

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. EMIL SCHÜRER.

DRITTER JAHRGANG.

1878.

^{C.}
LEIPZIG,

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

Theologische Literaturzeitung.

Register des dritten Jahrganges.

Die Zahlen beziehen sich auf die Columnen.

I. Recensirte Bücher.

- Abbehoos, J. B., Gregorii Barhebraei Chronicon. I—III (Nestle) 486.
 Abbott, T. K. [Ferrar], A collation of four important manuscripts of the gospels (Gebhardt) 463.
 Aberle, Einleitung in das Neue Testament, herausg. v. Schanz (Schürer) 136.
 Actenfammlung zur Schweizerischen Reformationgeschichte, herausg. von Strickler. 1. Bd. 1521—1528. (Stäehelin) 564.
 Ad-dourra al-fakhira, la perle précieuse de Ghazâlî, traité d'eschatologie musulmane, publ. par Gautier (Nestle) 335.
 Ahlfeld, Der christliche Hausstand, eine Hochzeitsgabe in Predigten, 5. verm. Aufl. (Sachse) 43.
 — Was können wir thun etc.? (Hartung) 617.
 — Zehn Predigten (Dibelius) 375.
 Ahner, Fredegis von Tours (Möller) 557.
 Anhuth, Das wahnfinnige Bewusstsein und die unbewusste Vorstellung (Pfleiderer) 100.
 Ansprachen, fünf, etc. von Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur (Hartung) 617.
 Arnold, Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum (Loth) 507.
 Asmus, Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung, 2. Bd. (Spiefs) 239.
 Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du II. siècle. Fronton, Lucien, Celse et Philostrate (Overbeck) 532.
 Badt, Urprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel (Schürer) 358.
 Bahnsen, Die fogenannten Pastoralbriefe erklärt, 1. Theil (Mangold) 210.
 Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (Lindenberg) 186.
 — Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte (Lindenberg) 186.
 Baerwald, Josephus in Galiläa (Schürer) 208.
 Bauer (Bruno), Christus und die Cäsaren, der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum (Overbeck) 314.
 — Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche (Plitt) 39.
 Baumgarten, Lutherus redivivus oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung (Plitt) 395.
 Baur, G., Christenthum und Schule (Wold. Schmidt) 245.
 Baur, W., Das deutsche evangelische Pfarrhaus (Nafemann) 219.
 Bantz, Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt. Fortf. u. Schlufs (Kastan) 170.
 Beck, H., Das Leben Abrahams in dreifsig Betrachtungen (Sachse) 451.
 Beck, J. T., Gedanken aus und nach der Schrift, Neue Folge (Lindenberg) 547.
 Becker, Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsimilirter altchristlicher Grabchriften (Harnack) 556.
 Behrmann, G., Claus Harms (Carltens) 443.
 — Bibelfunden, 1. Theil: Die Bergpredigt unseres Herrn Jesu Christi (Wetzel) 426.
 — Bibelfunden, 2. Theil: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi (Sachse) 451.
 Belsheim, Codex Aureus (Gebhardt) 359.
 Bender, Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Nitzsch) 114.
 Berliner, Ein Gang durch die Bibliotheken Italiens (Strack) 253.
 Bertoldy, Evangelische Zeugnisse. Ein Jahrgang Predigten (Wächtler) 545.
 Bethmann-Hollweg, Uebersetzung v.: Thomas a Kempis, Nachfolge Christi (Hartung) 378.
 Beyfchlag, Erkenntnisspfade zu Christo, Auswahl academischer Predigten (Thönes) 500.
 — Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraufs) 423.
 Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hufiten, 3. Abth. (Tschackert) 213.
 Bible, The Holy, edited with various renderings and readings (Diefel) 177.
 Bibliotheca Liturgica Compendiosa, Opus posthumum jam digestum et adornatum ab Aloysio a Carpo (Harnack) 468.
 Bickel, C., Die christliche Lehre (Wold. Schmidt) 21.
 Bienengräber, Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, Predigten (Kraufs) 324.
 Birks, Essay on the right estimation of the Manuscript Evidence in the Text of the N. T. (Gebhardt) 436.
 Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl., bearb. von Wellhausen (Smend) 389.
 Böhl, Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament (Schürer) 438.
 Böhm, W., Ausg. v.: Reifer's Reformation des K. Sigmund (Tschackert) 214.
 Bonwetsch, Die Schriften Tertullian's nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht (Harnack) 285.
 Böttcher, C. J., Uebersetzg. v.: Gerhard's Enchiridion consolatorium (Hartung) 122.
 Bramesfeld, Gottesdienst-Ordnung . . . zum Gebrauch in Jugend-Gottesdiensten (Dibelius) 241.
 Bräselmann, J. C., Bibel-Atlas zum Schul- und Privatgebrauch. 13. Aufl. (W. Schmidt) 402.
 Braune, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testamente (Michelsen) 271.
 Bréal, Mélanges de Mythologie et de Linguistique (Chantepe de la Saus-saye) 129.
 Bucer argumenta pro et contra. Original-Mscr. Bucer's, die Gründe für und gegen die Doppelhe des Landgr. Philipp des Grösm. (Plitt) 440.
 Buch, Das, von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolgung des armen Lebens Christi, herausg. von Seufe Denifle (Möller) 538.
 Burk, Die christliche Kirche im Uebergang von der griechisch-römischen zur germanischen Welt (Möller) 319.
 — Die Jugendzeit der christlichen Kirche (Möller) 319.
 Burkhardt's Kleine Missionsbibliothek, 2. Bd. Afrika (Wurm) 192.
 Calinich, Der alte Glaube, Predigten (Dibelius) 375.
 Catéchisme français, Le, de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. Avec deux notices par Rilliet et Dufour (Stäehelin) 585.
 Cave, The Scriptural Doctrine of Sacrifice (Kamphausen) 203.
 Ceriani, Translatio Syra Pescito Veteris Testamenti. I. II. (Nestle) 228.
 Champagny, Die Antonine, deutsch bearb. v. Doepler, 2 Bde. (Harnack) 211.
 Cheyne, T. K., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Clarke, R. L., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Clemen, Predigten an den Stiftungsfeften der Fürsten- und Landes Schule zu Grimma (Wetzel) 195.
 Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata, nunc primum edidit Jo. Belsheim (Gebhardt) 359.
 Cornill, De psalmi sexagesimi octavi indole atque origine (Stade) 264.
 Couard, H., Das Evangelium nach Matthäus (Wetzel) 426.
 Cremer, Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis (Lindenberg) 145.
 — Die Befähigung zum geistlichen Amte (Koehler) 497.
 Curci, Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia (Benrath) 94.
 — Der heutige Zwiefpalt zwischen Staat und Kirche, deutsche Ausg. (Benrath) 270.
 Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg (Tschackert) 184.
 Dächfel, Die Bibel, 6. Bd. (Wächtler) 242.
 Dawson, Die Natur und die Bibel (Diefel) 153.
 Delitzsch, Franz, Ausg. v.: Klettenberg, Philemon (Meier) 378.
 Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Thl. I: Die Apologie Tatian's (Lipfius) 485.
 Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Großen (Harnack) 365.
 Demmer, Biblische Geschichten für den Schulgebrauch (Fay) 570.
 Denifle, S., Ausg. v.: Das Buch von geistlicher Armuth (Möller) 538.
 Dhombres, Sermons et Homélies (Lohmann) 615.
 Dieckhoff, Die kirchliche Trauung (Koehler) 115.
 Dieffenbach, G. C., Evangelische Handagende, 2. Aufl. (Dibelius) 240.
 Diegel, Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende (Sachse) 42.
 Dillmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine cum prolegomenis, adnotationibus etc. edita (Harnack) 75.
 Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter (Plitt) 185. 441.
 Doepler, Uebersetzg. v.: Champagny, Die Antonine (Harnack) 211.
 Driver, S. R., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Drouven, Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied (Brieger) 7.
 Druffel, Der Elfäßer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (Plitt) 414.
 — Herzog Herkules von Ferrara (Plitt) 589.
 Drummond, The Jewish Messiah. A Critical History of the Messianic Idea among the Jews etc. (Schürer) 133.
 Dufour, Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé (Stäehelin) 585.
 Düsterdieck, Der Apostel Johannes und sein Evangelium (Weifs) 530.
 — Kritisches exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis, 3. Aufl. (Weifs) 5.

- Ebel, H. R. G., 'Vorwärts' (Hartung) 122.
 Egli, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit (Plitt) 215.
 Elliot, A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures (Kaftan) 398.
 Enders, E. L., Ausg. v.: Luther's Sämtliche Werke. 17. Bd. (Plitt) 509.
 Engelhardt, Das Christenthum Justins des Märtyrers (Harnack) 632.
 Ennen, Geschichte der Stadt Köln, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs, 4. Bd. (Brieger) 7.
 Erck, C., Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken (W. Schmidt) 401.
 Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 2 Bde., 3. Aufl. (Kaftan) 400.
 Erichson, Die evangel. Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Zeit (Zoepffel) 442.
 — Matthäus Zell, der erste elßätsische Reformator (Derf.) 442.
 Ernesti, Praelectiones in Libros symbolicos ecclesiae Lutheranae. Vol. I., herausg. v. Redling (Plitt) 114.
 Ernst, Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt (Kern) 524.
 — Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt (Kern) 524.
 Evers, 'Siehe ich verkündige euch große Freude', Predigten (Sachse) 41.
 Faber, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage (Wurm) 192.
 — Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus (Wurm) 192.
 — Der Naturalismus bei den alten Chinesen (Wurm) 192.
 Fabian, Die mechanisch-monistische Weltanschauung (Pünjer) 196.
 Fährdrich, Die kirchliche Trauung eine Pflicht (Koehler) 404.
 Ferrar, [Abbott] A Collation of four important manuscripts of the Gospels (Gebhardt) 463.
 Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, 1. Hälfte (Bertheau) 641.
 Fisher, The Beginnings of Christianity (Harnack) 629.
 Francke, Die Psychologie und Erkenntnislehre des Arnobius (Möller) 536.
 Frantz, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts, 2. Aufl. (Plitt) 233.
 Freihold, Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen, 1. Bd. (Lindenberg) 568.
 Frick, Das Wesen der wahren Bildung (Wetzel) 615.
 Friedländer, Patristische und talmudische Studien (Harnack) 604.
 Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1. Bd. Vorgeschichte bis zur Eröffnung des Konzils (Plitt) 163.
 Fries, Morgen-Segen aus Gottes Wort (Hartung) 570.
 Fröhlich, Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas (Wächtler) 544.
 Fuchs, Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christl. Kirchenjahres, 2. Aufl. (Wächtler) 242.
 Funcke, St. Paulus zu Wasser und zu Land (Lindenberg) 172.
 Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 1. Bd. (Koehler) 91.
 Garratt, A Commentary on the Revelation of St. John (Harnack) 258.
 Gafs, Ausg. v.: Henke's Neuere Kirchengesch., 2. Bd. (Stahelin) 293.
 Gautier, L., Ad-dourra al-fakhira (Nestle) 335.
 Gebet, Das, des Herrn dem Volk erklärt (Hartung) 618.
 Gebhardt, O. v., Barnabae epistula (Overbeck) 531.
 — Hermae Pastor (Overbeck) 281.
 — Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
 Gedächtnisfeier, Die, für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag (Carstens) 443.
 Gerhard's Enchiridion consolatorium, aus dem Lat. überf. v. Böttcher (Hartung) 122.
 Gerhard, Postille, 3. Thl. (Wächtler) 242.
 Germann, Die Kirche der Thomaschriften (Wurm) 192.
 Gefenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das A. T., 8. Aufl., bearb. v. Mühlau u. Volck (Kautzsch) 433.
 Gef's, Christi Person und Werk, 2. Abth. 1. Hälfte (Weifs) 231.
 Gehr, Das heilige Mefopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt (Kattenbusch) 544.
 Godet, Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean, Tome II et III, 2. édition (Mangold) 308.
 Goltzer, Der moderne Pessimismus (Stieren) 489.
 Goltz, Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu, fünf Predigten (Sachse) 42.
 Goodwin, A., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Graßmann, Ueber den Abfall vom Glauben (Koehler) 497.
 Granier, Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31 Octobre 1517 (Plitt) 510.
 Gregorii Abulfaragii Bar Ebraya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes syriace ed. Klamroth (Nestle) 363.
 — in Evangelium Johannis commentarius, ed. Schwartz (Nestle) 412.
 — Chronicon Ecclesiasticum e codice Musei Britannici ediderunt Abbe-loos et Lamy, T. I—III (Nestle) 486.
 Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti, ed. 2. (Schürer) 4.
 Grotz, Ph., Anmkgg. zu: Lessing's Werke 14—18. Theil (Bertheau) 540.
 Grünau, Der Lehrbegriff der Kirche aus dem Standpunkte der wissenschaftl. Naturerkenntnis betrachtet (Thönes) 520.
 Grundlehner, Johannes Damascenus (Herrmann) 37.
 Gunning, Leiden und Herrlichkeit (Hartung) 146.
 Gutberlet, Das Buch Tobias übersetzt und erklärt (Schürer) 161.
 Guth, Die moderne Weltanschauung und ihre Konsequenzen (Thönes) 523.
 Güttler, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (Diefel) 153.
 Hackenschmidt, Unsere feste Burg wider Rom (Plitt) 496.
 Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2. Ausg. (Harnack) 81.
 'Halte was du hast', Zeitschr. f. Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler, 1. Jahrg. (Hartung) 122.
 Hamann, Die Magi aus dem Morgenlande zu Bethlehem; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Kühn (Kattenbusch) 66.
 Hammond, Antient Liturgies, being a reprint of the texts of the most representative liturgies of the church (Harnack) 468.
 Hänchen, Die Lehre von dem Heil. Versuch einer biblischen Dogmatik, 1. Hälfte (Wold. Schmidt) 567.
 Haneberg, Evangelium nach Johannes übersetzt und erklärt, herausg. von Schegg, 1. Bd. (Weifs) 505.
 Hanne, Einige Worte über den liturgischen Theil des protestant. Gottesdienstes (Dibelius) 241.
 Hans, Glaube und Leben, Predigten (Thönes) 499.
 Happel, Die Anlage des Menschen zur Religion (Kaftan) 140.
 Harms, Pastoraltheologie, 3. Aufl. (Carstens) 220. 347.
 Harnack, Adolf, Barnabae epistula (Overbeck) 531.
 — Hermae Pastor (Overbeck) 281.
 — Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
 Harttmann, Licht und Recht, Evangelien-Predigten (Wächtler) 544.
 Hafe, Handbuch der protestantischen Polemik, 4. Aufl. (Möller) 543.
 Hafemann, Papst Pius IX (Plitt) 397.
 Hauck, Tertullian's Leben und Schriften (Harnack) 55.
 Hausrath, David Friedrich Strauß und die Theologie seiner Zeit, 2 Thle. (Lipfius) 236.
 Hebele, Conciliengeschichte, 3. Bd., 2. Aufl. (Harnack) 262.
 Heimreich, Das heilige Abendmahl und die Beichte (Hartung) 376.
 Heinrici, Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraufs) 423.
 Heinzelmann, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahres (Dibelius) 375.
 Henke's Neuere Kirchengeschichte bearb. u. hrsg. von Gafs, 2. Bd. (Stahelin) 293.
 Herbst, W., Herausg. v.: Deutsches Literaturblatt (Guft. Baur) 501.
 — Johann Heinrich Vofs, 2 Bde. in 3 Abtheilgn. (G. Baur) 300.
 Hermae Pastor, recensuerunt et illustraverunt Gebhardt et Harnack [Patrum apostolicorum opera fasc. III] (Overbeck) 281.
 Herzog u. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Bd. (Schürer) 148.
 Heffe, J., u. F. Reiff, Die Oxford Bewegung (Lehmann) 512.
 Hildebrandt, Festpredigten (Sachse) 452.
 Hippel's Lebensläufe, Jubelausgabe für die Gegenwart bearb. von Al. v. Oettingen (Harnack) 593.
 Hoffmann, C., Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann, 1. Hälfte (Lindenberg) 611.
 Hoffmann, D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze, 1. Hft. (Baudiffin) 202.
 Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition, 1. Bd. (Plitt) 233.
 Hofmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments etc. II, 3: Der zweite Brief Pauli an die Korinther, 2. Aufl. (Wold. Schmidt) 555.
 — Theologische Ethik (Ritschl) 514.
 Holst, Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, 2. Aufl. (Sachse) 41.
 Holtzmann, Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts (Lipfius) 614.
 Holtzmann, H. J., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraufs) 423.
 Holzweissig, F., Leitfaden zur Bibelkunde, 2. Aufl. (W. Schmidt) 403.
 Human, A., Evangelischer Religionsunterricht (W. Schmidt) 402.
 Hunnius, Die ev.-luth. Kirche Rußlands (Plitt) 40.
 Hufchke, Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheschließung (Koehler) 524.
 Huther, Kritisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus, 4. Aufl. (Weifs) 5.
 Immer, Neutestamentliche Theologie (Weifs) 254.
 Janffen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 1. Bd. (Plitt) 609.
 Jellinek, Bet ha-Midrash. VI. Thl. (Strack) 253.
 Jensen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, herausg. v. Michel fen, 3. Bd. (Möller) 566.
 Josephus gegen Apion, hrsg. v. Müller (Schürer) 74.
 Jüngst, J., Wesen und Berechtigung des Methodismus (Lehmann) 511.
 — Amerik. Methodismus in Deutschland u. R. Pearsall Smith (Lehmann) 511.
 Justini philosophi et martyris Opera quae feruntur omnia ed. Otto, P. II (Harnack) 55.
 Kähler, Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1. geschichtl. Thl., 1. Hälfte (Herm. Schultz) 142.
 — August Tholuck, ein Lebensabriss (Möller) 346.
 Kahnis, Predigten, 3. Sammlung (Lehmann) 65.
 Karle, Joel ben Pethuel propheta (Kamphausen) 130.
 Karfch, Die stigmatisirte Nonne Catharina Emmerich (Fay) 589.
 Kaftan, Martin Deutinger's Leben und Schriften (Wetzel) 187.
 Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (Simonfen) 84.
 Kayfer, Chronik des im hannoverischen Amte Medingen belegenen Kirchspiels Wichmannsburg (Bertheau) 638.
 Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus (Weifs) 49.
 Keim, Aus dem Urchristenthum, geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge, 1. Bd. (Lipfius) 467.
 Kettlewell, The Authorship of the De Imitatione Christi (Möller) 112.
 Kierkegaard, Reden, zusammengestellt von Bärthold (Lindenberg) 186.

- Kifch, Leben und Wirken Hillel des Ersten (Schürer) 135.
 Klamroth, Gregorii Abulfaragii Bar Ebhrya in actus apostolorum et epp. cath. adnotat. syr. (Nestle) 363.
 Klettenberg, S. C. v., Philemon oder von der christlichen Freundschaft, 3. Aufl. (Meier) 378.
 Kober, R., Hausaltar (Wetzel) 619.
 Koch, Geschichte des Kirchenlieds und des Kirchengesangs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, 8. Bd., 3. Aufl., bearb. v. Lauxmann (Dibelius) 17.
 Koehler, K., Wissenschaftl. Vortr. (Kraus) 170.
 Kolde, C. Ad., Gebetswort mit Gotteswort (Wetzel) 618.
 Kolde, Th., Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaisertum und Hierarchie (G. Baur) 162.
 Körber, Ein Oelblatt des Friedens, Predigten (Wächtler) 544.
 — Siehe das ist Gottes Lamm! Predigten (Lehmann) 145.
 Krähe, E., Bibelkunde des N. T. (Wold. Schmidt) 20.
 — Der Apostel Paulus (Weifs) 529.
 Kreibitz, Die Veröhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt (Kraus) 321.
 Kuttler, Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben (Hartung) 195.
 Kym, Metaphysische Unterfuchungen (Pfleiderer) 99.
 Lagarde, Armenische Studien (Nestle) 251.
 — Semitica, 1. Hft. (Nestle) 249.
 — Symmetica (Nestle) 329.
 Lamy, T. J., Gregorii Barhebraei Chronicon. I—III. (Nestle) 486.
 Lange's Bibelwerk. Der Prophet Jesaja, von Nägelsbach. (Kautzsch) 601.
 — Die Genesis oder das erste Buch Mose, 2. Aufl. (Kautzsch) 459.
 — Grundriss der biblischen Hermeneutik (Wold. Schmidt) 481.
 — Grundriss der theologischen Encyklopädie mit Einschluss der Methodologie (Lemme) 305.
 Lempe, Mag. Wolfgang Fues (Kawerau) 414.
 Leffing's Werke, 14—18. Thl. Hempel'sche Ausgabe (Bertheau) 540.
 Leyfer, Joachim Heinrich Campe, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, 2 Bde. (G. Baur) 297.
 Licht auf den täglichen Pfad (Hartung) 348.
 Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, 2. Bd. 1. Hälfte (Tschackert) 233.
 Linke, Brot und Brocken, Predigten und Aphorismen (Lehmann) 145.
 Linsenmayr, Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicäa (Harnack) 137.
 Linsenmann, Konrad Summenhart, ein Culturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen (Nestle) 472.
 — Nachtrag zu obiger Anzeige 571.
 Lipsius, R. A., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 — Schultz, Koehler, Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (Kraus) 170.
 Literaturblatt, Deutsches, herausgegeben von Wilh. Herbst (Gust. Baur) 501.
 Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen entworfen (Kähler) 295.
 — Petrus Ramus als Theologe (Plitt) 588.
 Löflad, Die Kirche im Mannesalter, Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage, 2. Hft. (Koehler) 548.
 Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesajas 40—66 (Guthe) 579.
 Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrh., 2 Bde. 2. Aufl. (Tschackert) 509.
 Lüdemann, Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit (Carstens) 346.
 Luthardt, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert und erklärt, 2 Thle. 2. Aufl. (Mangold) 310.
 — Das Wort des Lebens, Predigten (Lehmann) 65.
 — Gefammelte Vorträge verschiedenen Inhalts (Lindenberg) 123.
 Luther's Evangelienauslegung, gesammelt und bearb. v. Eberle, 2. Aufl. (Wächtler) 242.
 — Sämtliche Werke 17. Bd. [Vermischte Predigten 2. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 509.
 Luther, Martin, als deutscher Claffiker in einer Auswahl seiner kleineren Schriften, 2. Aufl. (Plitt) 413.
 Lutheran Diet: First free Lutheran Diet in America, Philadelphia, December 27—28, 1877, the Essays, Debates and Proceedings (Plitt) 590.
 Lyra, Andreas Ornthoparchus, von den Kirchenaccenten (Dibelius) 240.
 Macan, The Resurrection of Jesus Christ (Weifs) 29.
 Mader, Die Liebe Gottes, homilet.-apologet. Betrachtungen (Sachse) 450.
 Mangold, Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde (Kaftan) 421.
 Manning, Die wahre Geschichte des Vatikanischen Concils, autorisirte Uebersetzung (Plitt) 320.
 Manssen, Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische Studie (Kaftan) 165.
 Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (Koehler) 89.
 Matheson, Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the down of the Lutheran era, 2 vols. (Benrath) 337.
 May, Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, 2. Bd. (Brieger) 287.
 Mehlhorn, P., Die Bibel, ihr Inhalt u. geschichtlicher Boden (Wold. Schmidt) 20.
 Mehlis, H., Katechetische Entwürfe über den kleinen Katechismus Luther's (Wold. Schmidt) 20. 401.
 Meier, E. J., Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissigjährigen Kriege (Plitt) 63.
 — Wir fahen seine Herrlichkeit Predigten, 1. Sammlg., 2. Aufl. (Lehmann) 43.
 Meltzer, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen (Zoepffel) 470.
 Mettgenberg, Ritualismus und Romanismus in England (Plitt) 63.
 Meyer, F., Paffionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit (Hartung) 348.
 Meyer, G., La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origin des trois premiers évangiles (Holtzmann) 553.
 Meyer, H. A. W., Die Evangelien des Markus und Lukas, neu bearb. v. Weifs (Schürer) 105.
 Mezger, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes (Boeckh) 66.
 Michelis, Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung (Wetzel) 235.
 Michelsen, A. L. J., Ausg. v.: Jenfen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 3. Bd. (Möller) 566.
 Minghetti, Stato e Chiesa (Benrath) 189.
 Mitteldorf, M., Das Heiligthum, für Confirmanden aufgeschlossen (W. Schmidt) 402.
 Moll, Der Brief an die Hebräer, 3. Aufl. (W. Schmidt) 555.
 Mönckeberg, Dafs das Sabbathsgesetz noch feststeht (Koehler) 499.
 Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta, edd. Zingerle et Mössinger, 2 voll. (Nestle) 607.
 Mössinger, G., Monumenta Syriaca. Vol. II. (Nestle) 607.
 Mühlau, Ausg. v.: Gefenius, Hebr. u. Chald. Wörterbuch (Kautzsch) 433.
 Müller, J., Mafchet Soferim, der talmudische Tractat der Schreiber, herausg. und commentirt (Strack) 626.
 Müller, J. G., Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion (Schürer) 74.
 Müller, W., Vorträge und Aufsätze (Pünjer) 196.
 Münchmeyer, A. F. O., Gedenkbuch für Confirmanden (Wold. Schmidt) 21.
 Nägelsbach, Der Prophet Jesaja [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Thl.] (Kautzsch) 601.
 Neelsen, Dr. Claus Harms als Seelforger und Freund (Carstens) 347.
 Neubauer, A., The book of Tobit (Schürer) 332.
 Nielsen, Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgi's Historie (Michelsen) 260.
 Niemann, Ueber falsche und wahre Volksbildung (Wetzel) 615.
 Niese, Das Leben des heiligen Johannes (Weifs) 507.
 Niffen, A., Bibelkunde (Wold. Schmidt) 20.
 Nitzsch, Stunden der Erhebung (Hartung) 348.
 Nowack, Die ägyptisch-babylonischen Keil-Inschriften und das alte Testament (Baudiffin) 391.
 Oehler, V. Fr., Halte was du haft! (Hartung) 122.
 Oehninger, Tertullian und seine Auferstehungslehre (Harnack) 584.
 Oettingen, A. v., Hippel's Lebensläufe (Harnack) 593.
 Oosterzee, Praktische Theologie, 1. Thl. (Fay) 448. 569.
 Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche, 2 Bde. (Weber) 639.
 Otto, Justin's Opera II (Harnack) 55.
 Overbeck, F., Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern (Harnack) 107.
 Overbeck, J. J., Die Bonner Unions-Conferenzen (Fay) 189.
 Pank, P. O., Die Heiligung durch den Glauben im Blick auf die Oxford-Bewegung (Lehmann) 512.
 Patrum apostolicorum opera, fasc. 1 part. 2: Barnabae epistula, edd. Gebhardt et Harnack, ed. 2. (Overbeck) 531.
 — eadem, recensuerunt Gebhardt, Harnack, Zahn. Editor minor (Möller) 80.
 — eadem. Textum recensuit, adnotationibus illustravit Fr. Xav. Funk (Lipsius) 629.
 Pawloff, Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner (Harnack) 369.
 Pellicani, Conradi, de modo legendi et intelligendi Hebraicum, herausg. von Nestle (Kautzsch) 457.
 Pellikan, Chronikon, hrsg. durch Riggenbach (Plitt) 38.
 Petri, A., Missions-Agenda (Dibelius) 241.
 Pfaff, Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts (Diefftel) 153.
 Pfeleiderer, O., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 — Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte, 2 Bde., 2. Aufl. (Schürer) 398, siehe auch 428.
 Pfeleiderer, Rud., Pius IX (Plitt) 397.
 Philippi, Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist (Wold. Schmidt) 580.
 Plitt, Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft (Kern) 88.
 Polstorff, Die Bergpredigt (Wächtler) 243.
 Predigt, Die christliche, in der evangelischen Kirche Deutschlands. Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Stöckicht, 1. u. 2. Bd. (Dibelius) 375.
 Preffel, Das Evangelium in Spanien (Plitt) 88.
 Pressensé, Das kirchliche, religiöse und sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. [Gesch. der drei ersten Jahrhunderte der christl. Kirche, 6. Thl.] (Harnack) 259.
 Prutz, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im heiligen Lande (Furrer) 182.
 Quandt, Das Leben im Schatten der Kirche, sieben Predigten (Wetzel) 270.
 Rabinovicz, Variae lectiones in Mischna et in Talmud Babylonicum, P. XIII (Strack) 252.
 Redling, J. M., Ausg. v.: Ernesti, Praelectiones in libb. symbb. eccl. Luth. I (Plitt) 114.
 Reiser's Reformation des K. Sigmund, hrsg. v. Böhm (Tschackert) 214.
 Renan, Mélanges d'histoire et de voyages (Baudiffin) 577.
 Reiff, F., u. J. Hefse, Die Oxford-Bewegung (Lehmann) 512.
 Reufsch, Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung (Diefftel) 153.

- Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter, 2. Bd. (Möller) 340.
- Richter, Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens (Koehler) 93.
- Richter, J. P., Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude (Benrath) 366.
- Die Mosaiken von Ravenna (Benrath) 366.
- Riehm, Der Begriff der Sühne im Alten Testament (Baudiffin) 1.
- Rilliet, Le Catechisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé. (Stachelin) 585.
- Rivista Cristiana (Siefert) 225.
- Rocholl, Die Philosophie der Geschichte (Zahn) 266.
- Rode, Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche (Harnack) 110.
- Rohling, Das Buch des Propheten Daniel, übersetzt und erklärt (Baudiffin) 331.
- Rönnecke, Festpredigten aus der Diaspora in Italien (Sachse) 452.
- Rothe, Die Unsterblichkeit der Seele (Thönes) 523.
- Ruete, H., Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit (Lauxmann) 594.
- Der Religionsunterricht in der Schule u. in der Confirmandenstunde (Wold. Schmidt) 20.
- Rühle, David Samuel Roller (Lindenberg) 415.
- Runze, Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (Gottschick) 473.
- Saulcy, De, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte (Furrer) 159.
- Schädelin, Der moderne Pessimismus (Hartung) 349.
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (Baudiffin) 409.
- Schäfer, O., Lehrbuch für den ev.-prot. Religionsunterricht (Wold. Schmidt) 18.
- Schaff, P., Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis. The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (Plitt) 10.
- Schäffle, Bau und Leben des socialen Körpers, 2. Thl. (Oettingen) 444.
- Schenkel, Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewußtsein des Glaubens im Zusammenhange dargestellt (Gottschick) 416.
- Scheurl, Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (Koehler) 115.
- Schick, Hebräisch-deutsches und deutsch-hebräisches Übungsbuch, 2. Thl. 1. Hälfte: Syntax des Nomen (Guthe) 28.
- Schill, Die Constitution Unigenitus (Dibelius) 637.
- Schmid, Rud., Die Darwin'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral (Weber) 264.
- Schmidt, F. J., De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri (Harnack) 55.
- Schmidt, K., Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weisen (Plitt) 62.
- Scholz, P., Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern (Baudiffin) 25.
- Schultz, H., Wissenschaftl. Vorträge (Kraus) 170.
- Schulze, Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts, populär dargestellt, 3. Bd. (Kaftan) 140.
- Schulze, G., Einführung in das Verständniß der heiligen Schrift (Wold. Schmidt) 19.
- Schulze, L., Anweisung zu einem planmäßigen Lesen der heiligen Schrift (Lehmann) 427.
- Schum, Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation 1514—1533 (Brieger) 287.
- Schuster, Girolamo Savonarola. Arnold von Brescia, 2 Vorträge (Plitt) 439.
- Schwartz, R., Gregorii Bar Ebraya in evangelium Johannis commentarius (Nestle) 412.
- Schwarz, Bernh., Predigten (Wächter) 544.
- Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. (Lipsius) 168.
- Die Zukunft der Religion (Lipsius) 591.
- Scott, Principles of New Testament Quotation (Weiß) 230.
- Segenstage, Die, in Oxford (Lehmann) 512.
- Sillem, Das Alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse (Baudiffin) 483.
- Smith, P., Reden (Lehmann) 512.
- Smith, R. B., Mohammed und Mohammedanism (Loth) 507.
- Sommer, J. L., Das Evangelium Matthäi (Wetzel) 425.
- Soyres, Montanism and the primitive church (Harnack) 606.
- Spiegel, B., Geschichte der christlichen Kirche in den Hauptzügen ihrer Entwicklung (Wold. Schmidt) 21.
- Spitta, Der Brief des Julius Africanus an Aristides (Harnack) 212.
- Spittiger, Die moderne widerchristliche Pädagogik (Wold. Schmidt) 245.
- Spol, Dictionnaire de la Bible (Baudiffin) 201.
- Spurgeon, Vorlesungen in meinem Predigerseminar (Nestle) 476.
- Stade, Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (Kamphausen) 54.
- Stapfer, Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ (Schürer) 410.
- Steinhagen, H., Welche Folgerungen ergeben sich aus der veränderten Stellung des Staates zur Kirche betreffs... des Volksschulwesens (W. Schmidt) 401.
- Stöckicht, Ausg. v.: Die christl. Predigt 1. u. 2. (Dibelius) 375.
- Strickler, Actenfammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte. 1. Bd. (Stachelin) 564.
- Stromberger, Berthold von Regensburg (Möller) 319.
- Stüler, A., Entwurf einer Normal-Erklärung von Luthers kleinem Katechismus (W. Schmidt) 402.
- Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima (W. Schmidt) 403.
- Thiersch, Die Bergpredigt Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung (Hartung) 617.
- Melanchthon (Plitt) 62.
- Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche (Koehler) 496.
- Thijm, De Leer van de voornaamste Afdeelingen der Christelijke Kerk aangaande de Erfzonde (Kattenbusch) 238.
- Thilo, Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie, 1. Thl. (Gottschick) 269.
- Tholuck, August. Zur Erinnerung an seinen Heimgang (Möller) 346.
- Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, überf. v. Bethmann-Hollweg, 2. Aufl. (Hartung) 378.
- Thomasius, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt, 2 Bde. (Kattenbusch) 32.
- Tiele, Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte (Baudiffin) 391.
- Tobit, The book of. A Chaldean Text, with other Rabbinical Texts etc. ed. by Neubauer (Schürer) 332.
- Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ed. Ceriani, Tom. I pars II (Nestle) 228.
- Tschackert, Peter von Ailli. Zur Geschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformconcilien von Pisa und Constanz (Zoeppfel) 59.
- Ueltzen, Unter dem Kreuze, Predigten über die gewöhnlichen Evangelien (Thönes) 500.
- Uhlhorn, G., Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahres, I, 1. 2. II, 1. (Meier) 120. — II, 2: 424.
- Vaihinger, Hartmann, Dühring und Lange (Pfleiderer) 97.
- Valeton, De israelitische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie (Kamphausen) 178.
- Variot, Les Evangiles apocryphes (Harnack) 393.
- Volck, Ausg. v.: Gesenius, Hebr. u. Chald. Wörterbuch (Kautzsch) 433.
- Volsbibliothek, Neue, 2. Serie 11—18. Heft (Lindenberg) 173.
- Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen, 2. Sammlung (Kraus) 423.
- Vorwärts, Zeitschrift f. praktisches Christenthum, hrsg. v. Ebel, 1. Hft. (Hartung) 122.
- Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Mit Abhandlungen und einem Anhang (Gust. Baur) 12.
- Das deutsche Kirchenlied, 5. Bd. (Lauxmann) 216.
- Wagner, Der evangelische Hauptgottesdienst (Sachse) 477.
- Wangemann, Pearsall Smith u. die Verfälschungen zu Brighton in ihrer Bedeutung für Deutschland (Lehmann) 513.
- Warneck, G., Briefe über die Verfälschung zu Brighton (Lehmann) 512.
- Websky, J. E., Ausg. v.: W. Müller, Vorträge u. Aufsätze (Pünjer) 196.
- Weiffenbach, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus (Weiß) 484.
- Weiß, Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegensätze (Kraus) 63.
- Weihstunden, Christlich-vaterländische Predigten, Ansprachen und Reden, gehalten von Frommel, Kögel, Müllenfien, Stahn, Stöcker u. A. 1. Sammlung 1. Heft (Sachse) 41.
- Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart (Diefel) 138.
- Wellhausen, Ausg. v.: Bleek, Einleitung in das A. T. 4. Aufl. (Smend) 389.
- Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch (Weiß) 206.
- Werner, Johann Hirkon (Schürer) 207.
- Weygoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (Thönes) 517.
- Wiese, Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen (Ritschl) 399.
- Wiefeler, Die Christenverfolgungen der Cäsaen bis zum dritten Jahrhundert (Harnack) 581.
- Wildenhahn, Paul Gerhardt, 4. Aufl. 2 Thle. (Lauxmann) 218.
- Wilke, Missionsbilder in neuen Rahmen (Wurm) 192.
- Wippermann, A., Kirchengeschichte für Haus und Schule (W. Schmidt) 403.
- Witte, Italien [Baufeine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, 2. Bd.] (Kähler) 541.
- Wittichen, C., Lesebuch für den evang. Religionsunterricht (W. Schmidt) 402.
- Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (C. Müller) 560.
- Wolters, A., Der Abgott zu Halle 1521—1542 (Brieger) 287.
- Predigten (Lehmann) 145.
- Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Schürer) 181.
- Zahn, H., Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
- Zart, Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt (Diefel) 153.
- Zeglin, J. G., Hilfsbuch für den evang. Religionsunterricht in Präparanden-Anstalten (Wold. Schmidt) 21.
- Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 1. Bd. 1. Hft. (Furrer) 385.
- Zezschwitz, System der praktischen Theologie, 3. Abth. (Löber) 475.
- Zimmer, Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt (Pünjer) 612.
- Zimmermann, G. R., Die Züricher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (Stachelin) 373.

- Zimmermann jun., G. R., Ratpert, der erste Zürichergelehrte (Stahelin) 558.
 Zimmermann, K., Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken (G. Baur) 247.
 Zingerle, P., Monumenta Syriaca. Vol. I (Nestle) 607.
 Zoëckler, O., The Cross of Christ (Harnack) 124.
 — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, I. Abth. (Diefel) 153.
 Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Testaments (Smend) 73.

II. Aufsätze.

- Chantepie de la Saussaye, P. D., Dz., Der Theologische Unterricht in den Niederlanden 125.
 Dibelius, Liturgisches 240.
 Furrer, Bericht über die Palästina-Kunde vom Jahr 1876 u. 77 353.
 Lehmann, Zur Literatur über die Oxforder Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutschland 511.
 Schmidt, Wold., Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte 18. 401.
 Schürer, Ein chaldäischer Text des Buches Tobit 21.
 Strack, H. L., Die hebräischen Grabsteine im Asiatischen Museum zu St. Petersburg 619.
 Wetzel, Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium 425.
 — Zur Erbauungsliteratur 618.

III. Notizen.

- Benrath, Entgegnung 67.
 Bibliothek der Kirchenväter 124. 595.
 Gottschick, J., Erklärung 428.
 Möller, W., Erwiderung 68.
 Pfeleiderer, O., Erklärung 428.
 Preisaufgabe 173.
 Wellhausen, Berichtigungen 571.

IV. Referenten.

- Baudissin 1. 25. 201. 202. 331. 391. 409. 483. 577.
 Baur, Guft., 12. 147. 162. 297. 300. 501.
 Benrath 94. 189. 270. 337. 366.
 Kertheau 540. 638. 641.
 Boeckh 66.
 Brieger 7. 287.
 Carstens 220. 346. 347 bis. 443.
 Chantepie de la Saussaye, Dz., 129.
 Dibelius 17. 240. 375. 637.
 Diefel 138. 153. 177.
 Fay 189. 448. 569. 570. 589.
 Furrer 159. 182. 353. 385.
 Gebhardt 359. 436. 464.
 Gottschick 270. 416. 473.
 Guthe 28. 579.
 Harnack, Adolf, 55. 77. 81. 107. 110. 137. 211. 212. 258. 259. 262. 285. 365. 369. 393. 468. 556. 581. 584. 593. 604. 606. 629. 632.
 Hartung 122 bis. 146. 195. 348 bis. 349. 376. 378. 570. 617 bis.
 Herrmann 37.
 Holtzmann 553.

- Kaftan 140 bis. 155. 170. 398. 400. 421.
 Kähler 295. 541.
 Kamphausen 54. 130. 178. 203.
 Kattenbusch 32. 66. 238. 544.
 Kautzsch 433. 457. 459. 601.
 Kawerau 414.
 Kern 88. 524.
 Koehler 89. 91. 93. 115. 404. 496. 497 bis. 499. 524. 548.
 Kraufs 63. 170. 321. 324. 423.
 Lauxmann 216. 218. 594.
 Lehmann 43. 65. 145. 427. 511.
 Lemme 305.
 Lindenberg 123. 145. 172. 173. 186. 415. 547. 568. 611.
 Lipius 169. 236. 467. 485. 591. 614. 629.
 Löber 475.
 Lohmann 615.
 Loth 507.
 Mangold 210. 308. 310.
 Meier 120. 378. 424.
 Michelsen 260. 271.
 Möller 80. 112. 319 bis. 340. 346. 536. 538. 543. 557. 566.
 Müller, C., 560.
 Nasemann 219.
 Nestle 228. 249. 251. 329. 335. 363. 412. 472. 476. 486. 571. 607.
 Nitzsch 114.
 Oettingen 444.
 Overbeck 281. 314. 531. 532.
 Pfeleiderer, E., 97. 99. 100.
 Plitt 10. 38. 39. 40. 62. 88. 114. 163. 185. 215. 233 bis. 320. 395. 397. 413. 414. 439. 440. 441. 496. 509. 510. 588. 589. 590. 609.
 Pünjer 196 bis. 612.
 Ritschl 399. 314.
 Sachsse 41. 450. 477.
 Schmidt 18. 245. 401. 481. 555. 567. 580.
 Schultz, H., 142.
 Schürer 4. 74. 105. 133. 135. 136. 148. 161. 181. 207. 208. 332. 358. 398. 410. 438.
 Sieffert 225.
 Simonen 84.
 Smend 73. 389.
 Spiels 239.
 Stade 625.
 Stahelin, R., 293. 373. 558. 564. 585.
 Stieren 489.
 Strack 252. 253 bis. 619. 626.
 Thönes 499. 517. 520. 523.
 Tischackert 184. 213. 214. 233. 509.
 Wächtler 242. 544.
 Weber 264. 639.
 Weiss, Bernhard, 5. 29. 49. 206. 230. 231. 254. 484. 505. 507. 529. 530.
 Wetzel 187. 195. 235. 270. 425. 615. 618.
 Wurm 192.
 Zahn 266.
 Zoepffel 59. 442. 470.

Dritter Jahrgang 1878.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. D. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

Bestrebt über alle literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der Theologie kritischen Bericht zu erstatten, hat sich die Redaction dabei möglichste Unparteilichkeit zur obersten Pflicht gemacht. Nur die wissenschaftliche Tüchtigkeit, nicht der theologische Parteistandpunkt soll für die Beurtheilung maßgebend sein. In diesem Interesse ist die Redaction von Anfang an bemüht gewesen, möglichst alle Kreise der protestantischen Theologie Deutschlands in gemeinsamer Arbeit zu sammeln. In welcher erfreulicher Weise ihr dies bereits gelungen ist, dürfte der reiche Inhalt der zwei ersten Jahrgänge beweisen.

Die Besprechungen erstrecken sich über sämtliche Erzeugnisse der wissenschaftlichen Theologie Deutschlands. Die Predigt- und Erbauungsliteratur und die Grenzgebiete der Theologie werden wenigstens in einer Auswahl herangezogen. Ein besonderes Augenmerk richtet die Redaction darauf, auch durch Besprechung aller wichtigeren Erscheinungen der theologischen Literatur des Auslandes den lebendigen Verkehr zwischen deutscher und ausländischer Theologie nach Kräften zu fördern.

Da die Redaction, bei der Verschiedenheit der theologischen Standpunkte, nicht die Verantwortung für den Inhalt der einzelnen Artikel übernehmen kann, so unterzeichnet sich jeder Recensent mit seinem vollen Namen.

Außer den Recensionen enthält jede Nummer: 1) Die Bibliographie der neuesten, sowohl deutschen als ausländischen, theologischen Literatur, 2) Inhaltsangaben sämtlicher theologischen Zeitschriften, 3) Verzeichnisse der ausführlicheren Recensionen in anderen Zeitschriften.

Die freundliche Aufnahme, welche die Theologische Literaturzeitung bereits gefunden hat, ist ihr der beste Beweis dafür, daß sie einem wirklichen Bedürfnisse entgegengekommen ist. Sie wird auch in Zukunft bestrebt sein, ihre Aufgabe in immer vollkommenerem Maße zu erfüllen.

Die Theologische Literaturzeitung erscheint, wie bisher, alle vierzehn Tage im Umfange von je 1½ Bogen in gross Quart-Format. Der Preis des Jahrganges beträgt 16 Mark.

Neu eintretende Abnehmer erhalten die 2 Jahrgänge 1876 und 1877 zusammen für nur 20 Mark.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Leipzig, den 1. December 1877.

Prof. D. E. Schürer.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Von Herrn Buchhandlung in
erbitte

Theologische Literaturzeitung 1878. No. 1 u. ff. Preis 16 Mark.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

desgl. Jahrgang 1876 und 1877 cplt. zusammen für nur 20 Mark.

Ort am December 1877 Name

Verzeichniß von Erbauungsbüchern

und anderen Werken aus dem

J. G. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig,

(welche sich zu Festgeschenken eignen.)

Die Werke können durch jede Buchhandlung bezogen werden, wie auch jede Buchhandlung in den Stand gesetzt ist, dieselben zur Ansicht vorzulegen.

Zehn Predigten

nach der Feier seiner fünfundzwanzigjährigen Amtsführung
als Pastor zu St. Nicolai in Leipzig gehalten

von D. Fr. Ahlfeld.

1877. 197 Seiten. 3 M., gebunden 4 M.

Diese Predigten gehören zu dem Vorzüglichsten, was der Verfasser je geboten; sie sind treu und rein in der Lehre, selbst lehrhaftig und überzeugend ohne Lehrton durchweg edel populär, geschmückt durch allerlei Beispiele, Bilder und Anknüpfungen an's natürliche Leben und an den gegenwärtigen Welt- und Culturlauf, durch eine gewisse Fräulichkeit gewinnend, ohne dem Widerpart auch nur ein Jota der Wahrheit auszuliefern, ja denselben vielmehr eindringlich seines Irrthums und seines Bankrotts überweisend. Dazu fühlt man ihnen das Erbarmen mit dem „armen“ Volke ab. Wenn sie's hören wollten, in solchen Predigten läge eine Kraft zur Heilung und Tröstung, welche die Geschädigten oder Bitteren umfassen müßte. (Pastoralbl. 1877. 4.)

Acht Confirmationsreden

1872—1877 von Pastor D. Fr. Ahlfeld.

3. Auflage. 1877. 123 Seiten geb. M. 2,40.

1. Wir sind Pilger nach dem Jerusalem das droben ist. — 2. Jesus Christus ist der Eckstein unseres Heils. — 3. Ein Kind Gottes muß sein in dem, was seines Vaters ist. — 4. Die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt. — 5. Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde. — 6. Sehtrede. — 7. Siehe ich bin des Herrn Magd. — 8. Bleibet eurer evangelischen Kirche treu. — 9. Hallet das Erbtheil fest, das euch von den Vätern geworden ist.

Nicht bloß als Mitgift für Confirmanden willkommen, sondern auch als Mufter inniger, ernstlicher und klarer Ansprachen an die Gemeinde. (M. E. R. 3. No. 17.)

Der Glaube der Väter im heiligen Schmuck der Lieder.

24 Lieder der Kirche mit Randzeichnungen von J. v. Siedenbrock.

In Lithographien nach einem in Aquarell ausgeführten Original.

Auf weißem Papier 18 M. 75 Pf., auf chinesischem Papier 25 M., in englischem Einbande mit Goldtitel und Edlenverzierung auf weißem Papier 27 M., auf chinesischem Papier 34 M. Mappe in Leinwand mit Goldtitel 6 M.

Denkzettel

aus Gottes Wort und heiliger Sängers Lied.

Mit Randzeichnungen von Gustav König.

12 Blatt in Farbendruck.

Imp.-4. 13 M. 50 Pf., in engl. Einband mit Goldschnitt 16 M.

Vorstehende 2 Prachtwerke haben sich seit ihrem ersten Erscheinen der Gunst des Publicums in vollem Maße zu erfreuen und gehören noch fortwährend zu den beliebtesten Festgeschenken.

Das christliche Haus.

Erbauliche Vorträge von P. E. Lehmann.

Gehalten im ev. Vereinshaufe zu Leipzig 1876.

1877. 268 S. M. 3. —; geb. M. 4. —

Inhalt: Vom Werth und Bau des Hauses. — Die Kinder des Hauses. — Die sociale Frage im Hause. — Hausleben und Hausfreuden. — Hauskruz. — Vom Hause Gottes. — Der letzte Auszug. — Das himmlische Vaterhaus.

Das Büchlein ist ein Bedruf für unsere Zeit und recht eigentlich im Dienst der inneren Mission geschrieben, die immermehr als ihr Hauptziel betrachtet, die Schäden im Familienleben zu heilen. Dabei bespricht das Büchlein das häusliche Leben von den verschiedensten Seiten, in einer solchen Gedankenfülle, unter reicher Anführung von Aussprüchen und Versen erleuchteter Gottesmänner und von Geschichten aus dem Reiche Gottes, daß Geistlichen und Laien für Amt, Haus und Herz sich eine wahre Fundgrube in dem Büchlein erschließt. Es sei daher auf das Angelegentlichste empfohlen.

(Sächf. Kirchen- u. Schulbl. 1877. No. 35.)

Die Theol. Lit. Zeitung 1877 No. 5 sagt darüber: Unter den Andachtsbüchern, welche den Anforderungen der Gegenwart genügen, indem sie aus dem Leben derselben erwachsen, verdient an erster Stelle Lehmann's christliches Haus genannt zu werden. — Obgleich der Gegenstand schon vielfach in erbaulicher Weise behandelt worden ist, so hat der Verfasser es doch verstanden den Leser von Anfang bis zu Ende zu interessieren und für den Gegenstand zu erwärmen. Seine Vorträge sind ein Mufter edler und geistvoller Darstellungsweise. — Sie sind ganz geeignet als gern gelesenes Andachtsbuch in gebildeten Familien Eingang zu finden.

Verschiedene andere Besprechungen schließen sich diesem Urtheile an.

Bilder aus dem Leben Jesu.

Biblische Vorträge von P. E. Lehmann.

1875. 243 Seiten. M. 2. 50; geb. M. 3. 25.

Inhalt: Jesus des Hauses Freund — des Herzens König — im Sturm — der Arzt — der Ueberwinnder des Todes. — Gethsemane. — Golgatha.

Der Verfasser, auf dem Gebiete der innern Mission praktisch und literarisch bereits wohl bekannt und verdient, bietet hier eine Reihe erbaulicher Vorträge, die er im evangelischen Verein zu Leipzig gehalten hat. Er möchte das Bild des Herrn, der die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft und alle Wunden zu heilen vermag, den Zuhörern und Lesern vor die Augen und in die Herzen bringen. Die Vorträge thun das in sehr kerniger Weise. Auch dem geschriebenen Worte merkt man die Liebe und Wärme an, mit der sie gesprochen sind.

Die Zeichensprache

der evangelisch-lutherischen Kirche

etymologisch und syntaktisch dargestellt

zur Belebung des Katechumenenunterrichts und zur kirchl. Kunstlehre

von Hermann Gustav Haffke,

Licentiaten der Theologie, Doctor der Philosophie, ev.-luth. Pfarrer und Superintendent zu Frauenstein.

8. X, 216 S. 1876. 2. 40.

Der Verfasser weist nach, daß die evangelische Kirche an Mitteln symbolischer Darstellung reicher sei, als man gemeinlich glaubt, und macht dieses Gebiet zum Gegenstand einer besonderen, umfassenden Behandlung, welche nicht nur von angehenden Dienern der Kirche und Jüngern der Kunst, sondern auch von Laien mit regem Interesse begrüßt werden wird.

Leipzig, J. G. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 1.

5. Januar 1878.

3. Jahrgang.

Riehm, Der Begriff der Sühne im Alten Testament (Baudissin).

Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti, ed. 2. (Schürer).

Huther, Kritisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus, 4. Aufl. (Weifs).

Düsterdieck, Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis, 3. Aufl. (Dorf.).

Ennen, Geschichte der Stadt Cöln, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs, 4. Bd. (Brieger).

Drouven, Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied (Dorf.).
Schaff, Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis. The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (Plitt).
Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Ge-

bete aus Handschriften. Mit Abhandlungen und einem Anhang (Gust. Baur).

Koch, Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, 8. Bd., 3. Aufl., bearb. v. Lauxmann (Dibelius).

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte (Wold. Schmidt).

Ein chaldäischer Text des Buches Tobit (Schürer).

Riehm, Prof. D. Ed. C. Aug., **Der Begriff der Sühne im Alten Testament.** [Aus „Studien u. Kritiken.“] Gotha 1877, F. A. Perthes. (88 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Diese Untersuchung ist veranlaßt durch die von Ritschl im zweiten Bande seiner „Lehre von der Rechtfertigung u. Veröhnung“ vorgetragene Entwicklung des alttestamentlich-gottesdienstlichen Begriffes des כפר. Während Ritschl, die gottesdienstliche Vorstellung des כפר durchaus scheidend von der außergottesdienstlichen, in der gottesdienstlichen Handlung die schützende Bedeckung der vergänglichen Bundesgenossen Gottes vor der lebenvernichtenden Wirkung der Gegenwart des erhabenen Gottes erkennt, will dagegen Riehm hier, nicht wesentlich anders als in dem außergottesdienstlichen כפר, die schützende Bedeckung des sündigen Menschen vor dem über die Sünde entbrennenden Zorne Gottes ausgedrückt finden.

Es wird zunächst constatirt, daß in den prophetischen und poetischen Büchern der Terminus כפר auf religiösem Gebiet ein Bedecken der Schuld oder Sünde bezeichnet, wobei meist Gott gedacht wird als Subject des Bedeckens: er macht die zornserregende Sünde unwirksam, indem er sie vor feinen Augen verdeckt (S. 9—19). — Im Unterschiede von diesem anderweitigen alttestamentl. Sprachgebrauch ist in den mittleren Büchern des Pentateuchs in der außergottesdienstlichen Verwerthung des Terminus nur einmal (Ex. 32, 30) die Sünde Object des Bedeckens, sonst sind die Personen Object; aber auch hier liege überall als Veranlassung der Kappara vor die Erregung des göttlichen Zornes durch eine begangene Sünde (S. 19—29). — Schon für die hier in Betracht kommenden Fälle scheint es uns nicht statthaft, allgemein die Schuld als Veranlassung hinzustellen. Wenn nach Ex. 30, 11 ff. die bei der Volkszählung zu entrichtende Kopfsteuer als כפר für die Seele jedes Einzelnen angesehen wird, so ist dabei durchaus nicht davon die Rede, daß diese Zahlung als solche etwas Sündhaftes sei, auch nicht davon, daß dadurch „Gottes Aufmerksamkeit auf jeden Einzelnen gelenkt werde, so daß die Schulden und Unreinigkeiten aller ihm mehr als sonst vor Augen treten“ (S. 24), sondern es wird die Hebe des Kopfgeldes ohne weitere Begründung gefordert mit der Angabe, daß im Fall ihrer Leistung keine Plage über Israel kommen werde. Der diesem כפר zu Grunde liegende Gedanke kann doch wohl nur (f. Ritschl S. 77. 205) dieser sein, daß ohne Gabe kein Israelit dem Angesichte Jahwe's sich nahen darf; die Einzelnen nahen sich ihm, wenn sie als Glieder des Gottesvolkes registriert werden. Die Hebe scheint hier also, ohne specielle Rücksicht auf eine vorliegende Schuld, der Bedeckung

des Menschen vor dem durch seine Erhabenheit dem unberufen Hinzutretenden mit Vernichtung drohenden Antlitze Gottes zu dienen, indem jene pflichtmäßige Gabe Gott an die Zugehörigkeit der Einzelnen zum Gottesvolk erinnert (v. 16). Wir können deshalb nicht unbedingt beistimmen, wenn mit Bezug auf die außerhalb des gewöhnlichen Gottesdienstes fallenden Handlungen des כפר als das dieselbe Erfordernde genannt werden: Gottes „ethisch aufgefaßte Heiligkeit, die gegen alle ihm nahe kommende Sündenunreinheit eine mit Vernichtung bedrohende Reaction übt, andererseits dem ethisch-religiösen Gebiet angehörige Verschuldungen und Verunreinigungen“ (S. 26). Wie hier, so ist durch die ganze Abhandlung hindurch (vgl. z. B. S. 35) der Begriff des כפר deducirt aus dem der Heiligkeit Gottes als der das כפר erfordernden. Die Verbindung beider Begriffe ist nicht berechtigt, wenn unter Heiligkeit eine einzelne göttliche Eigenschaft neben andern verstanden wird; denn nirgends kommt jene Zusammenstellung im A. T. direct vor, auch nicht Jes. c. 6, wo v. 5—7 nicht in unmittelbarer Beziehung stehen zu v. 3. Ueberdies aber liegt der Gegensatz gegen physische und moralische Unreinheit in dem Begriff der Heiligkeit erst secundärer Weise und tritt durchaus nicht überall hervor. Wenn dagegen mit Heiligkeit Gottes zunächst seine Erhabenheit über alles Irdische bezeichnet wird, so würde כפר, wollen wir einmal diese Vorstellung durch den Begriff der Heiligkeit normirt denken, zunächst nichts Anderes sein als ein Bedecken des Menschen, insofern er als Irdischer vor der das Irdische vernichtenden Erhabenheit Gottes nicht bestehen kann, wenn nicht ein von Gott Verordnetes zwischeneintritt zwischen ihm und Gott. Und zur Combination jener beiden Begriffe ist dann allerdings Berechtigung vorhanden, wenn „Heiligkeit“ nicht eine einzelne Eigenschaft Gottes, sondern allgemein das Gottsein bezeichnet.

Die S. 29 ff. sich anschließende Untersuchung über das für den Gottesdienst gesetzlich geordnete כפר will nachweisen, daß auch hier — trotzdem ständig nicht die Sünden, sondern die Personen oder genauer ihre Seelen Object des Bedeckens sind (außerdem nur noch das Heiligthum und in einem besonderen Falle das Wohnhaus) — die Schuld als das zu Bedeckende gedacht werden müsse. Es wird hinsichtlich der Mittel des Bedeckens besonderes Gewicht gelegt auf das Ergebniss: „innerhalb der gesetzlichen Opferordnung schließt die den unblutigen Opfern zu Grunde liegende besondere Opferidee den Zweck schützender Bedeckung nicht in sich“ (S. 41); aber schon Lev. 5, 13, wenn auch nur für den Fall der Noth das Mehlfündopfer zulassend, zeigt doch immerhin, daß der Bedeckung wesentlich

allein die Gabe ist, nicht einzig die blutige. Dagegen wird richtig als bedeutsam hervorgehoben, daß mit dem Terminus עֲוֹן eine Handlung und Wirkung bezeichnet wird, welche dem Sündopfer in besonderer Weise eigen ... ist' (S. 43). Daraus ist der Schluss zu ziehen, daß auch innerhalb der gottesdienstlichen Ordnung die Sünde insbesondere und vorherrschend als das die Bedeckung nothwendig Machende zu denken sei, und so weit scheint uns Riehm in vollem Rechte gegenüber Ritschl zu sein. Insbesondere sei noch aufmerksam gemacht auf die Bedeckung des Ausätzigen und des 'ausätzigen' Haufes, wo nothwendig die im Gesetze von der Sünde noch nicht geschiedene physische Unreinheit Motiv der Bedeckung ist. Für die Bedeckung des Heiligthums giebt Ritschl selbst seine sonstige Erklärung auf (S. 206 f.); hier scheint uns Riehm's Polemik S. 57 f. berechtigt. — Was aber für die meisten Fälle richtig ist, hat Riehm unberechtigt auf alle ausgedehnt. Wenn bei der Priesterweihe Füllopferwiddler und Brotkuchen zur Bedeckung dienen (Ex. 29, 33), so kann Riehm nicht verkennen, daß diesen 'zu den Friedensopfern gehörigen' Darbringungen als solchen eine Beziehung auf die Sünde nicht eigne (S. 39). Es ist nicht einzusehen, was diesem gegenüber gewonnen werden kann durch die Verweisung auf die Bedeutung der ganzen Weiheceremonie, von welcher jene Darbringungen nur einen Theil ausmachten (S. 39 f.); denn da jene Ceremonie als Ganzes jedenfalls die Uebergabe zum Eigenthum Gottes oder die Befähigung, sich ihm zu nahen, ohne specielle Rücksicht auf die Sünde bezeichnet, so wird anzunehmen sein, hier sei mit dem Bedecken nichts Anderes gemeint, als ein Schützen vor der dem Menschen als solchem unnahbaren göttlichen Majestät; durch Unterstellung unter die von Gott geordnete Ceremonie bekennen die Priester, daß sie nicht willkürlich, sondern auf Grund göttlicher Verfassung in ihre mittlere Stellung eintreten. Vor allem ist ferner im gleichen Sinne geltend zu machen Num. 8, 19 (darüber Riehm S. 36 f.), wo die Verordnung der Leviten zum Dienst am Heiligthum als zur Bedeckung des Volkes dienend bezeichnet wird; diese Bedeckung kann lediglich der gefährdenden Gegenwart des erhabenen Gottes gelten (Ritschl S. 205). Der Widerspruch Riehm's gegen diese Erklärung wird dadurch zu modificiren sein, daß geltend gemacht wird was er selbst als möglich setzt, daß die in der Gottesdienstordnung verkörperten Vorstellungen einer viel älteren und unvollkommeneren Entwicklungsstufe der religiösen Anschauungen Israels angehören, als die Schriftstücke, in welchen eine so ausgeprägt ethische Fassung des Begriffs der Capparath vorliegt' (S. 48). Aber nur wenige Spuren jener älteren, der ethischen Färbung entbehrenden Anschauung haben sich in der Gottesdienstordnung erhalten neben dem auch schon hier sich geltend machenden Gedanken, daß der Mensch um seiner Unreinheit willen nicht unbedeckt vor dem über alles Unreine erhabenen Gott erscheinen dürfe. Die allmähliche Füllung des Begriffs der Kappara mit ethischem Inhalt geht genau parallel mit der Entwicklung des Begriffs der Heiligkeit Gottes zu einem ethischen; jene wird durch diese bedingt.

Können wir Riehm hinsichtlich der Veranlassung der Kappara grofsentheils beistimmen, so halten wir dagegen seine Auseinandersetzung über die 'Wahrung der Heiligkeit Gottes' durch jenen Act (S. 59 ff.) für gänzlich verfehlt. Voraussetzung ist, daß der Kappara das blutige Opfer wesentlich sei. In diesem soll ein stellvertretender Strafvollzug stattfinden. Daß ein solcher nicht in der Schlachtung liegen kann, sieht Riehm ein (S. 60); er liegt auch nicht in dem Verfahren mit dem Blute (S. 63); wohl aber soll er zu finden sein 'in dem Verfahren mit dem Sündopferfleisch' (S. 65 ff.). Es ist jedoch nicht einzusehen, wie in dem Acte der Verbrennung an einem reinen Ort außerhalb des Lagers stellvertretende Strafvollziehung erkannt werden kann. Daß als Verbren-

nungsort die Stätte dient, wohin die nutzlose und bedeutungslose Altarasche geschafft wird, weist deutlich genug darauf hin, daß es sich hier nur um Hinwegschaffung des Fleisches handelt. Wäre die Verbrennung ein integrierender Bestandtheil der Opferhandlung, so würde sie gewiß nicht außerhalb des Lagers vollzogen. — Der Gedanke eines Strafvollzuges ist in der Kappara überhaupt nicht zu finden; es wird lediglich eine Gabe Gott dargebracht, um durch dieselbe ihm die den Angehörigen seines Volkes zugefugte Gnade in Erinnerung zu bringen. Ist aber in der gottesdienstlichen Handlung des כֹּפֶר ein Strafvollzug nicht zu erkennen, so ist es mit Ritschl für unberechtigt zu erklären, daß von einer Aufhebung des göttlichen Zornes durch dieselbe geredet wird; ausdrücklich wird auf dem gottesdienstlichen Gebiete dieses Zornes nirgends als der Veranlassung des כֹּפֶר gedacht.

Trotzdem wir also für die Mehrzahl auch der gottesdienstlichen Fälle des כֹּפֶר , insofern Riehm beistimmend, in dieser Handlung die Ausgleichung einer durch Sünde oder Unreinheit veranlassten Störung in dem Gemeinschaftsverhältnis der Gemeindeglieder zu dem Bundesgott erkennen, so ist doch um einer in einzelnen Fällen vorliegenden und als ursprünglich anzusehenden allgemeineren Fassung des Begriffs כֹּפֶר willen, welche nicht speciell auf die Sünde und Gottes Reaction gegen dieselbe, sondern auf den Abstand des Menschen als des irdischen von dem erhabenen Gott Rücksicht nahm, auf die von Riehm wieder geltend gemachte Uebertragung von כֹּפֶר durch 'Sühne' zu verzichten.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Grimm, Carol. Ludov. Wilib., *Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti*. Editio secunda emendata et aucta. A. u. d. T.: Christiani Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica etc. Quem librum secunda atque hac tertia editione ita castigavit et emendavit, ut novum opus haberi possit. Fasc. I, A—*ἐν*. Lipsiae 1877, Arnold. (160 S. Lex.-8.) M. 3. 50.

Die Nothwendigkeit einer neuen Auflage von Grimm's Lexikon zum neuen Testamente ist der beste Beweis dafür, daß die Vorzüge dieses Werkes in verhältnißmäßig kurzer Zeit (die 1. Aufl. wurde 1868 vollendet) auch in weiteren Kreisen zur Anerkennung gelangt sind. Ref. hat sich durch jahrelangen Gebrauch davon überzeugt, daß das Grimm'sche Lexikon nicht nur unter den vorhandenen ohne Frage das relativ beste, sondern auch an sich betrachtet ein höchst verdienstvolles und namentlich zur Einführung Lernender in die Sprache des Neuen Testaments vortrefflich geeignetes Werk ist. Es sollte von jedem Studirenden als eines der ersten und nothwendigsten Requisite für seine neutestamentlichen, und damit überhaupt für seine theologischen Studien betrachtet werden. — Daß auf dem Titel abermals der Name Wilke erscheint, können wir nur als ein Curiosum betrachten, dessen Befestigung schon im Interesse der Einfachheit zu wünschen wäre. Der Herr Verleger mag versichert sein, daß das Buch seine Gangbarkeit nicht dem Namen Wilke, sondern ausschließlich dem Namen Grimm verdankt. Und wir würden es für sehr angemessen halten, wenn auf dem definitiven Titel, der mit der letzten Lieferung auszugeben sein wird, der Name Wilke ganz verschwinden würde. Vorbereitet ist dieser Schritt bereits dadurch, daß in dieser neuen Auflage die Sternchen, durch welche fast jeder Artikel als von Grimm umgearbeitet bezeichnet wurde, einfach weggeblieben sind.

Die Aenderungen der neuen Auflage beschränken sich auf einzelne Nachträge und Verbesserungen. Im Großen und Ganzen ist das Werk dasselbe geblieben, vielfach ganz unverändert. Die am häufigsten bemerk-

bare und sehr dankenswerthe Ergänzung besteht darin, daß jetzt neben Lachmann und Tischendorf durchgängig auch Tregelles — dessen Ausgabe des N. T. in Deutschland nur zu lange fast unbekannt blieb — berücksichtigt wurde. Von Kühner's Grammatik ist jetzt überall die inzwischen erschienene neue Auflage benützt. Sonst ist namentlich in den historischen und biblisch-theologischen Artikeln auf die inzwischen erschienene neuere Literatur Rücksicht genommen. Zu sachlichen Aenderungen hat dies aber nur selten Anlaß gegeben (z. B. beim Art. ἀρχιερεύς). — Ein paar einzelne Bemerkungen mögen hier noch gestattet sein: Die vielfach verbreitete Meinung, daß Ἀλφάιος und Κλωπᾶς nur zwei verschiedene Aussprachen eines und desselben hebr. Namens, -פֶּלֶי, seien (s. Grimm unter Ἀλφάιος), ist gewiß unrichtig. Κλωπᾶς oder Κλεοπᾶς, woneben auch Κλεωπᾶς, ist = Κλεόπατρος (s. Letronne, *Revue archéol.* I, 2, 1845, p. 485 sqq.). Möglich ist aber, daß dieselbe Person beide Namen neben einander führte, da man nicht selten neben dem hebräischen Namen einen ähnlich lautenden griechischen oder lateinischen wählte, z. B. Jesus und Jafon, Jakim und Alkimus, Saul und Paulus. — Zu ἀρχιερατικὸν γένος vgl. *Corp. Inscr. Graec.* n. 4363, wo ganz derselbe Ausdruck sich findet. — Bei ἀρχιερατικός bemerkt Grimm wieder: *apud profanos non exstat*. Insofern aber unter den *profani* alle außerbiblischen und außerkirchlichen Quellen zu verstehen sind, wäre zu vergleichen: *Corp. Inscr. Graec.* n. 2007f [in den *Addendis* T. II p. 994], n. 2221c [T. II p. 1031], n. 9894. 9906. Mommsen, *Inscr. Regni Neap.* n. 3657. Garrucci, *Cimitero degli antichi Ebrei* p. 67. Lampadius, *Vita Alexandr. Sever.* c. 28. Vopiscus, *Vita Saturnin.* c. 8. *Codex Theodos.* XVI, 8, 4. 13. 14. Aus der kirchlichen Literatur dürften auch erwähnt werden: *Acta Pilati* bei Tischendorf, *Ev. apocr. ed.* 2. p. 221. 270. 275. 284. *Justin. Dial. c. Tryph.* c. 137. *Epiph. haer.* 30, 18. *Euseb. H. E.* VII, 10, 4. — Zu αἰάτης wäre statt des jetzt veralteten Artikels von Winer vielmehr zu vgl.: Waddington's Commentar zu *Le Bas et Waddington, Inscriptions* T. III n. 885. Kuhn, *Die städtische und bürgerl. Verf. des röm. Reichs* I, 106 ff. Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* I, 374 ff. Stark in *Schenkel's Bibellex.* I, 263.

Leipzig.

E. Schürer.

Huther, Paßt. Dr. Joh. Ed., Kritisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus. [A. u. d. T.: Krit. exeget. Commentar über das N. T. von Dr. H. A. W. Meyer, 12. Abth.] 4. Aufl. Göttingen 1877, Vandenhoeck & Rupr. (VI, 426 S. gr. 8.) M. 5. 40.

Düsterdieck, Ob.-Consist.-R. Dr. Friedr., Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis. [A. u. d. T.: Krit. exeget. Commentar über das N. T. von Dr. H. A. W. Meyer, 16. Abth.] 3. Aufl. Göttingen 1877, Vandenhoeck & Rupr. (VI, 594 S. gr. 8.) M. 8. —

Es ist erfreulich, daß der Meyer'sche Commentar selbst in den Abtheilungen, welche die von der breiten Hauptstrasse der theologischen Studien abliegenden Schriften des Neuen Testaments behandeln, sich nicht nur erhält, sondern immer neue Auflagen fordert. Die beiden vorliegenden rühren nun freilich nicht von Meyer, sondern von seinen Mitarbeitern her, und es ist gewiß ein günstiges Zeichen für dieselben, wenn der Huther'sche Commentar zu den Petrusbriefen und dem Judasbriefe schon die 4., der Düsterdieck'sche zur Apokalypse doch wenigstens die 3. erreicht hat. Ersterer hatte nun vor Allem die inzwischen erschienene v. Hofmann'sche Erklärung dieser Briefe zu berücksichtigen, die dem Verf. so wenig sympathisch zu sein scheint, wie dieselbe je dem seligen Meyer gewesen. Doch finde ich auch

gleich in der Einleitung die biblisch-theologischen Erörterungen Pfeleiderer's über den Petrusbrief berücksichtigt. Dagegen wundert es mich, daß dem fleißigen Arbeiter die sehr eingehenden Erörterungen von Sieffert über die Heilsbedeutung des Leidens und Sterbens Christi nach dem ersten Briefe Petri entgangen zu sein scheinen (vgl. *Jahrb. für deutsche Theologie* 1875, 3), die, wie man auch über ihre Resultate denke, eine so tüchtige exacte Exegese der betreffenden Stellen zur Grundlage haben, daß dieselbe in einem Commentar wie diesem nicht unberücksichtigt bleiben dürfte. Für die Zukunft mache ich den verehrten Herrn Verfasser noch auf Laichinger, die Verfühnungslehre des 1. Petrusbriefs (ebendasselbst 1877, 2.) aufmerksam. Ob sich in Morich, des heil. Apostels Petrus Leben und Lehre, Braunschweig 1874, das seit der letzten Auflage erschienen, irgend etwas Bemerkenswerthes findet, wage ich aus der Erinnerung nicht zu entscheiden. Die neueren holländischen Verhandlungen über den ersten Petrusbrief von van Rhijn und Blom, die doch nur einem kleineren Kreise zugänglich, sind wohl mit Recht der Bestimmung des Commentars gemäß unberücksichtigt geblieben. Wenn der Verf. am Schluß des Vorworts sich darüber rechtfertigt, daß er kein abschließendes Urtheil über die Entstehung des 2. Petrusbriefs gefällt hat, so kann Referent das nur billigen. So lange die Echtheit des ersten Briefs noch so vielfach in Frage gestellt und selbst unter den Vertheidigern derselben noch so wenig Uebereinstimmung über die geschichtliche Auffassung desselben erzielt ist, fehlt hier in der That eigentlich für eine Entscheidung aller Boden, wenn man sich nicht kurzweg für die Unechtheit erklären und dann freilich auf die Erklärung der großen Schwierigkeiten, die, wie ich immer noch glaube, für das Verständniß seiner Composition daraus entstehen, verzichten will.

Auch Düsterdieck hatte in dem Commentar zur Apokalypse nicht nur die Schrift von Gebhardt, sondern auch den sehr umfassenden und ins Einzelne gehenden Commentar von Kliefoth zu berücksichtigen, gegen dessen Gesamtauffassung er sich freilich schon in den Göttingischen gelehrten Anzeigen ausgesprochen. Es ist nun gewiß gerade bei der Apokalypse weder möglich noch nöthig, Alles darüber erscheinende zu berücksichtigen; aber warum Düsterdieck nicht den etwa gleichzeitig mit Kliefoth erschienenen Commentar von Füller (die Offenbarung Johannis erklärt, Nördlingen 1874) mit benutzt hat, vermag ich doch nicht einzusehen, zumal derselbe, auch wenn man seine von v. Hofmann entlehnte Grundauffassung nicht theilt, doch wohl in der Erklärung des Einzelnen ungleich nüchterner und exacter sein dürfte als jener. Im Uebrigen ist es begreiflich, daß Düsterdieck zu wesentlichen Umgestaltungen keinen Anlaß gefunden hat. Gern würde ich gesehen haben, wenn derselbe auf meine „Apokalyptischen Studien“ etwas näher eingegangen wäre und sich mit ihnen auseinandergesetzt hätte. Nicht als ob ich glaubte, daß ein Commentar, wie der Meyer'sche, all' dergleichen berücksichtigen müßte. Aber ich bin doch meines Wissens der Einzige, der für seine Polemik gegen die Beziehung der Apokalypse auf die Nero'sage eingetreten ist und die zeitgeschichtlichen Beziehungen des Buches ohne eine solche aufzuhellen gesucht hat. Es wäre daher wünschenswerth, daß bei der Uebereinstimmung in einem so wichtigen Punkte der Verf. seine Stellung gegenüber den im Uebrigen doch recht wesentlichen Abweichungen in der Gesamtauffassung des Buches nach seiner formellen wie materiellen Seite etwas eingehender rechtfertigte, als es — soviel ich finden konnte — in ein paar kurz abweisenden Anmerkungen geschieht. Es handelt sich hier doch so sehr um die entscheidenden Punkte in der Auffassung des Buchs, daß hiefür m. E. auch in den Grenzen eines Handbuchs sich Raum gefunden hätte.

Berlin.

Dr. Weifs.

1. **Ennen**, Stadt-Archivar Dr. Leonh., **Geschichte der Stadt Cöln**, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs. 4. Band. Cöln und Neufs 1875, Schwann. (VIII, 889 S. gr. 8.) M. 14. —
2. **Drouven**, Pfr. Definitor G., **Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz** zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied. Nach neuen, bis jetzt theils unbenutzten, theils unbekannten Quellen bearbeitet. Cöln und Neufs 1876, Schwann. (XVIII, 409 S. gr. 8.) M. 6. —

Zwei Bücher von sehr ungleichem wissenschaftlichen Werthe!

Der gelehrte und rührige Archivar der Stadt Cöln hat uns in dem neuesten Bande seiner großen Geschichte Cölns, welcher die Zeit der Reformation behandelt, einen wichtigen Beitrag zur Kirchengeschichte gegeben, wichtig vor allem durch die neuen Mittheilungen, welche Ennen aus den reichen Quellen des Stadt-Archivs, gelegentlich auch anderer Archive und Bibliotheken, seiner Darstellung eingewoben hat, überall mit gewisserhafter Angabe der Fundorte. In umfassender Weise sind von dem Verf. die Urkunden des Stadt-Archivs, die in ihm befindlichen Originalbriefe wie die Copienbücher, die Rathspokolle wie die *Acta et processus* (welche die Prozesse und Verhandlungen enthalten, die sich auf die Streitigkeiten der Stadt mit den Erzbischofen beziehen), ferner alte nur handschriftlich vorhandene Sammlungen und Annalen, wie des *Gelenius Farrago*, die Familien- und Stadt-Chronik des Hermann von Weinsberg († 1598), die im J. 1695 abgeschlossenen *Annales metropolis Agrippinae Coloniensis* des Jesuiten Hermann Crombach, für seinen Gegenstand ausbeutet, desgleichen die Matrikeln der alten Universität Cöln, die *Acta rectoralia*, das Album der Artistenfacultät, das Facultätsbuch der Juristen u. f. w. (Genauere Auskunft über alle diese Quellen findet man in dem Vorbericht der von Ennen und Eckertz herausgegebenen *Quellen zur Geschichte der Stadt Cöln*, Bd. I [Cöln 1860], S. XX ff.)

Diese Mittheilungen verleihen dem Werke Ennen's einen dauernden Werth und lassen es uns einigermaßen verschmerzen, wenn der Verf. die aussercölnischen Quellen nur ausnahmsweise und die neueren Forschungen wenigstens nicht in dem Umfange herangezogen und verworther hat, wie es zur Erzielung einer die berechtigten Ansprüche der Wissenschaft befriedigenden Darstellung nothwendig gewesen wäre. Naturgemäß tritt dieser Mangel am meisten bei demjenigen Ereigniß der Cölnischen Geschichte zu Tage, welches von allen in diesem Bande berührten die größte universalgeschichtliche Bedeutung hat, dem Reformationsversuch des Erzbischofs Hermann. Wäre es auch unbillig zu verlangen, daß derselbe im Rahmen einer Stadtgeschichte erschöpfend behandelt wird, so hätte doch der Verf. gerade bei diesem Abschnitte seines Buches höhere Anforderungen an sich stellen müssen, als geschehen ist: seine Darstellung macht eine neue monographische Behandlung Hermann's von Wied so wenig überflüssig, daß sie vielmehr das Verlangen nach einer allseitigen Würdigung des für die politische wie kirchliche Geschichte Deutschlands gleich wichtigen kurcölnischen Reformanlaufes um so lebendiger hervortreten läßt.

Auch an Flüchtigkeitsfehlern wäre mancherlei zu verzeichnen. Man vgl. z. B. die verschiedenen Angaben über Hermann's Alter auf S. 552, 567 und 568. Der Domkaplan von Sayn-Wittgenstein wird S. 440, 516, 628 richtig Georg genannt, S. 412 dagegen Ludwig; desgleichen spricht Ennen S. 18 und 508 vom Aisterdechanten Grafen Thomas von Rheineck, S. 412 wird er dagegen Johann genannt, was in beiden Fällen im Register zur Verdoppelung ein und derselben Person geführt hat.

Doch diese Bemerkungen sind nicht gemeint, den

Dank zu beeinträchtigen, den Ennen durch das, was er uns bietet, reichlich verdient, vorausgesetzt, daß man sich auf seine Quellen-Citate verlassen kann. Das scheint nicht immer der Fall zu sein. Leider sind wir nur an wenigen Stellen, Dank den Publicationen Krafft's, in der Lage, Ennen in der Benutzung seiner Archivalien zu controliren.

Immerhin aber können wir fast aus einem jeden Capitel Belehrung schöpfen und nur selten ist Unwichtiges zu ausführlich behandelt (dahin rechne ich z. B. die Mittheilungen über das Leben und Treiben des Dr. Matthias Held S. 540—48). Wie reichhaltig der kirchengeschichtliche Stoff ist, der in diesem Bande verarbeitet ist, mag ein flüchtiger Ueberblick über den Inhalt vergegenwärtigen. Nachdem der 3. Band mit dem Cölnischen Aufstande vom J. 1513 geschlossen, führt uns Cap. 1 des vorliegenden Bandes die Nachwehen dieses Aufstands vor. Cap. 2—15 beschäftigen sich u. a. mit den sittlichen und wissenschaftlichen Zuständen Cölns, dem Humanismus daselbst, mit dem Streit über die Judenbücher und der Reuchlin'schen Fehde, mit der Stellung der Stadt zum Lutherthum und den verschiedenen protestantischen Regungen in Cöln, wie sie sich an die Namen des Gerh. Weferburg, Theod. Fabritius, Adolf Clarenbach und an die Cölner Augustiner knüpfen (S. 9—358). In den Cap. 16—27 (S. 359—568) erhalten wir die schon besprochene Skizze der Reformversuche des Erzb. Hermann von Wied. Die folgenden 4 Cap. (28—31) bringen die Geschichte seiner Nachfolger, der Erzbischofe Adolf v. Schauenburg (1547—56), Anton v. Schauenburg (1556—58), Johann Gebhardt von Mansfeld (1558—62), Friedrich von Wied (1562), der, vom Papst befehdet, von Kaiser Max II. im Stiche gelassen, 1567 wie sein Oheim auf den erzbischöflichen Stuhl von Cöln Verzicht leistete, endlich (1567—77) Salentin von Isenburg (S. 569—645). In den Schluscapiteln 32—41 (S. 646—874) wird allerlei nachgetragen über den französischen Krieg von 1552, die Universität und das Jesuiten-Gymnasium in Cöln, die theologische Literatur Cölns (mit besonderer Berücksichtigung Cassander's), über das Augsburger Interim und die Cölnischen Provincial-Concile von 1548 und 1559, die neuen Regungen des Protestantismus in der Stadt, endlich über die Cölnischen Wiedertäufer von 1551—78 und den Einfluß der niederländischen Emigranten auf die kirchliche Haltung der Cölner Bürgerschaft.

Dabei befließt sich der Verf. einer so großen Unparteilichkeit, wie man sie von einem aufgeklärten und doch seiner Kirche aufrichtig ergebenen Katholiken nur immer erwarten kann. Nirgends, so viel Referent zu beurtheilen vermag, werden Thatfachen, welche dem Curialismus unbequem sind, verschwiegen oder beschönigt, und die Beurtheilung von Personen ist maßvoll und weit entfernt von jener Verdächtigungsucht, für welche Johann Cochlaeus leider oft genug auch noch für die katholischen Historiker unserer Tage das Vorbild abgegeben hat. Zwar ist Luther dem Verf. ein Revolutionär (vgl. S. 392), aber er wird doch anerkannt als 'ein auf dem Gebiete der Theologie, Philosophie, Jurisprudenz und humanistischer Wissenschaft hochgebildeter Mann' (S. 165), als ein 'derber, urkräftiger Volksmann' (S. 170; vgl. S. 435), als 'ein unerschütterlicher Charakter, der im Stande war, ganz allein den Kampf gegen die ganze Welt aufzunehmen' (S. 170). Bezeichnend für den Standpunkt des Verf. ist namentlich sein Urtheil über den Haupthelden des mittleren Abschnittes seines Buches, Hermann von Wied. Bei dem Erasmischen Reformversuche Hermann's (1536) wird mit Nachdruck das Fehlen jeder Nebenabsicht betont: 'Er wollte nur reformiren, weil er sich in seinem Gewissen für verpflichtet hielt, der Wahrheit Zeugniß zu geben, die Schäden der Kirche heilen zu helfen und das Seelenheil seiner Diöcesanen sicher zu stellen. Die Reform war ihm nicht, wie so vielen andern Fürsten, eine politische Angelegenheit oder

ein Mittel zur Befriedigung von Herrschsucht und andern niedern Leidenschaften, sondern eine heilige Sache innern Dranges'. 'Er steht da als ein achtungswerther Kirchenfürst, der es verschmähte, mit weltlichen Zwangsmitteln die Gewissen seiner Diöcesanen zu unterdrücken, und der mit leichtem Herzen seiner Ueberzeugung die Herrschaft über eines der schönsten und reichsten Fürstenthümer opferte' (S. 377, vgl. S. 552). Später ist Hermann dann freilich von Anderen in eine antirömische Richtung, zum förmlichen Bruch mit der alten Kirche getrieben worden, von Männern, die es verstanden, den Erzbischof allmählich mit den Grundfätzen der Neuerer zu befreunden und ihn langsam dahin zu bringen, wo er mit Absicht und Bewußtsein die Gränze zwischen heilsamer Reform und radicaler Revolution überschritt' (S. 392). Doch ist anzuerkennen, daß auch 'die Cölnischen Gelehrten und Theologen' selber Schuld getragen haben an dieser Wendung: den Bestrebungen des Erzbischofs traten 'in den maßgebenden Kreisen' 'Befangenheit und Vorurtheil lähmend und hindernd in den Weg'; 'die Scheiterhaufen Clarenbach's und Fließeden's warfen noch immer ihre düsteren Schatten in das geistige Leben der Stadt und Diöcese Cöln. Wo man Clarenbach verbrannte, war an eine vorurtheilslose Würdigung der reformatorischen Bestrebungen nicht zu denken' (S. 410).

Aehnlich ist der Standpunkt, von dem aus Drouven 'die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz' dargestellt hat (vgl. S. 8, 12, 26, 87, 95, 405). Mit Wahrheitsliebe und Gerechtigkeitsinn nimmt er sich — bei aller sonstigen Zurückhaltung — doch gelegentlich des Erzbischofs gegen Verdächtigungen und falsche Anklagen an (vgl. S. 87, 101; einmal auch Butzer's, S. 113), tadelt die Rücksichtslosigkeit seiner Gegner (vgl. S. 157, 275 f.) und vermag der 'religiösen Ueberzeugungstreue' Hermann's und seiner Anhänger seine Theilnahme nicht zu verlagern (vgl. S. 274, 358, 406). Genug, ein Geist wohlthuernder Milde und sittlichen Ernstes durchweht dieses Buch, ein Vorzug, der doppelte Anerkennung verdient unter den heutigen Verhältnissen, in denen der Terrorismus der Ultramontanen jede freie Aeußerung dieser Gefinnung einem katholischen Geistlichen doppelt erschwert. Uebrigens aber muß dem Verf. sein Beruf, als Geschichtschreiber der Cölnischen Reformation aufzutreten, leider abgesprochen werden. Will man auch von der Formlosigkeit seiner Darstellung absehen, welche in den Hauptpartien des Buches oft nur in einer losen Aneinanderreihung von Auszügen aus Actenstücken besteht; will man auch die zahlreichen Ungenauigkeiten, namentlich in den einleitenden Capiteln (S. 8—79) und in den allgemeinen Ausführungen (wie z. B. S. 96—110), dem Verf. zu gute halten, obgleich einzelne Irrthümer sein Wissen in ein bedenkliches Licht stellen (man vgl. S. 112, wo von 'dem Kanzler Gerson, dessen Nachfolger d'Ailly' die Rede ist) — so kann doch die Thatfache nicht übersehen werden, daß das ganze Buch, welches, laut der Titelangabe, 'nach neuen, bis jetzt theils unbenutzten, theils unbekannten Quellen bearbeitet' sein will, seine Entstehung einem für seinen wissenschaftlichen Werth verhängnißvollen Irrthum verdankt. Der Verf. hat nämlich, wie er uns in der Vorrede mittheilt, 'zufällig ein Urkundenbuch aus der Abtei Brauweiler entdeckt, welches das [bei seinen Vorgängern Deckers und Ennen] noch fehlende Material ergänzt'. Mit Hülfe der hierin enthaltenen Urkunden ist es dem Verf., wie er meint, gelungen, alle Lücken, welche bis jetzt in der Reformations-Geschichte der Cölnischen Kirche offen gelassen waren, auszufüllen und diese . . . sehr interessante und lehrreiche Geschichte in ein klares Licht zu stellen'. In der That wird dieses Brauweiler 'Urkundenbuch' von S. 116 bis 379 etwa 80 Mal angezogen und liefert dem Verf. den Hauptstoff für seine umfangreichen Quellenauszüge. Leider ist es ihm entgangen, daß die von ihm für unbenutzt gehaltenen Stücke seines 'Urkundenbuchs'

zum größten Theil Abschriften alter Drucke sind, von denen schon Salig (Historie der Augsp. Conf. I, 1730, S. 541—544) eine stattliche Reihe, welche ihm auf der Wolfenbütteler Bibliothek vorlagen, aufgeführt hat und welche ihrer überwiegenden Mehrzahl nach auch von Ennen benutzt sind, allerdings meistens nur ganz summarisch als 'Druckchrift im Stadt-Archiv' citirt. Es bedarf daher kaum der Bemerkung, daß unter diesen Umständen die neuen Aufschlüsse Drouven's auf ein sehr geringes Maß zusammenschrumpfen, indem er der Hauptsache nach nur ein jedem Forscher längst bekanntes Material für seine oben gekennzeichnete Darstellung benutzte hat.

Bei dieser Sachlage wird auch die Wahrnehmung nicht überraschen, daß Drouven sich auch mit den neueren reformationsgeschichtlichen Forschungen und Darstellungen, so weit sie seinen Gegenstand mehr oder weniger bestimmt berühren, nur in sehr geringem Maße bekannt gemacht hat: Deckers (Hermann von Wied. Cöln 1840) und Ennen (Geschichte der Reformation im Bereiche der alten Erzdiöcese Cöln. 1849 und Geschichte der Stadt Cöln IV) kennt und verwerthet er allerdings: Ennen's Cöln. Gesch. ist sogar stark ausgebeutet worden, mitunter selbst ohne Angabe der Quelle fast wörtlich ausgeschrieben; auch die bekannte ultramontane Geschichte der Einführung des Protestantismus im Bereiche der jetzigen Provinz Westfalen' von dem Pfarrer H. Kampfschulte ist nicht selten zu Rathe gezogen. Dagegen hat Drouven nicht einmal Ranke eingesehen: die beiden Citate aus Ranke S. 235 und 364 dürfen nicht irre führen; beide sind aus Ennen (IV, 482, 514) entlehnt, wie schon aus den an beiden Stellen mit herübergenommenen Druckfehlern hervorgeht; dasselbe gilt von der Anführung Krafft's S. 102.

Trotz alledem bezeichnet ein namenloser Recensent in dem 'Literar. Centralblatt' (1877 Nr. 18) das Buch als 'ein werthvolles' und bezeugt, daß 'der Verf. in der Lage ist, durch neu aufgefundene archivalische (!) Schätze das Bild des Fürsten nach allen Seiten hin zu ergänzen und ihn zu 'retten'.

Man vgl. dagegen die Recensionen von Cardauns, Liter. Rundschau 1876 Nr. 9, und C. Krafft, Theol. Arbeiten aus dem rhein. wissenschaftl. Prediger-Verein III (1877) S. 114 f. (Ennen's Anzeige von Drouven im Theol. Literaturblatt 1876, Nr. 13 ist werthlos).

Marburg.

Th. Brieger.

Schaff, Prof. Philip, DD. LL. D., *Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis*. The Creeds of Christendom, with a history and critical notes. 3 vols. New-York 1877, Harper & Brothers. (XIII, 941; VII, 557 a. VII, 880 p. gr. 8.) Cloth. \$ 15. —

Ein vorzüglich ausgestattetes amerikanisches Werk, wie wir es der Anlage nach in Deutschland nicht besitzen, aber in einer Ausführung, die doch seinen Werth für uns wesentlich beschränkt. Die Sammlung ist zunächst für Amerika berechnet, denn, bemerkt der Vfr., in diesem Lande, in welchem Leute von allerlei Bekenntnissen sich täglich berühren, sollte das Studium der vergleichenden Symbolik noch viel aufmerksamer getrieben werden, als bisher. Zu dem Zwecke hat er nicht nur die Bekenntnisse der Haupttheilkirchen gesammelt, sondern auch diejenigen aller bedeutenderen Sekten beigelegt. Hierin besteht ein wirklicher Vorzug des Werkes. Doch treten dem freilich wieder mancherlei Lücken und Unvollkommenheiten gegenüber.

Bd. 2 und 3 enthalten die Bekenntnisse (*the creeds of Christendom*). Der 2. Bd. bringt zuerst die *Scripture Confessions*, nämlich das Bekenntniß des Nathanael Joh. 1, 50, des Petrus Matth. 16, 16; Joh. 6, 68, des Thomas Joh. 20, 28; die Taufformel, das Bekenntniß des Kämmerers

Act. 8, 37; ferner 1. Kor. 8, 6; 1 Tim. 3, 16; Hebr. 6, 1—2, letzteres als die Elementar-Artikel. Im 2. Abschnitte folgen die antenicanischen und nicänischen Glaubensregeln und Taufbekenntnisse; im dritten die sog. ökumenischen Bekenntnisse, d. h. hier das *Apostolicum*, das *Nicaenum* von 325 und 381, das *Chalcedonense*, das *Athanasianum*, das Bekenntnis des 6. Concils von 680. Abschnitt 4 giebt die römischen Bekenntnisse, nämlich die *canones et decreta* von Trident, die *professio fidei*, das Decret des Papstes Pius IX über Maria's unbefleckte Empfängnis, seinen Syllabus und die Decrete des Vaticanischen Concils. Der 5. Abschnitt ist den griechischen und russischen Bekenntnissen gewidmet, *Conf. orthodoxa*, *Dosithei*, der grössere Katechismus des Philaret; und als Schlussabschnitt kommen für die Altkatholiken 14 Sätze der Bonner Unionsconferenz von 1874 und die 6 Sätze der Bonner Verständigung von 1875 über das *filiogque*. Alles dies ist mit Ausnahme des Katechismus von Philaret im Grundtext gegeben und fast überall eine englische Uebersetzung beigelegt. — Im 3. Bande erhalten wir zuerst die Bekenntnisse der luth. Kirche, d. h. doch nur die Augstana, Luther's kleinen Katechismus, die *Epitome* der Concordienformel, die sächsischen Visitationsartikel von 1592. Dann folgen die Bekenntnisse der reformirten Kirchen, nämlich Zwingli's 17 Artikel von 1523 (?), die 10 Sätze der Berner Disputation von 1528, die beiden helvetischen Confessionen, der heidelberger Katechismus, die französische, die belgische, die beiden schottischen Confessionen, die 39 Artikel mit der amerikanischen Revision von 1801, der anglikanische Katechismus von 1549 und 1662 aus dem *Book of Common Prayer*, die Lambeth-Artikel von 1595, die irischen Artikel von 1615, die arminianischen Artikel von 1610, die Beschlüsse der Dordrechter Synode, die Westminster-Confession von 1647 mit den amerikanischen Veränderungen, der kürzere Westminster-Katechismus. Der 3. Theil des Bandes endlich enthält die „modernen protestantischen Bekenntnisse“ in der Reihenfolge: Bekenntnisse der Congregationalisten, Baptisten, Presbyterianer, Quäker, zusammen ihrer 13, dann die Oster-Litanei der mährischen Brüder von 1749, die methodistischen Religions-Artikel von 1784, die Religionsartikel der amerikanischen *Reformed Episcopal Church* von 1875, die 9 Artikel der evang. Alliance von 1846. Den Schluss macht ein „evangel. Unionskatechismus“, verfaßt vom Herausgeber, der in Amerika in vielen Sonntagsschulen in Gebrauch sein soll. Dieser 3. Theil des 3. Bandes ist es hauptsächlich, der dem Werke für deutsche Theologen Werth verleiht. In dem ersten, dem stärksten Bande, ist in der aus Obigem ersichtlichen Reihenfolge die Geschichte der Bekenntnisse behandelt. —

Dies in knappen Zügen der Inhalt des Sammelwerkes. Man sieht, es ist ein reicher Inhalt, aber wenn man ihn genauer betrachtet, wird man bald sagen müssen: hier ist zu viel und dort ist zu wenig gegeben. Der erste Band bekundet wieder in hervorragender Weise den schon bekannten Fleiß des Herausgebers. Derselbe bemerkt in der Vorrede, bis zum Schlusse des Jahres 1876 werde ihm in der Literatur nichts Wichtiges entgangen sein; und in der That ist die Zahl der deutschen Schriften, deren Erwähnung und Benützung man vermifft, nur eine ganz geringe. Da ist um so mehr zu erwarten, daß wir mit der einschlägigen englischen und amerikanischen Literatur hier vollständig werden bekannt gemacht sein. Das hat man dem Herausgeber entschieden zu danken. Zuviel aber hat er gethan in den Noten und in Herbeiziehung des geschichtlichen Stoffes. Von den Noten könnten viele fehlen, indem ihr Inhalt nicht die Sache selbst betrifft, und der übrige geschichtliche Stoff hätte sehr verkürzt werden können. Warum z. B. ein Leben Zwingli's und Calvin's in die Einleitung einer *Bibliotheca symbolica* gehören soll, ist wirklich nicht abzusehen. Der ganze erste Band hätte ohne einen Schaden für die Sache sich auf die Hälfte zusammenziehen lassen. Dazu kommt, daß die Genauigkeit der einzelnen geschichtlichen An-

gaben manches zu wünschen übrig läßt. Die Zahl der Unrichtigkeiten und Irrthümer, die Einem beim ersten Lesen aufstößt, ist keine geringe. Und doch sollte gerade in einem solchen Werke möglichste Zuverlässigkeit erstrebt werden. Noch weniger befriedigen die dogmatischen Kritiken des Herausgebers, die überdies an diesem Orte Keiner von ihm erwartet hätte. Und noch Eins. Der Vfr. sagt, er habe sich bemüht *ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ* und *ἀγαπᾶν ἐν ἀληθείᾳ* zu verbinden, und dies Bemühen ist auch ganz unverkennbar. Aber zu der für dies Werk wünschenswerthen Unparteilichkeit hat er sich nicht emporgerungen. Eine sehr starke Vorliebe für die reformirte Kirche hat ihm die Feder geführt. Solche Vorliebe ihm, dem reformirten Theologen, an sich zum Vorwurfe machen zu wollen, wäre Thorheit. Aber für die Eigenart dieses Werkes war allerdings eine grössere Objectivität erforderlich, als sie dem Herausgeber zu Gebote zu stehen scheint.

Auch im 2. und 3. Band giebt es des Zuviel und Zuwenig. Zu streichen wäre gleich der Anfang und der Schluss, die sog. Bekenntnisse aus der Schrift und der Unionskatechismus. Beides ist nichts Kirchliches oder von einer Gemeinschaft Ausgehendes, sondern etwas rein Subjectives, Persönliches. Im 2. Abschnitt, bei den Formen der Glaubensregel und des Taufbekenntnisses ist der Grund der Auswahl nicht recht ersichtlich. An dem Zuwenig ist besonders die lutherische Kirche betheiligt. Von ihren Bekenntnisschriften wird vielleicht nur ein Sechstel mitgeteilt! Für eine *Bibliotheca symbolica* doch ein mehr als befremdlicher Mangel. Es fehlen: der deutsche Text der Augstana, der bekanntlich ebenso ursprünglich ist wie der lateinische; die ganze Apologie, der große Katechismus, die *Solida Declaratio* der Concordienformel! Ein Werk wie das vorliegende ist doch wohl vornehmlich für die Theologen berechnet. Was soll es dann heißen, wenn man in ihm gerade diejenigen Theile des lutherischen Bekenntnisses unterdrückt, in welchen die theologische Ausführung und Begründung desselben enthalten ist?

Kurz, die hier gebotene Durchführung des von Dr. Schaff aufgestellten Planes ist eine mangelhafte; aber der Plan selbst verdiente es, festgehalten und richtig ausgeführt zu werden. Eine gute *Bibliotheca symbolica* wäre etwas Zeitgemässes und Dankenswerthes. Sie müßte alle Bekenntnisse von den ersten Anfängen der Glaubensregel an im kritisch festgestellten Grundtexte enthalten und dabei auch, wie das Dr. Schaff gezeigt hat, die wichtigeren Denominationen neuerer, ja neuester Zeit berücksichtigen. Dabei hätte sie sich aber auf den Text zu beschränken; dogmatisch erklärende oder gar polemisirende Noten wären durchaus fern zu halten. Der Einleitungsband müßte in knapper Form genaue Literaturangaben und eine auch in den Einzelheiten möglichst zuverlässige Geschichte der Entstehung der Bekenntnisse, aber auch nur diese, geben. Alles Weitere wäre zu streichen. Eine solche wahrhaft objectiv abgefaßte *Bibliotheca symbolica* könnte ein rechtes interconessionelles Werk werden, für Theologen aller Theilkirchen brauchbar, dem Studium der Symbolik in hohem Mafse förderlich.

Erlangen.

G. Plitt.

Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Gesammelt und zur Herausgabe vorbereitet von Wilh. Wackernagel. Mit Abhandlungen und einem Anhang. Basel 1876, Schweighauser. (XI, 611 S. gr. 8.) M. 12. —

Das in dem Anhang zum 3. Band von W. Wackernagel's kleineren Schriften (Leipzig 1874, S. 442—449) enthaltene Chronologische Verzeichniß von W. Wackernagel's Schriften führt in seiner 130. und letzten Nummer das damals unter der Presse befindliche Buch unter dem Titel auf: „Altdeutsche Predigten und Gebete. Mit Abhand-

lungen. Ein Beitrag zur Kirchen- und Literaturgeschichte Deutschlands. Herausgegeben von W. W. und fortgesetzt von M. Rieger und Carl Weinhold. Basel. Es ist nicht bloß eine zu weit gehende Bescheidenheit oder Selbstverleugnung, sondern eine einfache Ungenauigkeit, wenn auf dem Titel des nunmehr erschienenen Buches nicht einmal der Name des wirklichen Herausgebers, Max Rieger, genannt, geschweige dessen gedacht ist, was er zur Fortsetzung und Ergänzung des von Wackernagel Vorbereiteten und Gesammelten, Weinhold durch seine Abhandlung über die Sprache in diesen altdeutschen Predigten und Gebeten zur wissenschaftlichen Verwerthung des dargebotenen Materials gethan hat. Diesen schon an der Thüre zu erhebenden Bedenken sei aber sogleich der innigste Dank hinzugefügt für die pietätsvolle Treue, die fachkundige Umsicht, den sorgfältigen Fleiß, womit der Herausgeber dieses Buch, welches bereits 1847 als ein demnächst erscheinendes angekündigt war, und welches, wie die Vorrede darlegt, trotz einem seine *fata* gehabt hat, *per varios casus* endlich zur Vollendung geführt hat. Es kann nun, der Absicht seines Urhebers entsprechend, neben den von Grieshaber, Hofmann, Kling, Leyfer, Mafsmann, Mone, Pfeiffer, Roth u. a. gelieferten Stoffen als ein Urkundenbuch zur Geschichte der altdeutschen Predigt und des altdeutschen Gebetes dienen, und es hat vor den Werken der genannten Gelehrten das voraus, daß die in ihm enthaltenen Stücke den ganzen mittelhochdeutschen Zeitraum und eine große Mannigfaltigkeit von Verfassern repräsentiren, und daß dieser reiche Stoff durch die beigefügten Abhandlungen, namentlich über die Geschichte und Methode der altdeutschen Predigt, dem Verständniß erschlossen und in lebendigen Fluß gebracht wird.

Den Grundstock des Buches (S. 1—248) bilden 72 Predigten und Tischreden (Nr. I—LXXII) und 29 Segen und Gebete (Nr. 73—101). Sie sind geichtlich angeordnet und aus 21 Handschriften, von welchen 6—7 dem zwölften und dreizehnten, 3 dem fünfzehnten, die übrigen dem vierzehnten Jahrhundert angehören, fast alle, und zwar unter sorgfältiger Wahrung der sprachlichen Eigenthümlichkeiten ihrer Quellen, hier zum erstenmale abgedruckt. Daran schließen sich nun S. 249—516 die Abhandlungen, von welchen die erste (S. 253—290) die Handschriften bespricht, die zweite (S. 291—445) die altdeutsche Predigt und die dritte, von Weinhold verfaßte, (S. 446—516) die Sprache der in die Sammlung aufgenommenen Stücke behandelt. Es lag in des Verf.'s Absicht (S. 252), wie über die Geschichte der altdeutschen Predigt, so auch über die des altdeutschen Gebetes 'Einiges beizubringen'; darüber aber fand der Herausgeber nur einen so dürftigen allerersten Entwurf vor, daß er sich nicht getraute etwas liefern zu können, das sich an diesem Platze dürfte sehen lassen' (S. VIII). Dagegen hat er in dem Anhang (S. 517—611) viele höchst werthvolle Ergänzungen geliefert. Zunächst (S. 517—541) Lesarten und drei vollständige Predigten aus der dem Kloster St. Georgen im Schwarzwald entstammenden und jetzt auf der Karlsruher Bibliothek befindlichen wichtigsten Handschrift einer besonders vielverbreiteten und vielbezeugten Sammlung von Predigten, welche von Wackernagel nach andern Handschriften benutzt worden war. Dann wird von der Haager Handschrift derselben Sammlung der Inhalt angegeben (S. 541—544) und aus der Basler Ausgabe der Predigten Tauler's zu zwei von Wackernagel mitgetheilten eine Reihe von Lesarten verzeichnet (S. 544—547), worauf (S. 547—583) aus einer Basler Handschrift je eine Predigt von Tauler und von Sufo und eine Anzahl von Gebeten folgt, ein Beitrag, der um so dankenswerther ist, da 'von Sufo und Tauler in ihrer wirklichen Gestalt so wenig erst zum Gemeingute gemacht ist'. Es folgen größere und kleinere Abschnitte verschiedenen Inhalts aus zwei Sarner Predigthandschriften (S. 583—598), und besonders interessante 'Vermischte

Mittheilungen aus verschiedenen Handschriften' (S. 598 bis 611) machen den Schluß. Für ein Druckfehlerverzeichnis, wie es auf der leer gebliebenen letzten Blattseite hätte angebracht werden können, wüßte ich im Augenblick nur beizusteuern, daß S. 293, Z. 22 v. o. ein 'Es' ausgesprungen, daß S. 423, Z. 8 v. o. 'Mafse' st. 'Wunsch' zu lesen ist, und daß von S. 421 an die Columnentitel fehlen. Doch mag nicht unbemerkt bleiben, daß es dem Herausgeber wenig Mühe gemacht und dem Leser mehr Mühe erspart hätte, wenn jener z. B. S. 400 dem allgemeinen 'oben' die bestimmte Nachweisung 'S. 274' beigefügt, auch S. VII das Todesjahr Wackernagel's einfach angegeben hätte, welches freilich sogar aus dem von Vögelin verfaßten Lebensabriss Wackernagel's, welcher dem 3. Bande der kleineren Schriften beigegeben ist, nur mit Wahrscheinlichkeit als das Jahr 1869 erschlossen werden kann. Auch wer für die Wissenden schreibt, sollte doch nicht zuviel als selbstverständlich voraussetzen. Dagegen hätte bei der Bemerkung zu S. 439, daß man von Straßburgischen Handschriften jetzt nur in der vergangenen Zeit sprechen kann, das 'Dank den deutschen Granaten' füglich wegleiben können: es hätten sich wohl Zeit und Kräfte und ein bombenfester Raum finden lassen, um die Schätze der Straßburger Bibliothek gegen eine Gefahr zu sichern, auf welche eine befestigte Stadt im Kriegsfall ihrer Natur nach gefaßt sein muß.

Für den Theologen ist, abgesehen von den mitgetheilten Urkunden selbst, natürlich die Abhandlung über die altdeutsche Predigt das Wichtigste. Allerdings hat ein Theologe, Christian Friedrich Kling, mit seiner Ausgabe von Berthold's Predigten (Berlin 1824) den ersten und bei all seiner Unvollkommenheit höchst verdienstlichen Versuch gemacht, den reichen Schatz der altdeutschen Predigt zu heben, aus welchem bis dahin nur Tauler's Predigten, und zwar in einer lediglich auf die Erbauung der Leser abzielenden Form, dem allgemeineren Gebrauche erschlossen gewesen waren. Nachdem aber J. Grimm durch seine im nachfolgenden Jahre in den Wiener Jahrbüchern erschienene classische Recension jenes Buches die Aufmerksamkeit seiner Fachgenossen auf den Gegenstand gelenkt hatte, haben sich, wie es auch in der Natur der Sache lag, zunächst die Germanisten um die Ausbeutung dieser reichen Fundgrube bemüht. Und man muß ihnen nachrühmen, daß einem aus ihren diesem Zwecke dienenden Schriften nicht jenes vornehme *Odi profanum vulgus et arceo!* entgegenklingt, welches dem nicht schulmäßig Vorbereiteten die Benutzung so mancher Erzeugnisse der germanistischen Literatur geflissentlich erschwert; daß sie es sich vielmehr von Leyfer und Roth bis auf Pfeiffer und Wackernagel und Rieger haben angelegen sein lassen, auch Laien zum Mitgenuße der von ihnen aufgethanen Schätze zu befähigen. Aber Joh. Marbach's fleißige Geschichte der deutschen Predigt vor Luther (Berlin 1874), welche auf erfreuliche Weise sich anschickte, von der dargebotenen Gelegenheit theologischerseits einen umfassenden Gebrauch zu machen, stand leider unter einem ähnlichen Verhängniß wie Wackernagel's Werk: sie ist durch den Tod des Verlegers ins Stocken gerathen und bis jetzt über das 13. Jahrhundert nicht hinausgekommen; und sonst haben die deutschen Theologen trotz der feinen Arbeiten von Martensen über Meister Eckart, von Carl Schmidt über Tauler und die Gottesfreunde, von Preger über die deutsche Mystik im Mittelalter auf die vorreformatorische deutsche Predigt sich bei weitem noch nicht so, wie man erwarten sollte, eingelassen. Und doch begegnet uns hier Fleisch von unserm Fleisch und Geist von unserm Geist, eine bis in hohes Alterthum zurückreichende Reihe von Bezeugungen jener Innerlichkeit des deutschen Wesens, welche nicht lassen konnte, in die Innerlichkeit der evangelischen Offenbarung sich zu vertiefen, und aus welcher der evangelische Glaube

wiedergeboren worden ist. Da tritt denn die genannte Abhandlung aufs neue mit der eben so freundlichen als nachdrücklichen Einladung: „Komm und sieh!“ an uns heran. Sie ist das Umfassendste, quellenmäsig Gründlichste und liebevoll Eingehendste, was bis jetzt über die vorreformatorische deutsche Predigt geschrieben worden ist, und die Ergänzungen und Berichtigungen der Arbeit Wackernagel's, wie sie bei dem so raschen und ausgiebigen Fortschritte der germanistischen Studien nothwendig werden mußten, sind von Rieger überall sorgfältig und für den Leser erkennbar nachgetragen worden. Auch den althochdeutschen Zeitraum, aus welchem keine Stücke in die Sammlung aufgenommen worden sind, hat Wackernagel eingehend behandelt (S. 291 bis 331); die wichtigsten betreffenden Urkunden liegen jetzt in den Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII—XII. Jahrhundert, herausgegeben von Müllenhoff und Scherer (Berlin 1864; 2. Aufl. 1873) vor. In dieser Zeit bildeten zuerst die Hauptstücke des mittelalterlichen Katechismus, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und ein zur Grundlage für die Beichte dienendes Verzeichniß der Todsünden, welches damals die Stelle der zehn Gebote vertrat, auch den Hauptgegenstand der sehr einfachen Predigt. Und diese hat, so lange sie erst auf die Bekehrung des deutschen Volkes hinwirkte, zur Erklärung und Einschärfung dieses Inhaltes mehr gethan, als nachher, wo die Kirche fest gegründet war. „Wenn trotzdem das Bekehrungswerk so schnell und so voll gelang, geschah dies, weil das Heidenthum auch auf germanischem, wie auf griechisch-römischem Boden in sich verfallen war, weil auch in diesen Heiden und in ihnen vorzüglich eine ahnungsvolle Sehnsucht nach etwas Höherem, Besserem wachte, weil das Werk gefördert ward durch die Kraft, welche dem Worte Gottes auch in dem irdensten Gefäße inwohnt, nicht aber weil sich das Menschenwort irgendwie entsprechend ihm beigesellt hätte mit liebevoller Ueberredung und Ueberzeugungskraft“ (S. 294 f.). Doch entwickelte sich schon zu Ende dieses Zeitraums die geistliche Rede zu einer Gestalt, welche der Predigt in unserem Sinne näher kommt und für deren weitere Ausbildung während der mittelhochdeutschen Periode namentlich die in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts fallende Thätigkeit des Honorius Augustodunensis anregend und maßgebend war. Die immer zahlreicher hervortretenden Predigtammlungen hatten den Zweck, den Predigern als Muster, oder geradezu „als Fundgruben der Entlehnung und als Formulare“ zu dienen. Daneben gaben zu einer freieren Bewegung jene erbaulichen Tischreden Gelegenheit und Raum, die sogenannten *Collationes*, wie sie von einem Klostergenossen alltäglich nach der gemeinfamen Mahlzeit gehalten wurden. Dafs aber die Predigt trotz der Ungunst der Kirche, welcher es mehr auf die Beherrschung als auf die Belehrung des christlichen Volkes ankam, wenigstens vereinzelt und vorübergehend zu einer freien und frischen Volkspredigt sich gestalten konnte, das ist das Verdienst des Franziskanerordens, welcher in der Absicht gegründet war, des verwahrlosten Volkes sich anzunehmen. Die imponirende, einzigartige Gestalt des größten deutschen Volkspredigers, des Franziskaners Berthold von Regensburg, ist von Wackernagel (S. 352—368) mit besonderer Liebe gezeichnet. Dagegen wurde sein der Auffpürung und Begründung des Volksmäßigen zugewendeter Sinn von der eiferführischen Mystik, wie sie die Dominikaner vorzugsweise pflegten, nicht angesprochen, und „seine kerngefunde, einfältig kirchliche Religiosität konnte sich mit Eckard nicht befreunden“ (S. IX). So hat denn hier der Herausgeber mit einer von S. 376—439 sich erstreckenden Einschaltung eintreten müssen, um die „ganz neue Wendung des deutschen Predigtwesens, welche durch das Eindringen der Mystik in die Predigt bewirkt wurde“, darzustellen und insbesondere den Meister Eckard (S. 398—428) mit eingehendster Ausführlichkeit zu charakterisiren. Er be-

kennt (S. IX), dafs er der geistlichen Prosaliteratur des Mittelalters erst zu diesem Zwecke näher getreten sei, und glaubt wegen der Unzulänglichkeit seines Versuches einen Trost in dem Bewusstsein des ganz persönlichen Gewinnes suchen zu müssen, den er aus der Beschäftigung mit diesem Stoffe und besonders mit Eckard gezogen habe (S. XI). Uns will bedünken, als ob, was er als einen Nachtheil beklagt, seiner Darstellung zum Vortheil ausgeschlagen sei: es weht in ihr etwas wie der warme Hauch der ersten Liebe; und dafs man den von ihm gesammelten Garben überall noch die Erde an den Wurzeln hängen sieht, zeigt, dafs was er darbietet nicht gemacht, sondern so gewachsen ist. Nach jener langen Parenthese über Eckard ergreift dann wieder Wackernagel das Wort, um die Predigt des 15. Jahrhunderts, namentlich Geiler von Kaisersberg, zu besprechen, und „mit diesem bedeutenden Manne, der auf der Schwelle der neueren Zeit stehend die deutsche Predigt des Mittelalters würdiger abschließt, als es wohl irgend einem Zweige der altdeutschen Literatur zu Theil geworden ist, hat diese Abhandlung ihre Grenze erreicht“. Uebrigens wird darin, wie bereits angedeutet, nicht blofs die Geschichte, sondern auch die Methode der altdeutschen Predigt eingehend besprochen. Auf die dürftige und schlichte Erläuterung der Katechismusstücke folgte eine homilienartige Behandlung biblischer Texte nach dem Vorbilde der berühmten Homileten der alten Kirche; dann aber thun sich förmlichere Predigten mit Exordium, Thema, Partition, Recapitulation, regelmäfsig wiederkehrender allegorischer Auslegung und eingestreuten erläuternden und anwendenden Erzählungen hervor. Die oft über alle Maßen willkürliche Behandlung des Textes ist wesentlich eine Folge davon, dafs durch den kirchlichen Traditionsbegriff das Verständniß für die specifische Dignität des Schriftwortes verloren gegangen war. Dem Inhalte nach aber setzt das, was namentlich die mystischen Prediger aussprechen und ihren Hörern zu verstehen zumuthen, auf beiden Seiten eine Concentration des geistigen Lebens auf „seine höchste Angelegenheit“ voraus, die uns jetzt um so mehr in Erstaunen setzt, als solche Predigten nicht etwa, wie es nach einer S. 379 vorkommenden Bemerkung Rieger's scheinen könnte, nur von den Klostergenossen, sondern auch von dem Volke gehört wurden (S. 415. 430). Aber auch damals ist das Bestreben eifriger Prediger, das Verständniß der geoffenbarten Wahrheit dem Volke zu erschliessen, und das Bestreben des Volkes, dieses Verständniß sich anzueignen, nicht durch die Gunst, sondern trotz der Ungunst der kirchlichen Leiter aus dem Drange des deutschen Gemüthes hervorgegangen, in die Tiefen der seligmachenden Wahrheit einzudringen, womit zusammenhängt, dafs die deutsche Mystik auch nur in deutscher Sprache ihren entsprechenden Ausdruck finden konnte. Und wenn die Quelle jenes Strebens mit der Hoffnung auf eine gesetzliche Reformation, welche durch die grofsen Concile des 14. und 15. Jahrhunderts getäuscht worden war, verliefte, so brach sie in der evangelischen Reformation Luther's mächtiger als je wieder hervor. Luther selbst hat den Zusammenhang seiner Gedanken mit denen Tauler's und des Büchleins von der deutschen Theologie ausdrücklich anerkannt, und in seiner Absicht wenigstens hat es nicht gelegen, dafs in der nun beginnenden neuen Zeit die bisherige Welt revolutionärend auf den Kopf gestellt werden sollte (S. 439); vielmehr hat er seine Fäden an die von den deutschen „Reformatoren vor der Reformation“ gesponnenen angeknüpft.

Doch über dieses und manches andere, was durch das an Inhalt und Bezügen so reiche Werk angeregt wird, ausführlicher zu reden, ist hier nicht der Ort, wo vorzugsweise darauf aufmerksam zu machen war, wie in diesem Buche dem deutschen Theologen das ausgiebigste und zugleich handlichste Mittel geboten ist, mit Geschichte und Art der altdeutschen Predigt, die in

der Geschichte des deutschen Geistes eine so bedeutende Stelle einnimmt, sich bekannt zu machen und zugleich die praktische Frage sich zu beantworten, was daraus für die Predigt der Gegenwart zu lernen sei, eine Frage, welche der Herausgeber selbst, schon während er mit der Bearbeitung des Buches beschäftigt war, auf beachtenswerthe Weise öffentlich besprochen hat (Ueber die Mängel der jetzigen Predigtweise. Ein Laienvortrag vor einer geistlichen Versammlung. Von M. Rieger. Frankfurt, 1874). Die Geschichte der deutschen Prosaliteratur fällt in der althochdeutschen Zeit fast vollständig, in der mittelhochdeutschen grofsentheils mit der Geschichte der kirchlichen Literatur in deutscher Sprache zusammen, und darum kann für das Studium dieser Zeiten der Theologe die Handreichung des Germanisten nicht entbehren. Möge denn das treffliche Werk unter den theologischen Fachgenossen die weite Verbreitung und das eingehende Studium finden, wie es beides im vollsten Mafse verdient.

Leipzig.

G. Baur.

Koch, Dek. Ed. Emil, Die Kernlieder unserer Kirche im Schmuck ihrer Geschichte. [A. u. d. T.: Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. 8. Bd.] 3. Aufl., neu bearb. v. Stiftsdiak. Richard Lauxmann. Stuttgart 1876, Belfer. (VIII, 712 S. gr. 8.) M. 6. —

Als dem verdienstvollen Württembergischen Pfarrer Koch, dessen Namen jeder Hymnolog stets mit Dankbarkeit nennen wird, im April 1871 der Feierabend anbrach, hatte er seine berühmte 'Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs' in dritter Auflage bis zum 7. Bande umgearbeitet. Angekündigt waren noch eine Darstellung der geistlichen Liederdichtung in der katholischen Kirche des 19. Jahrhunderts und als Schluss die Specialgeschichte hervorragender Kirchenlieder. Dies arbeitsvolle Erbtheil Koch's hat der geistes- und studienverwandte Stiftsdiakonus Lauxmann in Stuttgart übernommen und sich den Dank aller Hymnologen dafür erworben, dafs nun durch seinen Fleifs der inhaltreiche Schlussband des Werkes in einer ebenso den Fortschritten der Wissenschaft als der Pietät gegen den Heimgegangenen entsprechenden Form vorliegt. Zwar vermiffen wir schmerzlich jene in Aussicht gestellte Geschichte katholischer Kirchenliederdichtung, da dieser 8. Band nur die Geschichte der einzelnen hervorragenden evangel. Kirchenlieder enthält, deshalb auch den speciellen Titel 'Die Kernlieder unsrer Kirche im Schmuck ihrer Geschichte' trägt; und die Behauptung des Herausgebers, es könne drüben in der Kirche Roms von einem eigentlichen Kirchenliede nicht die Rede sein, so richtig sie in früherer Zeit gewesen sein mag, wagt der Unterzeichnete doch einigermafsen anzuzweifeln, zumal er jüngst in einem kathol. Dom von einer ausserordentlich zahlreich versammelten Gemeinde am Schluss des Gottesdienstes, sogar ohne Orgelbegleitung, ein deutsches Lied in trefflicher Weise singen gehört. Aber das soll unsern Dank nicht vermindern für die Gabe, die uns hier geboten ist. Verdienstvoll ist schon die veränderte äufsere Anordnung der Lieder. Während Koch sich eng an das Württembergische Gesangbuch angeschlossen, hat Lauxmann das Werk mehr als ein für die ganze deutsch-evangel. Christenheit bestimmtes dargestellt und ihm ein weit mehr kirchliches Gepräge gegeben durch die Einteilung nach 'kirchlichen Zeiten', 'christlichem Leben' und 'letzten Dingen'. Freilich hätte der Unterzeichnete geglaubt, dafs z. B. 'Sehnsucht nach Erlösung' — ein Capitel aus der 3. Abtheilung — sich vom 'christl. Leben' nicht trennen lasse, und dafs überhaupt diese dritte Abtheilung, weil sie in die zweite mit inbegriffen ist, ent-

behrlich wäre. Ebenso hat der Herausgeber in verdienstvoller Weise die bessernde Hand an die bei den einzelnen Liedern sich findenden historischen Notizen gelegt; er hat sich nicht gescheut, manche unhaltbare Tradition zu zerstören, und das ist gut protestantisch. Allerdings wird der Leser, wie es bei einem so umfangreichen Werk kaum anders sein kann, manche Notiz vermiffen, die er wohl in einer speciellen Geschichte hervorragender evangelischer Kirchenlieder suchen zu dürfen meint. Vergleicht man z. B., was über das Lied der Lieder unsrer evangel. Kirche gesagt ist, so findet man die kurze Behauptung, Luther's Heldenfang gehöre in's Jahr 1529 zum Reichstag von Speyer; aber war denn Lic. Schneider's Ansicht ('Luthers geistl. Lieder nebst einer kurzen Geschichte ihrer Entstehung' 2. Aufl. Berlin 1856), das Lied sei am zehnjährigen Gedenktag des Anfangs der Reformation, also 1527, entstanden — eine Ansicht, die von Schneider gut motivirt, von Geffcken und Wackernagel energisch angegriffen ist — keiner Entgegnung, nicht einmal der Erwähnung werth? Auch wird, die Melodie des Liedes betreffend, kurz gesagt, sie stamme ebenfalls von Luther, ohne dafs wir etwas Näheres über und gegen die auch von evangelischer Seite erhobenen Zweifel hören. — Ausserdem ist ja bekannt, dafs schon Koch in den ersten Auflagen durch Hinzufügung oft recht sehr unbedeutender Histörchen Anstofs gab. Der jetzige Herausgeber hat hier einerseits gesichtet, andererseits wieder Neues hinzugethan, das auch nicht in eine wissenschaftliche Geschichte des Kirchenliedes zu passen scheint.

Es ist mir aber Bedürfnifs, nachdem ich solchen Wünschen Ausdruck gegeben, desto mehr den hohen Werth des mit grofsem Fleifs überarbeiteten Werkes nochmals zu betonen und es jedem Freunde des Kirchenliedes zu empfehlen.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Im Grunde ist Jeder froh, wenn er einen Mefskatalog zu Gesicht bekommt, in dem kein neuer Commentar über den Römerbrief angezeigt ist — dieses Wort, welches wir unlängst in Zeller's theol. Jahrb. (1844 S. 586) lasen, darf uns am wenigsten der in der Ueberschrift genannten Literatur gegenüber influiren. Denn willige Leser würde es ihr nicht verschaffen, wenn Stillstand in der literarischen Production eine Quelle froher Empfindung ist. Auch die jüngste Vergangenheit hat eine bedeutende Zahl von Schriften gebracht, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule wie in höheren Lehranstalten dienen wollen. Suchen wir ihnen im Folgenden etwas näher zu treten.

Die biblische Geschichte, der wir uns füglich zuerst zuwenden, hat C. Otto Schäfer in seinem 'Lehrbuch für den ev.-prot. Religionsunterricht' erzählt (Frankfurt a. M. 1877, Zimmer). Er thut dies, wie schon Brüggemann in seiner von uns (1877 Nr. 12) besprochenen 'Heilsgeschichte', unter genauer Berücksichtigung der im Königreich Preussen geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom 15. Octbr. 1872 und bringt demgemäfs den Lehrstoff in allmählich sich erweiternden Kreisen zur Darstellung. Der erste Theil (VIII, 100 S. 8. M. — 60; geb. M. — 90) giebt die biblischen Geschichten für die Unter- und Mittelstufen, der zweite (X, 206 S. 8. M. 1. 60; geb. M. 2. —) ist das Lehrbuch für den biblischen Unterricht auf der obern Stufe. Dort werden im Ganzen 82 Erzählungen aus dem A. und N. T. geboten, so zwar, dafs der Unterricht auf der ersten und dritten Stufe vorwiegend an das A., auf der zweiten und vierten vorwiegend an das N. T. gewiesen wird, und dafs am Schluss jeder Erzählung passende Sprüche und Liederverse ihre Stelle finden. Hier ist in der ersten Abtheilung zunächst die Geschichte des alten Bundes zu einem relativen Abschluss gebracht, in der zweiten eine Auswahl evan-

gelischer Abschnitte zur Behandlung des Lebens Jesu gegeben, und in der dritten noch der Luther'sche Katechismus nach seinen drei ersten Hauptstücken beigelegt. Eingestreute 'Anhänge' enthalten überdem Notizen über die Entstehung der alt- und neutestamentlichen Bücher wie ihrer Sammlung, über die christlichen Festtage und Festzeiten, auch die Perikopen des christlichen Kirchenjahres. Man fühlt es dem 'Lehrbuch' ab, daß eine reiche Erfahrung hinter demselben steht. Das Ziel des Unterrichtes ist überall mit sicherer Hand gesteckt und die Auswahl des Einzelnen so planmäßig getroffen, daß auf jeder neuen Lehrstufe auf Grund des Alten ein in sich geschlossenes Material gewonnen wird. Wie der Verfasser selbst vor reiferen Kindern zu verfahren pflegt, zeigt dessen Beitrag zur Methodik des Biblischen Geschichts-Unterrichtes in den oberen Classen' (Frankfurt a. M. 1877, Zimmer. 35 S. 8. M. — 50). Er giebt hier treffliche Winke über die rechte Vorbereitung des genannten Unterrichtes und illustriert das Gefagte an zwölf, meist dem N. T. entnommenen Geschichtsabschnitten. Eine höhere Lehrstufe hat Adolf Pentz im Auge gehabt, wenn er 'die biblische Geschichte in ihrem inneren Zusammenhange' zeichnete (Wismar 1877, Hinstorff. 160 S. 8. M. 2. —). Er will mit seiner Schrift den Präparanden förderlich sein, d. h. Jünglingen, welche nach Mecklenburg'schem Brauche von ihrem 15. Lebensjahre an drei Jahre im Präparandum verweilen und dann sich zwei bis drei Jahre als Gehülfen eines älteren Lehrers im praktischen Schuldienste üben, um durch einen zweijährigen Cursus im Seminar ihre Vorbildung abzuschließen. Ihnen gegenüber hat Pentz den gefamten Stoff der Einzelgeschichten vorausgesetzt und für denselben an Kurtz's bekanntes Lehrbuch (Berlin, Wohlgemuth) verwiesen. Sein Hauptaugenmerk ist vielmehr auf Darstellung des inneren Zusammenhanges der biblischen Geschichte gerichtet, eine Aufgabe, die er zu lösen sucht, indem er sechs Theile in der Entwicklung des Ganzen aufzeigt. Der dogmatische Begriff tritt dabei oft stark in den Vordergrund; hier und da nimmt der Verfasser geradzu Philipp's Worte auf (vergl. S. 9. 106). Aus dogmatischen Voraussetzungen haben wir's wohl auch zu erklären, wenn er die Frage nach dem Datum der Nachtmahlseinfetzung (S. 120 fg.) so beantwortet, daß zwischen den Synoptikern und Johannes 'Alles auf's Schönste sich reimt'; wenn er (S. 123) die lutherische Abendmahlslehre aus den Einfetzungsworten gewinnt und (S. 152) den Brief an die Hebräer als ein Werk des Apostels Paulus hinstellt. Wie seine Phantasie dabei ihr Spiel treibt, verräth seine Betrachtung des Sündenfalles S. 11: 'Aber es giebt eine Erlösung. Das zeigt Gott an durch die Rösche von Fellen, welche er selbst den Menschen durch seine wunderbare Macht bereitet, nachdem Thiere ihr Leben in den Tod gegeben haben. Hierdurch zeigt Gott, daß noch ein Rock der Gerechtigkeit bereitet werden soll, die Sündenblöße zu decken'. Und fast noch auffälliger tritt sie zu Tage, wenn er S. 155 die Zahlen der neutestamentlichen Schriften deutet: 'Es sind 27 d. h. $3 \times 3 \times 3$, die Zahl Gottes in der dritten Potenz. Das zeigt an, daß wir im N. T. ein eminent göttliches Werk haben. Im Einzelnen sind da vier Evangelien. Vier ist die Zahl der Welt. Dadurch wird gezeigt, daß die frohe Botschaft von Christo der ganzen Welt gilt. Eine Apostelgeschichte, welche die Entwicklung der Kirche ihrem Ziele zu; daher nun eine solche Schrift. Vierzehn Briefe Pauli sind da. $14 = 2 \times 7$ '. Doch — *sapienti sat!*

Förderung der Bibelkunde haben andere Erscheinungen aus letzter Zeit angestrebt. Wir nennen hier G. Schulze's 'Einführung in das Verständniß der heiligen Schrift' (Wesel, Bagel. I. Heft: Einleitung und das A. T. 1876. VI, 76 S. 8. M. — 60, II. Heft: das N. T. 1875. 48 S. 8. M. — 40). Die kleine, anspruchslose Schrift

ist für Bibelleser überhaupt und für die Zöglinge der evangel. Präparandenanstalt zu Wesel im Besonderen geschrieben. Den Letzteren möchte sie in einem zweijährigen Cursus Handreichung thun, eine Uebersicht über den Inhalt und eine Einsicht in die Heilthaten und Heilswahrheiten der biblischen Bücher gewähren. Sagt der Verfasser, daß er nicht wesentlich Neues bieten, sondern das reichlich Gegebene gruppieren und verarbeiten wollte, so hat er seine Arbeit sehr richtig charakterisirt. Auf möglichst engem Raume ist ein großes Material klar entfaltet worden. Einen ähnlichen Zweck wie Schulze hat Hauptpastor A. Nissen in seiner 'Bibelkunde' verfolgt (Kiel 1877, Homann. VI, 113 S. 8. M. 1. 40). Ursprünglich als Anhang zur 13. Auflage der 'Unterredungen über die biblischen Geschichten' des verstorbenen J. Nissen geschrieben, soll sie in Gestalt dieses Separatdruckes auch den Besitzern früherer Auflagen zugänglich werden. Sie kann als eine fleißige und nach den neueren Bestimmungen für Volksschul-, Präparanden- und Seminarwesen willkommene Zusammenstellung gelten, wenn auch bei eventuellen späteren Auflagen Manches zu bessern sein wird. Der Verfasser schreibt, so weit wir sehen, constant 'Origines' (S. 7. 12. 13. 32 u. ö.), auch Gallilaea (S. 73. 75), läßt die erste gedruckte Ausgabe des A. T. in Luccino (statt Soncino) erschienen sein (S. 18), verlegt die Einführung der Stichiometrie durch Euthalius, wie freilich auch Andere, in das Jahr 462 (statt 458. S. 69). Die kritischen Bemerkungen würden lieber ganz zu missen sein, wenn sie nicht gehaltvoller und haltbarer sind als z. B. bei Besprechung des 2. Petrusbriefes (S. 100). Weit Eingehenderes giebt in dieser Hinsicht Dr. E. Krähe in seiner 'Bibelkunde des N. T.' (Berlin 1877, Habel. VII, 292 S. 8. M. 4. —). Sie ist für die oberen Klassen von Gymnasien, wie anderer höherer Lehranstalten bestimmt und kann, wenn auch den Lehrern mehr als den Schülern derselben, empfohlen werden. Fleißige Benützung dessen, was ernste Schriftforschung zu Tage gefördert, ist allenthalben ersichtlich; doch wird unseres Dafürhaltens vielfach über die Grenze des Gymnasialunterrichtes hinausgegriffen und mancher dem Lehrer wohl erwünschten, aber dem Gymnasiasten entbehrlichen Untersuchung eine Stelle eingeräumt. In kritischer Hinsicht ist der Verf. meist beim Traditionellen geblieben: nur den Epheser- und die drei Pastoralbriefe hat er unter den paulinischen und die beiden Petrusbriefe, wie den Brief des Judas unter den katholischen Episteln in das zweite Jahrhundert verwiesen. Knapper, vielleicht gar zu knapp hält sich der Leitfaden für höhere Lehranstalten von Dr. Paul Mehlhorn 'die Bibel, ihr Inhalt und geschichtlicher Boden' (Leipzig 1877, Jenne. VIII, 83 S. 8. M. — 75). Auch er ist bemüht gewesen, in seiner klaren und methodischen Darstellung die Resultate neuerer Schriftforschung zu verwerthen. Dem ist freilich die Echtheit bedeutender Schriften N. T.'s, unter ihnen sechs paulinische Briefe, Evangelium und Briefe Johannis, zum Opfer gefallen.

Auch der Katechismus-Unterricht ist nicht ohne neue Hülfsmittel geblieben. Wir erinnern gern an die 'Katechetischen Entwürfe über den kleinen Katechismus Luther's' von Hermann Mehlis, welche unlängst in zweiter Auflage erschienen (Hannover 1877, Meyer. I. Heft XII, 116 S. 8. M. 2. —; II. Heft 153 S. 8. M. 2. —). Sie lehnen sich dem in der Hannover'schen Landeskirche eingeführten Spruchbuch von C. Erck an (6. Aufl. M. — 25) und wollen Anweisung geben, wie der Katechismusstoff nach dem Gange desselben zu entwickeln sei. Das vorliegende erste Heft enthält Entwürfe über die zehn Gebote, das zweite über den christlichen Glauben, Arbeiten, die aus dem Reichthum des Schriftwortes schöpfen und durch edle Popularität und Klarheit ausgezeichnet sind. Mit Recht hat auf sie auch Hermann Ruete in einem Vortrag (S. 29) aufmerksam gemacht, der Religionsunterricht in der Schule und in der

Confirmandenstunde, namentlich in ihrem gegenseitigen Verhältnisse' (Hannover 1877, Meyer. 30 S. 8. M. — 40). Der Vortrag selbst, welcher die Heranbildung des Kindes zum Bekenntnis der Kirche entschieden betont, leidet augenscheinlich unter der Fülle von Material, welches auf engem Raum zusammengedrängt werden mußte, und kann nur andeutend, nirgends ausführend verfahren. Evangelischen Confirmanden und Confirmirten gilt ein Leitfaden von C. Bickel 'die christliche Lehre' (Wiesbaden 1877, Rodrian. 108 S. 8. M. 1. 25; cart. M. 1. 50). Er handelt in vier Abschnitten zuerst von Gott, dem Herrn des Reiches; sodann von dem Menschen, dem Bürger des Reiches; ferner von Jesus Christus, dem Stifter des Reiches, und zuletzt von dem christlichen Leben, der Verwirklichung des Reiches. Seine Ausführung hat dieser Plan in 87 kurzen Paragraphen gefunden, deren jedem eine Reihe Schriftsprüche, Liederverse, sowie einzelne Bemerkungen beigegeben sind. Schon diese Anordnung zeigt zur Genüge, daß die Neigung zu systematisiren in der kleinen Schrift stark zu Tage tritt. Dem gegenüber geht A. F. O. Münchmeyer 'Gedenkbuch für Confirmanden' (11. Aufl. Hannover 1877, Meyer. 160 S. 8. M. — 60) einfach auf Luther's kleinen Katechismus zurück. Die weit verbreitete Schrift bedarf der Charakteristik nicht. Erwähnt sei nur, daß der Erklärung des Katechismus noch zwölf Bekenntnislieder, das Nicänische und Athanasianische Bekenntnis, auch der erste Theil der Augsburg'schen Confession folgen. — Noch gedenken wir in diesem Zusammenhange einer gehaltvollen Arbeit von J. G. Zeglin 'Hülfsbuch für den evangel. Religionsunterricht in Präparanden-Anstalten' (Gütersloh 1877, Bertelsmann. VII, 220 S. 8. M. 2. —). Bibel, Katechismus und Gefangbuch als die drei kostbaren Bücher bezeichnend, welche als Grundlage des Religionsunterrichtes in unseren Schulen anzusehen seien, wünscht er durch seine Schrift die Zöglinge der Präparanden-Anstalten zumal mit diesen drei Kleinodien der Kirche und Schule vertraut zu machen. Um sie gruppiert er deshalb auch, was in seinem 'Wiederholungsbuch für die Schüler' gegeben wird. Das Nachdenken und die Selbstthätigkeit dieser Letzteren anzuregen, sind am Schluss noch aus Kehr's 'pädagogischen Blättern' 253 Wiederholungsfragen des Seminarlehrers Jänicke mitgetheilt.

In unserem letzten Referate (1877 Nr. 12) hatten wir hervorzuheben, wie vornehmlich der kirchenhistorische Unterricht auf höheren Lehranstalten beachtet wird. Den dort genannten Schriften tritt jetzt noch D. Bernhard Spiegel's 'Geschichte der christlichen Kirche in den Hauptzügen ihrer Entwicklung dargestellt' (2. Aufl. Zürich 1877, Schmidt. IV, 239 S. 8. M. 3. —) zur Seite. Doch haben wir unsere Leser mit dem Sinne und Geist dieser Schrift nicht erst bekannt zu machen. —

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Ein chaldäischer Text des Buches Tobit.

Aus der Vorrede des Hieronymus zu seiner Uebersetzung des Buches Tobit weiß man, daß ihm ein chaldäischer Text dieses Buches vorgelegen hat. Er sagt hier (*Opp. ed. Vallarsi X, 1 sq.*): *Exigitis, ut librum Chaldaeo sermone conscriptum ad Latinum stilum traham, librum utique Tobiae . . . Feci satis desiderio vestro . . . Et quia vicina est Chaldaeorum lingua sermoni Hebraico, utriusque linguae peritissimum loquacem repens unus diei laborem arripui, et quicquid ille mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego accito notario sermonibus Latinis exposui.* — Seit Hieronymus hat Niemand mehr etwas von diesem chaldäischen Texte gesehen. Es scheint aber fast, als ob er jetzt mit einemmale an's Tageslicht käme. Das englische *Athenaeum* vom 17. Nov. 1877 p. 630 und die *Academy* vom demselben Datum 17. Nov. 1877 p. 468 enthalten nämlich die Mittheilung, daß Dr. Neubauer in einer erst kürzlich

von der Bodlejana zu Oxford erworbenen Handschrift einen chaldäischen Text des Buches Tobit entdeckt habe, welcher allem Anscheine nach derjenige sei, welcher dem Hieronymus vorgelegen habe. Wir entnehmen darüber der ausführlicheren Mittheilung im *Athenaeum* folgendes Nähere.

Der Text ist vollständiger als der des Hieronymus und stimmt meistens mit dem griechischen Texte der Septuaginta überein. In einem Hauptpunkte jedoch geht er ganz mit Hieronymus gegen die Septuaginta. Während nämlich diese, und überhaupt alle Texte außer Hieronymus den Tobit bis zum Anfang des 3. Capitels in der ersten Person sprechen lassen, erzählt der Chaldäer wie Hieronymus von Anfang an von ihm in der dritten Person. — Die einfache und ungekünstelte Sprache des chaldäischen Textes läßt die Annahme nicht zu [?], daß er eine Uebersetzung aus dem Griechischen oder Lateinischen sei, wie es mit den beiden hebräischen Texten der Fall ist (nämlich dem von Fagius 1542 und dem von Seb. Münster 1542 herausgegebenen). Manche zweifelhafte Worte, welche die Kritiker in Verlegenheit gesetzt haben, werden durch ihn erklärt. Der Schluss des Buches ist hier kürzer und sehr abweichend von den andern Texten. Die drei letzten Capitel fehlen ganz. Der Hund (5, 16. 11, 3) ist nicht erwähnt im chaldäischen Text. — Das ganze Buch wird in der Handschrift bezeichnet als entnommen aus Midrasch Rabba zu Genesis 28, 22 ('Ich will Dir den Zehnten geben').

Wir fügen dem nur noch hinzu, daß es uns doch mehr als zweifelhaft erscheint, ob hiermit wirklich die Urschrift des Tobit entdeckt sei. Im griechischen Text ist nämlich der Uebergang aus der 1. in die 3. Person dadurch herbeigeführt, daß der Erzähler im 3. Capitel bei Einführung der Sara zunächst genöthigt ist, die 1. Person zu verlassen, in Folge dessen aber bei der 3. Person auch dann verbleibt, als Tobit wieder auftritt. Dies ist sicher das Ursprüngliche; und die consequente Durchführung der 3. Person nur eine nachträgliche Conformirung, durch die also der Chaldäer sich als sekundär erweist. Immerhin ist seine Auffindung insofern werthvoll, als wir damit allem Anscheine nach die Vorlage des Hieronymus und damit ein Mittel zur Controle seines Verfahrens gewonnen haben. Die Verstümmelung des Schlusses wird wohl auf Rechnung dessen zu setzen sein, der die Erzählung in das Sammelwerk des Midrasch Rabba eingefügt hat.

Leipzig, 20. Nov. 1877.

E. Schürer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

[Wegen früherer Ausgabe dieser Nummer kann nur die Bibliographie vom 19. bis 21. Nov. 1877 gegeben werden.]

Deutsche Literatur.

- Veith, J. E., Koheleth u. Hoheslied übersetzt u. erklärt. Aus dessen hinterlassenen Handschriften hrsg. Wien 1878, Braumüller. (XII, 481 S. 8.) 5. —
 Lerch, M. F., Die Kirche Christi in ihrem Wesen, ihren Eigenschaften und Beziehungen. Eine Apologie d. Christenthums, wie sie sein soll. Wien 1877, Braumüller. (VII, 211 S. gr. 8.) 3. —
 Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum. Luzern 1877. (Zürich, Schmidt.) 148 S. 8.) 2. 40.
 Bienengraber, A., Die Liebe ist d. Gesetzes Erfüllung. Predigten. Bremen 1878, Müller. (IV, 218 S. 8.) 2. 20.
 Ueltzen, W., Unter dem Kreuze. Letzte Predigten üb. die gewöhnl. Evangelien. Hamburg 1877, Walther. (IV, 464 S. gr. 8.) 4. —
 Baur, W., Das deutsche evangelische Pfarrhaus. Seine Gründg., seine Entfaltg. u. sein Bestand. Bremen 1878, Müller. (XII, 469 S. 8.) 4. 80.

Literatur des Auslandes.

- Drummond, J., The Jewish Messiah: a critical history of the Messianic idea among the Jews from the rise of the Maccabees to the closing of the Talmud. London 1877, Longmans. (410 p. 8.) 15 s.
 Schaff, P., The Harmony of the Reformed Confessions. As Related to

the Present State of Evangelical Theology. An Essay delivered before the General Presbyterian Council at Edinburgh, July 4, 1877. Together with the Action of the Council on Confessions and Formulas of Subscription. New York 1877, Dodd, Mead & Co. (70 p. 16.) # o. 60.

Aus Zeitschriften.

- Schoebel, C., *La légende du Juif-Errant. Suite et fin* (*Revue de linguistique* 1877, Juill.-Oct., p. 3—33).
- Hoffmann, Einheit u. Integrität der Opfergefetze, Lev. Cap. 1—7. (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 125—141).
- Kroner, Die Ableitung des Wortes *מִשְׁכָּן* (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 154—157).
- Oppenheim, D., Nachträgliche Bemerkung über die Bedeutung des Verbum *סָבַר* (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 153, 154).
- Die neuhebräischen Sprachelemente in der Mischna (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 149—152).
- Tobit, *The Chaldee Text of the Book of* (*The Athenaeum* 17 Nov. p. 630; *The Academy* 17 Nov. p. 468).
- Salzer, Der schwierige Bericht im Seder Olam r. C. 30 (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 141—144).
- Hoffmann, Bemerkungen [Sufanna-Buch u. f. w.] (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 157—159).
- Marsy, de, *Inventaire d'un cartulaire de Saint-Corneille de Compiègne* [viele päpfl. Bullen, 1119—1256, u. f. w.] (*Revue des Sociétés savantes* Oct.).
- Super-Commentare zu Abraham ibn Esra. II. Elasar b. Matatia (Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3, S. 145—149).
- Vallier, *Bulle de Jean de Bernin, archevêque de Vienne* [1230—1266] (*Revue du Dauphiné* Sept.).
- Gautier, L., *Notice sur un livre liturgique appartenant à M. le professeur G. Stephens de Copenhague* [theilweise aus dem XIII. Jahrh.] (*Biblioth. de l'école des chartes* 1877, 5, p. 483—490).
- Delisle, L., *Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans l'abbaye de Saint-Denis* [einige geschichtlich interessante Stücke, auch aus späterer Zeit, dem Artikel beigelegt] (*Biblioth. de l'école des chartes* 1877, 5, p. 444—476).
- Sepel, M., *Les prophètes du Christ. Étude sur les origines du théâtre au moyen-âge. V et dern. art.* (*Biblioth. de l'école des chartes* 1877, 5, p. 397—443).
- Reufs, R., *Jean Geiler de Kaysersberg* (*Revue d'Alsace* 1877 [avr.—juin?]).
- Pingaud, L., *La Correspondance des Saulx-Tavannes* [bezieht sich auf die Religionskriege im XVI. Jahrh. besonders in Burgund] (*Mémoires de l'Acad. de Dijon* 1877 [3]).
- Marc-Monnier, *Les deux René. Étude sur la réforme en Italie* (*Bibliothèque universelle* Nov., p. 337—359).
- Procès-verbal de l'Assemblée des réformés à Nîmes le 1er dec. 1569* (*Bull. de la Soc. du prot. franç.* 15 août et 15 sept.).
- Saint-Barthélemy, Fête de la, à Rome le 8 sept. 1572* (*Bull. de la Soc. du protestantisme franç.* 15 août).
- Larroque, P. T. de, *Lettres inédites du cardinal d'Armagnac, annotées* (*Revue historique* Nov.-Dec., p. 317—347).
- Audiat, *Un neveu de Michel de Montaigne, Raymond de Montaigne, évêque de Bayonne* (*Revue de Gascogne* Août-Sept.).

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Die christliche Glaubenslehre

nach protestantischen Grundsätzen.

Dargestellt von

Dr. Alexander Schweizer.

Zweite Auflage.

In 2 Bänden. gr. 8. Preis M. 15.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Evangelisch-lutherische Dogmatik

des siebenzehnten Jahrhunderts populair dargestellt

von

Dr. phil. Schulze.

Dritter Band. gr. 8. geheftet 4 M.

Vollständig in 3 Bänden 12 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

- Roman, *Un procès de sorcellerie en Dauphiné* [1605] (*Revue du Dauphiné* Août).
- Laire, *Gabriel de Castagne* [hängt mit dem obigen Artikel von Roman zusammen] (*Revue du Dauphiné* Sept.).
- Gagnebin, *Pierre de Salve réfugié franç. en Hollande en 1685* (*Bull. de la Soc. du protestantisme franç.* 15 août).
- Procès-verbal d'assemblées du Desert dans l'élection de Cognac en 1749* (*Bull. de la Soc. du protestantisme franç.* 15 août).
- Rocquain, F., *Les Refus de Sacraments, 1752—1754* (*Revue historique* Nov.-Dec., p. 241—264).
- Castan, *Les évêques auxiliaires du siège métropolitain de Besançon* (*Mémoires de la Soc. d'émulation du Doubs* V, 1).
- Dreyer, O., Zur Erinnerung an Dr. August Tholuck (Prot. Kirchztg. 46, Coll. 1012—1020).

Recensionen.

- Archiv f. d. schweizer. Reformations-Geschichte (v. M. v. K.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Barth, J., Beiträge zur Erklärung des Buches Hiob (v. Hoffmann: Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3).
- Béraud, P. M., *Étude sur l'idée de dieu dans le spiritualisme moderne* (v. J. L.: *Revue philosophique* Nov.).
- Bruun, *Aarsberetninger og Meddelelser fra Det Store Kongelige Bibliothek. Kjøbenhavn. III, 1. 2* (v. C. Graux: *Revue critique* 46) [Giebt einige Notizen über Hdschrn., besonders üb. eine des Psalterium Salomonis].
- Grote, J., *A Treatise of the Moral Ideals* (v. L. Carrau: *Revue philosophique* Nov.).
- Gumplowicz, L., Stanislaus August's Projekt einer Reform der polnischen Judenth. [russisch] (v. X. L.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Gutschmid, A. v., Ueber die Glaubwürdigkeit der Armenischen Geschichte des Moses von Choron (v. F. Spiegel: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Hagenmeyer, Aug. v.: *Ekkehardi . . . Hierosolymita* (v. B. Kugler: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Kettlewell, *The Authorship of the De Imitatione Christi* (v. S. Cheetham: *The Academy* 17 Nov.).
- Laugel, A., *Louise de Coligny. Lettres à H. la Tour, vicomte de Turenne, publiées d'après les originaux*. Paris, Sandoz et F., 1877. (v. T. de L.: *Revue historique* Nov.-Dec.).
- Mocatta, F. D., Die Juden Spaniens u. Portugals u. die Inquisition (v. S.: Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3).
- Mörkofer, Gesch. der evang. Flüchtlinge in der Schweiz (v. M. v. K.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Mülverstedt, *Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis* (v. — n.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Pothast, *Regesta pontificum romanorum* (v. A. Reumont: *Archivio storico italiano* 1877, 4).
- Rishton, *Edition of: Sander's Rise and Growth of the Anglican Schism* (v. J. Gairdner: *The Academy* 17 Nov.).
- Sathas, *Bibliotheca graeca medii aevi. Vol. 5. 6.* (v. F. Hirsch: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Streit, L., Beiträge zur Gesch. d. 4. Kreuzzuges I (v. R. Röhrich: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Mönchtums im nachconstantinischen Zeitalter (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).

Verlag von Wilhelm Herz in Berlin NW.,
(Bessersche Buchhandlung), 10 Marienstr.

Hermann Renter.

Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter. Zwei Bände. 1876 und 1877. Elegant broschirt 15 M.

Georg Dehio.

Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der Mission. Zwei Bände. 1877. Preis elegant broschirt 11 M.

Wilhelm Wattenbach.

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. In zwei Bänden. Band I. Vierte umgearbeitete Auflage. 1877. Preis elegant broschirt 7 M.

Ottokar Lorenz.

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Zweite umgearbeitete Auflage. Zwei Bände. 1876 und 1877. Preis elegant broschirt 13 M.

Abendklänge aus Gottes Wort.

Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre
von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.
Zehnte Auflage 1877.

Preis 3 M. 50 Pf. — In Callico gebunden 4 M. 50 Pf.

Praktische Ausgabe, mit reichlicher Goldpressung und Goldschnitt.
Preis 6 M.

Bei dem immermehr hervortretenden Bedürfnis, die heilige Schrift zu lesen und zu verstehen, sind den täglichen Betrachtungen der Abendklänge Bibelabschnitte zu Grunde gelegt, und zwar so, daß binnen Jahresfrist das neue Testament, die Psalmen, der Prediger Salomons und alle wichtigen Stellen aus den Propheten, welche von Christo handeln, durchgelesen werden können, und ist ihnen darauf entweder eine Erklärung oder Anwendung in Gebetsform hinzugefügt. Es ist daher das obige Werk vor Allem geeignet, ein verständliches, erbauliches Lesen der Bibel einzuleiten und einen würdigen, gesegneten Tageschluß zu vermitteln.

Das Vater Unser.

Betrachtungen über das Gebet des Herrn

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1870. 2 M. — Mit Goldschnitt gebunden 3 M.

Es sind 10 Betrachtungen: Anebe, sieben Bitten, Schluß, dann Rückblicke. In letzteren heißt es: Endlich begleiten uns die sieben Bitten auch als treue Gefährten durch die sieben Stationen unsers Lebens. In der Taufe wird nicht nur der Name gegeben, sondern auch der Name des dreieinigen Gottes auf uns gelegt; bei der Confirmation bedeutet Alles: Dein Reich komme! beim Eheschluß soll es nie anders heißen als: Dein Wille geschehe! und wenn das Haus mit neuen Mitgliefern sich füllt, gilt es recht sich der Sorge zu entschlagen und zu beten: unser täglich Brod gib uns heute! Der häusliche Tisch mahnt an den Gottes-Tisch, vor dessen Heiligkeit die Bitte noth thut: vergib unsere Schuld u. s. w. Aus dem häuslichen und kirchlichen Leben entwickelt sich zugleich das innere, verborgene Leben der Seele mit Christo in Gott immer tiefer und herrlicher, darunter beim Gefühl unserer Schwächen die Bitte aufsteigt: führe uns nicht in Versuchung! Der lebensmilde Preis endlich seufzt: erlöse uns von dem Uebel.

Die sieben Worte Christi am Kreuze.

Betrachtungen in der Passionszeit

von D. Friedrich Arndt,
Prediger an der Parochialkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1874. 1 M. 50. — Mit Goldschnitt gebunden 2 M. 25.

Die Arndt'schen Andachtsbücher und Predigten haben in rasch auf einander folgenden Auflagen in Tausenden von christlichen Familien Eingang gefunden, und des Verfassers Namen weit über die Grenzen unseres Vaterlandes berühmt gemacht.

Durch Kampf zum Frieden.

Predigten gehalten in der Universitätskirche zu Leipzig 1870—1871

von Dr. G. A. L. Baur,
Consistorialrath und Professor.

1871. 253 S. 4 M.; geb. 5 M.

Die ewige Ruhe der Heiligen

dargestellt von Richard Darter.

Aus dem Englischen von Cons.-Rath D. O. v. Gerlach.

6. wohlfeile Taschenausgabe. 16. 1875. 1 M.; gebunden 1 M. 75.

Predigten

an Sonn-, Fest- und Feiertagen

von D. G. C. A. Bomhard,
weiland Kirchenrath und Decan in Augsburg.

Zweite Ausgabe der zweiten Auflage. 1152 Seiten. 1872.
10 M. 20 Pf., in Faltleberb. 12 M.

Morgenklänge aus Gottes Wort.

Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre
von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.
Zunfzehnte Auflage 1877.

Preis 5 M. 50 Pf. — In Callico gebunden 6 M. 75 Pf.

Praktische Ausgabe, mit reichlicher Goldpressung und Goldschnitt.

Preis 8 M. 50 Pf.

Neuauflage mit Familienschronik Preis 7 M. 50 Pf.

Der Verfasser sagt in der Gebrauchsanweisung seiner Morgenklänge unter Anderem: Du erhältst hier, geneigter Leser, ein Andachtsbuch, das, um dem Vorwurf der Einseitigkeit zu entgehen, nicht bloß Eigenes und Selbsterfahrenes, sondern zugleich eine liebliche Blumenlese des Kräftigsten und Erhabensten Dir darbietet, was in den bedeutendsten ascetischen Schriftstellern aller Jahrhunderte der christlichen Kirche, in den Schriften eines Augustinus, Anselm, Gerson, Suso, Bernhard, Thomas a Kempis, Luther, Joh. Arndt, S. Müller, Herberger, Scriber, Fenelon, Newton, — der Neuern nicht zu gedenken — niedergelegt ist. Du schauest somit gleichsam in ein großes Panorama heiliger Gedanken, Gefühle, Betrachtungen und Gebete hinein und es weht Dich der frische Lebensgeist christlicher Kämpfe und Siege, Andachten und Psalmen aus den verschiedensten Ländern der Erde an. Was Hunderte, was Tausende auf die mannigfachste Weise erquicht u. s. w.

Des Christen Pilgersfahrt durch's Leben.

Eine Festgabe

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1870. 2 M. — Mit Goldschnitt gebunden 3 M.

Der bekannte Verfasser begleitet in ächt christlichem Geiste und mit rein erbaulicher Tendenz das Christenleben von der Wiege bis zum Grabe. Die 13 ziemlich gleichlangen Abschnitte behandeln 1. „Geburt und Taufe“ überschrieben, den Ubel wie das Elend des Erdenbürgers, dem die Taufe die Wiegegeburt und den Eintritt in die Kirche verleiht, schließt mit einer treffenden Vergleichung des Geburts- und Tauftags — 2. u. 3. „der weltlichen und christlichen Erziehung“, die erstere in ihrer Verlehrtheit, die letztere in ihrer Alleinberechtigung nach „Grund, Zweck, Beschaffenheit und Folgen“ charakterisirend — 4. die „Confirmation“ führt aus, daß „jede wahre Confirmation eine Gnadenstunde und jede Gnadenstunde eine Confirmation sei“ — 5. u. 6. „die Tage der ersten Liebe“ in ihrer „Herrlichkeit“ und ihren „Gefahren“, sowie „die Durchgangspunkte“ des inneren Glaubenslebens in ihren „schmerzlichen Erfahrungen“, „schweren Anfechtungen“ zu „bitteren Rücksällen“ — 7. „die Offenbarungsweisen des Glaubens“ als Gebet, Nächstenliebe und Demuth u. s. w.

Familienschronik.

Ein Anhang zu den Andachtsbüchern von Arndt, Aesler u. A.

56 S. Schreibp. 50 Pf., geb. m. Goldschn. 1 M. 50 Pf.

D. H. B. Brückner,

bisher. Rgl. Sächs. Consistorialrath und ordentl. Professor an der Universität zu Leipzig, jetzt R. Pr. Ober-Consistorialrath, Präposit und Generalsuperintendent von Berlin.

Predigten,

gehalten in der Universitätskirche zu Leipzig 1853—1860.

3. Auflage. Nach dem Kirchenjahr geordnet.

870 Seiten. 1865. 9 M.; gebunden 10 M. 20 Pf.

Neue Folge. 1861—1866.

3. Auflage. Nach dem Kirchenjahr geordnet.

776 Seiten. 1874. 9 M.; gebunden 10 M. 20 Pf.

1. bis 7. Sammlung. 2. Aufl. einzeln à 3 M.; gebunden à 4 M.

Zwölf Predigten

während der Jahre 1868 u. 1869 in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten.

2. Auflage. 166 Seiten. 1873. 3 M.; gebunden 4 M.

Paulus der Apostel Jesu Christi.

Ein biblisches Lebensbild

in dreizehn Betrachtungen

von **Emil Schäfer**, ev. Pfarrer in Fulda.

1874. 158 Seiten. 2 M. 70 Pf., gebunden 3 M. 50 Pf.

Die Doppelaufgabe, ein Lebensbild des Apostels zu geben und zugleich auch erbaulich zu wirken hat der Verfasser trefflich gelöst. Das Ganze ist im durchaus positiven Sinne gehalten.

Die Heilige Schrift

nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung

mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen

herausgegeben durch

Otto von Gerlach,

weil. D. u. Professor der Theologie, Consistorial-Rath und Hofprediger in Berlin.

Neue wohlfeile Ausgabe in gr. Royal 8. 7 Theile 17 M. 50. In 3 Halbfanzbänden 22 M.

Das Neue Testament. 8. Aufl. in 1 Bände 5 M. Halbfanzband 6 M. 50.

Das Alte Testament. 6. Aufl. in 2 Bänden, 12 M. 50., Halbfanzband 15 M. 50.

Je mehr man das Gerlach'sche Bibelwerk gebraucht, desto mehr wird man seine Trefflichkeit inne. Es ist doch das beste der Art, was christliche Hausväter — doch was sage ich? gewiß ebensowohl auch Hausmütter und junge Leute — in die Hand und zur Hand nehmen können. Und so zeigt sich das Bedürfnis auch immer von Neuem.

Dies Bibelwerk ist f. z. vom Preussischen und Sächsischen Ministerium etc., sämtlichen Schul-Collegien zur Anschaffung für Seminaristen und Lehrer als ein Werk, „in dem auch der Elementarlehrer für sein eigenes Bibelstudium eine vortreffliche Anleitung findet, wie sie f. z. in keinem ähnlichen Werke geboten wird“, angelegentlich empfohlen worden.

Als Ergänzungsheft hierzu erschien 1875:

Anweisung

zu einem planmäßigen Lesen der H. Schrift

in 4 Leseetapeln zum Gebrauch für Schule u. Haus

von **Dr. Ludwig Schulze**,

Prof. an der Univ. Rostock, bish. geistl. Inspector am Kloster u. L. Frauen zu Magdeburg.

gr. Royal 8. 68 Seiten. 1 M.

Ausgehend von dem Grundsatz: „Bei der täglichen Schul- und Hausandacht muß das Kirchenjahr mitbestimmend sein“ gibt der Verf. 1. einen Cyclus von Lektionen, die immer vom Sonntagsevangelium beherrscht sind, und die Ideen desselben mannigfaltig zum Ausdruck bringen, wobei er die getroffene Wahl für die Zeit vom 1. Advent bis 6. n. Epiph. näher motivirt. Der 2. Cyclus enthält Lektionen im Anschluß an die Sonntagsevangelien, welche der Verf. immer am Montag gelesen wissen will, und macht wie bei dem ersten immer ein Lied namhaft, welches mit seinem Inhalt die Gedanken für die Arbeitswoche leiten soll. Jahrgang 3 bietet Lektionen aus der Heilsgeschichte, 4 Lektionen zu der Heilslehre, im engsten Anschluß an das Kirchenjahr.

Leitstern auf dem Lebenswege.

Eine Sammlung von Bibelprüchen

nach ihrem Inhalte alphabetisch geordnet

von **Wilhelm Seeligmüller**.

Zweite Ausgabe 1870. 2 M. — Mit Goldschnitt geb. 3 M.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, denen, welche auf die vielen im Leben vorkommenden Fragen eine göttliche Antwort suchen, die passende Lehre, Mahnung und Eröffnung der heiligen Schrift in die Hand zu geben. Von Abendmahl und Abscheiden bis zu Born, Zuversicht und Zweifel sind die wichtigsten Sprüche der Bibel nach allen besonderen Hauptgegenständen alphabetisch zusammengestellt.

Perlen in Spruch und Lied.

Ziehlästchen für gläubige Erdenpilger.

Vierte Auflage 1872. 64 Bl. 1 M., mit Goldschnitt u. -Titel 1 M. 50.

Jedes Blatt enthält einen Gedankenspruch oder ein Sprichwort, einen Bibelspruch und einen Sangbuchvers.

Lebensbilder.

Kurzweilig aber ernsthaft. Von **Christian Leberecht Viscator**.

3. Auflage. 2 Bände. 1874. 5 M. 50.; in Leinwandband 6 M. 50.

Den Kern bildet die Erörterung wichtiger kirchlicher Fragen, wie Liebe, Verlobung, Ehe und Ehescheidung, Wiederverheirathung der Geschiedenen, Eaux, Duell. Aber die Erörterung tritt nicht selbständig auf, sondern sie ist in die Geschichte verflochten und die Geschichte stellt sich nicht als bloßes Mittel zum Zwecke dar, sondern Alles hat Lebenswahrheit, die bis zur frappanten Portraitähnlichkeit hervorragender Persönlichkeiten, verstorbener und noch lebender, geht. Das Buch ist durchweg interessant und reich an Belehrung, eine treffliche Gabe, der weitesten Verbreitung werth.

A. F. Souchon,

Consistorialrath und Pastor an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin

Evangelienpredigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres.

Zweite Sammlung.

2 Bde. 1861. 685 u. 567 S. 6 M., geb. 9 M.

Passions- und Osterfegen.

38 Predigten über das Leiden und die Auferstehung Jesu Christi.

1857. 503 Seiten. 4 M. 50., geb. 5 M. 50.

Hinauf gen Jerusalem!

Predigten

von **Dr. Carl Windel**, Pastor an der kgl. Charité zu Berlin.

156 Seiten. 1874. 2 M. 70.; geb. 3 M. 50.

Feine, gedankenreiche Predigten, von nicht geringem homiletischem Werth. Weist vor der verewigten Königin Elisabeth von Preußen gehalten, deren Andenken sie auch gewidmet sind.

Lieben und Leiden

der ersten Christen.

Ein Vortrag gehalten im Evangelischen Verein zu Berlin

von **Dr. Carl Windel**, Pastor an der kgl. Charité in Berlin.

gr. 8. 52 Seiten. 1873. 1 M.

Zur Apologie des Christenthums

aus Geschichte und Glaubenslehre.

Vorträge gehalten 1863–1865

von Prof. Dr. th. C. M. Gerhard von Bezshwip.

Zweiter Abdruck. 1866. 426 Seiten. 4 M. 50 Pf., geb. 5 M. 50 Pf.

Die Neue Preussische Zeitung sagt in einer Recension über diese Vorträge, indem sie auf den bedeutenden Absatz hinweist, den dieselben in allen Kreisen gefunden, und der rasch einen zweiten Abdruck notwendig machte: „In der That, wenn eine originale und zugleich im eminenten Sinn praktische Auffassung der Aufgabe der volksmäßigen Apologetik, erwachsen auf dem Boden einer umfassenden Kenntniss der Geschichte, wenn ein durch ernstes Studium und subjective Erfahrung vermitteltes Einbringen in die Tiefen des christlichen Lehrgehaltes, endlich eine klare Darstellung in edler sprachlicher Form — wenn diese Momente die Voraussetzungen eines solchen Erfolges sind, so haben wir desselben im vorliegenden Falle uns nicht zu verwundern.“

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 2.

19. Januar 1878.

3. Jahrgang.

Scholz, Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern (Bandiflin).
Schick, Hebräisch-deutsches und deutsch-hebräisches Übungsbuch, 2. Thl. 1. Hälfte: Syntax des Nomen (Guthe).
Macan, The Resurrection of Jesus Christ (Weifs).
Thomafius, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungs-Geschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt, 2 Bde. (Kattenbusch).
Grundlehner, Johannes Damascenus (Herrmann).

Pellikan, Chronikon, hrsg. durch Riegenbach (Plitt).
Bauer, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche (Plitt).
Hunnius, Die ev.-luth. Kirche Russlands (Plitt).
Christlich-vaterländische Weiheftunden. Predigten, Ansprachen und Reden, gehalten von Frommel, Kögel, Müllensiefen, Stahn, Stöcker u. A. 1. Sammlung 1. Heft (Sachse).
Evers, „Siehe ich verkündige euch große Freude“, Predigten (Derf.).

Holst, Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, 2. Aufl. (Derf.).
Goltz, Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu, fünf Predigten (Derf.).
Diegel, Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende (Derf.).
Abtfeld, Der christliche Hausstand, eine Hochzeitsgabe in Predigten, 5. verm. Aufl. (Derf.).
Meier, Wir fahen seine Herrlichkeit. Predigten, 1. Sammlung, 2. Aufl. (Lehmann).

Scholz, Prof. Dr. Paul, Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern.
Mit 5 Steintafeln. Regensburg 1877, Manz. (X, 482 S. gr. 8.) M. 9. —

Dieses Buch könnte leicht das Mißgeschick haben, daß ein nicht sehr geduldiger Leser durch die haarsträubende Geschichtsforschung, welche auf seinen ersten Blättern niedergelegt ist, vom Lesen der sehr brauchbaren späteren Partien abgeschreckt würde. Der erste Abschnitt handelt vom „Götzendienst im Allgemeinen u. dem Zauberwesen“ (S. 1—96). Es kommt zunächst zur Besprechung der „Ursprung des Götzendienstes“ (S. 1—17). Die Frage wird aufgeworfen: wann entstand der Götzendienst? Daß Abraham während seines Aufenthaltes in Mesopotamien nicht Götzendiener war, wird nicht nur durch Neh. 9, 7 f., sondern sogar durch Berufung auf Judith 5, 7 f. widerlegt (S. 5). Dafür, daß die Ägypter die ersten Götzendiener waren, werden neben Herodot angeführt Eusebius Cäs. und Hippolyt (S. 12). Daß der Götzendienst aufkam vor Nimrod, ergibt sich aus den Clementinischen Recognitionen, daß er aufkam vor Noah, aus den noachischen Geboten (S. 13). „Durch die Sintfluth wurde der Polytheismus zwar beseitigt, erstand jedoch wenige Generationen nach Noah . . . von Neuem“ (S. 17). — Der Kritik dürfen wir uns hier enthalten und von den übrigen ungefähr auf gleichem Niveau stehenden Paragraphen dieses ersten allgemeinen Abschnittes schweigen.

Vorthellhaft sticht dagegen trotz vieler Mängel der zweite Abschnitt ab: „Der Götzendienst der Israeliten und der benachbarten Völker im Besonderen“ (S. 97—431). Am wenigsten befriedigt hier wieder das erste Capitel: „Der Bilder- und Höhengult“ (S. 97—127); denn in den hier behandelten Culten (Ephod, eherne Schlange, Stierdienst, Bama-Cult) gehen Israelitismus und Heidenthum ineinander über; der Verf. will aber so gut wie nichts Gemeinfames anerkennen, muß sich also sehr behutsam bewegen. Berührungspunkte giebt er nur insofern zu, als „einerseits einzelne Cultusformen der heidnischen Religionen aus dem gemeinfamen Vaterhause der Uroffenbarung stammen, andererseits gewisse Cultusformen, wie Gebet, Opfer . . . sich von selbst aus dem Wesen . . . der äusseren Gottesverehrung ergeben, so daß sie in der Cultusphäre fast keines Volkes fehlen“ (S. X). Dem Verf. bedenklich erscheinende Anklänge des A. T. an Heidnisches zieht er daher vor zu verschweigen; es ist z. B. doch wohl nicht zufällig, daß in dem Paragraphen „Zauberei und Wahrfagerei“ nicht die Rede ist von dem Orakel, welches David aus dem Rau-

schen der Beka-Bäume entnahm, daß bei Besprechung der Lilith (S. 84) ihre Erwähnung im B. Jefaja nicht angeführt wird. Auch weiterhin S. 167 läßt der Verf. bei Besprechung des einfachen אלהים als israelitischer Eigennamen die mit א zusammengesetzten Eigennamen, woraus א als Gottesname der Israeliten sich ergibt, einfach weg.

Das zweite Capitel dieses zweiten Abschnittes bespricht den „eigentlichen Götzendienst“ (S. 127—431). Es werden einzelne Gottheiten besprochen; nach welchem Princip sie ausgewählt sind, ist nicht recht ersichtlich. Augenscheinlich hat der Verf. zunächst die Absicht gehabt, alle im A. Test. genannten heidnischen Gottheiten zu behandeln; von ihnen fehlt keine; aber gar nicht ist einzusehen, was in diesem Zusammenhang die sehr ausführlich besprochene phrygische „Göttermutter“ (S. 26) zu thun hatte. Wollte der Verf. alle Gottheiten der den Israeliten verwandten („benachbarten“) Völker behandeln oder gar noch die anderwärts von den Semiten entlehnten (was doch allein für die Göttermutter in Betracht kommen kann), so fehlt wieder sehr Vieles. Specifisch semitische Religionsvorstellungen, auch einen besondern religiösen Vorstellungskreis der Phönicier, der Assyrier u. s. w. scheint der Verf. übrigens gar nicht anzunehmen. Irgendwelche allgemeine Anschauung von den Religionen, welchen die hier besprochenen Gottheiten angehören, erhalten wir nirgends; für jede einzelne Göttergestalt werden mögliche und unmögliche Deutungen aller Zeiten angeführt, mit der ausführlichsten Berücksichtigung sogar des Eumerismus — worauf dann der Verf. irgend eine dieser Deutungen auswählt, ohne daß man von ihrem Erfordertsein oder auch nur ihrer Möglichkeit in dem betreffenden Religionszusammenhang Etwas erfährt. Nur S. 243 findet sich die Bemerkung, die männlichen Götter Babylons und Syriens überhaupt seien Sonnengötter; dennoch wird dies S. 382 ff. für den Hauptgott Babel's, Bel, in Abrede gestellt.

Was trotz alledem dies Buch brauchbar macht, ist die Fülle von Material, welche hier zusammengetragen ist. Wir lesen S. IV: „Außer den ägyptischen u. assyr.-babylonischen Quellen habe ich die Kirchen- u. Profanschriftsteller in bei Weitem umfangreicheren Maasse benützt, als es bisher von Andern geschehen ist, und dürfte in dieser Beziehung mancherlei Neues zu Tage gefördert sein“. Es wäre nur wohl an dieser Stelle angezeigt gewesen, daß der Verf. das reiche, schon von Selden zuverlässig und von Movers, allerdings unzuverlässig, herbeigeschaffte Material erwähnt hätte; nicht mit Unrecht ist über Selden gesagt worden, daß „die Dohlen mit den Federn dieses Pfauen geputzt gehen“; auch der Verf., welcher ihn und Movers zuweilen citirt, muß auf directen

oder indirecten Wegen ihm Vieles verdanken. Zudem kam ihm das von Felix Lajard mit stupendem Fleiße Gefammelte zu Statte. Aber er hat in den mir im Augenblick auch mit Bezug auf frühere Bearbeitungen vollständig übersichtlichen Partien Manches selbständig beigezeichnet, mit fleißiger Benutzung auch der phöniciſchen Inſchriftenwerke und der Münzſammlungen; letztere ſcheinen mir zu ſtark benützt, es iſt bei der Verwerthung ſcheinbarer Götterbilder auf Münzen groſſe Vorſicht geboten, wenn nicht der Gottesname ausdrücklich beigeſetzt iſt. Auch die Herbeiziehung der aſſyriologiſchen Funde hätten wir gern beſchränkt geſehen. — In der Darſtellung iſt z. B. gut die Polemik gegen die Annahme einer alten volksthümlichen Unterſcheidung zwiſchen einer jungfräulichen und einer unkeuſchen Aphrodite (Aſtarte) S. 328 ff.

Gerade weil das vorliegende Buch als Materialsammlung ſeine Verdienſte hat, beruhend auf umfaſſender Lectüre und anerkennenswerthem Fleiße, ſeien noch beſpielsweiſe einzelne Ausſtellungen hier vorgetragen. Auffallend iſt der Mangel an Pietät, welchen der Verf. Solchen gegenüber zeigt, von welchen er offenbar gelernt hat. S. 245 wird in der Benhadad-Frage Barhadad, Biſchof von Tela, genannt; ihn hat Nöldke in den dem Verf. bekannten ‚Neuen Beiträgen‘ v. Gutſchmid's geltend gemacht und damit der Frage eine neue Wendung gegeben; gleichwohl wird N. nicht genannt. Etymologie und Material zu *Ἀσέγγυρος* S. 251 finden ſich ebenſo bei Geſenius, *Monumenta* S. 401, der nicht genannt wird. Die S. 42 vorgetragene Etymologie von *כִּנְיָ* hat vor kurzem und m. W. zuerſt Euting aufgeſtellt, deſſen betreffende Schrift bald darauf zu einem andern Punkte citirt wird. — Auch findet ſich nicht überall die nöthige Akribie. Von einem *Zeus ἀνόμυτος* od. *μύατρος* (S. 170) berichtet Plinius überhaupt nicht und Pausanias nicht an der Stelle VIII, 26, 7. Nicht daſs Beroë Name der Römer für Berytos war, ſagt Nonnus (S. 293), ſondern umgekehrt: Berytos für Beroë. Zum Belege dafür, daſs Dagon auſſerhalb Philiſtää's verehrt wurde, werden S. 239 zwei Ortsnamen genannt, welche dem philiſtäiſchen Lande zugehören. *Du-Schera* bedeutet im Arab. durchaus nicht ‚Berg‘ (S. 180), ſondern iſt nur Gottesname; dagegen iſt *Schera* Eigenname eines beſtimmten Gebirgszuges im alten Edomiterlande. Die Leſungen *מִיךְ יָלֵם* und *תִּיִּת עֲשֶׂהָרָה* auf phöniciſchen Inſchriften (S. 195. 261) ſind irrig. — Die Leichtgläubigkeit des Verf. iſt groſs; woher ſollte z. B. Suidas ſichere Kunde darüber gewonnen haben, daſs Kemofch Gott der Tyrier war (S. 177)? Charakteriſtiſch iſt, daſs S. 283 f. Worte ‚eines Puniers bei Plautus‘ citirt werden mit dem Zuſatz: ‚in der allerdings unächten Stelle‘. — Als Beiſpiel für Etymologien: *Ἀπόλλων* = *הַבַּיִל* (S. 138). Elagabal kann unmöglich aus *אֵל* und *גַּבַּל* zuſammengeſetzt ſein (S. 143); woher dann das a? — Ich muſs hervorheben, daſs ich an den bisher von mir nachgeſchlagenen Stellen Citatfehler nicht gefunden habe (nur unbedeutende Irrungen: S. 99 l. Pf. 78, 60 f. ſt. 68; S. 144: Mionnet . . . n. 298 ſt. 297; S. 80 ‚Hohel. 10, 11‘ Druckfehler ſt. Kohel.); auch da, wo der Verf. von Andern Material herübernimmt, beweist zum Theil die Benutzung anderer Ausgaben ſeine ſorgfältige Verificirung.

Daſs auch der Verf. auf die Conjectur Hadar-Ramman für Hadad-Rimmon (Sach. 12, 11) gekommen iſt (S. 247), welche ich in einer (dem Verf. freilich anderweitig bekannten) Abhandlung vorgelegt, muſs mir wohl zum Troſte dafür gereichen, daſs ich ſie jetzt für durchaus verfehlt halte. Da übrigens auch der Verf. ‚Hadadrimmon‘ als Ortsnamen mit einem heutigen Rummane (bei Ledſchun) identificirt (S. 244), ſo ſei beiläufig bemerkt, daſs ich nicht verſtehe, mit welcher Berechtigung kürzlich dieſem Dorfe die Exiſtenz abgeſprochen worden iſt (von Wellhauſen); ein glaubwürdiger Mann, Guérin, ſagt aus, dieſen Ort beſucht zu haben (Socin war nicht an

der Stelle). — S. 435 ff. ſind einigen polemischen Bemerkungen gegen meine Abhandlung: ‚Anſchauung des A. T. von den Göttern des Heidenthums‘ gewidmet. Hinfichtlich II Chron. 28, 23 mag der Verf. mit dem ſchon von anderer Seite Bemerkten Recht haben; dagegen trage ich zu den Spuren einer urſprünglichen Auffaſſung Jahwe's als Familien- und Volksgott, welche übrigens auf der Hand liegt und die ich keineswegs, wie der Verf. anzunehmen ſcheint, als etwas Neues vortragen wollte, noch nach Gen. 16, 13, wo Hagar ihre Verwunderung ausſpricht, Gott (El) auch in der Wüſte (auſſerhalb des Patriarchenhaufes) nachgeblickt zu haben. Auf Gen. 4, 16; 46, 4 hat unlängſt noch Wellhauſen verwieſen.

Wir können das Buch nicht für geeignet erklären, als Lehrbuch benützt zu werden; Keiner aber, der ſich mit den hier behandelten religionsgeſchichtlichen Partien ſelbſtändig beſchäftigt, wird dieſe reiche Fundgrube ignoriren dürfen und jeder ſie mit Vorſicht Gebrauchende ihr zu Dank verpflichtet bleiben.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Schick, Stadtpfr. Dr. Aug. Herrn., Hebräiſch-deutſches und deutſch-hebräiſches Uebungsbuch mit einem Vocabularium, zum Gebrauch auf Gymnaſien und Univerſitäten, ſowie zum Selbſtunterricht. Im Anſchluſs an Dr. Nägelsbach's hebräiſche Grammatik. 2. Thl. Die Syntax. 1. Hälfte. Syntax des Nomen. Leipzig 1876, Teubner. (IV, 168 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Verfaſſer bezeichnet in der Vorrede ſeine Arbeit — ſoviel dem Referenten bekannt iſt — mit Recht als das erſte Uebungsbuch über die hebräiſche Syntax. Es iſt gewiſs nur zu loben, daſs man die Lernenden nicht allein durch die nackten Regeln, ſondern auch durch die Anwendung derſelben in mündlichen oder ſchriftlichen Uebungen mit dem Satzbau der hebräiſchen Sprache bekannt zu machen ſucht. Deshalb muſs man es dem Verfaſſer Dank wiſſen, wenn er Letzteres durch ſeine mühevollen Arbeit ermöglicht hat — vorausgeſetzt daſs die dem hebräiſchen Unterricht auf Schulen zugemeſſene Zeit es geſtattet, auſſer dem erſten Theil des Uebungsbuches (61 S. und 107 S. ohne Vocabellectionen) auch noch den zweiten Theil (bis jetzt 114 S. ohne Vocabellectionen) zu benutzen. Die Arbeit iſt ſorgfältig angefertigt. Die immerhin ſeltenen Druckfehler, namentlich in der Punctation, ſind wohl nur zum geringſten Theil dem Verfaſſer zur Laſt zu legen.

In dieſem Heſte ſeines Uebungsbuches hat der Verf., ſoviel ich beobachtet habe, nur ſolche Sätze als Beiſpiele gegeben, welche in den Schriften des A. T. ſelbſt ſich finden. Satzbruchſtücke, wie z. B. auf p. 101, nehme ich aus. Er hat dieſes Verfahren an anderer Stelle (I, 2, p. VIII f.) damit gerechtfertigt, daſs ‚wir aus keinem anderen Werke die urkräftige Originalität der hebräiſchen Sprache ſo genau erſehen wie aus dem A. T.‘ Der Satz iſt ja ohne Frage richtig, aber der Verfaſſer hat ihn für die Zwecke ſeines Uebungsbuches falſch angewandt. Der Fehler beſteht darin, daſs er Beiſpiele aus der hebräiſchen Proſa und Beiſpiele aus der hebräiſchen Poeſie in bunter Miſchung nebeneinander geſtellt hat. Letzterer ſind aber bekanntlich viele Freiheiten und Unregelmäßigkeiten auch in ſyntaktiſcher Hinſicht eigenthümlich. Soll der Schüler ſich dieſe nun durch Beiſpiele einüben, ſo verlieren ſie für ihn den Charakter des Ungewöhnlichen. Es kommt hingegen darauf an, daſs der Schüler aus der guten hebräiſchen Proſa die Syntax der Sprache kennen lerne und dadurch in den Stand geſetzt werde, die Freiheiten und Unregelmäßigkeiten der Poeſie überall, wo ſie vorkommen, ſofort zu fühlen. Hebräiſche Poeſie nachbilden zu laſſen iſt nicht das rechte Mittel für den Zweck, hebräiſche

Syntax zu lehren. Wollte darum Sch. nur wirklich überlieferte Sätze als Uebungsbeispiele geben, so mußte er seine Auswahl auf das Gebiet der hebräischen Prosa beschränken; daselbe giebt Ausbeute genug und kann durch Benutzung der ursprünglich hebräisch abgefaßten Bücher der alttestamentlichen Apokryphenammlung erweitert werden. Jene grundsätzlich unbegrenzte Auswahl, sowie das Streben nach möglichst engem Anschluß an die alttestamentlichen Sätze hat den Verf. nicht selten genöthigt, die deutschen Beispiele in ungeschickter Sprache zu geben, damit der Schüler nur ja das Original des hebr. Dichters treffe! So p. 4 = Jes. 41,27 und 14,11; p. 8 = Pf. 38,2; p. 16 = Hagg. 2,6 etc. Solch' mangelhaftes Deutsch ist aber nicht geeignet, den Abstand zwischen hebräischer und deutscher Diction anschaulich zu machen. Andere Beispiele sind unverständlich geworden, weil sie aus ihrem Zusammenhange gerissen sind (p. 12 = Jes. 23,12. p. 47 = Pf. 116,15. p. 69 = Pf. 139,14. p. 72 = Jer. 43,12). Eine freiere Benutzung der alttestamentlichen Literatur wäre überhaupt meiner Meinung nach für das Uebungsbuch vortheilhafter gewesen. Auch ist nicht zu billigen, daß Stellen von streitiger Auslegung, ja von unsicherem Text (p. 5 = Ezech. 46,23. p. 77 = 2 Sam. 17,3) aufgenommen sind, ohne daß eine Umgestaltung sie von dem zweifelhaften Original unabhängig gemacht hat.

Leipzig.

H. Guthe.

Macan, Reginald W., M. A., *The Resurrection of Jesus Christ*. An essay in three chapters. London 1877, Williams & Norgate. (VIII, 168 p. gr. 8.) Cloth.

Das Buch ist ein interessantes Zeichen davon, wie auch die extremsten Resultate der deutschen negativen Kritik in Betreff der evangelischen Geschichte in England Eingang finden und dort mit scharfem Blick bis in ihre letzten Consequenzen verfolgt werden. Von einer Auferstehung Jesu haben wir kein directes geschichtliches Zeugnis. Die Apostel haben sie nur gefolgert aus der Auffindung des leeren Grabes und den Erscheinungen des Auferstandenen, die sie gehabt zu haben meinten. Was jene anlangt, so involviren die Berichte darüber so große Widersprüche und Schwierigkeiten, daß die Thatfache sehr verdächtig wird. Freilich bleibt es Angesichts des paulinischen Zeugnisses das Wahrscheinlichste, daß Jesus von Freundeshand begraben ward, aber wenn wirklich das Grab leer gefunden wurde (was eben so gut eine Folgerung aus der Idee des auferstandenen Christus sein kann, wie die Ursache derselben), so war der Grund davon, daß der Leichnam ohne Wissen der Jünger von Freundes- oder Feindeshand entfernt war (p. 107). Was die Jünger aber für Erscheinungen des Auferstandenen hielten und nach ihren dogmatischen Voraussetzungen halten mußten, waren subjective Visionen, die auf natürlichem Wege erzeugt waren und deren Entstehung wir uns noch aus ihrer ganzen Situation erklären können. Von einer wirklichen Auferstehung Jesu kann so wenig die Rede sein, wie von einer übernatürlichen Einwirkung auf die Jünger, durch welche die Visionen in ihnen hervorgerufen wurden.

Das ist in Kurzem die neue Auffassung der 'Auferstehung Jesu Christi', die der Verf. seinen Landsleuten insinuiren will, indem er sie im ersten Capitel vorbereitet, im 2. begründet, im 3. nach ihren Consequenzen darlegt. Wir können natürlich nicht den Ausführungen des Verf.'s im Einzelnen folgen, zumal dieselben der freien essayistischen Form entsprechend bald sich in breiten Wiederholungen ergehen, bald mit flüchtigen Andeutungen begnügen und oft durch die Polemik gegen neuere englische Publicationen in ihrer Form bedingt sind. Im ersten Capitel liegt es ihm vor Allem daran, gegen die Vorstellung zu polemisiren, als ob die christliche Lehre aus Thatfachen, insbesondere aus der Thatfache der

Auferstehung hergeleitet sei. Dies sei schon bei den ersten Zeugen nicht der Fall gewesen, wie viel weniger bei uns, die wir die Lehre immer zugleich mit den Thatfachen überliefert bekommen. Da muß es nun freilich bei einem so scharfen Kritiker sehr auffallen, daß er bei den Jüngern schon während des Lebens Jesu den Glauben an seine Gottheit voraussetzt und dies in einer längst von der Exegese überwundenen Weise aus synoptischen und johanneischen Stellen folgert, die offenbar nur seine Messianität aussprechen (p. 11). Sehr oberflächlich aber ist seine Ausführung darüber, daß doch im Grunde aus der Thatfache der Auferstehung sich nichts Lehrhaftes folgern lasse. Man kann ihm ja gern zugeben, daß weder die Gottheit Jesu, noch die allgemeine Auferstehung oder die Wahrheit der Verheißungen Jesu vom ewigen Leben sich einfach auf logischem Wege aus der Thatfache seiner Auferstehung folgern lassen; aber damit ist doch im Entferntesten nicht bewiesen, daß nicht jene Thatfache für diese und ähnliche Lehren von grundlegender Bedeutung sein könne. Gewiß muß nun die historische Realität dieser Thatfache erst festgestellt werden, und der Verf. hat ganz recht, wenn er die Möglichkeit des Wunders und weiter der Existenz eines persönlichen Gottes, welche dieselbe voraussetzt, zunächst nur als eine Hypothese gelten lassen will, welche eventuell zur Erklärung der schriftlichen Zeugnisse der Augenzeugen oder Zeitgenossen herangezogen werden muß. Allein indem er von der Prüfung dieser Zeugnisse hinsichtlich des Factums der Auferstehung die große Entscheidung der letzten Principienfragen abhängig macht und darin die eigentliche Bedeutung jener Thatfache findet, deutet er bereits an, auf welcher Seite er steht und daß er entschlossen ist, nichts als geschichtlich gelten zu lassen, was sich nicht aus natürlichen Ursachen erklären läßt.

Es ist demnach eigentlich nur für seine praktischen Zwecke von Bedeutung, wenn er im 2. Capitel in ermüdender Breite die zahllosen Widersprüche der Berichte von der Auffindung des leeren Grabes und den Erscheinungen des Auferstandenen in alt-Strauss'scher Weise darlegt und gegen einige schwache harmonistische Versuche ankämpft, ohne sich auch nur die Frage vorzulegen, ob nicht das Verhältniß unserer Evangelien zu einander und zu ihren Quellen auch hierüber etwas näheren Aufschluß zu geben im Stande ist. Denn mit dem allgemeinen Nachweis, daß gerade in den Schlufstheilen der Evangelien sich viel Unehliches und Legendenhaftes finde, ist doch wenig gethan. Fest steht aber der Bericht, den Paulus über die ihm und den Uraposteln gewordenen Erscheinungen giebt, und die Frage ist die, ob, wie viel oder wenig sicheres sich auch aus den evangelischen Berichten über diese Erscheinungen entnehmen läßt, diese selbst sich auf rein natürlichem Wege erklären lassen. Da nimmt nun der Verfasser durchaus nicht in Abrede, daß er, was die Erklärung der Paulusvision anlangt, im Wesentlichen Dr. Holsten folgt. Etwas selbständiger ist sein Versuch, die Petrusvision zu erklären und er ist sich der vollen Schwierigkeit dieses Unternehmens wohl bewußt (vgl. p. 91. 94). Er sucht insbesondere darzustellen, wie die Berichte der Frauen von den letzten Stunden des Meisters, bei denen er freilich auch johanneische Züge einmischt, die er nach seiner ganzen sonstigen Stellung zu diesem Evang. nicht für geschichtlich halten kann (p. 95), den Glauben an die Gottessohnschaft Jesu in den Jüngern neu belebte, legt dann aber das Hauptgewicht auf die psychologische Nothwendigkeit für Petrus, sich nach seinem tiefen Fall mit seinem Meister wieder auszuföhnen. Zuletzt muß noch die Analogie der Jeanne d'Arc und die sonstige Geneigtheit des Petrus zu Visionen aushelfen, und dem Beispiel des Petrus folgen dann leicht die andern Jünger und die 500 Brüder mit ihren Visionen. Trotz allem Aufgebot von Rhetorik, mit der diese Entstehung der Visionen geschildert wird, ist hier aber so wenig exacte Beweisführung zu finden, daß

man sich in der That wundert, wie auf solche vage Möglichkeiten die Entscheidung der letzten Principienfragen gestellt werden soll, oder vielmehr nur aufs Neue erkennt, daß dieselben für den Verf. längst entschieden sind, und es sich nur darum handelt, mit einer für seine Voraussetzungen recht unbequemen Thatfache sich in möglichst glimpflicher Weise abzufinden. Daß endlich in Folge solcher subjectiver Visionen Jesu, gesetzt dieselben wären psychologisch erklärbar, die Apostel zu der Lehre von der Auferstehung Jesu im biblischen Sinne gelangen konnten, das hat der Verf., so leichtes Spiel er hier zu haben meint, immer noch nicht erwiesen. Die Berufung auf die ihnen geläufige jüdische Vorstellung von der Auferstehung hilft hier wenig, da er ja selbst dabei in erster Linie an eine Auferstehung behufs der Theilnahme am Messiasreich, also an eine Auferstehung zum irdischen Leben denkt, während er ganz richtig einsieht, daß die Auferstehung Jesu zunächst wesentlich identisch mit seiner Erhöhung zum himmlischen Leben gedacht war, mag man ihn dort nach Paulus mit einem himmlischen Leibe bekleidet vorgestellt haben oder nicht. Und nur die Gewissheit dieser Erhöhung in der That konnte die Hoffnung herstellen, daß er als der mit himmlischer Macht Herrlichkeit bekleidete Messias sein durch den Tod scheinbar unterbrochenes Werk vollenden werde.

Doch diese Dinge verdienen in der That eine etwas eingehendere Besprechung als die oft recht oberflächlichen Aperçus dieses Essay, der nun im 3. Capitel vollends alle Höhen und Tiefen der Theologie und der Metaphysik, der Psychologie und der Erkenntnistheorie streift. Ist es freilich so unbedingt gewiß, daß 'Geschichte die absolute Continuität und Homogeneität der Erfahrung' voraussetzt, dann mag ein historischer Beweis für das Wunder ein Widerspruch in sich selbst sein, dann mag der Verfasser fordern, daß, wie die Reformation mit der Autorität der Kirche, die neuere Theologie mit der alten Inspirationslehre gebrochen hat, man nun noch einen Schritt weiter gehe und mit dem Glauben an übernatürliche Thatfachen breche. Das Bedenken, daß das Christenthum, wenn die Verkündigung der Auferstehung lediglich aus falsch erklärten (wenn auch unter den Verhältnissen von Zeit und Ort nothwendig falsch erklärten) subjectiven Visionen hervorging, im Grunde auf einer Täuschung beruht, sucht der Verf. zunächst dadurch zu heben, daß ja doch der Glaube an die Wiederkunft Jesu, welchem der Sieg desselben nicht weniger verdankt, sich als eine Selbsttäuschung bereits erwiesen hat und sodann dadurch, daß ja die Entstehung des Glaubens an seine Auferstehung der größte indirecte Beweis für den Eindruck, den Jesus gemacht, und damit dafür sei, daß er in seinem irdischen Leben *'the common level of humanity'* überschritten habe (p. 140). Der Sinn dieser Phrase wird freilich erst im Folgenden klar, wo es sich nicht mehr bloß darum handelt, die massive Vorstellung von einer 'Identificirung Jesu mit Gott', die wohl der deutschen Theologie ziemlich fern liegt, abzuthun, sondern wo in einer Kritik der Kant'schen Erkenntnistheorie gerügt wird, daß er zwar die Erkennbarkeit des transcendenten Seins bestritt, aber dieses Sein an sich noch bestehen ließe (p. 147), womit seine mehrfach wiederkehrende Polemik gegen den innern Widerspruch, der in der Vorstellung eines persönlichen Gottes liegt, zusammenhängt. Zu welchen Consequenzen aber die Kritik des Verfassers führt, das tritt erst am Schlusse ganz hervor, wo nicht nur die paulinische Vorstellung von einem himmlischen Leibe als durch das Copernicanische System, das Gravitationsgesetz und die Resultate der Spectralanalyse antiquirt hingestellt wird (p. 158), sondern gegen das Interesse an der persönlichen Unsterblichkeit, das immer wieder einen Halt an der Auferstehung Christi sucht, das Neue Testament ins Feld geführt wird, das demselben mit seiner Zukunftsaussicht theilweise widerspricht und wenigstens bei Paulus und Joh. es nicht zur Hauptsache

macht, vor Allem aber das Alte Testament, das die Erhabenheit seiner Offenbarung darin zeigt, daß es von ihr nichts weiß (p. 162). Und wenn schließlich die Unabhängigkeit des Glaubens von jeder bestimmten Weltanschauung proclamirt wird, um auch dem nackten Empirismus des Verfassers Raum zu machen, so erfahren wir im Schlußworte der Schrift, daß für den Glauben das Wichtigste nicht die Annahme einer Anzahl theoretischer Principien, sondern das Halten einer Zahl von bestimmten Vorschriften ist (p. 168), mit andern Worten, daß das Ende dieser Theologie die Auflösung der Religion in die Moral ist.

Berlin.

Dr. Weifs.

Thomasius, Geh. Kirchen-R. Prof. D., Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungs-Geschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt. 1. Bd. A. u. d. T.: Die Dogmengeschichte der alten Kirche. — 2. Bd. A. u. d. T.: Die Dogmengeschichte des Mittelalters und der Reformationszeit. Erlangen, 1874 u. 76, Deichert. (X, 594 und VIII, 484 S. gr. 8.) M. 18. —

Am 24. Januar 1875 wurde Thomasius aus diesem Leben abberufen, ohne seine Dogmengeschichte vollendet zu haben. Im Jahre vorher hatte er den ersten Band derselben, welcher die patristische Epoche darstellte, erscheinen lassen. Unermüdlich hatte er, soweit es seine Kräfte noch gestatteten, weiter gearbeitet, um auch den zweiten, abschließenden Band, welcher das Mittelalter und die Reformationszeit behandeln sollte, fertig zu stellen. Doch sollte er diese Freude nicht mehr erleben. Es waren immerhin noch erhebliche Lücken auszufüllen, als er das Werk seinem Schüler D. Plitt anvertrauen mußte, daß er es zu Ende führe. In glücklichster Weise nun hat Plitt es verstanden, die Parteen, welche er hinzufügen mußte (es kam besonders die mittelalterliche Dogmengeschichte in Betracht), dem Geiste des Ganzen entsprechend zu gestalten. Wäre dasjenige, was von seiner Hand herrührt, nicht durch Klammern gekennzeichnet, so würden wir nicht vermuthen, daß es nicht von Thomasius selbst herstamme. So ist das Werk doch ein einheitliches, auch innerlich abgeschlossenes.

Leider ist es nicht möglich, über diese Dogmengeschichte so zu referiren, daß deutlich hervorträte, auf wie ausgedehnten und sorgfamen Quellenstudien dieselbe überall beruht. Thomasius hat sie als das Lieblingswerk seines Lebens betrachtet und 30 Jahre hindurch das Material dazu gesammelt und gefichtet, ehe er sie zum Abschlusse zu bringen unternahm. Wie wir auch über die Methode, welche das Werk befolgt, denken mögen, so werden wir doch um jener gewissenhaften Ausführung willen daselbe immer nur mit hoher Achtung nennen dürfen. Es ist eines von jenen Werken, welche auch der principielle Gegner nicht aus der Hand legen kann, ohne ihnen für mannigfache Belehrung und Anregung ein aufrichtiges Dankgefühl zu bewahren.

Ich gestehe, daß ich zu denjenigen gehöre, welche die Grundvoraussetzungen des Werkes nicht theilen. Es soll meine Aufgabe sein, wenigstens den wichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkt, den Thomasius' Auffassung der Dogmengeschichte besitzt, einer kritischen Beleuchtung zu unterwerfen.

Der Titel des Werkes: 'die Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs' läßt die eigenthümliche Construction des Verlaufs der dogmengeschichtlichen Bewegung, der wir begegnen, zum Voraus vermuthen. Dogmatische Erwägungen leiten zu der Erkenntnis, daß die Kirche immer irgend wie eines formulirten Bekenntnisses des christlichen Gemeinglaubens bedarf. In kontinuierlicher Entwicklung von der Urzeit an hat sich nun allmählich

das mustergültige Bekenntnis immer vollständiger gebildet. Anhebend von den Grundlagen des Glaubens hat 'die Kirche' immer deutlicher die einzelnen Momente, welche in dem christlichen Heilsbewusstsein beschlossen sind, erkannt und in heftigen Kämpfen durch gemeingültige Formeln gesichert. Bei diesem Proceß stehen nicht etwa die früheren Epochen der Kirche hinter den späteren zurück. Denn jeder Epoche ist das Heilsbewusstsein als Ganzes in unmittelbarer, praktischer Form mitgegeben. Wird dieses Bewusstsein immer deutlicher seinem Inhalte nach zu erkenntnißmäßiger Klarheit erhoben, so wird es doch dadurch nicht reicher. Auch besitzt jede Epoche in ihrer Weise auch von dem Ganzen der christlichen Erkenntnis ein explicirtes Wissen. Denn handelt es sich in den einzelnen Epochen scheinbar nur um eine einzelne, für sich bestehende Lehre, so hat diese einzelne Lehre doch für die Kirche der betreffenden Zeit den Werth, Repräsentant des ganzen Systems zu sein. So schaut also die Kirche jeder Zeit in dem was sie hat das Ganze des Systems in intuitiver Weise. Weil nun das Ganze ein organisches Gebilde ist; so ist schliesslich noch Folgendes zu bemerken. Es ist offenbar erforderlich, daß die späteren Epochen die bereits gewonnenen Erkenntnisse der früheren nicht nur einfach fortleiten, sondern zugleich auch fortbilden. Die gewonnenen neuen Erkenntnisse werfen auch auf die früher schon erworbenen ein neues Licht. So sehen wir also in der Dogmengeschichte immer das Ganze der christlichen Erkenntnis im Flusse. Nicht als würde das einmal Erworbene wieder in Frage gestellt, aber es wird immer tiefer erfaßt und immer fester gegründet. — Im Einzelnen ist dies der Verlauf der Dogmengeschichte. Die alte griechische Kirche hatte die Aufgabe, die Theologie und Christologie vor den grundstürzenden Irrthümern zu sichern. Die alte lateinische Kirche hatte die gleiche Aufgabe gegenüber der Anthropologie und Hamartologie. Die mittelalterliche Kirche, sollte auf den Ergebnissen der patristischen Epoche fortbauen. Sie sollte dieselben systematisch verarbeiten und weiterbilden. In Hinsicht des Letzteren waren ihr die Lehren von der Veröhnung und von den Heilmitteln als neue Aufgabe zu lösen überwiesen. Indem sie jedoch durch die römische Hierarchie beherrscht war, konnte sie ihrer Aufgabe nur zum Theil entsprechen. Die Reformation hat die Aufgabe des Mittelalters zu Ende geführt. Sie hat zugleich die Lehre von der Heilsaneignung klar gestellt und das ganze bisherige Ergebnis der Dogmengeschichte vertieft und geklärt. Die Gegenwart hat als providentiell zugewiesene Aufgabe die Lehre von der Kirche zu behandeln. Diese letzte Bewegung gehört deshalb noch nicht in die Dogmengeschichte, weil sie noch nicht zu einem Bekenntnis geführt hat. So schließt denn Thomasius' Werk mit der Reformationszeit. In dieser Zeit hat nur die lutherische Kirche ein dauernd gesunde Entwicklung. Die Concordienformel ist also die letzte reife Frucht der dogmengeschichtlichen Entwicklung gewesen und ihrer Vorbereitung und Ausführung gilt der letzte Abschnitt der Thomasius'schen Arbeit. Es ist zu einer richtigen Vorstellung von derselben noch dies hinzuzufügen. Thomasius stellt doch nicht bloß die Geschichte derjenigen Lehren dar, die auf mustergültige Formeln gebracht sind. Speciell fehlt z. B. die Entwicklung der Lehre von der Kirche keineswegs. Ist doch die Kirche der Boden, auf dem sich die ganze Entwicklung der Dogmengeschichte abspielt und hat doch die Vorstellung von der Kirche, die jeweils herrschte, den Verlauf derselben mitbedingt. Indem überhaupt für nothwendig erkannt wird, die Gesamt-signatur einer Epoche für das Verständnis der Einzelheiten, auf die es besonders ankommt, in Betracht zu ziehen, indem speciell auf die Irrlehren, denen gegenüber die Kirche den echten, unverfälschten Christenglauben zu sichern hatte, eingehend Rücksicht genommen wird, kommt doch

wesentlich der ganze Stoff, den wir in Dogmengeschichten gewohnt sind, zur Darstellung.

Das von Thomasius entworfene Schema der Dogmengeschichte ist nicht neu. Es scheint bei derjenigen Richtung, zu deren Häuptern Thomasius zählte, das recipirte zu sein. Man findet es in den Arbeiten dieser Theologen mit Modificationen im Einzelnen überall als das gewissermaßen selbstverständliche. Offenbar ist es hervorgewachsen aus dem theologischen Gesamtgesichtskreis dieser Richtung, und was ihm an Evidenz gegenüber den Quellen der Dogmengeschichte fehlt, wird für seine Vertreter reichlich ersetzt durch die dogmatische Ueberzeugungskraft, welche für sie die zum Grunde liegenden Vorstellungen von der Kirche und vom lutherischen Bekenntnis besitzen. Ich verzichte an diesem Orte darauf, mit Thomasius und den Seinen über diese dogmatischen Grundvorstellungen zu rechten. In einer anderen Hinsicht möchte ich mich dies Mal mit ihnen auseinandersetzen, zumal ich dabei hoffen darf, auf eine schwierige Frage einiges Licht werfen zu können.

Den gewichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkt hat Thomasius' Construction der Dogmengeschichte jedenfalls an der Thatfache, daß die Reformatoren die altkirchlichen Symbole, *in specie* die Nicänischen und Chalcedonensischen Formeln der Christologie, festgehalten und anerkannt haben. Ist diese Thatfache nicht ein klares Zeugnis, daß die Reformation die Fortsetzung der altkirchlichen Bekenntnisbildung ist und daß die dogmengeschichtliche Entwicklung von der alten Zeit an einen einheitlichen, zusammenhängenden Proceß darstellt, sofern man auf 'das Bekenntnis' blickt? Wäre jene Thatfache in der That dieses Zeugnis, so möchte gegen Thomasius' Betrachtung und Gliederung der Dogmengeschichte nicht viel mehr einzuwenden sein.

Constatiren wir zunächst den Unterschied in der Christologie, der trotz der gleichen Formeln zwischen Luther und der alten Kirche obwaltet. Thomasius selbst läugnet nicht, daß hier eine Differenz vorliegt. Er verkennet nicht, daß Luther's Betonung der realen, wechselseitigen Durchdringung beider Naturen und der Einheit der Person in Christo ein Neues in der Dogmengeschichte ist. Er constatirt des Weiteren auch ganz richtig, daß Luther's eigenthümliches Interesse an der Christologie bedingt ist durch sein religiöses Bedürfnis: ohne die Betonung seiner Gesichtspunkte in der Christologie scheint Luthern das Heil selbst gefährdet. Indes er findet doch, daß zwischen Luther und den früheren Theologen kein eigentlich verschiedenartiges religiöses Interesse an der Person Christi obwaltet. Es hat nach seiner Darstellung den Schein, als ob Luther die Arbeit der Griechen so fortsetze, daß er Gesichtspunkte, die für diese auch galten, welche dieselben nur noch keinen Anlaß hatten zu betonen, besonders hervorhebe und zur Erweiterung der Formeln verwende. Wir müssen dem gegenüber den Thatbestand des Unterschiedes zwischen der altkirchlichen und der Luther'schen Christologie theils noch genauer feststellen, theils erst illustriren. Es ist doch nicht genug, wenn man auf Luther's Interesse an Christi einheitlicher gottmenschlicher Person hinweist, es muß hinzugesetzt werden, weshalb Luther dieses Interesse hat. Dasselbe geht aber daraus hervor, daß er das Bedürfnis hat, in Christo der Liebe und Gnade Gottes gewis zu werden. Um derselben gewis zu sein, um ihr wirklich vertrauen zu können, muß er Gott in Christo anschauen können. Wirklich anschaulich ist Gott als die Liebe für ihn aber nur in dem einheitlichen gottmenschlichen Personleben Christi. Das sind Luther's Richtpunkte in der Christologie. Nun wohl, eben dies sind die Richtpunkte der alten Christologie nicht. Athanasius hat gar nicht das Bedürfnis, die *φιλανθρωπία* Gottes in dem incarnirten Logos zu constatiren: Gottes Liebe steht ihm fest, ohne daß der Logos Mensch geworden. Es sind ganz andere Gesichtspunkte,

..

von denen seine und überhaupt die orthodoxen altgriechischen Formeln über Christus in seinem Verhältniß zu Gott und zur Menschheit bedingt sind. Durch Christus muß die *ἀφ'απαρία* wiedergebracht sein. Dieses Gut als physische Lebensmittheilung soll gesichert werden durch die verschiedenen Stichworte, in denen sich die griechische Christologie bewegt. Man kann den Unterschied zwischen der Luther'schen und der griechischen Christologie völlig erst klar machen, wenn man die Verschiedenheit der Vorstellung vom Wesen des Heiles bei Luther einerseits und den Griechen andererseits aufweist. Ich darf mich in dieser Hinsicht auf meine „Kritischen Studien zur Symbolik“ (Studd. u. Krit. 1878, I. u. 2. Heft) beziehen. Dort ist es näher ausgeführt, wie fundamental verschieden Luther's Vorstellung vom christlichen Heile ist von derjenigen eines Athanasius. Ist Luther's Vorstellung gegeben mit dem in lauter sittlichen Kategorien erfaßten Gedanken der Freiheit über die Welt, die in Gottes Liebe gewährt ist, so Athanasius' mit dem in lauter physischen Kategorien erfaßten Gedanken der Befreiung von der *φθορά*, die durch Christi vollkommen göttliches, unvergängliches Leben gewährt ist. Wenn Athanasius demgemäß die physische Homousie des Logos mit dem Vater, die physische Verwandtschaft desselben mit der Menschheit als entscheidend betonte, so war das ganz correct. Luther hat die von Athanasius ausgeprägten Formen benützt, um seine so ganz andern religiösen Bedürfnisse an der Christologie darin zum Ausdruck zu bringen. Diese Formen waren an sich dazu ungeeignet. Es ist Luthern auch nicht gelungen, in ihnen wirklich seinen Christusgedanken darzustellen. Aber wenn er doch unverrückt sein Problem, in Christo Gott persönlich als die Fülle der Gnade anzuschauen, festgehalten hat, so ist damit belegt, daß er die Schranken der Athanasianischen Formeln im religiösen Blicke überwunden hatte. Es ist dann doch ungeeignet, Luther's christologischen Gedanken auf den Athanasianischen zurückzuführen. Er ist doch ein qualitativ anderer. Thomasius erkennt Athanasius ebenso sehr als Luther, wenn er, offenbar beiden dasselbe religiöse Interesse beimessend, in der Stellung des Problems der Christologie als den Fortschritt von dem einen zum anderen schließlich doch nur eine quantitative Erweiterung des Gesichtskreises annimmt.

Doch können wir uns bei dem Bisherigen noch nicht beruhigen. Die Sache steht nämlich doch nicht etwa so, als habe Luther sich den altgriechischen Formeln ganz ohne weiteres Nachdenken und wie von selbst angeeignet. Er hat sie im Gegentheil auch als solche betont. Er hat sie übernommen gerade als die altkirchlichen Formeln, mit denen er in Uebereinstimmung sei und sein wolle. Diese Thatfache dürfen wir nicht abschwächen. Wir müssen ihr gerecht werden. Das ist freilich auch nicht schwer, wenn wir sie andererseits nicht übertreiben. Luther hat sich jene Formeln ja doch nicht angeeignet bei wissenschaftlicher Kenntniß ihrer eigenthümlichen Tendenzen und Entstehungsbedingungen. So hat er sie angenommen, indem er voraussetzte, daß sie denjenigen religiösen Sinn hätten, welchen er mit ihnen verband. Unter dieser Voraussetzung waren sie ihm wesentlich als Documente der Gemeinschaft des Protestantismus mit der ganzen Vergangenheit der christlichen Kirche. Er sah unter dieser Voraussetzung in ihnen die Gewähr, daß der Protestantismus keine religiöse Neuerung sei, sondern die Fortsetzung des wahrhaft katholischen, einigen Christenthums. Hier liegt nun eine Thatfache vor, die uns erst auf die vollständige Beurtheilung des zwischen Luther und der Vergangenheit obwaltenden Verhältnisses hinführen wird. Was ist denn zu halten von Luther's Interpretation der altkirchlichen Bekenntnisformeln? Hatte er darin einfach Unrecht? Hat er sich darin bloß getäuscht? In dieser Hinsicht muß auf Folgendes aufmerksam gemacht werden. Einmal besteht

zwischen allen Kirchen, auch sofern sie sich eine officielle Gestalt gegeben haben, über alle Differenzen hinaus die gemeinsame Ueberzeugung, daß das Christenthum die abschließende vollkommene Offenbarung sei. Diese Ueberzeugung ist es gewesen, die schon in der nachapostolischen Zeit die Kirche veranlaßt hat, über Christus *ὡς περὶ Θεοῦ* zu denken. Diese Ueberzeugung ist auch immer in dem Bekenntniß zur ‚Gottheit‘ Christi ausgesprochen worden und sie ist darin prägnant und classisch ausgesprochen. In diesem Sinne ist der Ausdruck ‚Gottheit‘ Christi inhaltlich noch ganz unbestimmt. Er hat in den verschiedenen Epochen der christlichen Kirche einen sehr verschiedenen Inhalt empfangen, je nachdem man das Wesen des Heiles, welches im Christenthume endgültig und vollkommen gewährleistet ist, auffaßte. Jede neue Auffassung des Christenthums trug sich selbstverständlich hinein in den Ausdruck ‚Gottheit‘ Christi. So konnte auch Luther nicht umhin, diesen Ausdruck für seine Vorstellung von Christus in Anspruch zu nehmen, indem er ihn zugleich seiner Idee von Christus gemäß deutete. Wäre nun auch nur diß zu nennen als das Gemeinsame zwischen dem Protestantismus und allen Epochen und Confessionen der Kirche, daß alle in dem Bekenntniß zur ‚Gottheit‘ Christi formell darin übereinstimmen, daß in Christo Gott abschließend offenbar geworden sei, so würde Luther sich nicht getäuscht haben, wenn er in der Adoption dieser alten Formel, wie immer er sie verstand, gewiß war, die Continuität zwischen der bisherigen kirchlichen Entwicklung und dem Protestantismus aufrecht zu erhalten. — Doch hat sich Luther ferner nicht getäuscht, wenn er auch denjenigen speciellen Gedankeninhalt, welchen er in das Bekenntniß zur gottmenschlichen Person Christi hineinlegte, als den uralten, stets gleichen, wahrhaft katholisch christlichen zu erkennen glaubte. Freilich gilt es hier sein Urtheil in seiner Eigenart genau im Auge zu behalten. Dasselbe ist nämlich ein religiöses. Luther hat es nicht gewonnen auf dem Wege geschichtlicher Forschung über den Sinn der altkirchlichen Formeln, sondern *a priori* nach dem Mafstabe der gläubigen Betrachtung der kirchlichen Vergangenheit. Nämlich für Luther ist das eine feststehende Gewißheit, daß der christliche Glaube unter dem Papstthum und wo sonst immer Verkümmern der christlichen Lehre vorliegt, nicht überhaupt verschollen gewesen ist, daß derselbe irgendwie auch dort sich immer erhalten hat. Denn die christliche Kirche hat allezeit Bestand gehabt. Nun ist diese seine Ueberzeugung freilich gebunden an die Voraussetzung, daß die ‚Predigt des Wortes Gottes‘ niemals in der Kirche ganz gefehlt habe. Wo diese vorhanden gewesen ist, da muß es Gläubige gegeben haben. Denn das Wort Gottes kann nicht leer zu Gott zurückkommen. Wenn Luther sich aber klar machen will, daß in der Vergangenheit das ‚Wort Gottes‘ nicht vergessen gewesen ist, so reflectirt er gar nicht auf das Maf der correcten theologischen Doctrin, welches vorhanden gewesen sein möchte, sondern auf jede Form der Verkündigung von Christo. Auch die entfernteste und versteckteste Erinnerung an Christus weiß er alsdann als Predigt des Wortes und als das in Gottes Hand zu reichende Mittel zur Erhaltung der christlichen Gemeinde zu begreifen. Wenn nun aber jede Predigt des Wortes nach Luther's Anschauung Mittel zur Erzeugung des Glaubens ist, so ist sie ihm andererseits stets auch Zeugniß für bereits vorhandenen Glauben. Denn nichts Anderes bedeutet sein Satz, daß die Gnadenmittel, welche zusammengefaßt sind in dem Begriffe der Predigt des Wortes, nur in der Gemeinde vorhanden sind. Hatte er nun ein Recht, die alten Symbole als Predigt von Christo zu beurtheilen, so hatte er zugleich ein Recht, sie als Ausdruck vorhandenen christlichen Glaubens zu beurtheilen. Dieses Urtheil will gar kein Urtheil über diese Formeln als theologische Bekenntnisformeln sein: es will nur ein Urtheil sein über ihren Werth für

den Glauben. Der Glaube constatirt an ihnen, daß, so lange sie gegolten haben, auch die wahre Christenheit nicht untergegangen gewesen sein kann, weil sie ja doch von Christo zeugen. Und wie wichtig war da doch die Absichtlichkeit und Oecumenicität dieses Zeugnisses von Christo! Was Luther vermöge religiösen Urtheils festgestellt hat, das ist ja auch geschichtlich zu bewahren. Es ist in der That zu constatiren, daß der christliche Glaube darum noch nicht untergegangen gewesen ist, daß in den Zeiten vor Luther eine correcte Lehre nirgends vorhanden gewesen. Bei aller Verkümmern der bewussten Erfassung des Christenthums, bei aller Unzulänglichkeit der Reflexion auf das Wesen des Heiles, das in Christo geboten, hat sich doch der echte biblische Heilsgedanke mannigfach bewahrt. Es ist der Beweis zu erbringen, daß doch diejenigen Thatfachen der inneren Erfahrung, auf welche man sich im letzten Grunde stützt, auch in der griechischen und römischen Kirche keine andern sind, als die durch das N. T. legitimirten. Indes wenn auch dieser Beweis nicht zu erbringen wäre, so hätte doch Luther's religiöses Urtheil als solches Recht, so würde noch immer zu Recht bestehen, daß vor Anderem die alten Symbole für den Glauben ein Beweis sind für das Vorhandensein von evangelischem Glauben in jeder Epoche der Kirche und demgemäß für die wahre Katholicität und stetige kirchliche Continuität des Protestantismus.

Es eröffnet sich uns an der Hand Luther's eine ganz andere und doch der Thomafius'schen nicht überhaupt entgegengesetzte Betrachtung der Dogmengeschichte. Luther's religiöses Urtheil über die alten Symbole wird uns nicht länger für die geschichtliche, empirische Deutung dieser Formeln fesseln. Aber es wird uns im rechten Sinne doch auch ein Wegweiser sein. Wir brauchen nicht der vorlutherischen Dogmengeschichte den Zwang anzuthun, sie nach dem Maßstabe der lutherischen Dogmatik zu deuten und zu messen. Wir können alle Zeiten der Kirche aus ihren eigenen Interessen heraus, sowie die Quellen uns dieselben erkennen lassen, begreifen und brauchen nicht Alles aufzureihen an dem imaginären Faden der einen, continuirlichen 'Bekenntnissbildung'. Aber wir verlieren doch auch nicht den Blick für die hinter allen Differenzen der Theologie und der Glaubensbekenntnisse als articulirter Lehrsummen fortgehende Einigkeit im Geiste, in der die 'Gemeinde der Heiligen' zu allen Zeiten und in allen Confessionen Bestand gehabt hat.

Göttingen.

F. Kattenbusch.

Grundlehner, Fred. Hendr. Joh., Johannes Damascenus.
Academisch proefschrift. Utrecht 1876, Kemink & Zoon. (XI, 255 p. gr. 8.)

In dem ersten Theile seiner Schrift (S. 5—57) erzählt der Verf. das Leben des Joh. Dam. Er legt dabei die Lebensbeschreibung zu Grunde, welche den Namen eines Joh. von Jerusalem trägt, und, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts verfaßt, neben panegyrischen Auswüchsen doch auch eine nicht ganz unkritische Benützung arabischer Quellen verräth. (Der Verf. beruft sich für dieses Urtheil auf c. 3 und c. 39.) Die hier überlieferte Nachricht, daß Joh. am Hofe von Damaskus eines der höchsten Staatsämter bekleidet habe, nimmt er gegen den Zweifel Landerer's in Schutz. Freilich die Acten des 7. oec. Concils, auf welche er sich beruft, beweisen dafür nichts. Denn seine Nichtachtung der Schätze Arabiens konnte Joh. bei seinem Uebertritt in das Mönchthum an den Tag legen, ohne gerade Protosymbulos des mohammedanischen Fürsten gewesen zu sein. Ueberhaupt wird man von den sorgfältigen Bemühungen des Verf.'s, die bisher bekannten sicheren Daten über das Leben seines Helden zu ergänzen, doch nur den Eindruck gewinnen können, daß die Unsicherheit der Ueber-

lieferung nur für Vermuthungen Raum läßt. Dagegen gelingt es ihm, die Erzählung eines Menologiums, welcher die Bollandisten und auch noch Landerer gefolgt waren, daß Joh. in dem Kampfe für die Bilder sich sogar auf den Boden des byzantinischen Reichs gewagt habe, als legendenhaft zu erweisen (S. 48 ff.) — Im zweiten Theile der Schrift wird über die literarische Thätigkeit berichtet, welche Joh. als systematischer Theolog, als Apologet, als Homilet und Hymnolog entfaltet hat. Aus den sorgfältigen Analysen des Verf.'s ersieht man auf's Neue, wie abhängig Joh. von seinen Autoritäten aus dem 4. Jahrh. ist. Aber es hätte wohl sein Unterschied von diesen deutlicher hervortreten können. Wenn man sich erinnert, wie sich im 4. Jahrh. die trinitarischen und christologischen Speculationen auf der breiten Basis sehr bestimmter Anschauungen von der Erlösung erheben, so muß es überraschen, wie spärlich die letzteren bei Joh. bedacht werden. Vergleicht man aber mit der dürftigen Behandlung des Erlösungswerkes Christi die behagliche Breite, mit welcher er von den Sacramenten, von der Verehrung des Kreuzes, der Heiligen, Reliquien und Bilder spricht, so wird man auch vermuthen dürfen, daß er nicht nur an einzelnen entlegenen Spitzen des Dogma über seine Vorbilder hinausgegangen ist, sondern auch die bei ihnen herrschende Grundanschauung vom Wesen des Christenthums nicht mehr theilt. Unrichtig ist es, wenn der Verf. S. 155 beklagt, daß Joh. seine Soteriologie, welche nicht ohne brauchbare Elemente sei, durch dasjenige entstellt habe, was er über die subjective Erwerbung des durch Christus ermöglichten Heils lehre (vergl. S. 115). Was nämlich S. 109 ff. als sogenannte Anthropologie des Joh. mitgetheilt wird, die Aufgaben, welche er dem freien Willen des Menschen zumuthet, das steht wie bei allen seinen Vorbildern nicht in Widerspruch mit ihren Gedanken von der Erlösung, sondern ist die auf dem Boden des Christenthums nothwendige Ergänzung derselben. Der Hauptmangel des Buches tritt in der Bemerkung hervor (S. 91), es sei merkwürdig, daß Joh. die methaphysischen Eigenschaften Gottes vor den ethischen bevorzuge und daß er trotz des negativen Gottesbegriffs eine speculative Entwicklung der Trinitätslehre liefere. Das kann doch Niemanden überraschen, der sich der vom Verf. selbst aufgeführten Autoritäten des Joh. erinnert. Den geschichtlichen Beziehungen seines Gegenstandes hat der Verf. keine bedeutende Aufmerksamkeit zugewendet.

Halle.

W. Herrmann.

Pellikan, Konr., Chronikon. Zur 4. Säcularfeier der Universität Tübingen hrsg. durch Pfr. Lic. Dr. Bernh. Riggerbach. Basel 1877, Bahnmaier. (XLII, 198 S. gr. 8.) M. 7. 20.

Das Chronikon Pellikan's ist nicht etwa eine jährweise Aufzeichnung der Zeitereignisse, sondern eine in recht schlechtem Latein geschriebene Selbstbiographie, in deren Verlauf er gelegentlich auch einige Zeitereignisse erwähnt. Er verfaßte sie im J. 1544 für seine Söhne und deren Nachkommen als ein ursprünglich nicht zum Druck bestimmtes Familienerbstück. Die Quellen, deren er sich bediente, sind theils Aufzeichnungen eines Oheims, dessen Vorgang ihm überhaupt die erste Anregung zu seinem Thun gab, theils eigne tagebuchartige Niederschriften. So können seine Mittheilungen in bedeutendem Grade Glaubwürdigkeit beanspruchen, nur in der Chronologie der öffentlichen Begebenheiten ist der Verf. hie und da etwas in Verwirrung gerathen, vgl. z. B. S. 77 und 116 ff. Von besonderem Werthe ist derjenige Theil des Chronikons, in welchem P. sein Leben bis zum Austritt aus dem Kloster erzählt. Da findet der Leser sehr belehrende Angaben über die kirchlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände in Deutschland und theilweise auch Italien um die Wende

des 15. und 16. Jahrhunderts. Kein Kulturhistoriker, der über jene Zeit arbeitet, wird diesen Bericht unbeachtet lassen dürfen. Die zweite Hälfte der Biographie ist von viel geringerer Bedeutung; ja man kann es Niemandem verargen, wenn er sich bei ihr langweilt. P. erzählt darin vorwiegend von seinem schriftstellerischen Treiben. Man empfängt genauesten Bericht von dem unermüdlischen Fleiße, aber auch der unübertrefflichen Schreibselbigkeit des alternden Gelehrten; er selbst malt förmlich die kaum glaubliche Leistungsfähigkeit seiner eifertigen Feder; vgl. z. B. S. 120 ff. Unsere Kenntniß der Zeit erfährt auch im Einzelnen durch jene zweite Hälfte keine nennenswerthe Bereicherung. Dennoch ist der ersten Hälfte wegen die Veröffentlichung dieser Selbstbiographie, durchaus berechtigt gewesen. Aber ob auch diese Art der Veröffentlichung? Der Herausgeber sagt, die Schriftzüge der auf der Züricher Stadtbibliothek befindlichen Handschrift seien nicht gerade sehr deutlich. Da konnte es ja leicht kommen — und dies begründet keinen Vorwurf —, daß er beim Entziffern sich hie und da irrte; wenigstens gewinnt man an einigen Stellen des Textes diesen Eindruck. Sehr ersichtlich aber ist, daß der Abdruck mit großer Flüchtigkeit veranstaltet ward; das Druckfehlerverzeichniß am Schluß ließe sich leicht um das Vierfache vermehren. Ebenso schlimm steht es mit der Interpunction. Der Herausgeber that ganz recht, wenn er die des Originals nicht beibehielt, — man weiß ja, wie es im Allgemeinen damals hierin stand —, sondern sich entschloß, in das Labyrinth der Satzzeichen einige Ordnung zu bringen. Er hätte dies dann aber auch wirklich durchführen und nicht so heillose Unordnung stehen lassen sollen. Ferner: die Anmerkungen sind ohne alles Princip beigefügt. Gar manche sind ganz überflüssig; Oenus mit 'Inn' und Paralipomena mit 'Chronika' als Note zu erklären, war doch wahrlich unnöthig; vieles andere dagegen, was der Erklärung bedurft hätte, ist damit nicht bedacht worden. Und ähnlich steht es endlich mit der Einleitung. Sie enthält: A. Literarisches; nämlich 1. die Handschrift und ihre gegenwärtige Veröffentlichung; 2. Bisherige Biographien Pellikan's und Benutzungen seines Chronikons. B. Biographisches; nämlich 1. Der Hebraist; 2. Der Reformator; 3. Die Commentare; 4. Die theologischen Streitigkeiten; 5. Zur Charakteristik des Chronikons und des Chronisten.

Man sieht in der That nicht ein, was B. 1—4 in einer Ausgabe dieser Selbstbiographie soll, zumal der Herausgeber ausdrücklich bemerkt, eine eigentliche Lebensbeschreibung Pellikan's behalte er sich noch vor. Was er in diesen einleitenden Abschnitten bietet, ist weder in sich geschlossen noch abschließend, sondern trägt den Charakter mehr zufälliger Bemerkungen, und zeigt nur, daß der Herausgeber für eine wirklich befriedigende Biographie Pellikan's, den er übrigens offenbar überschätzt, noch nicht fertig ist. Er hat selbst vorausgesehen, daß man an seiner Arbeit mäkeln werde, meint jedoch, man werde so billig sein, die Fehler damit zu entschuldigen, daß das Vorliegende als Gelegenheitschrift zu bestimmtem Termin fertig gestellt werden mußte. Ob solche 'Billigkeit' hier am Platze wäre? Warum denn 'mußte'? Der Glanz des Tübinger Jubiläums würde nicht gelitten haben durch das Fehlen dieser Festschrift, der Wissenschaft aber wäre durch verzögerte und reifere Veröffentlichung der Chronik Pellikan's mehr gedient worden.

Erlangen.

G. Plitt.

Bauer, Bruno, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche. Berlin 1878, Großer. (IV, 236 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Vorliegende Schrift könnte man nach dem Ausdruck der Concordienformel (Enthusiasten heißen, die ohne Predigt Gottes Worts auf himmlische Erleuchtung des

Geistes warten¹⁾ als eine Geschichte des neueren Enthusiasmus in seiner kirchenpolitischen Bedeutung bezeichnen. Der Verf. geht von der bekannten Thatfache aus, daß es in England eine sehr starke kirchenpolitische Partei gebe, die auf Einigung der anglikanischen und der griechisch-russischen Kirche hinarbeite. Den Anfang dieser Bestrebungen, die eine Weltkirche zum Ziele hätten, findet er im Quäkerthum, welches zuerst die auf Gleichgültigkeit gegen kirchliches Bekenntniß und confessionelle Unterschiede beruhende Toleranz und die dadurch zu erreichende religiöse Einigung gepredigt habe. Er beginnt mit dem Zusammentreffen William Penn's mit Peter dem Großen, der dem Gedanken des Quäkers volle Zustimmung geschenkt habe, und schildert dann den Siegeszug des Subjectivismus, der von der göttlichen Offenbarung und ihrer Urkunde, der Bibel, sich immer entschiedener losfagte, von England über Amerika durch das festländische Europa, einen Siegeszug, der den Tod der lutherischen Kirche herbeiführte und eine Weltkirche zum Ziele hatte. Um erstere ihm feststehende Annahme als eine geschichtlich nothwendige zu begründen, redet er flüchtig und in einem recht schwachen Abschnitt von dem Todeskeim der luth. Kirche; die Hauptkraft verwendet er auf die eben erwähnte Schilderung. Die wichtigsten Stadien dieser Bewegung bilden ihm der Pietismus, Joh. Christ. Edelmann, Zinzendorf, den er besonders in der Periode seiner geistlichen Ausschweifungen bis zur Büdinger Katastrophe schildert, Semler, Frau von Krüdener und Alexander I., der sog. 'Pentarchist' Goldmann. Damit ist er zu den die neueste Zeit behandelnden Abschnitten gekommen, die er überschreibt: 'eine englisch-russische Weltkirche; Rußland auf den Altkatholiken-Congressen; Rußland und die kirchliche Universal-Union; Ende des Unions-Abenteuers; Rußlands jetzige Stellung und Losfagung von den Pennschen Grundsätzen'. Rußland habe nämlich jetzt die Toleranz aufgegeben und verlange die Herrschaft der griechischen Kirche und unbedingten Anschlufs an sie. — Diese ganze Schilderung des Verf.'s bekundet eine ungemeine Belesenheit in der betreffenden Literatur, auch fernabliegende und sonst kaum noch bekannte Schriften sind von ihm herbeigezogen worden. So steht ihm eine Menge von Einzelheiten zur treffenden Zeichnung von Personen und Zeiten zu Gebote, die seine Arbeit auch für den, der sonst den besprochenen Gegenstand kennt, werthvoll macht. Auch geben nicht wenige der von ihm ausgesprochenen Urtheile allen Anlaß zu neuer reiflicher Erwägung; man beachte z. B., was er S. 163 ff. über die neuere deutsche Biographienliteratur sagt. Das Ganze ist in ruhigem Tone mit dem Gefühle großer Sicherheit geschrieben. Auffällig sind eine Anzahl stilistischer Unebenheiten.

Erlangen.

G. Plitt.

Hunnus, Paft. Frommhold, Die ev.-luth. Kirche Rußlands. Leipzig 1877, J. Naumann. (VI, 132 S. 8.) M. 1. 60.

Der Verf. macht den Versuch, einen kurzen geschichtlichen und statistischen Ueberblick über die ev.-luth. Kirche Rußlands zu geben. Sie zählt nach ihm jetzt 4,024,035 Bekenner, ist also auch schon durch ihre Größe ein sehr beachtenswerther Zweig der lutherischen Gesamtkirche, und doch wufte man selbst unter den Genossen deselben Bekenntnisses bisher so wenig Zuverlässiges von ihr. Um so dankbarer wird man diesen Versuch begrüßen, zumal er auch gar nicht übel ausgefallen ist. Nach der kurzen Einleitung wird der Stoff in folgenden 8 Abschnitten behandelt: Livlands Apostel Meinhart; Albert von Buxthöwden, der Gründer des Kirchen- und Ordensstaats Livland (diese Abschnitte sind beigefügt, um den Charakter der luth. Kirche in den Ostseeprovinzen zu erklären); Einführung der Reformation und Schwedens Einfluß; Herrnhuts Wirken in Liv- und Esthland; die deutschen Kolonien im Innern Rußlands

(nämlich in Ingermanland, Südrussland, an der Wolga und in Grusien); die Diaspora-Gemeinden (besonders Moskau, St. Petersburg, Kronstadt, Narva, Kiew, Odessa u. f. w.); die ev.-luth. Kirche Finlands; die ev. Kirche in Polen. Auch die Reformirten, Unirten, Schotten, württembergische Pietisten und Mennoniten werden S. 102 ff. kurz besprochen. Das Schriftchen lieft sich gut und erfüllt entschieden seinen nächsten Zweck. Vielleicht kann der Verf. bei einer 2. Aufl. im Statistischen reichere Angaben machen und auch zuverlässige Zahlen aus noch neuerer Zeit, als bisher gefchehen, mittheilen.

Erlangen.

G. Plitt.

Predigten.

1. Christlich-vaterländische Weihestunden. Predigten, Ansprachen und Reden. Gehalten von Hofpred. Emil Frommel, Schlosspfr. Hof- u. Dompred. D. Rud. Kögel, Pred. Jul. Müllensiefen, Consist.-R. a. D. Pfr. Stahn, Hof- u. Dompred. Adph. Stöcker u. A. 1. Sammlung. 1. Heft. Berlin 1877, Chun. (104 S. gr. 8.) M. 2. —

Unter diesem Titel liegt eine Sammlung von Predigten und Ansprachen vor, welche von den bekanntesten Kanzlerrednern Berlins bei patriotischen Anlässen in den letzten Jahren gehalten sind. Von Frommel finden wir Predigten zum Geburtstage des Kaisers und zu einer Fahnenweihe, von Kögel eine Ordensfestpredigt, von Stöcker Predigten bei Eröffnung des Reichstags und beim Sedanfest; von Müllensiefen eine Predigt, welche nach der Einnahme von Metz gehalten ist. Dazu kommen 6 kürzere Ansprachen.

Predigten, welche sich auf Zeitereignisse beziehen, verlieren, je weiter wir uns von diesen entfernen. Wie sie aus der Begeisterung des Augenblicks geboren sind, fordern sie einen von derselben Begeisterung erfüllten Hörer. Das gedruckte Wort ist frostig, kaum dem schwachen Schattenriss eines Oelgemäldes zu vergleichen. Mag auch dem ehemaligen Zuhörer die Erinnerung das Fehlende ersetzen, der Leser wird nicht erwärmt und erwartet noch die Hauptsache, wenn er schon am Ende ist. Gewiss werden die bedeutenden Namen, welche Beiträge geliefert haben, das Unternehmen stützen; doch wünschen wir um der Sache willen, daß die Fortsetzungen knapp bemessen werden.

2. Evers, Pfr. Dr. Carl, „Siehe ich verkündige euch große Freude“. Predigten. Leipzig 1877, Teubner. (XVIII, 355 S. 8.) M. 4. —

Auf wiederholten Wunsch vieler Zuhörer hat der Verf. eine Anzahl Predigten herausgegeben, unverändert, wie sie gehalten sind. Wir lernen daraus einen Prediger kennen, der die großen Wahrheiten des Evangeliums schlicht und aus Ueberzeugung vorträgt. Die Gabe wird nicht nur seinen Freunden willkommen sein, sondern macht auch auf den fernstehenden Leser einen wohlthuenden Eindruck.

3. Holst, Pst. J. E., Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres. 2. Aufl. Riga 1877, Brutzer & Co. (V, 466 S. gr. 8.) M. 5. —

Wenn Luther's Canon: daß man die Bücher der hl. Schrift darnach schätzen müsse, ob sie Christum treiben, auch für Predigten gilt, dann sind diese Predigten gut. Sie stellen die Herrlichkeit Christi dar, wie sie den Bedürfnissen des menschlichen Herzens entspricht; und erweisen so seine Gemeinschaft als das Eine, was Noth ist. Es herrscht darin nicht dogmatische Reflexion, sondern unmittelbare Empfindung, die den einfachen Ausdruck liebt, ohne rhetorische Kunst. Weil der Verf. in herz-

licher Sprache bezeugt, was er gesehen und gehört hat, darum gehen seine Worte zu Herzen. Auch das ist ein Vorzug, daß die Predigten kurz und bündig sind, oft nur 6 Seiten lang.

Diese Vorzüge schließen nicht aus, daß wir im Einzelnen manches aussetzen hätten. Die Fassung des Themas und die Theilung läßt vielfach zu wünschen. Nur ein Beispiel. Wenn aus dem Text Joh. 1, 15—18 das Thema genommen wird: des Vaters Schofs, so leidet dieses Thema nicht nur an Unbestimmtheit, sondern es ist auch nicht das logische Subject des Textes. Ebenso ist die Theilung: Aus des Vaters Schofs stammt 1) die Liebe, 2) das Gesetz, 3) die Gnade, 4) er ist unser Ziel, weder logisch zu rechtfertigen, noch mit dem Texte vereinbar, zumal nicht Nr. 2. Doch wir verzichten auf weitere Einzelheiten.

Um der bemerkten Vorzüge willen können wir die Postille für Lesegottesdienste und häusliche Andacht empfehlen.

4. Goltz, Probst Ob.-Consist.-R. D. Herm. Frhr. v. d., Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu. Fünf Predigten. Berlin 1877, Dobberke & Schleiermacher. (VII, 84 S. 8.) M. 2. —

Eine genügende Darstellung des innern Lebens Jesu wird immer ein Problem bleiben; das Meer kann man nicht mit Eimern ausschöpfen. Doch wird der Liebhaber Jesu auch jeden Versuch einer solchen Darstellung mit Freuden begrüßen und ein solcher liegt vor uns in 5 Predigten. Tempelbilder heißen sie, weil sie an Ereignisse anknüpfen, die im Tempel statt gefunden haben. Wir sehen den Knaben Jesum, wie er den Tempel als sein Vaterhaus erkennt; den Jüngling, wie er im Tempel eifert um seines Vaters Ehre; den Mann, wie er dort wirkt in seines Vaters Namen; seine göttliche Würde wider den Unglauben bewährt; seine Leiden, als den Weg zur Verklärung, auf sich nimmt. Stets zeichnet der Verf. mit kurzen, deutlichen Strichen den historischen Hintergrund, von dem Jesus sich abhebt als eine Persönlichkeit, die sich in einzigartigem Verhältniß zu Gott weifs, und darum verschieden von der ganzen Menschheit. So wird in der ersten Predigt dargestellt: 1) die Umgebung des Kindes Jesu, wie die Mutter ihn unterweist in hl. Geschichte, wie er zur Freiheit erzogen wurde, wie er durch die Eltern sich nicht befriedigt fühlte, wie die Eltern sich in sein Wesen nicht finden können. 2) Das innerste Geheimniß seiner Person; wie er unter den zerstreuten Eindrücken der Hauptstadt nur Gott sucht, seine Wahrheit und sein Haus; wie er ihn als Vater weifs.

Ueberall trägt der Verf. nicht den kirchlichen Lehrbegriff, sondern die inneren Erlebnisse Jesu vor, aus denen jene Begriffe erwachsen sind. Daß ein solcher Gegenstand nur vor einem auserlesenen Kreise von Zuhörern behandelt werden kann, leuchtet wohl ein; auch die Sprache ist gewählt, doch nicht gesucht. Alle gebildeten Christen werden aus diesen Betrachtungen Belehrung und Erbauung schöpfen.

5. Diegel, Prof. Pfr. D. J. G., Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende. Wiesbaden 1877, Niedner. (XII, 298 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Ueberschrift ist nicht zu eng zu nehmen. Allerdings sind meist solche angeredet, die leibliche Trübsal haben: denn zu solchen Predigten ist der Verf. durch mancherlei eigenes Leid besonders vorbereitet, wie er in der Vorrede berichtet. Allein auch alle geistigen Leiden, im Zusammenleben der Familie und der weiteren Kreise, die Schwierigkeiten im Beruf, die Kämpfe wider die eigene Sünde und irrende Zeitströmungen werden behandelt. Wenn der Verf. dann weiter die Waffen in diesem Kampf: das Gebet, den Glauben, die Liebe zu Christo in besonderen Predigten betrachtet, so merken wir, welch' großen Ausschnitt der Ethik er hier behandelt.

— Als Zweck der Predigten bezeichnet Verf., die Ausübung der praktischen Frömmigkeit zu fördern. Dazu erscheint Verf. besonders befähigt durch eigene Erfahrung und praktische Beobachtung. Eine Hand voll Erfahrung wirkt mehr als ein Sack voll geistreicher Einfälle. Von seiner Beobachtung nur ein Beispiel. In der Predigt über das Gebet heisst es (p. 31): Die Verächter des Gebets sagen, dasselbe sei wirkungslos, und doch fürchten ihrer viele eigentlich die Macht seiner Wirkungen. Mancher weifs ganz gewifs: wenn du jetzt, in diesem Augenblick der Verführung, der Sinnenerregung ernstlich betetest, dann würde der Taumel der Sünde weichen, dann würdest du deine böse Lust, deinen Zorn, deine Rache nicht ausüben. Er vermeint der Sünde nicht widerstehen zu können, er kämpft gegen dieselbe, er kennt ein Mittel, das ihm helfen würde und — er braucht dieses Mittel nicht, eben weil es ihm helfen würde. — In ähnlicher Weise findet jeder geistige Zustand, jeder Beruf, jedes Alter seine Beachtung.

Zur Charakterisirung heben wir zwei Predigten heraus. Zunächst Nr. V: Jesu Freude über der Klugen Verblendung Luc. 10, 17—21. 1) wird die Schwierigkeit dieses Ausspruchs dargelegt, da wir mit gröfserem Rechte die Verblendung der Gebildeten als das gröfste Hemmnifs für das Reich Gottes betrachten. 2) Nachdem ausweichende Erklärungen abgewiesen sind, legt Verf. dar, dafs der Glaube nicht unter der Klugheit, sondern über derselben stehe, indem er sich nicht nur an das Denken, sondern an den ganzen Menschen, insonderheit Gemüth und Willen richte. Darum kann die einseitige Klugheit, welche die Forderungen des Gemüths und Willens übersteht, ihn nicht fassen; und das eben ist der Vorzug des Evangeliums. — An dem Bau dieser Predigt ist auszusetzen, dafs der Gedanke *sub* 1 den *transitus* bilden mufs, während Nr. 2 erst das Thema bringt; aber die Gedanken sind vortrefflich.

Weiter führen wir an Nr. XVII. Vom Leid durch fremde Sünden. Joh. 9, 1—3. 1) Auch solches Leid kommt von Gott, 2) oft sind wir mitschuldig bei fremden Sünden, 3) der Gedanke an solches Leid mufs uns von Sünden abschrecken, 4) zugleich treibt er uns mächtig zur Arbeit am Gottesreich, 5) aus der Gemeinschaft mit andern Menschen empfangen wir mehr Segen als Leid.

Diese Beispiele zeigen, dafs der Verf. selbständig denkt und tief gräbt. Kein Leidender wird dies Buch ohne Stärkung aus der Hand legen; wir sind dem Verf. für seine Gabe zu Dank verpflichtet.

6. Ahlfeld, Pfst. D. Fr., Der christliche Hausstand. Eine Hochzeitsgabe in Predigten. 5. verm. Aufl. Halle 1877, Mühlmann. (XI, 242 S. 16.) M. 2. 80.

Ahlfeld's Predigten über den christlichen Hausstand erscheinen bereits in fünfter Auflage. Sie empfehlen sich also durch sich selbst.

Hamm.

Lic. Sachse.

Meier, Superint. Confist.-R. D. Ernst Jul., Wir sahen seine Herrlichkeit. Predigten. 1. Sammlung. 2. durchgeseh. Aufl. Leipzig 1877, Teubner. (IX, 392 S. gr. 8.) M. 5. —

Diese zweite Auflage der zuerst im Jahre 1870 erschienenen ersten Sammlung Meier'scher Predigten enthält 27 Predigten, unter denen zwei zu Missionsfesten und eine zum Gustav-Adolphsfeste gehalten wurden. Die übrigen sind vor der Gemeinde des Verf.'s in Dresden gehalten, und zwar in der letzten Hälfte der sechziger Jahre. Sie sind wie bei dem ersten Erscheinen dem Andenken eines heimgegangenen Freundes gewidmet. Wir haben neulich bei der Anzeige der zweiten Sammlung von Predigten des Verfassers (Theol. Literaturztg. 1877 Nr. 23) die großen eigenthümlichen Vorzüge derselben hervorgehoben. Diese Vorzüge finden sich in gleichem Mafse in dieser 1.

Sammlung. Es sind lebensvolle und lebenweckende Zeugnisse. Der Verf. hat mit Recht bei der neuen Auflage so wenig als möglich an den Predigten geändert, denn jede echte Predigt ist doch, wie er sagt, Zeitpredigt und hat auch bei dem einzelnen Prediger ihre Geschichte und ihr besonderes Gepräge, das nicht verwischt werden darf. Auch ist das Buch in dieser Gestalt Vielen lieb und theuer geworden und wird's, so wünschen wir, noch Mehreren werden.

Eythra.

E. Lehmann.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- [Haupt, J.], *Veteris Antehieronymianae versionis libri II. Regum sive Samuelis fragmenta Vindobonensia. Vindobonae 1877, typis C. Geroldi filii.* (22 S. 2 photogr. Tafeln.) [Gratulationschr. u. nicht im Buchhandel.]
- Jellinek, A., *Bet ha-Midrash*. Sammlung kleiner Midraschim u. vermischter Abhandlgn. aus der ältern jüdischen Literatur. 6. Thl. Nach Handschriften u. Druckwerken gesammelt u. nebst Einleitgn. hrsg. Wien 1877, Filiale der Brüder Winter. XLVIII, 156 S. gr. 8. 5. —
- Flügge, G. W., Der Brief St. Pauli an die Galater kurz ausgelegt. Schleswig, Bergas. (32 S. gr. 8.) — 40.
- Hanne, J. R., Wie entstand das Dogma von der Gottheit Christi? Vortrag. Ohrdruf, Stadermann jr. (39 S. gr. 8.) — 50.
- Michelsen, A. L. J., Von vorchristlichen Cultusstätten in unserer Heimath. Eine antiquarische Mittheilung. Schleswig, Bergas. (32 S. 8.) — 60.
- Salviani *presbyteri Massiliensis libri qui supersunt, rec.* C. Halm [*Monum. Germ. histor. I, 1*]. Berlin, Weidmann. (VII, 176 S. gr. 4.) 5. —; Schreibpap. 7. 50.
- Eugippii *vita sancti Severini, rec. et adnotavit* H. Sauppe. [*Monum. Germ. histor. I, 2*]. Berlin, Weidmann. (XX, 36 S. gr. 4.) 1. 60; Schreibpap. 2. 40.
- Döllinger, J. v., Avenin u. seine Zeit. Rede. München 1877, Franz. (31 S. 8.) — 80.
- Henke's, E. L. Th., neuere Kirchengeschichte. Nachgelassene Vorlesgn., f. den Druck bearb. u. hrsg. v. W. Gafs. 2. Bd. Geschichte der getrennten Kirchen bis zur Mitte d. XVIII. Jahrh. Halle, Niemeyer. (X, 496 S. gr. 8.) 10. —
- Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung. 1. Th. Die Grundlegung. Dissertation. Halle. (50 S. gr. 8.)
- Ernesti, J. A., *Praelectiones in libros symbolicos ecclesiae Lutheranae, ab anno 1752 et 1777. Vol. I, continens tria symbola oecumenica, Augustanam confessionem et apologiam ejus.* Mit e. Vorwort hrsg. v. J. M. Redling. Berlin, Wiegandt & Grieben. (VIII, 201 S. gr. 8.) 3. —
- Hänchen, Ph. E., Die Lehre vom Heil. Versuch e. bibl. Dogmatik. 1. Hälfte. Erlangen, Deichert. (V, 396 S. gr. 8.) 5. —
- Oettingen, A. v., Zur Inspirationsfrage. [Aus: *Mitthlgn. u. Nachr. a. d. ev. Kirche in Rufsl.*] Riga 1877, Stieda. (34 S. gr. 8.) — 80.
- Kähler, M., Das Gewissen. Ethische Untersuchg. I., geschichtl. Thl. A. u. d. T.: Das Gewissen. Die Entwickelg. seiner Namen u. seines Begriffes. Geschichtl. Untersuchg. zur Lehre v. der Begründg. der sittl. Erkenntniss. 1. Hälfte: Alterthum und neues Testament. Halle, Fricke. (XIV, 338 S. gr. 8.) 6. —
- Zezschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. Paragraphen f. academ. Vorlesgn. 3. Abth. Seelforge u. Kirchenverfassg. Leipzig, Hinrichs. (VIII u. S. 473—718. gr. 8.) 3. 60. (cplt.: 11. —)
- Thikötter, J., Wie soll von positiver Seite der Anspruch auf kirchliche Berechtigung der liberalen Theologie und ihrer Vertreter beurtheilt werden? Vortrag. Bremen, Riem-schneider in Comm. (34 S. 8.) — 80.
- Luthardt, Ch. E., Die soziale Frage in der Vergangenheit

- u. in der Gegenwart. Vortrag. Leipzig, Buchh. d. Vereinsh. (16 S. gr. 8.) — 20.
- Beck, H., Das Leben Abrahams in 30 Betrachtungen erbauulich ausgestellt. Erlangen, Deichert. (III, 183 S. gr. 8.) 2. —
- Hörger, A., Neue Zeugnisse f. die alte Wahrheit. 5. Sammlg. Ergänzungsband, enth. 27 Predigten über die in den früheren Sammlgn. übergangenen Sonn- u. Festtagsepisteln. Leipzig, Bredt. (416 S. gr. 8.) 3. 60.
- Handbüchlein f. Lehrer, Küfter, Lectoren und Hausväter zum gottesdienstlichen Gebrauch in ev.-lutherischen Gemeinden u. Häusern. Neu-Ruppin 1877, Petrenz. (38 S. gr. 8.) — 75.
- Fries, N., Morgen-Segen aus Gottes Wort zur tägl. Erbauung der Häuser und Herzen. Itzehoe, Nuffer. (V, 371 S. gr. 8.) 3. —
- Verhandlungen der Conferenz f. innere Mission zu Bielefeld. XIX. Congrefs f. innere Mission vom 4—7. Septbr. 1877. Veröffentlicht vom Central-Ausschuß f. innere Mission. Hamburg 1877, Agentur d. Rauhen Haufes. (V, 60 S. gr. 8.) 1. 20.
- Hülle, E., Die kirchlichen Handlungen in den Berliner Gemeinden. Kirchenstatistische Untersuchung. Berlin 1877. (Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses.) (48 S. m. 6 Tab. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Sayce, A. H., Babylon Literature: Lectures. London, Bagster. (8.) 4 s.
- [Abbott, T. K.] Ferrar, W. H., Collation of Four Important Manuscripts of the Gospels. Edited by T. K. A. London, Macmillan. 4.) 10 s. 6 d.
- Ellicott, C. J., [Editor of] New Testament Commentary for English Readers. By Various Writers. Vol. 1. London, Cassell. (566 p. roy. 8.) 21 s.
- Lamar, C. S., N. T. Commentary. Vol. 2. Gospel according to Luke. Cincinnati, Chase & Hall. (333 p. crown 8.) § 2.
- Caesar, W., The Authorship and Authenticity of St. John's Gospel. Edinburgh and London 1877, W. Blackwood & Sons.
- Clermont-Ganneau, L'Authenticité du Saint-Sépulcre et le Tombeau de Joseph d'Arimathie. Paris, Leroux. (31 p. 8.)
- Laurent, A., Les Premiers convertis au christianisme. Paris, Bloud et Barral. (338 p. 8.)
- Martin, P., Le Martyre de saint Etienne Ier. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris, Palmé. (15 p. 8.)
- Chamard, F., De l'immunité ecclésiastique et monastique. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris, Palmé. (39 p. 8.)
- Chantelauze, R., Le Cardinal de Retz et l'Affaire du chapeau, étude historique suivie des correspondances inédites de Retz, de Mazarin, etc. 2 vols. Paris, Didier et Ce. (XIII, 994 p. 8.) 16 fr.
- Desribes, L'Evangile au Dahomey et à la côte des Esclaves, ou Histoire des missions africaines de Lyon. Clermont-Ferrand, imp. Meneboode. (XXX, 502 p. 8.) 7 fr.
- Llandaff, Did the Evangelical Missions of the 18th Century propagate Deism? London, Rivingtons. (8.) 1 s. 6 d.
- Greg, W. R., The Creed of Christendom. Its Foundation contrasted with the Superstructure. 2 vols. Boston, J. R. Osgood. (CXIV, 154 & VI, 281 p. crown 8.) § 5.
- Caillaux, L. C., De la loi des religions et de l'éternité des dogmes. Discours. Nice, Cauvin-Empereur. (45 p. 8.)
- Chesnel, F., Les Droits de Dieu et les Idées modernes. T. 2. L'Eglise et ses rapports avec l'Etat. Paris, Oudin frères. (XV, 488 p. 8.)
- Cook, Boston Monday Lectures. Transcendentalism, with Preludes on Current Events. Boston, J. R. Osgood. (305 p. 12.) § 1. 50.
- Newman, J. H., Via Media of the Anglican Church. Vol. 2. London, Pickering. (410 p. post 8.) 6 s.
- Martin, L'Anglicanisme et la Confession. [Extr. du Correspondant.] Paris, Douniol et Ce. (31 p. 8.)
- Kruger, G. A., Le Darbysme étudié à la lumière de la parole de Dieu. Paris, Bonhoure et Ce. (256 p. 12.)
- Lindsay, C., De Ecclesia et Cathedra; or, the Empire-Church of Jesus Christ: an Epistle. 2 vols. London, Longmans. (8.) 32 s.

Aus Zeitschriften.

- Brizio, E., La Mitologia nell' Insegnamento archeologico (Nuova Antologia Dec., p. 919—930).
- Lenormant, F., Etudes cunéiformes (Journal asiatique août-sept., p. 116—156).
- Maspero, G., Sur deux monuments nouveaux du règne de Ramsès II (Revue archéologique nov., p. 316—325).
- Reveillout, E., Les contrats de mariage égyptiens. Lettre à M. Chabas (Journal asiatique août-sept., p. 261—284).
- Clermont-Ganneau, C., Le dieu Satrape et les Phéniciens dans le

- Piloponise, notes d'archéologie orientale (Journal asiatique août-sept., p. 157—236).
- Gardner, P., The Greek Mind in the Presence of Death, interpreted from Reliefs and inscriptions on Athenian tombs (Contemporary Review Dec. p. 144—166).
- Semitic Literature in 1877 (The Athenaeum 5 Jan., p. 19, 20, 12 Jan., p. 55, 56).
- Egli, C., Ueber Gen. 6, 1—4 (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 251—257).
- Valeton, Jr., J. J. P., De dag van Jahve (Studiën III, 4, p. 342—364).
- Murphy, J. G., The Book of Deuteronomy (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 105—126).
- Shapira, M. W., The Moabite Pottery. Letter (The Athenaeum 15 Dec., p. 773, 774).
- Wilson, C. W., Moabite Pottery. Letter (The Athenaeum 5. Jan. p. 20, 21).
- Clermont-Ganneau, C., The Moabite Pottery. Letters (The Athenaeum 22 Dec., p. 815, 816).
- Edgar, R. M., Old Testament Morality (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 1—32).
- Unsterblichkeitslehre, Die, des Alten Testaments (Der Katholik Nov., S. 449—477, Dec. S. 561—577).
- Pick, B., Die englische Literatur über die Essäer (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 397—399).
- Placzek, Die Agada u. der Darwinismus (Jüd. Litblt. 1, S. 1, 2).
- Harkavy, A., Handschriften aus Petersburg II (Jüd. Litblt. 1, S. 2, 3).
- Procksch, A., Die bedeutung von *ἡναι* mit und ohne artikel u. die phrase *ἡναι ὅτι ἡ ζῆλος* (Philologus 37, 2, S. 302—317).
- Holtzmann, H., Zur synoptischen Frage. II. Die Stellung Jesu zum Gesetz. 1. Allgemeines. 2. Faßtenfrage. 3. Vier Sabbatsprüche. 4. Tempel u. Tempeldienst. 5. Begriff der levitischen Reinheit. 6. Ehefachen. (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 328—382).
- Dreher, Ein exeget. Versuch zu Mt. 5, 31. 32 (Der Katholik Dec., S. 578—587).
- Bell, H. W., The Parables of Christ, with Special Reference to their Place in his Teaching (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 53—66).
- Stemler, G. W., Is de bouw van het vierte Evangelie gewonden? Open brief aan Prof. A. D. Loman (Studiën III, 4, p. 365—373).
- Life, The eternal, in the Gospel of St. John (London Quarterly Review Jan.).
- Pünjer, G. C. B., Die Wiederkunftsreden Jesu (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 153—208).
- Holtzmann, H., Bethsaida (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 383—384).
- Chantepie de la Saussaye, Dz., P. D., Gal. III, 20 (Studiën III, 4, p. 374—378).
- Delitzsch, Franz, Horae Hebraicae et Talmudicae. XI. Philipperbrief (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 209—215).
- Dijk, Is. van, Hyperkritiek. [Gegen Holtzmann über 1 Thess. u. Apok.] (Studiën III, 4, p. 379—382).
- Görres, F., Kritische Erörterungen über den apokalyptischen Märtyrer Antipas von Pergamum (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 257—279).
- Hilgenfeld, A., Nachträge zu der Ausgabe des Barnabasbriefes u. des lateinischen Hermas Hirten (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 295—296).
- Bückmann, R., Ueber die Wunderkräfte bei den ersten Christen u. ihr Erlöschen (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 216—255).
- Sklaven, Die christliche, III. Die christl. Freiheit (Der Katholik Nov., S. 478—491).
- Hilgenfeld, A., Der Basilides des Hippolytus, aufs Neue geprüft (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 228—250).
- Holtzmann u. Hilgenfeld, [Ueber Hegesipp, gegen Nösgen: Hilgenfeld verspricht eine Fortsetzung im nächsten Hefte] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 290—294).
- Görres, F., Das Christenthum u. der römische Staat zur Zeit des Kaisers Septimius Severus. I. Friedensepoche 193—202; Anhang über Tert. ad Scap. c. IV. II. Officielle Verfolgung 202—211 (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 273—327).
- Ulfilas, the Apostle of the Goths (Edinburgh Review Oct., Amer. ed., p. 186—204).
- F. P., Ehe u. Eheschließung im 4. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 80, 11, S. 829—842).
- Wälfcke, H., Genesios (Philologus 37, 2, S. 255—275).
- Schütz, Die Lehre des heil. Thomas v. Aquin in seinen Commentaren zu Aristoteles (Der Katholik Dec., S. 588—610).
- Weber, A., Zwei ungedruckte Versionen der Theophilusfage (Ztschr. f. roman. Philol. I, 4, S. 523—540).
- Suchier, H., u. A. Tobler, Zum Dialogus anime conquerentis et rationis consolantis (Ztschr. f. roman. Philol. I, 4, S. 556—559).
- Ermisch, H., Geschichte des Benedictinerklosters zu Chemnitz bis zum Ende des 14. Jahrh. (Archiv f. die sächs. Gesch. N. F. IV, 3, S. 254—278).
- Holder, A., Zwei predigten des Isemeisters Hugo von Constanzt (Ztschr. f. Deutsche Philol. IX, 1, S. 29—43).
- Laffon, A., Zum text des meister Eckhart (Ztschr. f. Deutsche Philol. IX, 1, S. 16—29).
- Nestle, E., Lesebrüchte (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 668—670).

- Kresner, A., Die provenzalische Bearbeitung der Kindheit Jesu (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literat. 58, 3 u. 4, S. 291—310).
- F. F., Zur Geschichte des Predigtamts in den Bistümern Mainz u. Worms während des 15. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 81, 1, S. 34—47).
- Frommann, Th., Kritische Beiträge zur Geschichte der Florentiner Kircheneinigung von 1439. Hefele's Conciliengeschichte. Russische Quellen u. Darstellungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 529—598).
- Wagenmann, Kirchengeschichtliche Säcularerinnerungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 661—667).
- Peter Palladius. Ein Zeitbild aus der dänischen Reformationsgeschichte. I (Hist.-polit. Blätt. 81, 1, S. 17—33).
- Bellesheim, Die beiden letzten Mitglieder der alten kath. Hierarchie Englands (Hist.-polit. Blätt. 80, 11, S. 863—877, 12, S. 962—971).
- Niese, E., Der Ablauf nach seiner Entstehung u. dogmatischen Ausbildung in der kath. Theolog. d. 16. Jahrh. (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 599—660).
- Holtzmann, H., Die Entwicklung des Religionsbegriffes in der Schule Hegel's (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 208—227).
- y., Die Selbsterfetzung des Protestantismus in England (Der Katholik Nov., S. 521—533. Dec., S. 623—642).
- Scotch, The, Roman Catholic Hierarchy (Saturday Review 15 Dec., p. 740, 741).
- Mitchell, J. M., African Exploration and Missions (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 139—161).
- Candlish, J. S., Review of the Dogmatic Literature for the Past Year (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 177—205).
- Valeton, J. J. P., De beoefening der Godgeleerdheid in het belang der Christelijke Gemeente. Toespraak (Studien III, 4, p. 309—321).
- Lipius, R. A., Dogmatische Beiträge. Zur Vertheidigg. u. Erläuterung meines Lehrbuchs. I. [Schluss.] 5. Die religiöse Bilderprache. 6. Der Gottesbegriff. 7. Die Christologie (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 193—240).
- Haack, E., Das Wesen der Kirche. Eine dogmatische Skizze (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 255—290).
- Symington, A. M., Agnosticism and Dogmatism from a Puritan Point of View (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 32—53).
- Atheism, Evolution, and Theology (London Quarterly Review Jan.).
- Balfour, A. J., The Philosophy of Ethics (Mind Jan.).
- Pünjer, B., Der Positivismus in der neueren Philosophie. II. Englische Philosophen. 1. Stuart Mill (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 241—272).
- Stephinsky, Der Begriff der adoratio als actus religionis (Der Katholik Dec., S. 611—622).
- Ordination and Confession (London Quarterly Review Oct., Amer. ed., p. 282—291).
- Patton, F. L., The Philosophy of Punishment (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 126—139).
- Stanley, Absolution (Nineteenth Century Jan.).
- Brill, W. G., Het Christendom in zijne staatkundige beteekenis (Studien III, 4, p. 322—341).
- Argyll, Disestablishment (Contemporary Review Jan.).
- Miller, W., Opportunity the Authoritative Guide of the Church (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 162—177).
- Carpenter, W. B., The Curiosities of Credulity (The Athenaeum 22 Dec., p. 814, 815).
- Dombart, B., Augustini De civitate Dei libri XXII iterum recogn. (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Dulk, A., Was ist von der christlichen Kirche zu halten? (v. K.: Lit. Centralblt. 52).
- Ehrenfeuchter, F., Christenthum u. moderne Weltanschauung (v. Is. van Dijk: Studien III, 4, p. 383—399).
- Faber, E., Der Naturalismus bei den alten Chinesen sowohl nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus (v. G. v. d. G.: Lit. Centralblt. 1).
- Francisque-Michel, Le Livre des Psaumes. Ancienne traduction française (v. H. Suchier: Ztschr. f. roman. Philol. I, 4).
- Gardthausen, V., Beiträge zur Griechischen Palaeographie (v. C. Graux: Revue critique 52).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, Patrum Apostolicorum Opera (v. H.: Lit. Centralblt. 1; v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 2).
- Gebhardt, Harnack, Hermae Pastor (v. Holtzmann: Prot. Kirchztg. 51; Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 52).
- Gebler, K. v., Galileo Galilei u. die Röm. Curie (v. — z. — r.: Lit. Centralblt. 1).
- Gefenius, Hebr. u. chald. Wörterbuch. 8. Aufl. (v. Delitzsch: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Gühr, N., Das heilige Mefopfer (v. A. Bröckelmann: Lit. Handweiser 217).
- Godet, F., Commentar zu dem Evang. Lucas. Deutsch v. E. R. Wunderlich (v. Mezger: Neue Jahrb. f. Philol. und Paedagog. 115 u. 116, 11, 2. Abth., S. 559—571).
- Görres, F., Krit. Untersuchungen über die Licinian. Christenverfolgung (v. Guericke: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum edid. J. B. Abbeloos et T. J. Lamy. Tom. III (v. T. Nöldeke: Jenaer Litztg. 52).
- Grünebaum, E., Die Sittenlehre des Judenthums. 2. Aufl. (v. Z.: Jüd. Litblt. 1).
- Gutherlet, C., Das Buch Tobias (Der Katholik Dec.).
- Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. C. Lüdtk: Lit. Rundschau 16 u. 17; Hist.-polit. Blätt. 81, 1).
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens 1377—1396 (v. Rudloff: Theol. Litblt. 26).
- Hilgenfeld, Barnabas epistola (v. H. Holtzmann: Prot. Kirchztg. 51 v. HR.: Lit. Centralblt. 52).
- Hochhuth, Heinrich Horche u. d. philad. Gemeinden in Hessen (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition (v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 52).
- Huber, Der Pessimismus (v. A. Stähelin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Hummelauer, F. v., Der biblische Schöpfungsbericht (v. C. Lüdtk: Lit. Rundschau 16 u. 17).
- Huther, Krit.-exeg. Handbuch üb. d. 1. Brief Petri, d. Br. Judä u. d. 2. Br. Petri. 4. Aufl. (v. F. Spitta: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. F. Michelis: Theol. Litblt. 26).
- Kalisch, M. M., Bible Studies. I. The Prophecies of Balaam; or the Hebrew and the Heathen (v. T. K. Cheyne: The Academy 22 Sept.).
- Karle, Joel Ben Pethuel propheta (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Kolde, Luther's Stellung zu Concil und Kirche bis zum Wormser Reichstag 1521 (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Kreutzer, J. J., Paulus des Silentiariers Beschreibung der Hagia Sophia (v. C. Burian: Jenaer Litztg. 2).
- Landau, L. R., System der gefammten Ethik I (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 2).
- Lange, J. P., Die Propheten Haggai, Sacharja, Maleachi (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Lechler, C., Die Confessionen in ihrem Verhältniß zu Christus (v. F. Michelis: Theol. Litblt. 26).
- Lipius, Schultz, Köhler, Wissenschaftl. Vorträge üb. religiöse Fragen (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 1).
- Luthardt, Das johann. Evangelium 2. Aufl. 2. Th. (v. Kawerau: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Manning, The True History of the Vatican Council (v. Reusch: Theol. Litblt. 26; v. H. N. Oxenham: The Academy 12 Jan.).
- Melzer, E., Johannes Baptista Baltzers Leben (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Meyer, S., Ein Wort an Herrn Hermann Mefner [Zur Vertheidigung der Juden] (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 52).
- Michelis, F., Die Philosophie des Bewußtseins (v. F. Michelis: Theol. Litblt. 26).
- Naegelsbach, Der Prophet Jesaia (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Naville, Julien l'Apostat et sa philosophie du polythéisme (v. Beurier: Revue philosophique déc., p. 620—630).
- Nielsen, F., Die röm. Kirche im 19. Jahrh. (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Philippi, F., Die bibl. u. kirchl. Lehre vom Antichrist (v. Langen: Theol. Litblt. 26).
- Pieper, Die Einheit der evang. Kirche Deutschlands (v. Stroebe: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das Neue Testament (v. Schäfer: Lit. Handweiser 217).
- Arthur, W., The Pope, the Kings, and the People (v. Reusch: Theol. Litblt. 26; v. M. Creighton: The Academy 5 Jan.; v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 1).
- Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 51).
- Bender, W., War Parker ein gültig geweihter Bischof? (v. Sickinger: Lit. Handweiser 217).
- Bickell, G., Outlines of Hebrew Grammar. Translated by S. J. Curtis (Lit. Centralblt. 2).
- Böhmer, Regesten zur Gesch. der Mainzer Erzbischöfe I. 742—1160 (v. Keffel: Lit. Handweiser 218; Hist.-polit. Blätt. 80, 11; v. W.: Lit. Centralblt. 52).
- Bowen, Modern Philosophy (The Nation 29 Nov.).
- Caesar, W., The Authorship and Authenticity of St. John's Gospel (Westminster Review Oct.).
- Camerer, T., Die Lehre Spinoza's (v. L. Kaftner: Theol. Litblt. 26).
- Cozza, Sacrorum Bibliorum vetustissima fragmenta III (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Dächfel, Die Offenbarung St. Johannis (v. K. Stroebe: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 307—322).
- Dillmann, A., Ascensio Isaiae Aethiopice (v. H. Rönisch: Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2).

Dieser Nummer liegt ein Verlagsverzeichnis der Vereinsbuchhandlung in Calw und Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertfud & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 3.

2. Februar 1878.

3. Jahrgang.

Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus (Weifs).	der Reformconcilien von Pisa und Constanz (Zoepffel).	Kahn, Predigten, 3. Sammlung (Lehmann).
Stade, Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (Kamphausen).	Schmidt, Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weifen (Plitt).	Luthardt, Das Wort des Lebens, Predigten (Derf.).
Justini philosophi et martyris Opera quae feruntur omnia ed. Otto, P. II (Harnack).	Thiersch, Melancthon (Derf.).	Hamann, Die Magi aus dem Morgenlande zu Bejlehlem; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Kühn (Kattenbusch).
Hauck, Tertullian's Leben und Schriften (Derf.).	Meier, Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissigjährigen Kriege (Derf.).	Mezger, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes (Boeckh).
Schmidt, De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri (Derf.).	Mettgenberg, Ritualismus und Romanismus in England (Derf.).	Entgegnung von Benrath.
Tschackert, Peter von Ailli. Zur Geschichte des grossen abendländischen Schisma und	Weifs, Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegenätze (Kraufs).	Erwiderung von Möller.

Keil, Prof. D. Carl Friedr., **Commentar über das Evangelium des Matthäus.** Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (IV, 621 S. gr. 8.) M. 11. —

Das erste Evangelium rührt ganz in der Form, in der es uns vorliegt, von der Hand des Apostel Matthäus her; die Nachricht von einer hebräischen Schrift desselben beruht auf einer Verwechslung mit dem Hebräerevangelium. Natürlich ist demnach auch jede Angabe des Evangeliums im strengsten Sinne geschichtlich, seine langen Reden sind genau so gehalten, ein Widerspruch mit irgend einer abweichenden Angabe der andern beiden Synoptiker oder gar des Johannes existirt nicht. Wer Alles, was in diesem Sinne je von der Apologetik und Harmonistik gesagt ist, nicht ohne Geschick gesichtet und mit grossem Fleiss zusammengestellt, auch wohl mit neuen Inventionen bereichert, sich vorführen will, der lese den neuesten Commentar zum Matthäus von C. F. Keil. Von der Methode des Verfassers nur einige Proben. Bei der Annahme einer zweiten Speisung fällt auf, dass die Jünger gar nicht der ersten zu gedenken scheinen. Hätten etwa die Jünger Jesu an die frühere wunderbare Speisung erinnern oder auf eine Wiederholung jenes Wunders hindeuten sollen? So etwas sich herauszunehmen verbot ihnen die Ehrfurcht vor der Hoheit des Herrn. „Und warum soll denn eine Wiederholung dieses Wunders unglaublich sein? Doch wohl nicht deshalb, weil Jesus ein solches Wunder nur einmal hätte thun können? Oder weil er das zweite Mal mit mehr Broten weniger Menschen als das erste Mal satt machte?“ (pg. 342 f.) Woher soll Jesus nicht das Vaterunser zweimal gesprochen haben? Erstens weifs man ja nicht, ob der Jünger, der Luc. 11,1 um ein Mustergebet bittet, bei der Bergpredigt anwesend gewesen und zweitens nicht, ob die Jünger das dort gegebene als eine Gebetsformel genommen haben, deren sie sich beim Beten bedienen sollten? (pg. 183). Ueberall heben sich die scheinbaren Widersprüche ganz „einfach“. Nach Marc. heisst Jesus die Jünger mit dem Stab in der Hand ausziehen, nach Matth. sollen sich die Jünger auch nicht einen Stab für die Reise anschaffen sc. ausser dem Stabe, den sie bereits im Gebrauch haben (pg. 255). Ob wohl die Jünger sich Reservevorräthe mitzunehmen wünschten? Und wenn Luc. bei der Gefangennehmung Jesu *τοὺς παραγενομένους πρὸς αὐτὸν ἀρχιερεῖς* anreden lässt, so ist das nur „so zu verstehen, dass in den Dienern die Obersten angedeutet sind“ (pg. 555). Wenn die Jünger nach Marc. den Herrn um die Parabeln fragen, so ist das „nur allgemeiner ausgedrückt“, dasselbe, wie wenn sie nach Matth. nach dem Zweck des Parabellehrens fragen (pg. 311).

Will es einmal mit der Lösung nicht recht gehen, so ist die Differenz „von untergeordneter Bedeutung“ oder der verschiedene Plan der Evangelien müss aushelfen (pg. 439). Die Petruscene auf dem Meer erschien den andern Evangelisten weniger wichtig (pg. 333), Anderes — man sieht freilich schlechterdings nicht warum — hatte für die Heidenchriften wenig Interesse (pg. 504), und wenn Marc. nicht die ganze Rede Matth. 24—25 bringt, so hat er „planmässig“ längere Reden ausgelassen (pg. 410), obwohl er eben noch die ganze eigentliche Parusiede gebracht hat. Das ganze Problem der Verwandtschaft zwischen den Synoptikern löst K. ohne Schwierigkeit auf einer Seite (41). Kein Wunder, wenn er daselbe so wenig angehen, dass er bei Luc. den Ausätzigen vor der Schwiegermutter Petri geheilt werden lässt (pg. 218) oder Marc. und Luc. die Perikopen Matth. 9, 1—17 „an die Bergpredigt (!) und die Heilung des Ausätzigen anreihen lässt“ (pg. 236), wie er auch noch pg. 286. 290 sagt, dass Marcus Erzählungen „an die Bergpredigt“ anreichte, obwohl derselbe diese bekanntlich gar nicht hat.

Sehr sorgfältig und mit eindringender Kenntniss ist natürlich alles Archäologische behandelt, auch die Varianten werden meist sorgfältig erwogen, obwohl auch wichtige Lesarten, wie das Fehlen des *γὰρ* 1,18 und des *οἱ* 22,23 in den ältesten Codd., gelegentlich ganz übergegangen werden und 21,1 die naheliegende Annahme einer Conformation des *πρὸς* nach den Parallelen gar nicht einmal erwogen wird. Das Sprachliche ist eingehend behandelt, wenn auch fast nur mit Verweisungen auf Winer und Kühner. Wo er einmal etwas eingehender seine von Meyer abweichende Ansicht begründet, wie in der Erörterung über das Plusquamperfect (pg. 325), ist er nicht glücklich. Jedenfalls hätte er nicht den Druckfehler bei Meyer pg. 234, wonach *ἀπέσπραι* Perf. Inf. Pass. sein soll, herübernehmen (vgl. 237: „dorische Form des perf. infin. pass.“) und pg. 238 ebenso eine Bemerkung über den intransitiven Gebrauch der Activverba (vgl. Meyer pg. 235), die sich dort auf *ἐγείρε* bezieht, während er *ἐγείραι* (soll heissen: *ἐγείραι*) und *ἐγερθεῖς* liest.

Die Exegese selbst ist vor Allem eine stark dogmatisirende. Höchst charakteristisch lehnt K. eine geschichtliche Erklärung der Bergpredigt pg. 209 damit ab, dass dieselbe ja „nicht blofs für die damaligen Zuhörer, sondern für alle Jünger in der Gegenwart und Zukunft gehalten“ sei. Was er pg. 186 über die Heiligung des göttlichen Namens sagt, mag ein guter Entwurf für ein praktische Katechese sein, Exegese ist das nicht mehr, und so fast überall, wo sich die Erklärung etwas mehr in erbaulicher Breite ergeht. Dass die Gerechtigkeit 5,6. u. 6,33 in

erster Linie die aus Gnaden geschenkte Glaubensgerechtigkeit ist (pg. 138), wird zum Glück pg. 201 hinsichtlich der Stelle 6,33 ausdrücklich bestritten; daß die *εἰρηνηγοιοὶ* die sind, welche den geistlichen Frieden der Versöhnung mit Gott verkündigen (pg. 141), scheint der Verf. selbst auf der folgenden Seite vergessen zu haben, wo einfach von ‚Friedfertigen‘, welche ‚Frieden halten und fördern‘ die Rede ist. Wer freilich schon in dem *βιβλος γενέσεως* 1,1 findet, daß ‚von Jesu, dem vom heiligen Geist erzeugten und von der Jungfrau Maria empfangenen und geborenen Christus ein neues aus dem Geiste geborenes Geschlecht erzeugt wird, welches von der Sünde und dem Tode erlöst das ewige Leben ererbt‘ (pg. 54), der weifs natürlich auch in das *ταῦτα* 11,25 die ganze Heilsordnung hinein zu interpretiren (pg. 282). Wem freilich schon die Gottesstimme bei der Taufe das Ausgegangensein vom Vater in metaphysischer Bedeutung, die wunderbare Zeugung und die Fleischwerdung des Logos offenbart (pg. 106), der darf auch erklären, daß die Erkenntnis des Vaters vom Sohne die Erkenntnis seiner göttlichen Natur und Wesenseinheit mit dem Vater einschließt (pg. 282); nur sollte er nicht andre Erklärungen der ‚Contextwidrigkeit‘ beschuldigen, da doch von diesen Dingen nun einmal im Context schlechterdings nichts zu lesen steht. Wie aber diese Exegese selbst mit dem Wortlaut des Textes umspringt, dafür fehlt es nicht an den traurigsten Beispielen. Wenn Matth. die 14 Geschlechter als vollzählig bezeichnet, so sagt sein Erklärer, das *πάσαι* sei hier nicht absolut, sondern relativ zu fassen (pg. 57); wenn Jesus den Jüngern gebietet, nicht zu den Heiden und Samaritanern zu gehen, so weifs Keil, daß dies nicht unbedingt, sondern relativ zu fassen und erklärt das ‚vielmehr‘ durch ‚zuvörderst und zunächst‘ (pg. 254); wenn Jesus bittet, den Kelch an ihm vorüber zu führen, so löst sich jede Schwierigkeit durch die Annahme, daß er damit den Vater nicht bewegen will, ihn des Leidens zu überheben, sondern nur um kräftigen Beistand in der Noth anfleht (pg. 550). Die *ἐλλειπτοί* in der mit schwachen Gründen vertheidigten Glossa zu 20,16 werden ihm pg. 407 ‚zu einer höheren Belohnung erkorene‘ und das *γέννηται* 24,35 heisst nach seiner angeblich ‚schriftgemäßen‘ Auffassung des Begriffs der Parusie, daß alles dieses ‚nicht vollendet oder zum Abschlufs gekommen sein wird‘.

Daß der Verfasser bei seiner Stellung zum A. T. überall die Allegationen aus demselben zu rechtfertigen wissen wird, versteht sich von selbst; aber daß der Evangelist in den Krankenheilungen Jesu nur ‚eine erste und niedere Erfüllung‘ von Jcf. 53,4 gesehen (pg. 223), steht doch nicht da, und wenn die Schriftgelehrten bei 21,16 auf den Urtext reflectirten, so fanden sie dort doch nicht den ‚vollständigen‘ sondern einen abweichenden Sinn. Wenn der Verf. aber seine Theorie über die ‚optisch-complexe, die bildlich-symbolische und typische Beschaffenheit der Weissagung‘ (pg. 482 f.) auf die Weissagungen des Herrn von seiner Wiederkunft anwendet und in dieser die Erscheinungen des Auferstandenen, das Kommen des Paraklet und die Wirkksamkeit des erhöhten Christus mit seiner Parusie zusammenfaßt (pg. 486), so ist damit eben jede Möglichkeit eines exacten Verständnisses aufgehoben. Daß die Parabeldeutung sich in den Spuren der alten erbaulich-allegorisirenden Anwendungsmethode bewegt, brauche ich nicht hinzuzufügen.

Wo dogmatische, apologetische oder harmonistische Interessen nicht ins Spiel kommen, ist die Exegese des Verf.'s meist sehr dürftig, oft geradezu flüchtig, unklar und widerspruchsvoll. Dass das *γὰρ* 5,20 oder 10,26 begründet sehen wir zwar; aber wie es das sein kann, wird dort gar nicht (pg. 154), hier nicht einmal durch das *Quid-proquo* erklärt, daß dem ‚Fürchtet Euch nicht‘ substituiert wird ‚Richtet euer Werk furchtlos aus‘ (pg. 261). Matth. 7,12 soll die Zusammenfassung aller bisherigen Ermahnungen sein (pg. 207). Auch der Ermahnungen

zum Gebet? Auch der Warnung vor Sorgen und Schätzelfammeln? Auch des Verbots der Wiederverheirathung? Das *εἰς μετάνοιαν* 3,11 bezeichnet die Taufe, welche auf *μετάν.* abzielt, indem sie — unter Voraussetzung des Bekenntnisses der Sünde zur Sündenvergebung gereicht‘ (pg. 102). Was aber heisst es, daß ‚die *σωτηρία* oder *ζωὴ αἰώνιος* keine Leistung ist, welcher Lohn verheissen wird?‘ (pg. 144). Da denkt man doch unwillkürlich an den reichen Jüngling, der ‚nach seiner unklaren Vorstellung vom ewigen Leben‘ das *ζωὴ αἰώνιος* ohne Artikel brauchen soll (pg. 394). Auf pg. 209 f. wird die Beziehung von Matth. 7,21 auf die Pseudopropheten einmal angenommen und einmal bestritten, auf pg. 264 Z. 29 die Z. 7 gegebene Erklärung vom Lohn verworfen. Nach pg. 415 läßt Jesus beide Thiere holen und Matth. erwähnt beide Thiere, damit die Uebereinstimmung mit der Weissagung recht augenfällig werde, obwohl der Verf. im unmittelbar vorhergehenden Satz erklärt, die Worte *καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου* seien bei Matth. wie bei Zacharia Epexegefe des *ἐπὶ ὄνον*: ‚auf einem Esel und zwar auf einem Eselsfüllen‘. Oder meint er etwa wirklich, daß zur genaueren Weissagungserfüllung das im *ὑποζυγίου* angedeutete Mutterthier dabei sein mußte?

Daß bei solcher Exegese nicht die Erklärung gefördert wird, bewährt sich in unserem Commentar auf Schritt und Tritt. Oft natürlich ist zwischen den verschiedenen Ansichten glücklich gewählt und die einfachste Auffassung gut dargestellt, oft aber auch werden längst widerlegte Erklärungen vorgetragen, ohne daß auch nur mit einem Wort auf die entscheidenden Gegen Gründe eingegangen wird. Und wo dies geschieht, ist die Logik des Verf.'s oft seltsam genug. Seine Abweisung der Ansicht, wonach die Frage der Jerusalemiten beim Einzuge Jesu: *τίς οὗτός ἐστιν*; voraussetze, daß Jesus während seiner öffentlichen Wirkksamkeit noch nicht nach Jerusalem gekommen, begründet er damit, daß die Frage — durch das große Aufsehen, welches der Einzug gemacht hatte, nahegelegt war (pg. 416), und pg. 427 erklärt er es für einen ‚tautologischen Gedanken‘, daß der Eckstein 21,42 vom Herrn her zum Eckstein geworden. Er beschwert sich über die ‚wunderliche Logik‘, vermöge welcher man aus Matth. 2. (nicht etwa aus V. 5 allein, wie er sagt) erschliesse, daß der Evangelist Bethlehem für die eigentliche Heimath Jesu halte, während er wenige Zeilen darauf selbst sagt, daß man ohne den Bericht des Luc. nach Matth. vermuthen könne, daß Joseph in Bethlehem anässig war (pg. 89) und die Nichterwähnung von Nazareth pg. 86 doch gewiss mit ‚wunderlicher Logik‘ daraus erklärt, daß er auf die typische Bedeutung des Namens dieser von Joseph zum Wohnort gewählten Stadt hinweisen wollte. Oder nach welcher Logik folgt daraus, daß man aus exegetischen Gründen den feindfeligen Menschen im Gleichniß vom Unkraut für einen secundären Zug ansieht, daß man das Böse für ein ‚Naturverhältniß der menschlichen Entwicklung hält?‘ (pg. 316).

Es wäre das freilich kaum erwähnenswerth, wenn mir nicht die erstaunenswerthe Unfruchtbarkeit dieser Exegese, in der ich mich trotz ihres umfassenden gelehrten Apparats und ihres oft eminenten Fleißes nicht erinnere, irgendwo einen die Erklärung wirklich fördernden neuen Gedanken gefunden zu haben, abgesehen von dem gar zu engen dogmatischen Standpunkt des Verfassers nur aus seiner großen, freilich eben darin wurzelnden, Unfähigkeit begreiflich würde, Arbeiten, die auf etwas anderem Standpunkt stehen, irgend zu würdigen und zu verwerthen. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit ihm nach seinen Voraussetzungen mißliebigen Ansichten findet so gut wie nie statt; es genügt ihm, sie mit einer abschätzigen Bemerkung beseitigt zu haben, die oft herzlich wenig sagt. Was ihm nicht paßt, ist zu trivial, ist schriftwidrig, oder widerspricht Allem, was Jesus je gelehrt, obwohl es sich an letzterer Stelle (pg. 400) um gar keine Lehre handelt, sondern darum, daß Jesus die, welche sich Gut und

Stellung in der Welt durch Verleugnung gewahrt, ihrer Stellung in der Welt nach, als *πρωτοι* bezeichnet. Bei selbstverständlichen (pg. 66) oder anderwärts ausreichend bewiesenen Dingen (pg. 349) heisst es, man sei den Beweis schuldig geblieben. Hält man dafür, dass in der Matthäusbergpredigt manches Feine in Gedankengang und Composition auf Rechnung des Evangelisten zu setzen sei, so würde in der That der Jünger über dem Meister stehen (pg. 214). Schlimmer noch ist, dass viele derartige polemische Bemerkungen zeigen, wie er die einfache Begründung der bestrittenen Ansicht durchaus nicht verstanden hat, auch schiebt er dem Gegner Auffassungen unter, die dieser ausdrücklich abgelehnt hat. Was soll man aber von der wissenschaftlichen Haltung des Buches sagen, wenn der Verf. pg. 216 eine Auffassung vom Zweck der Bergpredigt durch Verweisung auf Stellen bekämpft, die der Gegner als nicht zu ihr gehörig ausführlich zu erweisen gesucht hat, oder wenn er denen, welche in Röm. 1,3 die übernatürliche Zeugung nicht finden, 'Verschweigung' des dort stehenden *υιου αὐτοῦ* (sc. τοῦ Θεοῦ) vorwirft und nun entrüstet ausruft: Gehört etwa das Ignorieren unliebfamer Schriftworte zu den Attributen exacter Wissenschaft? (pg. 73). Oder wenn er von den Versuchen, die Uebnahme der Johannestaufe von Seiten Jesu etwas anders zu erklären, als er es thut, lediglich sagt, dieselben zeigten nur, dass von dem Standpunkte des die göttliche Natur Christi *a priori* leugnenden modernen Protestantismus (zu dem dann auch Meyer und der Referent gehören) dieselbe unbegreiflich sei und bleibe, obwohl doch natürlich dieselbe um so leichter begreiflich wird, je geringer man von Christo denkt (vgl. pg. 109)?

Schliesslich sei mir noch eine persönliche Bemerkung erlaubt. Keil sagt im Vorwort über meinen Matthäuscommentar, in demselben sei 'die Auslegung durchweg im Dienst einer kritischen Hypothese geübt, der Sinn des Textes in der knappsten Form nur soweit angegeben, als hiefür unerlässlich erschien, über den geschichtlichen und doctrinellen Inhalt der evangelischen Thatfachen aber tiefes Stillschweigen bewahrt'. Dies ist kein Urtheil, das so abfällig immer, ich mir gefallen lassen müßte, sondern eine Berichterstattung und eine durchaus unwahre, den Leser irreführende. Richtig ist, dass ich die Erörterungen über die Geschichtlichkeit der einzelnen Erzählungen und das Verhältniss ihrer Darstellung zu parallelen Berichten, die nicht mit unserm Evangelisten schriftstellerisch verwandt sind, sowie alle dogmatischen Excurse, die über den Text hinausgehen, principiell von der Aufgabe eines Commentars ausschliesse, während bei Keil die apologetischen, harmonistischen und dogmatischen Erörterungen einen sehr breiten Raum einnehmen. Dass ich das mit Marcus Uebereinstimmende und daher im Marcuscommentar bereits Erörterte hier nur kurz berühren konnte, liegt in der Natur der Sache. Im Uebrigen findet sich in meinem Commentar alles Einzelne sprachlich und inhaltlich aufs Genaueste erklärt und ich habe im Vorwort darauf hingewiesen, wie mir diese exegetische Arbeit durchaus selbständigen Werth hat neben der kritischen. Ja ich schmeichle mir mit der Hoffnung, für die Analyse des Gedankengangs und die Erklärung mancher sprachlichen Erscheinungen oft Eingehenderes beigebracht zu haben, als dieser neueste Commentar. Uebrigens hat dies Keil selbst bestätigt durch die Art, wie er bestrittend und billigend, oft genug auch ohne ausdrückliche Erwähnung, bis auf den Wortlaut meine Detailerklärung benutzt hat. Sein Referat über meine Quellenansicht (pg. 38) ist freilich so schief und unvollständig, dass er sich um das Verständniss derselben wenig bemüht haben muss. Charakteristisch ist, dass er mich stets als einen Vertreter der Urmarcushypothese anführt, die ich bekanntlich aufs lebhafteste bekämpft habe, während er von Meyer pg. 38 im Gegensatz zu mir sagt, dass er 'den Urmarcus in das Reich des Nichts verwiesen

hat'. Wiederholt weist er Ansichten, die ich exegetisch begründet habe, zurück unter dem Vorgeben, dass sie sich nur auf meine unhaltbaren kritischen Annahmen stützen (vgl. z. B. pg. 101 A. 1, pg. 318, pg. 413 A. 1); dass ich den Schlussspruch des Gleichnisses von den Pfunden (25,30) für einen Zusatz des Evangelisten erkläre, hat mit der Urmarcushypothese (pg. 495) selbstverständlich nichts zuthun und geschieht ebensowenig 'nach subjectivem Belieben' (pg. 496), wie die gleiche Vermuthung hinsichtlich anderer Züge, die auf der Vergleichung mit dem Lucastext ruht. Dass ich die Gnome 25,29 bei Mrc. für ursprünglich halte, ist nicht nur falsch, sondern diese Behauptung zeigt, dass K. von meiner Quellenansicht keine Ahnung hat. Dass er mir aber pg. 287 A. 1 vorwirft, eine Ansicht festzuhalten, die schon Klostermann als irrig beseitigt hat, obwohl ich dieselbe noch eingehender wie jener widerlegt habe, zeigt doch im besten Falle eine unverantwortliche Flüchtigkeit. Ich verkenne nicht, dass für Keil mein Buch nach seinem ganzen Standpunkte überaus unsympathisch sein musste, aber das gab ihm kein Recht, dasselbe durch theils flüchtige, theils unwahre Angaben seinen Lesern gegenüber in ein falsches Licht zu stellen.

Berlin.

Dr. B. Weifs.

Stade, D. Bernh., Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode. Eine academische Rede. Leipzig 1877, F. C. W. Vogel. (36 S. gr. 8.) M. — 80.

Gerne erstatte ich noch nachträglich einen kurzen Bericht über diese vor der Universität Gießen gehaltene Rede, welche der Verfasser, da sie eines der interessantesten Capitel der alttestamentlichen Theologie ebenso lehrreich als geschmackvoll behandelt, mit Recht durch den Druck dem über die einschlagenden Fragen meist mangelhaft genug unterrichteten grossen Publicum zugänglich gemacht hat. Zunächst (S. 6) betont Stade, dass er über die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode reden wolle, nicht über die alttest. Vorstellung, noch weniger über die alttestamentliche Lehre, da eine solche nicht vorhanden sei. Dann spricht der Verf. über den innigen Zusammenhang der Vorstellungen des Volkes Israel vom Zustande nach dem Tode mit der ihrer Grundidee nach vormosaischen Vergeltungslehre, wonach der Rechtschaffene und auch der Frevler im Erdenleben den verdienten Lohn empfangen. Lange genügten den Frommen Israels jene alten volksthümlichen Vorstellungen, welche die Hebräer mit den Babyloniern und Griechen (S. 9 f.) theilten; erst als die Vergeltungslehre erschüttert war, 'tauchen Wünsche und Hoffnungen auf, dass es auch einen andern Ausgang für den Frommen geben möge, ja bei einzelnen Frommen verdichten sich dieselben bis zur festen Zuversicht. Aber es sind und bleiben Hoffnungen, subjective Anschauungen Einzelner, neben welchen die alten volksthümlichen Vorstellungen erschüttert zwar, aber nicht überwunden weiter bestehn'. Die Belegstellen, welche St. aus dem A. Testament mittheilt, sind meist trefflich gewählt und richtig übersetzt; doch darf ich nicht verschweigen, dass bei Berücksichtigung von Luther's Meisterwerk die Uebersetzung wohl an einigen Stellen schöner ausgefallen wäre. Natürlich kann ich der Auffassung des Redners, der manche Stellen streitiger Auslegung berühren musste, nicht überall beipflichten. So ist mir, um von grösseren Differenzen zu schweigen, das Abgehen von der Punctuation in Jes. 7, 11, wo *hagbēah* von Manchen mit der Imperativform *hagbāh* verwechselt wird, aus sachlichen Gründen nicht möglich, da ich die verbreitete Erklärung, welche in diesem Verse die Scheol findet, für irrig halte. Sehr fein erblickt St. (S. 15) in dem Aberglauben der zauberhaften Todtenbefragung 'auch eine Bestätigung dafür, dass nach dem natürlichen Laufe der Dinge eine Rückkehr der Schatten unmöglich ist'. Nachdem St.

(S. 23) den trüben und düstern volksthümlichen Anschauungen den Glauben an Gottes Allmacht und Allgegenwart gegenübergestellt hat, welcher die Möglichkeit noch eines andern Ausgangs für den Menschen zeigen konnte, läßt er die richtige Bemerkung folgen, daß für das religiöse Denken nicht sowohl diese abstrakte Möglichkeit in Betracht kam, als vielmehr das, ob der Mensch es verdiene, daß Gott von einer solchen Möglichkeit Gebrauch mache. Dagegen kann ich in der berühmten Stelle Hiob 19, 25 ff., worin übrigens der Dichter seinen Helden keine Hoffnung, sondern volle Gewißheit aussprechen läßt, keineswegs mit St. die Ueberzeugung (S. 26), es sei, mit Gottes Gerechtigkeit durchaus unverträglich, daß das Leiden einen Gerechten endgültig zum Sünder stempelt, in der Weise ausgedrückt finden, als meinte Hiob, nach seinem Tode, verschieden von den theilnahmlosen Schatten, voll Freude seine auf Erden geschehene Unschuldserrettung in der Scheol mit zu erleben. Auch hätte ich den Gedanken der unzertrennbaren Gemeinschaft des Frommen mit Gott (S. 29) gerne mehr vorangestellt gesehen.

Allein diese Ausstellungen sollen den Werth der Arbeit nicht beeinträchtigen; sie orientirt den Leser im Ganzen gut und giebt manche treffliche Bemerkungen. Die äußere Ausstattung des Schriftchens ist eine durchaus würdige; Druckfehler habe ich nur auf S. 10. 16. 21 f. 34 bemerkt.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

1. Justini, philosophi et martyris, Opera quae feruntur omnia.

Ad optimos libros mss. nunc primum aut denuo collatos recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit, translatione latina ornavit, indices adiecit Jo. Car. Th. Eques de Otto. T. I. P. II.: Opera Justini indubitata. Edit. III. plurimum aucta et emendata. [A. u. d. T.: Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Vol. II.] Jena 1877, Dufft. (609 S. gr. 8.) M. 10. 80.

2. Hauck, Pfr. Alb., Tertullian's Leben und Schriften.

Erlangen 1877, Deichert. (VI, 410 S. gr. 8.) M. 5. 60.

3. Schmidt, Lehr. Franc. Jos., De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri. (Pars I.) Commentatio aditialis philologica. Erlangae 1877, typis E. Th. Jacob. (43 S. gr. 8.)

1. Die neue Bearbeitung des *Dialogus cum Tryphone* für die 3. (2.) Auflage des *Corpus Apologetarum* liegt in dem zweiten Bande dieses Werkes abgeschlossen vor. (Vgl. die Anzeige des 1. Bandes in dieser Zeitschr. Jahrg. 1876 Nr. 13 S. 339 f.). Schon ein Blick auf den Umfang dieser dritten Auflage im Vergleich mit dem der zweiten zeigt, wie sehr der hochverdiente Herausgeber bemüht gewesen ist, sein Werk zu verbessern und möglichst zweckmäßig zu gestalten. Durch die Neubearbeitung des Commentars ist der Band um fast zwei Bogen stärker geworden. Was in den 29 Jahren seit dem Erscheinen der 2. Aufl. auf dem Felde der Justin-Kritik und -Erklärung geleistet worden ist — es ist freilich wenig genug —, ist überaus sorgfältig beachtet und vermerkt worden. So sind viele nützliche Anmerkungen hinzugekommen, manche sind erweitert und besonders nach der sprachlichen Seite vermehrt. Daß v. Otto die c. 35 (p. 120) genannten *Μαρκιωνοί* für Marcioniten hält, ist dem Ref. neben anderem erfreulich gewesen; f. den gründlichen Commentar zu dieser Stelle. Der Text, obgleich v. Otto jetzt erst eine genaue Collation des Cod. B vorlag, ist ziemlich derselbe geblieben. Dies konnte nicht anders sein, da B eben nur ein Abklatsch von A zu sein scheint und dieser Codex durch Hase's Bemühung sehr genau bekannt war. Immerhin wäre es

noch eine dankenswerthe Untersuchung, festzustellen, woher die Marginalien in B stammen und wie alt sie sind. Ref. ist die Vermuthung aufgestiegen, ob nicht B, wie er jetzt vorliegt, schon die Spuren eines Einflusses des gedruckten Textes zeigt, doch möchte er diese Vermuthung nicht für eine begründete Hypothese gehalten wissen. Vielleicht entschließt sich der Herausgeber selbst zu einer Mittheilung über das Verhältniß von A und B; jedem anderen würde die abschließende Beurtheilung desselben — wenn überhaupt möglich — sehr mühevoll sein. Vor allem aber gebührt von Otto für die ebenso sorgfamen als ausführlichen Indices der beste Dank. Aus 40 S. sind — allerdings bei bedeutend splendiderem Druck — 109 geworden! An den *Index verborum notatu digniorum* (p. 503—530) schließt sich der sehr brauchbare *Ind. rerum* (p. 531—578) und daran ein doppelter Stellenindex (*Script. Sacr. et Prof.* p. 579—594). Es folgt nun ein Verzeichniß der Schriftsteller, die Justin's Werke ausdrücklich oder stillschweigend citirt haben. Allerdings sind in der letzteren Kategorie nur die deutlichsten Stellen berücksichtigt worden. Gerade hiezu wäre nun manches zu bemerken: das Verzeichniß in der vorliegenden Gestalt (S. 595. 596) kann höchstens als ein Anfang zur Untersuchung der Frage nach der Verbreitung Justin's gelten. Die Indices über den Commentar bilden den Beschluss. Möge die Bearbeitung des umfassenden Werkes so rüstig fortschreiten wie bisher; dann dürfen wir auch auf den neuen Tatian und Theophilus nicht allzulange mehr warten, die gewiss den Meisten unter uns besonders willkommen sein werden.

2. Die Monographie Hauck's über Tertullian zeugt von langjähriger und selbständiger Beschäftigung mit diesem Schriftsteller, von nicht gewöhnlicher Belesenheit in der altkirchlichen Literatur und von einem nüchternen Urtheil. Im Vergleich mit den Arbeiten von Neander und Böhlinger bezeichnet sie nach manchen Seiten hin einen erfreulichen Fortschritt. Besonders Böhlinger gegenüber ist hervorzuheben, daß es dem Verf. gelungen ist, die Referate aus den Schriften Tertullian's ausführlich genug und doch knapp und lesbar zu gestalten. Die Disposition der Arbeit ist vortrefflich, die Darstellung schlicht und einfach; kritische Excurse, Schilderungen und Referate sind geschickt in einander verwoben u. s. w. Aber zu einer ausreichenden Monographie über Tertullian, die so erwünscht wäre, gehört eben noch mehr, als die Vorkenntnisse und Eigenschaften, die der Verf. befehen hat; dazu gehört vor allem die Emancipation von der katholisch-traditionellen Geschichtsbetrachtung auch in der Temperirung, die sie durch Neander erhalten hat. Handelt es sich um die Würdigung irgend eines Bruchstückes aus der Literatur des 2. Jahrh.'s, so sind die Gesichtspunkte, unter welchen man es zu betrachten hat, allerdings oft genug kaum mehr zu enträthseln; aber die Zeit Tertullian's ist, Dank der Thätigkeit dieses Schriftstellers und Anderer, doch so hell, daß nicht nur die in ihr wirkfamen Größen trotz der Nebel, die eine spätere Zeit verbreitet hat, noch ausreichend erkannt werden können, sondern daß auch die Epoche der Antonine nach manchen Richtungen hin Licht empfängt. Aber in dieser Beziehung hat sich Hauck nicht belehren lassen wollen und damit auf den wichtigsten Dienst, den ihm Tertullian's Schriften leisten konnten, verzichtet. Was über die Lage der Kirche in Verfassung, Disciplin und Lehrordnung, über den Montanismus, die gnostischen, marcionitischen, monarchianischen Kämpfe vom Verf. bemerkt wird, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was allüberall über dieselben zu lesen ist. Wann wird endlich das Vorurtheil gebrochen sein, daß mit der Einführung einiger evangelisch-kritischer Richtlinien in die katholische Geschichtsbetrachtung die Maßstäbe zur gesicherten Beurtheilung der alten Kirche, ihrer Lehr- und Lebensentwicklung, ihrer Weltstellung, gegeben seien! Bringt uns nach dieser wichtigsten Seite hin das Werk

Hauck's nicht weiter, so darf auch abgesehen hievon die Frage aufgeworfen werden, ob eine Monographie über Tertull. zur Zeit ein erfolgreiches Unternehmen ist. Ref. wagt diese Frage nicht zu bejahen; denn einerseits besitzen wir noch keinen lesbaren Text, andererseits sind eine Reihe der wichtigsten sprachlichen und historisch-kritischen Vorarbeiten noch nicht erledigt. Ich nenne hier nur zwei: die Chronologie der tertull. Schriften und die Untersuchung ihrer Quellen, vor allem ihres Verhältnisses zu der griechisch-christlichen Literatur. Jene Arbeit hat Hauck selbst mit in Angriff genommen und eine Reihe beachtenswerther textkritischer Vorschläge gemacht. Feststellungen tertull. Begriffe hat er uns dagegen nur selten geboten (doch vgl. z. B. die lehrreichen Auseinandersetzungen mit Leimbach S. 128. 341). Auch in die Untersuchung über Abfassungszeit und Reihenfolge der Schriften Tertull.'s ist er eingetreten; dagegen ist es charakteristisch, daß er, obgleich ihm die vortertull. Literatur wohl bekannt ist, fast nirgends die Aufforderung gespürt hat, ihre Beziehungen zu den tertull. Werken zu untersuchen. Was nun die Chronologie der Schriften betrifft, so stehe ich nicht an, die hier von Hauck gegebenen Nachweisungen zu dem Besten in seinem Buche zu rechnen. Dem oft unkritischen Verfahren Hesselberg's und dem überkühnen Uhlhorn's gegenüber zeichnen sich die chronologischen Untersuchungen des Verf.'s durch Vorsicht aus. Aber er selbst wird nicht behaupten, die Fragen bereits zum wirklichen Abschluß gebracht zu haben. Dazu sind sie schon viel zu aphoristisch behandelt. Wichtige Instanzen sind oft übersehen, ausführliche Verhandlungen wie die Grote-meyer's (Ueber Tertullian's Leben und Schriften, 2 Thle. Kempen 1863. 1865), Kellner's (Theol. Quartalschr. 1870. 71); Lipsius' (Jahrb. f. deutsche Theol. 1868) u. A., dem Verf. unbekannt geblieben und das wirklich Sichere nicht deutlich genug von dem mehr oder weniger Disputablen getrennt. Dennoch wird es dabei bleiben, daß er in diesen Theilen seines Werkes seine Vorgänger, denen er natürlich viel verdankt, übertroffen hat. Die von ihm empfohlene Reihenfolge der tertull. Schriften unterscheidet sich sehr durchgreifend nicht nur von der Hesselberg's, sondern auch von der Uhlhorn's; sie nähert sich an einigen Stellen wieder der Neander's und Nösfelt's. In den Hauptpunkten, zweifelt Ref. nicht, wird der Verf. Recht behalten. Da man sich seine chronologischen Aufstellungen mühsam aus dem ganzen Werke zusammensuchen muß, so wird es vielleicht nicht unwillkommen sein, wenn Ref. hier dieselben zusammenstellt:

Tertullian (Zeit der Geburt, Zeit und Ort des Uebertritts zum Christenthum unbekannt; nicht einmal ein Aufenthalt in Rom als Christ sicher. Auftreten in den letzten Jahren des 2. Jahrh.'s).

Ad martyres (Sommer 197) [S. 9]: Bald darauf, noch in der Zeit der Wirren zwischen 197 und 199 200 *de spectac.*, *de cultu fem. I*, *de idololat.*, *de cult. fem. II*. Letzteres ist eine besondere Schrift; *de cult. fem. I* ist unvollendet (gegen Hesselb.), beide gehören aber eng zusammen (gegen Uhlh.), wie auch *de spect.* u. *de cult. fem. I* [S. 16. 30 f. 33. 49].

Ad nationes (199), *Apolog.* (200); so mit Uhlh. gegen Hesselb., Ebert (Grote-meyer läßt *ad nat.* mehrere Jahre nach dem *Apolog.* in der montanist. Periode geschrieben sein). *De testim. anim.* bald nach d. *Apolog.* In dieselbe Zeit die erste, echte, unvollendete Hälfte von *adv. Jud.* (mit Neander gegen Böhringer, Rönisch, die die ganze Schrift verwerfen, gegen Hesselb. [Grote-meyer], die die ganze Schrift vertheidigen). [S. 57 f. 84. 88. 92—96. 100. an letzterer Stelle unhaltbare Combinationen]. In der Zeit nach Vollendung des *Apolog.*, vielleicht während Ter-

tullian mit der Schrift gegen die Juden beschäftigt war, fällt seine Wahl zum Presbyter der carthag. Gemeinde [S. 99 f.].

Carthag. Concil. Friedenszeit von 200—202; in dieser Epoche:

De bapt. haeret., *de bapt.*, *de poen.*, *de orat.*, *de pat.* (gegen Hesselb., Neander u. f. w.). Wahrscheinlich in dieser Reihenfolge, doch ist darauf kein Gewicht zu legen. Annäherung an montanist. Denkweise [S. 108 f.]. Zwischen *de bapt. haer.* u. *de bapt.* kaum 2 Jahre. *Ad uxor. II* unmittelbar vor der montanist. Periode (mit Neander, Hesselb., Uhlh., also 202 [S. 132. 146]. In die Zeit von 200—202 gehören aber noch:

De praesc. haer. u. *adv. Marc.* (1. Bearb.). Erstere Schrift enthält nichts Montanistisches (gegen Hesselb.) u. schließt sich wohl eng an *de bapt. haer.* Die erste Bearbeitung *adv. Marc.* (wahrscheinlich in 3 BB., aber schon mit Untersuchung des marcionit. Canon's) unmittelbar nach *de praesc. haer.* [S. 152 f. 167. 188 f.].

De virg. vel. (202). Erste montan. Schrift (mit Hesselb. gegen Uhlh., Böhringer, die sie später setzen) noch in der Friedenszeit. Richtig wird gegen Hesselb., Uhlh. nachgewiesen, daß Tertull. nicht um der Verschleierung willen seine Verbindung mit der Kirche (i. J. 207) gelöst habe [S. 200 f.].

Um 202 beginnt wieder eine Verfolgungszeit.

De cor. mil., *de fuga*; jene noch i. J. 202 (mit Uhlh.), diese unmittelbar darauf [S. 212. 218]. Hierher stellt H. auch *Scorpiace* (mit Nösfelt gegen Hesselb., Uhlh., Böhringer), jedoch unsicher (wie Neander [S. 227], sowie *de exhort. castit.* (mit Neander, Uhlh., Böhringer gegen Hesselb.) [S. 234].

Zwischen 202 u. 207, d. h. noch vor der Trennung von der Kirche:

Adv. Hermog. (die älteste nach *adv. Marc.* [1. Bearb.]; so alle), *adv. Valent.*, *adv. Apell.*, *de censu anim.* *adv. Hermog.*, *de parad.*, *de fato*, *de anima* (jedenfalls nach 203; richtige Erklärung v. *de anim.* 9, woraus folgt, daß der Bruch mit der Kirche noch nicht erfolgt ist. S. 331 f. mit Ritschl), *de carne Chr.*, *de resurr. carn.* (gegen Hesselb., Uhlh., die die Schrift zwischen 208—212 setzen), *de spe fidel.* [S. 260. 274. 276. 280. 281. 282. 284. 304. 316. 330].

Im J. 207—8 erfolgt die Trennung der mont. Gemeinde von der Kirche [S. 331 f.].

Adv. Marc. lib. V (3. Bearb.). Diese neue Bearbeitung ist ununterbrochen vollendet worden (gegen Hesselb., Uhlh.). Darauf *adv. Prax.* (gegen Hesselb., Uhlh., die auf Grund der in dem Buche gegebenen Glaubensregel fälschlich es früher setzen) [S. 337 f. 371 f.].

In dieselbe Zeit fällt *de ecstasi*, vielleicht das umfangreichste Buch Tert.'s [S. 379 f.].

De pallio (Zwischen 208 u. 211; wahrscheinlich 208). [S. 381 f.].

Ad Scapul. (Unter Caracalla nach 211). [S. 385].

De pudic., *de monog.*, *de jejun.* Die letzten uns bekannten Schriften (gegen Uhlhorn); *de pudic.* ist wahrscheinlich die erste der drei (gegen Hesselb., Uhlh.) [S. 391 f.].

Soweit der Verf. Zu einer Kritik der Aufstellungen, sowie zur Berichtigung einzelner Irrthümer ist hier nicht der Ort. Leider ist der letzte Satz des Werks: „Die Gerechtigkeit der Geschichte offenbart sich darin, daß die Kirche, welche er zuletzt so heftig bekämpfte, ihn stets als einen ihrer Lehrer anerkannt hat“ unrichtig. Die „Gerechtigkeit der Geschichte“ hat sich vielmehr hier wieder einmal nicht „offenbart“; oder soll *Hieron. ad Helvid.* 17 und ähnliche Stellen für nichts gelten?

3. Die kleine Schrift des Dr. Fr. Jos. Schmidt

••

über die Latinität Tertullian's, die sich als *Particula* 1 einer umfassenden Untersuchung ankündigt, ist nützlich und dankenswerth. Ueber die lange rhetorische Einleitung soll hier nicht gerechnet werden. Wenn den Verf. die Aufgabe, die altchristl. Latinität zu erforschen, wirklich so poetisch begeistert, wie es den Anschein hat, so braucht Niemand ihn herabzustimmen, so lange die Poesie sich nicht in die Untersuchung mischt. Das ist hier nicht geschehen. Ob es aber geschmackvoll ist, lexikalische Untersuchungen mit Psalmengesang zu begleiten, ist freilich eine andere Frage. Die Arbeit zerfällt in 4 Capp. 1) *De insolentia in nominum declinatione Tert. propriis.* 2) *De numeri vocum usu Tert. proprio.* 3) *Voc. abundantia, heteroclitia, indeclinabilia Tert. usitata.* 4) *Generis vocum aliquot mutationes a Tert. factae.* Schon diese Ueberschriften zeigen, daß die Beurtheilung mehr Sache des Philologen als des Historikers ist; aber Ref. hat der Dissertation Manches für die Erklärung einzelner Stellen entnehmen können und hofft, daß die Fortsetzungen die Ausbeute vermehren werden.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Tschackert, Privatdoc. Lic. Dr. Paul, **Peter von Ailli** (Petrus de Alliaco). Zur Geschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformconcilien von Pisa und Constanz. Anhang: Petri de Alliaco anecdotarum partes selectae. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XVI, 382 u. Anhang 53 S. gr. 8.) M. 9. —

Zu dieser Monographie hat sich der Verfasser durch Vorarbeiten, die ihm bereits die vollste Anerkennung der Fachgenossen eingetragen, nämlich durch seine 1876 erschienene Dissertation: *Petrus Alliaccensis de ecclesia quid docuerit*, sowie durch zwei Abhandlungen über fälschlich dem Ailli zugeschriebene Schriften (in dem XX. Bande der Jahrb. f. deutsche Theologie und in der Zeitschrift für K.-Gesch. von Brieger Bd. 1) mit aller Vorsicht und Gründlichkeit den Weg gebahnt. Die Eigenschaften, welche die eben genannten kleinen Aufsätze auszeichneten, machen sich auch in dem vorliegenden Werke Tschackert's geltend: eine große Akribie, eine umfassende Quellenkenntnis, die vertrauteste Bekanntschaft mit der einschlägigen Literatur und ein ruhiges, unparteiisches Urtheil. Auch hat der Verf. die Grenzen der rein darstellenden Form, die er für seine Monographie gewählt, trefflich einzuhalten gewußt; den so häufigen Fehler — auf den Ref. oftmals in Anzeigen hingewiesen — die Forschung in den darstellenden Text hineinzutragen, vermeidet T., indem er kleinere Untersuchungen in die Anmerkungen, größere in die Beilagen verweist. Der Styl des Verfassers ist ein ansprechender, würde aber noch gewonnen haben, wenn T. die Phrase mehr zurückgedrängt und Ausdrücke, wie z. B. die immer wiederkehrende Bezeichnung Ailli's als eines 'Freiconservativen' vermieden hätte. Als einen schwerwiegenden Fehler in der Gesamtanlage des Buchs muß es Ref. ansehen, daß der Verfasser Ailli's gesammter Theologie nur 20 Seiten (308—328) gewidmet hat. Wenn T. (Vorw. p. IX) erklärt, daß er sich zu einer ausführlichen Behandlung der Theologie Ailli's 'nicht entschließen konnte', weil ein Versuch dieser Art würde haben auf Occam zurückgehen müssen, die Darstellung von dessen Theologie aber wieder selbst eine umfangreiche Arbeit fordere, so kann Ref. in diesen Worten kaum mehr als das Geständnis einer augenblicklichen Ermüdung sehen; war doch die Inangriffnahme dieser Arbeit dringender geboten als die Darstellung der kirchenpolitischen Thätigkeit Ailli's. Während diese bereits von mehreren namhaften Gelehrten theilweise untersucht worden ist — worauf wir später noch zurückkommen werden — fehlt es uns für die Theologie des Cardinals v. Cambrai an allen gediegenen Vorarbeiten.

Gehen wir nun auf die einzelnen Abschnitte, in die das Buch zerfällt, näher ein; der erste (S. 8—64), betitelt: 'Jugendarbeit und Mannesmuth' (1350—84) — welcher als eine Umarbeitung und Erweiterung der obengenannten Dissertation anzusehen ist — zeigt uns, wie T. nicht damit sich begnügt, auf die Jugend und ersten Mannesjahre Ailli's bezügliche Notizen der verschiedensten Bericht-erstatte zu sammeln, daß er auch aus den bisher nicht edirten, nur handschriftlich auf den Bibliotheken von Canterbury, Paris, Brüssel, Wien vorhandenen Reden und Abhandlungen desselben neues Licht über den innern Entwicklungsgang des Mannes zu verbreiten bemüht ist. Als besonders werthvoll muß Ref. die Zeichnung von Ailli's kirchenpolitischem Standpunkt beim Antritt seiner Laufbahn (S. 16 ff.) hervorheben. Alles was uns T. in diesem ersten Abschnitt bietet, ist die Frucht der selbständigsten Forschung, brauchbare Vorarbeiten standen ihm hier nicht zur Verfügung. Anders verhält es sich im 2. bis zum 6. Abschnitt, in diesem bewegt sich T. auf einem vielfach durchhackten Boden, an Schwab's ausgezeichneten Monographie über Joh. Gerson befaßt er für viele einschlägige Fragen einen trefflichen Führer; geht doch dieses Werk auf Ailli's Stellung zu der Pariser Universität, den Päpsten, dem franz. Hofe und den Concilien von Pisa und Constanz sehr genau ein. Seine Uebereinstimmung mit Schwab sucht T. nirgends geistlich zu verbergen, mit anerkennenswerther Offenheit weist er immer wieder auf ihn hin. Gewiß war T. nicht verpflichtet, auf alle kleinen Anlehnungen an seinen Vorgänger in den Anmerkungen die Leser aufmerksam zu machen, daher Ref. fern davon ist, die mehrmalige Nichterwähnung Schwab's — dessen Namen er an circa 20 Stellen, aber meist bei Uebereinstimmung in unwichtigeren Punkten vermisst hat — dem Verf. irgendwie vorzuwerfen, doch wäre es in diesem Fall angezeigt gewesen, daß T. auch die kleineren, sich von selbst zurechtstellenden Irrthümer seines Vorgängers (z. B. S. 79, A. 2, S. 237, A. 5, S. 238, A. 1) übergangen hätte.

In dem zweiten Abschnitt (S. 65—96), der uns Ailli als Vorkämpfer für die Universität Paris und dann als Hoftheologen schildert, finden sich keine wesentlich Neues bringende Ausführungen, wenn auch an der fleißig zusammengetragenen Quellengrundlage die Selbständigkeit der Forschung wohl zu spüren ist. Reicher an neuen Resultaten ist der 3. Abschnitt (S. 97—144), der Ailli als Bischof in Cambrai und als Diener der Curie von Avignon zeichnet. Von einem traditionell gewordenen Ballast befreit T. die Verhandlungen Ailli's mit den Gegenpäpsten im Jahre 1398, indem er die von Froissart jenem wie diesen zum Oesteren in den Mund gelegten Reden nicht als wörtliche Aeußerungen der Betheiligten, sondern als freie Conceptionen faßt, 'durch welche der dramatisirende Erzähler, entsprechend dem Charakter der Handelnden, seine Darstellung lebendig gemacht hat'. Nicht zuzustimmen vermag Ref. der Annahme T.'s, daß Ailli 1398 zweimal an die Avignoner Curie gegangen (S. 102, A. 1); Froissart und die Artikel der fünften Sitzung des Pisaner Concils — die nach des Verfassers Behauptung in den näheren Bestimmungen jener Reise Ailli's im Jahre 1398 völlig auseinander gehen sollen — stimmen, was den Zeitpunkt anlangt, gut zusammen, sobald man nur nicht das Wort *'intendens'* in der zweitgenannten Quelle allzusehr preßt. Anerkennenswerthe Mühe giebt sich T., alles irgendwie brauchbare Material herbeizuziehen, um das Walten Ailli's als Bischof in Cambrai zu beleuchten. Nachdem der Verf. des Bischofs Verhalten zu Benedict XIII. (1403—1408) in einer mit Schwab übereinstimmenden Weise gezeichnet hat (S. 120 ff.), läßt er die Leser, bevor er zum Concil von Pisa übergeht, noch einmal in Ailli's innerstes Geistesleben hineinblicken und zeigt in klarer, ansprechender Weise, worin sich des Bischofs von Cambrai kirchenpolitischer Standpunkt im Verlauf der Jahre geändert, worin er sich

gleich geblieben ist. Der vierte (S. 145—180) und fünfte Abschnitt (S. 181—302) geben hauptsächlich eine Darstellung des Verhaltens Ailli's auf den beiden reformatorischen Concilien von Pisa und Constanz. Größtentheils dem Umfande, daß die beiden Concilien von Schwab in seinem oftgenannten Werk über Gerfon und von Hefele in der Conciliengeschichte eingehend behandelt, daß außerdem das Constanzer Concil in einer Reihe trefflicher Arbeiten, wie die von Hübner, Lenz etc. bereits Gegenstand der sorgfältigsten Untersuchung gewesen ist, muß es zugeschrieben werden, daß in einzelnen Partien dieser Abschnitte der Ertrag an neuen Resultaten ein geringer ist. Der Verfasser hat sein Möglichstes gethan, um auch hier unsere Kenntniß durch Herbeiziehung ungedruckten Materials zu erweitern. Besonders werthvoll ist die von T. zum ersten Mal benutzte und im *Appendix* abgedruckte Schrift Ailli's: *Apologia Concilii Pisani*. Der Widerspruch des Verf.'s gegen die gangbare Annahme, daß Ailli der Führer der Reformpartei in Pisa und überhaupt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten auf diesem Concil gewesen, ist schon früher von Schwab (S. 231) erhoben worden. Was das Verhalten Ailli's zu dem Concil von Constanz anlangt, so ist die Einsicht in dasselbe wesentlich durch die Untersuchung gefördert worden, der T. die Frage nach der principiellen Stellung des Cardinals zu der Kirchenreform unterzieht. Während bisher Ailli in den ersten Jahren seiner Concilsthätigkeit zu Constanz als der Führer einer ultraliberalen Kirchenreform-Partei angesehen wurde, der plötzlich im dritten Jahre des Concils sich selbst untreu geworden, eine Schwenkung in das von ihm befahdene, päpstliche Lager gemacht und nun die von ihm bisher befürwortete Reformation an Haupt und Gliedern dadurch völlig vereitelt habe, daß er jetzt der Wahl eines neuen Papstes noch vor Abstellung der großen Kirchenschäden das Wort geredet, so weist T. nach, daß Ailli principiell seine Stellung zur Kirchenreform auf dem Concil nicht geändert, daß er schon im Dec. 1414 in einer Rede den Satz aufgestellt, der stets während der Verhandlungen sein Programm geblieben: 'Keine wahre Union (Aufhebung des bestehenden Schismas durch Einigung unter einem allgemein anerkannten Papst) ohne Reformation, keine wahre Reformation ohne Union', und daß er dieser These auch treu blieb, als er sich direct gegen die Inangriffnahme der Reformation vor der Wahl eines neuen Papstes erklärte und dem reformirenden, papstlosen Concil seine Sympathien versagte (S. 216, S. 286 ff., S. 344 etc.); daß nun Ailli, ohne seinen principiellen Standpunkt aufzugeben, doch mit der Zeit zu der Mehrheit des Concils in Opposition trat, erklärt T. zunächst daraus, daß jener gegen den Abstimmungsmodus nach Nationen, der von der Majorität acceptirt wurde, Einsprache erhob, weil durch ihn 'ein dem kirchlichen Geiste fremdes Princip in die Geschäftsordnung des Concils eingeführt' werde (S. 208, S. 210). Dieser Gegensatz — urtheilt T. mit Recht — wurde dadurch noch verschärft, daß Ailli als Cardinal, nachdem der Papst Johann aus Constanz geflohen war, den Einfluß des heiligen Collegiums auf den Gang der Verhandlungen zu sichern suchte, damit aber nicht den Dank der Majorität erntete, welche die Cardinäle von allen Berathungen ausschließen wollte (S. 214 f. S. 217 f. etc.). Schließlich mag auch die patriotische Theilnahme für die Geschicke seines durch England damals so schwer geschädigten Heimathlandes den seinem Königshause völlig ergebenen Ailli von den englischen und den mit diesen verbündeten deutschen Concilsvätern innerlich immer mehr getrennt haben (S. 251 ff., S. 279 ff.). Leider muß es sich Ref. ver sagen, auf weitere Einzelheiten des fünften Abschnitts einzugehen; der 6. Abschnitt (S. 303—335) enthält den schon oben besprochenen Versuch, Ailli's Theologie auf einigen wenigen Seiten zu abfolviren. Interessant ist was der Verf. (S. 333) über Ailli's

geographische Arbeit *'imago mundi'* mittheilt, die später den Columbus in seinem Plan 'einen westlichen Seeweg nach Indien zu suchen' bestärkte. Der 7. Abschnitt (S. 336—347) liefert eine 'Schlusscharakteristik' Ailli's, welche die einzelnen an verschiedenen Stellen des Buches zerstreuten Züge zu einem Gesamtbilde vereinigt, in dem Licht und Schatten in einer Weise vertheilt sind, wie es die Objectivität von dem Historiker verlangt. Bei seiner Beurtheilung Ailli's geht der Verf. richtig von dem philosophischen Nominalismus desselben als dem tieflegendsten Erklärungsgrund des gesammten sittlichen Verhaltens aus. Auf den Nominalismus, auf die aus demselben resultirende Principlosigkeit der Ethik führt T. 'die Geschmeidigkeit des Charakters' zurück, die es dem Ailli so leicht machte, sich in die schwierigsten Stellungen hineinzufinden. Die Halbheit in Ailli's kirchenreformatorischem Standpunkt, sein beim Annatenstreit zu Constanz und schon früher in einer stark betriebenen Pfründenjagd hervortretender Eigennutz werden in ein gebührendes Licht gestellt. Am Schluss unseres Buches findet sich ein treffliches Verzeichniß aller Schriften Ailli's, ihm folgen dann noch 8 Beilagen (S. 367—378), in welchen der Verf. auf solche Punkte näher eingeht, deren Besprechung zuviel Raum für eine Anmerkung unter dem Text gefordert hätte, und ein Appendix giebt uns auf 53 Seiten den Abdruck von 15 größeren und kleineren bisher unedirten Schriften Ailli's, die den Werth des Buches noch um vieles erhöhen.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Kirchengeschichtliche Vorträge.

1. Schmidt, Privatdoc. Lic. K., Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weisen. Ein Vortrag, in erweiterter Gestalt hrsg. Erlangen 1877, Deichert. (62 S. gr. 8.) M. 1. —

Eine nach Inhalt und Form tüchtige Arbeit, die bisher gründlichste und treffendste Schilderung der sächsischen Universität in ihren zwei ersten Jahrzehnten. Wittenbergs ursprünglicher, mit der Gründung ihm aufgeprägter Charakter; der grundsätzliche Widerspruch Luther's hiergegen und die von ihm mit Beihilfe Melanthon's erstrebte Umgestaltung der Studien; die Uebertreibung der anfänglich einseitigen Bestrebungen der Reformatoren durch Karlstadt und der dadurch veranlaßte Verfall der Hochschule; die Wiederherstellung derselben durch Luther und Melanthon, — das sind die 4 Bilder, die mit lebendigen Farben gemalt dem Leser vorgeführt werden. Den Ernst des Studiums, das der Verf. auf diese Skizze verwendet hat, bekunden die am Schlusse beigefügten literarischen Nachweise.

2. Thiersch, Heinr. W.J., Melancthon. Ein Vortrag. Augsburg 1877, Preys. (VI, 36 S. gr. 8.) M. — 60.

Wie alle von Thiersch schon gezeichneten Charakterbilder so ist auch dies ein sehr fein gearbeitetes. Daß die Sprache eine schöne und edle ist, braucht bei diesem Schriftsteller nicht erst erwähnt zu werden. — Natürlich erzählt die 'Gedächtnisrede' nicht das ganze reiche Leben M.'s, sondern hebt nur einige Hauptfachen hervor, nämlich: seinen Bildungsgang bis zum Auftreten als Reformator —, seine größte Leistung: die augsburgische Confession —, seinen Charakter —, die Bekümmernisse seiner letzten Lebensjahre. Der Redner will 'etwas zur richtigen Würdigung M.'s und seiner Lehre beitragen'. Aber indem er diese ihm besonders congeniale Persönlichkeit schildert, ist es ihm begegnet, daß er dieselbe stellenweise etwas idealisirt, stellenweise die Verhältnisse und die Personen, mit denen M. zu thun hatte, nicht ganz richtig auffaßt und daher in eine schiefe Beurtheilung hineingeräth. Man wird kaum sagen können,

dafs die so schöne Rede einen wirklichen Fortschritt in der Melanthon-Literatur ergebe.

3. **Meier**, Superint. Confist.-R. D. Ernst Jul., **Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissig-jährigen Kriege**. Vortrag. Leipzig 1877, J. Naumann. (64 S. gr. 16.) M. 1. —

G. Freytag sagt in seinen „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ 3, 117: „Das beste Verdienst um die Erhaltung des deutschen Volkes hatten die Landgeistlichen und ihr heiliges Amt“. Der vorliegende Vortrag führt dies in populärer Weise aus, indem er schildert, was die lutherischen Geistlichen damals durch Predigt, Seelsorge und Lied dem deutschen Christenvolke leisteten. Das hierfür benützte Material ist grösstentheils ein schon bekanntes; vgl. z. B. eben G. Freytag und Tholuck's Lebenszeugen. Zu wünschen wäre, dafs dies Material noch recht vermehrt würde. G. Freytag betont mit Recht das „Landgeistliche“, und sagt, wo er von den Verdiensten der Pastoren in schweren Zeiten redet: „unter ihnen am meisten die armen Dorfpfarrer“. Und dennoch ist auch in diesem Vortrag von ihnen am wenigsten die Rede, offenbar weil es über sie zu sehr an sicherem Nachweis fehlt. Hier könnten die Nachfolger jener Dorfpfarrer helfen und damit der Wissenschaft einen rechten Dienst erweisen, wenn sie aus alten Kirchenbüchern und Archiven Nachrichten aus jener Kriegszeit an Eine Stelle, etwa die Redaction der Zeitschrift für Kirchengeschichte, schicken und derselben zur weiteren Verwendung überlassen wollten.

4. **Mettgenberg**, Lic. C., **Ritualismus und Romanismus in England**. Bonn 1877, Hochgürtel. (39 S. gr. 8.) M. — 80.

Ein gelungener Nachweis, dafs die pufeyitische Partei in der anglikanischen Hochkirche keine evangelische mehr ist, sondern als eine zu Rom abgefallene bezeichnet werden mufs. Verdienstvoll ist hierbei besonders, dafs der Verf. dies Urtheil auf die Lehre jener Partei gründet und betont, es handle sich nicht, wie oft irreführend dargestellt wird, nur um ein Mehr oder Minder des Ritus.

Erlangen.

G. Plitt.

- Weiss**, Prof. D. Herm., **Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegensätze**. Ein theologischer Beitrag zur christlichen Ethik. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XI, 156 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Verfasser entwickelt zuerst die Idee des Guten überhaupt, dann, wie er es näher bestimmt, concret die Idee des christlich Guten, und zwar letzteres unter dem Gesichtspunkt erstlich der Einzelpersonlichkeit, zweitens der Gemeinschaft. Während also im Gesamttitel ganz richtig nur der Idee des Guten das Prädicat der Christlichkeit gegeben wird, spaltet die Ausführung das Gute selbst in ein abstract allgemeines und ein concret christliches Gutes. Hiemit ist auch schon der durch die ganze Schrift sich hindurchziehende Fehler berührt, dafs nämlich das Gute und unfre Vorstellung vom Guten immer durcheinandergeworfen werden.

S. 9 heifst es: „Die christliche Idee des Guten findet ihre eigene Voraussetzung an der Idee des Guten überhaupt“. Aber giebt es denn wirklich über die Idee des Guten hinaus noch eine besondere christliche Idee desselben? über die *mandata legis* hinaus noch *consilia evangelica*? über die Reinheit hinaus noch ein Reineres? Ist nicht gerade dies die tiefste Auffassung des specifisch Christlichen, dafs es das von aller Sünde frei gewordene Menschliche ist, oder, wenn man lieber die Kategorie des Werdens statt der Kategorie des Seins anwendet, die Befreiung des Menschlichen von der Sünde? Wenn ja, dann ist die Idee des Guten überhaupt die christliche Idee des Guten, und wir gelangen nicht durch das Gute über-

haupt zum christlich Guten als zu einem Extra-Guten, sondern durch das Christenthum zum Guten überhaupt. Die *justitia civilis* der altprotestantischen Dogmatik war noch behaftet mit der mittelalterlichen Entgegensetzung von Welt und Ueberwelt, von Natur und Uebernatur, und im Zusammenhang damit steht die Scheidung von philosophischer und christlicher Ethik. Das Gute als Begriff ist aber nur Eines, und so auch die Ethik nur Eine, christlich, wenn von einem christlichen Geiste bearbeitet, philosophisch, wenn von einem philosophischen. Aber im Gegensatz zu einander stehen philosophisch und christlich nicht.

Besondern Eifer wendet der Verfasser an, um der Idee des Guten eine von unfre Willkür unabhängige Geltung zu sichern, um sie als Etwas darzustellen, was nicht durch uns hervorgebracht werde, sondern von unfrem Willen oder Erkennen unabhängig existire. Auch hier verwechselt oder vielmehr vermischte er fortwährend das Gute selbst und die Idee von demselben. Es ist ein rühmliches Bestreben, zu zeigen, dafs die Gesetze der sittlichen Weltordnung so ehren sind wie die Naturgesetze. Aber nur unfre Vorstellung von dem, was gut sei, ist die Idee des Guten. Diese Idee erringen wir uns nur allmählich und müssen sie rectificiren durch Empirie und Speculation gerade wie die Kenntniss der Natur. Wären wir nicht von Natur sittlich angelegt, so könnten wir allerdings auch nicht zum bewussten Erkennen des Sittlichen gelangen. Allein damit sind uns die richtigen Vorstellungen vom Guten nicht auch schon von Natur gegeben. Um sie zu gewinnen, ist die Ethik so gut wie die Erforschung irgend eines andern Wissensgebietes auf die langsam fortschreitende wissenschaftliche Arbeit, also nicht auf Dogmen, sondern auf Beobachtungen, auf Prüfung und Sichtung derselben und auf Schlüsse aus denselben angewiesen. Es versteht sich wohl von selbst, dafs ich unter diesen Beobachtungen nicht blos die statistisch mefsbaren, sondern auch die Beobachtung der rein psychologischen Phänomene verstehe.

Der Verfasser sieht in der Ethik nicht die Wissenschaft von den durch die Menschen selbst zu wirklichen Beziehungen des Menschen zum Menschen und zur Welt, sondern wesentlich die Systematisirung derjenigen Lebensäufserungen, durch welche der Mensch seine fromme Gesinnung documentirt. Darum beschäftigt er sich angelegentlich mit dem Gegensatz zwischen Theonomie und Autonomie, mit dem Zusammenhang zwischen Religion und Sittlichkeit, mit der Frage, ob das Gute in der Gesinnung oder im Handeln zu suchen sei. Ich kann ihm nicht in die Einzelheiten folgen; denn ich müfste dazu einfach eine Gegenschrift schreiben. Und was namentlich „das ethische Zusammenwirken Gottes und des Menschen in der Menschenseele“ S. 80 und die ganze hiemit angedeutete Gedankenreihe anlangt, so kann ich darin nur eine völlig ungerechtfertigte Vermischung der Religion und der Sittlichkeit erblicken. Ich vermag in den Voraussetzungen, von denen der Verfasser ausgeht, und in der Methode, die er befolgt, eine Förderung der Ethik nicht zu erkennen. Aber der milde und doch entschiedene Geist, der den Vorgänger auf dem Lehrstuhl des Verfassers auszeichnete, so wie das warme Herz für das Wohl der Kirche und jeder einzelnen Menschenseele, zeichnen auch diese Schrift in wohlthuender Weise aus, und auch an fruchtbaren seel- forgerlichen Winken ist sie reich.

Strafsburg i/E.

Alfred Kraufs.

1. **Kahnis**, Domhr. Prof. D. Karl Fr. Aug., **Predigten**. 3. Sammlung. Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (IV, 231 S. gr. 8.) M. 3. 60.

2. **Luthardt**, Domhr. Confist.-R. Prof. D. Chr. Ernst, **Das Wort des Lebens**. Predigten, in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten. Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (VII, 117 S. gr. 8.) M. 2. —

Diese beiden Predigtsammlungen sind zu gleicher Zeit in demselben Verlage erschienen und haben auch sonst manches Gemeinsame. Es ist eine Freude, darin die alte Praxis unsrer Kirche geübt zu sehen, daß die hervorragendsten Theologen es nicht verschmähen, den Gewinn eines der Wissenschaft gewidmeten Lebens in der Predigt zum Bau der kirchlichen Gemeinde zu verwerten. Die Predigten beider Redner sind fast alle in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten und zwar vor einer äußerst zahlreichen und dankbaren Gemeinde. Der lebendige Zusammenhang mit den Interessen und Gefühlen der Kreise, aus denen sich dieselbe zusammensetzt, die anregende und erwärmende Rückwirkung einer solchen Gemeinde auf den Redner, ist auch, wie es nicht anders sein kann, in den Predigten deutlich erkennbar. Die Predigten der beiden einander auch persönlich so nahe stehenden Männer miteinander vergleichen zu wollen, wäre ein müßiges Beginnen. Es sind beides eigenartige Zeugnisse von Männern, die bei überall durchleuchtender, feltener Ausrüstung des Geistes und der Gaben, doch den Preis der Predigt darin suchen, dem Glauben der Gemeinde zu dienen. Darin liegt gewiß der beste Ruhm und ein Grund des unverkennbaren Segens dieser Predigten, den der Referent wohl dankbar erwähnen darf, da er die allermeisten derselben mit der Gemeinde gehört hat. Man kann nur wünschen, daß diese Predigten in weiteren Kreisen mit derselben Liebe und mit demselben Erfolge gelesen werden, als sie in Leipzig gehört worden sind.

1. Die vorliegende Sammlung von Predigten des Dr. Kahnis enthält 21 Predigten, von denen eine in Greiz, eine im Dome zu Meissen und eine zum Jahresfest der Leipziger Bibelgesellschaft in der Thomaskirche, die übrigen alle aber in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten sind. Sie umfassen der Zeit nach die Jahre 1871–1877. Die Form der Kahnis'schen Predigt ist in Disposition und Ausführung jene kurzgefaßte, schlagende und durchsichtige, wie wir sie aus seinen Büchern und Vorträgen als seine besondere Gabe kennen, hier aber noch durchhaucht von einer überaus anziehenden Wärme und Innigkeit. Die Predigten von Kahnis sprühen sozusagen Geist und Leben. In den geschichtlichen Beispielen und sinnigen Vergleichen seiner Redeliegt eine außerordentliche Kraft. Das entschiedene Bekenntnis zum Glauben der Kirche an Gott Vater, Sohn und Geist vereinigt sich überall mit dem ungesuchten und keuschen, aber um so eindringlicheren persönlichen Zeugnis aus der Erfahrung eines wohlgeübten Christenherzens. Wir nennen als Beispiel nur Nr. 10 über Joh. 11, 1–16: 'Wie wir uns in den dunkeln Führungen Gottes als Christen zu beweisen haben', und Nr. 12 über Mt. 7, 7–11: 'Des Menschen Bitten und Gottes Erhören'. Dazu reden aus den Kahnis'schen Predigten die Stimmen aller Jahrhunderte der Kirche zu uns, welche der Redner mit einer Fülle und Auswahl anführt, wie sie nur einem solchen Kenner der Kirchen- und Culturgeschichte zu Gebote steht.

2. 'Das Wort des Lebens' von Dr. Luthardt sind 10 Predigten aus den Jahren 1874–1877, sämtlich in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten. Es ist dies die 6. Sammlung von Predigten des Verfassers. Hier fällt vor Allem die Schönheit der Form ins Auge, jenes feine Geäder der Worte und Sätze, das mit fast künstlerischem Ebenmaß und Tonfall sich um den Gedanken schlingt. Was aber die Form doppelt schön erscheinen

läßt, ist der ebenbürtige Inhalt, die Wucht der Gedanken und der große Ernst der Rede. Den gefeierten Verfasser der apologetischen Vorträge erkennt man auch in den Predigten. Sie haben alle einen apologetischen Zug. Und wie könnte das anders sein in unsern Tagen. Der Verfasser sagt in der Vorrede, welches die Stimmung sei, die ihn vorherrschend bewegt habe, werde man leicht erkennen. Nun, es ist die Stimmung eines ernsten Christen, der über die Sünde seines Volkes trauert, das er liebt, eines Mannes, dem durch Stellung und Beruf ein weiter Blick eröffnet ist in die Gefahren und Schmerzen, die unsre Kirche ringsum bedrohen. Es sind ernste, schwere Worte in diesen Predigten, oft klingt wie ein Cassandraruß daraus. Aber es fehlt auch nicht der lockende Ruf der Liebe und der helle Ton der Hoffnung und des Dankes, der zur vollen Verkündigung der frohen Botschaft auch in der ernstesten Zeit unentbehrlich gehört.

Die Predigten von Kahnis und Luthardt eignen sich wie wenige zum Vorlesen in gebildeten christlichen Kreisen und Familien. Sie sind eine feine Kost und doch eine gesunde Speise, derer man nicht müde wird. Mögen sie Vieler Herzen erquickern.

Eythra.

E. Lehmann.

Hamann, J. G., Die Magi aus dem Morgenlande zu Bethlehem; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Pfr. Ernst Kühn. [Universalbibliothek Nr. 926.] Leipzig [1877], Ph. Reclam jun. (54 S. 16.) M. — 20.

Noch immer hat Hamann eine kleine, aber treue Gemeinde verehrender Jünger. Es wird derselben willkommen sein, zu erfahren, daß die oben bezeichneten Schriften ihres Meisters mit umsichtigen Erläuterungen versehen nun in der billigsten Weise zugänglich gemacht sind. Wie wir hören, sollen andere Schriften Hamann's vor und nach in ähnlicher Weise erscheinen, falls die beiden hier gebotenen Absatz finden. F. C. von Moser nannte Hamann auf Grund und im Sinne der ersten der beiden oben bezeichneten Schriftchen den 'Magus im Norden'. 'Sie haben den Stern gesehen, lassen Sie Andere Irrwischen nachlaufen'. Von Christus und wie in ihm alle Schätze der Weisheit beschlossen sind, zeugt Hamann in der That überall in seiner orakelnden, aber begeisterten Rede. Es ist schade, daß die elementare Kraft christlicher Empfindung, welche in diesem merkwürdigen Manne lebte, sich durchweg in so ungenießbarer Weise Ausdruck geschaffen hat. Man muß viel Zeit und Geduld haben, um die Räthsel der Hamann'schen Schriften zu lösen. Und auch an der Hand eines so kundigen Interpreten wie Kühn ist, wird man die Lectüre dieser Schriften ermüdend finden, weil man eben in jeder Zeile hängen bleibt. Vielleicht wird doch die neue Ausgabe den Kreis der Hamannverehrer zu erweitern vermögen.

Göttingen.

F. Kattenbusch.

Mezger, Prof. Dr. Georg, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, weiland Rektor des Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg. Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes. Nördlingen 1878, Beck. (XI, 190 S. 8.) M. 2. 60.

Die vorliegende Biographie, welche einem der verdienstvollsten Schulmänner Bayerns ein ehrendes und würdiges Denkmal setzt, dürfte nicht bloß für dessen ehemalige Schüler, sondern auch für weitere, namentlich theologische Kreise von großem Interesse sein. — Zunächst nimmt die eigenthümliche Lebensführung dieses Mannes unsere Theilnahme in Anspruch. Aus den dürftigsten Verhältnissen heraus, durch eine überaus harte

Jugendzeit hindurch rang er sich, von unermüdlichem Trieb nach höherer Bildung befeelt, mit eiserner Willenskraft zu der Stellung empor, die er mehr als 30 Jahre lang zum großen Segen für die ihm anvertraute Jugend ausgefüllt hat. Die Anfänge seiner Wirksamkeit als Rector des Gymnasiums und Vorstand des Collegiums bei St. Anna in Augsburg fallen in die Zeit des Ministeriums Abel. So schwierig die Arbeit für einen protest. Schulmann unter diesem Regiment sein mußte, — Mezger verstand es dennoch, sich als Rector die Selbständigkeit zu wahren, die es ihm ermöglichte, seine Anstalt ganz in dem Geist zu leiten, in welchem sie einst zur Zeit der Reformation von evangel. Bürgern Augsburgs gestiftet worden war. Die Principien der Reformation waren auch die seinigen; sie bildeten die Grundlage für seine ganze pädagogische Thätigkeit. Er wußte, daß der Weg zu wahrer Wissenschaftlichkeit für eine protest. Gelehrten-schule immer „über Griechenland und Rom“ führen, aber auch, daß die humanistische Bildung, um dies in Wahrheit sein zu können, vom Geist des Evangeliums durchdrungen sein müsse. Weit davon entfernt, das Christenthum zur Schau zu tragen oder zur Schau tragen zu lassen, drang er mit der ganzen Kraft seiner imponirenden Persönlichkeit bei seinen Schülern zunächst auf sittlich ernste Gefinnung, strenge Pflichterfüllung und jene Wahrhaftigkeit, die allen Schein und alles bloße Formenwesen haßt. Seinem lauterem ernsten Charakter war es in allen Dingen um das Wesen zu thun. Und er brauchte zu diesem Zweck nicht viele Worte zu machen, — seine Schüler sahen in ihm selbst alles das verkörpert was er von ihnen forderte. Es wird nicht sehr viele Schulmänner geben, die so radical und nach allen Seiten mit dem Scheinwesen gebrochen haben, welches seiner Zeit durch den Jesuitismus in die bayer. Gymnasien eingeführt wurde und noch immer nicht ganz daraus verschwunden ist. Denn auch durch die besten Schulordnungen wird noch kein neuer Geist gepflanzt, sondern nur der alte in eine neue Form gebracht. Das Wirken dieses „evangelischen Schulmannes“ läßt den Gegensatz zwischen der Erziehung nach protestantischen und katholischen Principien in seiner ganzen Schärfe erblicken, und der Biograph weist mit großem Nachdruck darauf hin, wie die in unserer Zeit so beliebte Ignorirung und Vertuschung dieses Gegensatzes ihn selbst nicht aus der Welt zu schaffen vermag, wohl aber zum Verlust der durch die Reformation uns geschenkten Güter und zur Verkümmern der specifisch evangelischen Erziehung führen müsse. — Was es um eine solche ist, und was es um einen Rector und Lehrer ist, der ihre Grundsätze zur Geltung bringt, das zeigt der Verfasser dieser Biographie in ebenso freimüthiger Weise, als meisterhafter Darstellung. Man fühlt es ihr ab, daß kindliche Pietät und begeisterte Liebe zum Vater die Feder des Sohnes geführt hat. Ein Anderer würde vielleicht die Schatten an diesem Bilde etwas markirter haben hervortreten lassen, aber getroffen ist das Bild. So lebt es in den Herzen der Schüler, die einst mit Ehrfurcht zu ihm aufblickten. Möge es auch in Andern lebendig werden.

Augsburg.

Boeckh.

Entgegnung.

In No. 25 der Theol. Lit.-Zeitung von 1877 nimmt Herr Professor Möller sich bei Gelegenheit einer Besprechung des „*Sommario della Sacra Scrittura*“ die Veranlassung, auf meinen in der Zeitschrift für Kirchengeschichte veröffentlichten Artikel über den Verfasser des Büchleins von der Wohlthat Christi zurückzukommen. Er bemerkt (Sp. 671, A.): „Es muß nur befremden, daß Benrath in keiner Weise erkennen läßt, wie sämtliche entscheidende Punkte von Böhmer in seinen verschiedenen Arbeiten über Valdés . . . längst ans Licht gestellt waren.“ Ich kann dem in dieser Bemerkung enthaltenen Vorwürfe gegenüber nur constatiren, daß es nicht ein Einzelner, auch nicht Herr Böhmer gewesen ist, der die „sämmlichen entscheidenden Punkte“ zuerst „ans Licht gestellt“ hat. Abgesehen davon, daß Schelhorn, Tiraboschi und Babington (alle von mir ausdrücklich citirt S. 579, 581, 582) diejenigen sind, welche zuerst allgemein orientirende Nachrichten über unsern Tractat gesammelt haben,

verdanken wir Einiges dem soviel ich weiß auch von Herrn Böhmer nicht benutzten Cantù (von mir citirt S. 586), während der *locus classicus* von Ranke (citirt S. 588 und 589) zuerst mitgetheilt und jetzt von mir nach dem Wortlaute des Mscr. im British Museum ergänzt worden ist. Was sich dann zur Bestätigung des von Ranke gewonnenen Resultates aus dem Proceß des Carnefecchi ergibt, ist zuerst von Gibbings (citirt S. 592) geltend gemacht worden und hat durch Manzoni's Publication (citirt S. 592) einen neuen Beleg gefunden. Daß Herr Böhmer zuerst zahlreiche Parallelstellen zwischen dem „*Beneficio*“ und den „*110 Considerazioni*“ aufgezählt hat, ist von mir S. 591, A. ausdrücklich und rühmend hervorgehoben. Dagegen kann der letzte wichtige Punkt in meiner Abhandlung, nämlich der Nachweis: wie denn nun der Titel der wirklich von Paleario herrührenden Schrift gelaute habe, — unmöglich von Herrn Böhmer ans Licht gestellt worden sein, weil Böhmer's letzte Schrift zu einer Zeit erschienen ist, als Professor de Leva jene Entdeckung noch gar nicht gemacht hatte, auf welcher mein Nachweis beruht.

Ich benutze diese Gelegenheit, um zwei irrige Angaben, welche ich in meine Ausführung eingeschlichen haben, zu berichtigen. S. 586 und 587 wird der Name des Cardinals Pole in einem Zusammenhang genannt, in den er nicht hinein gehört; an der ersten Stelle ist er einfach zu streichen, an der letzteren mit dem Namen Madrucci zu vertauschen.

Bonn.

Benrath.

Erwiderung.

Herr Licentiat Benrath scheint mir in seiner Entgegnung den Punkt zu umgehen, um den es sich in meiner beiläufigen Bemerkung handelt. Seine Aufzählung der betreffenden von ihm citirten Literatur thut insofern nichts zur Sache, als ich weder ihm den Vorwurf gemacht, daß er seine Quellen nicht nenne, noch behauptet hatte, Böhmer habe die sämmtlichen entscheidenden Punkte „zuerst“ ans Licht gestellt. Befremdlich muß ich es nach wie vor finden, daß Böhmer's nur in jener Anmerkung gedacht wird, in welcher sein Verdienst in der Aufweisung der inhaltlichen Parallelen zwischen den Betrachtungen des Valdes und der „Wohlthat Christi“ anerkannt, nicht aber erwähnt wird, wie er an eben der von Herrn B. citirten Stelle seiner *Cenni* sich über den Verf. äußert. Nun liegt die Sache doch so, daß trotz dem „*locus classicus*“ bei Ranke und den verdienstlichen, übrigens schwankenden Bemerkungen bei Gibbings, das allgemeine Urtheil sich ganz überwiegend durch die Ansicht Babington's, der dann auch Miss Young und J. Bonnet beitraten, bestimmen ließ (vgl. z. B. C. Schmidt, in Herzog's Real-Enc. XI, 50 Anm.: Nach Auffindung des Buchs könne nun gar kein Zweifel mehr sein etc.). Auch Herr Lic. Benrath selbst hatte noch 1875 in seinem Ochino (S. 162) die Abfassung des Buchs durch Paleario ohne Weiteres vorausgesetzt. Bald darauf, im Januarheft 1876 der *Rivista Crist.*, tritt er mit einem Artikel gegen diese Annahme auf; in der Einleitung schlägt er einen Ton an, als wolle er zum ersten Male in einer bis dahin völlig dunklen Sache ein Licht aufstecken. Nun vergegenwärtige man sich, daß Böhmer bereits 1861 in den *Cenni biografici sui fratelli Giov. e Alf. di Valdesio* (Anhang zu *Le Cento e dieci divine considerazioni di Giov. Valdesio* Halle 1860) p. 552 sq. sich unbeirrt von dem herrschenden Vorurtheil für Paleario an die von Babington u. a. bei Seite geschobene Aussage des Inquisitionscodex in der handschriftlichen *vita* Paul's IV von A. Carraciolo hielt, eine Aussage, die er allerdings nicht Ranke, sondern dem viel älteren, auch von Gibbings benutzten, Bernino (*Storia delle Eresie* vol. IV. 1717) entnahm, und zwar mit dem Wort „*Siciliano*“, dessen Auslassung bei Ranke Benrath rügt; daß er ferner ebd. es für nicht unwahrscheinlich erklärte, daß das Buch noch vor Valdes' Tode abgefaßt sei, und auf Grund der Publication von Gibbings und mit Nennung desselben hervorhob, daß Carnefecchi schon 1540 oder 1541 das Buch in Neapel gelesen; man vergegenwärtige sich weiter, daß derselbe Gelehrte später in Herzog's Real-Enc. (Artikel Valdes 1863) und in dem revidirten Abdruck desselben hinter der deutschen Uebersetzung der 110 Betrachtungen (1870. S. 357) nicht nur seine Ansicht wiederholte und durch Aufweisung von sachlichen Berührungen des Buches auch mit dem *Agfabeto Crist.* von Valdés verstärkte, sondern auch ausdrücklich sich gegen die Annahme der Abfassung durch Paleario als „unbewiesen und nicht wahrscheinlich“ erklärte; endlich daß derselbe meines Wissens der erste war, der (*Spanish Reformers* I, 73 im J. 1874 erschienen) die Stelle aus dem von Manzoni herausgegebenen Proceß Carnefecchi's für unsere Frage verwertete, welche erst die unzweifelhafte Entscheidung giebt, und in deren Beibringung natürlich auch Benrath's Artikel gipfelt. Herr Lic. Benrath aber mußte sich nach Abfassung jenes Artikels in der *Rivista* vom Herausgeber Comba erst darauf hinweisen lassen (*Riv. Cr.* 1876 p. 83 Anm.), daß Böhmer ihm bereits vorangegangen war, obgleich er durch denselben Comba schon im Jahre vorher in einer anderen Sache auf die *Biblioth. Wiffeniana* aufmerksam gemacht worden war (*Riv. Cr.* 1875 p. 208), welche (p. 36 cf. p. XIV) den von Benrath in der *Riv. Cr.* 1875 p. 137 sqq. als unbekannt abgedruckten Tractat bereits als Uebersetzung einer Schrift des Urbanus Regius gekennzeichnet hatte. Muß nun, wie ich glaube, das Bisherige „befremden“, so umsomehr dies, daß Herr Lic. B., der endlich in seiner Antrittsvorlesung (Sommer 1876) mehrmals Beziehung auf die „*Biblioth. Wiffeniana*“ nimmt, in dem Aufsatz in Brieger's Zeitschrift doch wieder so über die Sache redet, als verdanke die Welt erst ihm die Hinweisung auf das entscheidende Zeugniß: „Und in der That läßt sich von dieser Seite her ein Zeugniß beibringen, welches mir als geeignet erscheint, um die Frage nun mit Entschiedenheit zu erledigen“. Erfreulich ist es nun, daß Herr Lic. B. die Mittheilung über den wahren Titel der betreffenden Schrift des Paleario machen kann, welche er Herrn Prof. de

Leva verdankt; aber entscheidend kann diese Mittheilung für die Frage nach dem Verf. des Buchs von der Wohlthat Christi doch kaum genannt werden; denn wüßten wir sonst nichts darüber, so bliebe immerhin die Möglichkeit offen, daß ein und dieselbe Schrift unter beiden Titeln (*trattato utilissimo del beneficio di Gesù Cristo crocifisso, verso i cristiani* und: *della pienezza, sufficienza ed efficacia della morte di Cristo*) zu suchen sei.

Kiel.

W. Möller.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bloch, J. S., Hellenistische Bestandtheile im biblischen Schriftthum. Eine krit. Untersuchung. ü. Abf. d. g., Charakter u. Tendenzen, sowie die Ursachen der Kanonisirg. d. Buches Esther. [Aus: Jüd. Litblt.] Leipzig, Mentzel. (VII, 59 S. gr. 8.) 1. 50.
- Preffensé, E. v., Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Vom Verf. autoris. u. m. e. Vorwort verfeh. deutsche Ausg. v. Ed. Fabarius. 6. Thl.: Das kirchl., religiöse u. sittl. Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. Leipzig 1877, Engelmann. (VIII, 359 S. gr. 8.) 4. 50.
- Harnack, A., Die Zeit d. Ignatius u. die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus u. den späteren Historikern. Nebst e. Untersuchung. ü. die Verbreitg. der *Passio S. Polycarpi* im Abendlande. Leipzig, Hinrichs. (III, 92 S. gr. 8.) 3. —
- Hurter, H., *Theologia dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae. Tom. III.* Innsbruck, Wagner. (599 S. gr. 8.) 8. — (cpl.: 21. 60.)
- Witte, L., Die religiöse Frage in Italien. [Aus: „K. Hillebrand's Italia. Bd. IV.“] Leipzig 1877, Hartung & Sohn. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Golther, L. v., Der moderne Pessimismus. Studie aus dem Nachlaß. Mit e. Vorwort v. F. Th. Vischer. Leipzig, Brockhaus. (XI, 224 S. gr. 8.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Schiaparelli, E., Del Sentimento religioso degli antichi Egiziani, secondo i documenti. Dissertazione. Torino 1877, F.lli Bocca. (112 p. 8.)
- Spol, E., Dictionnaire de la Bible ou Explication de tous les noms propres historiques et géographiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paris, Gaume et Ce. (228 p. 18.)
- Thomson, A., Home Life in Ancient Palestine. Studies on the Book of Ruth. London, Nelsons. (218 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Aubé, B., Histoire des persécutions de l'Eglise. La polémique païenne à la fin du IIe siècle. Fronton, Lucien, Celse, Philostrate. Paris, Didier et Ce. (XV, 520 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Baraghi, L., Antico epistaffio cristiano con figure scoperte in Milano presso San Calimero. Milano, tip. Pogliani. (50 p. 16.)
- Trench, Lectures on Mediaeval Church History. London, Macmillan. (436 p. 8.) 12 s.
- Granato, F., I principj dell' ateismo contemporaneo e san Tommaso d'Aquino: dissertazione. Napoli. (36 p. 8.)
- Abelou, L., Les Précurseurs de la réformation. Paris, Bonhoure et Ce. (120 p. 12.)
- Histoire de la persécution religieuse à Genève. Essai d'un schisme par l'Etat. Paris, Lecoffre fils et Ce. (546 p. 12.)
- Dixon, R. W., History of the Church of England from the Abolition of the Roman Jurisdiction. Vol. I. London, Smith, Elder & Co. (540 p. 8.) 16 s.
- Barry, Westcott, Farrar, et al., Masters in English Theology. Lectures. London, Murray. (244 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Björling, C. O., Den christeliga dogmatiken enligt lutherska kyrkans bekännelseskriter. II. 4:e afd. Tillämpningen af den objektiva, genom Jesus Christus förvärfvade frälsningen eller återföreningen med Gud 5:e afd. [slut]. Lära om fulländningen eller den christeliga eskatologien. Stockholm, F. & G. Beijer. (V, 271. 77 p. 8.) 3 kr. 50 öre.
- Conder, E. R., The Basis of Faith; a Critical Survey of the Grounds of Christian Theism. London, Hodder & Stoughton. (468 p. 8.) 12 s.
- Blackie, J. S., The Natural History of Atheism. London, Daldy, Isbister & Co. (246 p. 8.) 6 s.

Aus Zeitschriften.

- Merrill, S., *The Identification of Succoth and Peniel. Letter* (The Athenaeum 12 Jan., p. 57—59).

- Pick, B., *Horae Samaritanae. Numbers* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 76—92).
- Graetz, H., Der Gedankeninhalt des Psalms 109 (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Jan., S. 1—13).
- Appel, T., *The Star of the East* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 147—178).
- Westropp, H. M., *The Hissarlik Relics* [über das griechische Kreuz] (The Athenaeum 12 Jan., p. 63).
- Le Blant, E., *La vierge au ciel, représentée sur un sarcophage antique* (Revue archéologique déc., p. 353—359).
- Bloch, P., „Glauben u. Wissen“. Saadia's religionsphilosophisches Buch. Aus dem Hebräischen übersetzt (Jüd. Litblt. 2, S. 5, 6, 3, S. 9, 10).
- Kohn, S., Mardochai ben Hillel (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Jan., S. 36—48).
- Clermont-Ganneau, C., *La pierre de Bethphagé fresques et inscriptions des croisés récemment découvertes auprès de Jérusalem* (Revue archéologique déc., p. 366—388).
- Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn David aus Toledo (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Jan., S. 14—35).
- Peter Palladius. Ein Zeitbild aus der dänischen Reformationsgeschichte II (Hist.-polit. Blätt. 81, 2, S. 81—101).
- Rettig, G., Die Aufhebung des Edicts von Nantes u. ihre verschiedenen Darstellungen (Deutsch-evang. Blätt. III, 1, S. 17—36).
- Récit de la captivité de Jeanne Faisses et de son arrivée à Lausanne le 28 août 1687 (Bulletin de la Société du Protestantisme français 15 Oct.).
- Cauvet, *Du mariage des serfs* (Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne T. I. 1876—1877).
- Lettre d'Eléonore de Watteville au maréchal de Richelieu, gouverneur du Languedoc [1752: für die Protestanten] (Bulletin de la Société du Protestantisme français 15 Oct.).
- Arnaud, *Un embarquement de réfugiés français à Yverdon en 1752* (Bulletin de la Société du Protestantisme français 15 Oct.).
- Martinetti, *Le pape Paul IV, son népotisme, et la ligue pour la liberté de l'Italie; avec des documents inédits* (Rivista Europea 16 Oct.).
- Philaret, Der Metropolit, in seinen Briefen an seinen Beichtvater, den Abt des Troiz'fchen Klosters, Archimandrit Antonius (Russisches Archiv [russisch] 1877, 11).
- Felfenträger, W., Die ökonomischen Folgen des Civilstandsgesetzes für die Geistlichen der preuss. Landeskirche (Deutsch-evang. Blätt. III, 1, S. 37—48).
- Bonghi, R., *I Dissidii del Partito clericale e le Proposte del Sacerdote Curci* (Nuova Antologia 1 Genn., p. 5—28).
- Morgan, J., *Theories of Atonement* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 114—147).
- Gardiner, F., *The Bearing of Recent Scientific Thought upon Theology* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 46—75).
- Love, W. D., *Women Keeping Silence in Churches* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 1—45).

Recensionen.

- Böhringer, F. u. P., Die alte Kirche II Th. Aurelius Augustinus I. Hälfte. 2. Aufl. (Lit. Centralblt. 3.).
- Fuzet, *Les Jansénistes du XVIIe siècle* (v. A. Gazier: *Revue historique* Jan.—Fév.).
- Gebhardt, Harnack, *Hermue Pastor* (v. Zahn: Gött. gel. Anz. 2, S. 33—64).
- Gefenius, W., Hebr. u. chald. Handwörterb. ü. das A. T. 8. Aufl. (v. G. L. Strack: Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagog. II. Abth. Bd. 118 a.).
- Hauschild, G. R., Die Grundsätze u. Mittel der Wortbildung bei Terullian (v. E. Klufmann: Jenaer Litzg. 4.).
- Heinzel, R., u. W. Scherer, Ausg. v.: Notkers Psalmen (v. E. Henrici: Jenaer Litzg. 4.).
- Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (v. Weil: Jenaer Litzg. 3.).
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens 1377—1396 (v. F. Hirsch: Jenaer Litzg. 3.).
- Krause, Der name des gottes Baal in historischer u. sprachgeschichtlicher beziehung (v. C. Hartung: Philol. Anzeiger VIII, 11).
- Lightfoot, J. B., *S. Clement of Rome. An Appendix* (v. A. Sabatier: *Revue critique* 1.).
- Lutshizky, Die katholische Liga u. die Kolonisten in Frankreich (v. K. K. Arsenjew: Der europäische Bote [russisch] Oct.).
- Oppert, J., *Origine commune de la Chronologie cosmogonique des Chaldéens et des dates de la Genèse* (v. G. Maspero: *Revue critique* 1.).
- Salomon et ses successeurs (v. G. Maspero: *Revue critique* 1.).
- Pröll, L., Geschichte des Prämonstratenser-Stifts Schlägl (v. Evelt: Lit. Rundschau 16 u. 17).
- Prutz, H., Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge (Lit. Centralblt. 2.).
- Pünjer, *De Michaelis Serveti doctrina* (v. H. Tollin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Rabus, Philosophie u. Theologie (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litzg. 51).
- Raumer, K. v., *Augustini Confessionum libri XIII.* 2. Aufl. (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Rée, P., Der Ursprung der moralischen Empfindungen (Lit. Centralblt. 52).
- Riehm, Handwörterbuch des Biblischen Altertums (v. K. Roenneke: *Rivista Europea* 16 genn.).

- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. W. 279—288).
- Rolfus, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des letzten vatikanischen Concils (v. Rückert: Der Katholik Dec.).
- Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten über die Pastoralbriefe u. f. w. II (v. P. Kirmfs: Jenaer Litzg. 3).
- Vorlesungen über Kirchengeschichte (v. F. Nippold: Jenaer Litzg. 4).
- Runze, G., Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (v. J. A. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4; v. L. Kastner: Theol. Litblt. 26).
- Sayce, A. H., *Lectures on Assyrian Philology (The Athenaeum 12 Jan.)*.
- Schaff, *Bibliotheca Symbolica Ecclesiae universalis* (v. J. A. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Schenkel, D., Die Grundlehren des Christenthums (v. J. Kreyenbühl: Theol. Litblt. 26).
- Schiaparelli, E., *Del Sentimento Religioso degli Antichi Egiziani, secondo i documenti* (v. G. Maspero: *Revue critique* 2).
- Schmid, H., Dogmatik der ev.-luth. Kirche (v. L. Stähelin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Scholz, P., Götzendienst u. Zauberverwesen bei den alten Hebräern (v. Schäfer: Lit. Handweiser 218).
- Schreiber, E., Die Principien des Judenthums verglichen mit denen des Christenthums (v. H. Str.: Lit. Centralblt. 2).
- Schum, W., Die Politik Papst Paschals II gegen Kaiser Heinrich V im Jahre 1112 nebst einem Anhang über: Abt Gottfried's von Vendôme Stellung zur Investiturfrage (Lit. Centralblt. 52).
- Seinecke, L., Geschichte des Volkes Israel I (v. J. J. P. Valetton: *Studien* III, 4).

- Siona, Monatschr. f. Liturgie u. f. w. v. Schöberlein u. Herold herausgeg. (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Spieffs, Entwicklungsgeichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. J. A. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Spitta, F., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. Th. Zahn: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4; Lit. Centralblt. 52).
- Tollin, Das Lehrsystem Michael Servets I (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Ufener, *Acta S. Timothei* (v. Ch. Th.: *Revue critique* 2).
- Vilmar, Die Theologie der Thatfachen (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Vogel, Häckel u. die monistische Weltanschauung (Prot. Kirchztg. 2).
- Wattenbach, W., Anleitung zur Griechischen Palaeographie (v. C. Graux: *Revue critique* 52).
- Geschichte des Röm. Papstthums (v. L. P.: Der Katholik Nov. S. 506—521; Lit. Centralblt. 52; v. Mejer: Jenaer Litzg. 4).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Mönchtums im nachconstantin. Zeitalter (v. W.: Lit. Centralblt. 3).
- Weiss, Das Matthäusevangelium u. seine Lucasparallelen (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Werner, K., Alcuin u. sein Jahrh. (v. J. B. Mullinger: *The Academy* 19 Jan.).
- Werunsky, E., Italienische Politik Papst Innocenz VI u. König Karl IV, 1353 u. 1354 (Lit. Centralblt. 4).
- Wichelhaus, Das Evang. Matthäi. Hrsg. v. A. Zahn (v. Kawerau: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Wohllwill, Ist Galilei gefoltert worden? (Lit. Centralblt. 3).
- Ziegler, L., Bruchstücke einer vorhieronym. Uebersetzung der Petrusbriefe (v. Guericke: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2; v. HR.: Lit. Centralblt. 1).

Verlag von Fr. Andr. Berthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1878, Zweites Heft.

Inhalt: Rattenbusch, Kritische Studien zur Symbolik, Zweiter Artikel. — Braun, Die religiösen und sittlichen Anschauungen von Adam Smith. — Doeder, Ein Mandat Jesu Christi von Nikolaus Herman. — Seidemann, Aus Spenglers Briefwechsel. — König, Die Regeln des Pöchomius. — Recensionen: Mezger, Geschichte der deutschen Bibelübersetzungen in der schweizerisch-reformirten Kirche von der Reformation bis zur Gegenwart. Rec. von Schröder. — Jrensborff, Die Massora Magna. Rec. von Strad.

Im Verlage von C. G. Müller in Bremen ist soeben erschienen:

Das deutsche evangelische Pfarrhaus.

Seine Gründung, seine Entfaltung und sein Bestand.

Von

Wilhelm Baur,

Doctor der Theologie, Hof- und Domprediger in Berlin.

Zweite Auflage.

Preis: Broch. 4 M. 80 Pf., eleg. geb. 5 M. 80 Pf., eleg. geb. mit Goldschn. 6 M.

Mit dem ersten Januar beginnt seinen vierten Jahrgang

S u n e m

Berliner Wochenblatt für Leben und Wissen

herausgegeben von Prof. Paulus Cassel,

Dr. der Theologie.

Quartal eine Mark.

Damit verbunden aber auch besonders zu haben ist:

Die Antwort:

Wissenschaftliche Blätter.

Eine apologetische und historische Zeitschrift. Sie enthielt bisher:

1. Die Löwentämpfe gegen Bursian. 2. Das Stachelschwein und sein Symbol. 3. Die Mastabder und ihr Name. 4. Der hagerische Königsbrief. 5. Der älteste Name der Zigeuner. 6. Die Ortsnamen auf Furt (Erfurt). 7. Miffa und Selicha. 8. Thurm und Glode.

Sämmtlich durch die Post und direkt zu bestellen in der Expedition von Sunem (Kleinbeerenstr. 26 Berlin).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Abonnements-Einladung.

Mit Neujahr 1878 erscheint der 20. Jahrgang der

Neuen Evangelischen Kirchenzeitung

Herausgeg. u. redigirt von Herm. Mehnert

Doctor und Professor a. d. Universität zu Berlin.

Wöchentlich Sonnabends 1 Nr., Preis ½ jährlich 6 M.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Verlag von W. H. Schulte in Berlin. Scharrenstr. 11.

Die heilige Passionszeit

13 Predigten von G. Steffann. 2 M. 25 Pf.

Brieger, C. F., Auslegung des 53. Kapitels des Propheten Jesaias. 12 Passionsbetrachtungen. 1 M.

— Auslegung der heiligen Passion. Nach Dr. Bugenhagen's Passional. 1 M. 20 Pf.

Heermann, Joh., Heptalogus Christi, oder die 7 Worte Christi am Kreuze. 90 Pf.

Souchon, A. F., Confist.-R., Passions-Predigten. 1 M. 25 Pf.

Tauler, Joh., Betrachtungen über das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. 2 M.

Wachmann, J. F., Dr., Confist.-R., Das Osterlied „Jesus meine Zuversicht.“ 2 M.

— Luther's N. Katechismus. 45. Aufl. 40 Pf. mit Lied.-Anh. 50 Pf.

Storr, Joh. Christ., Beicht- und Communionbuch. 1 M.

Wangemann, L., Dr., Vollständiges Beicht- und Communionbuch. 1 M. 50 Pf.

Witt, J. Th., Die Pastoralbriefe. Praktisch ausgelegt. 2 M. 75 Pf.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern.

Nebst einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande.

Von Adolf Harnack.

III, 92 S. gr. 8. Preis 3 M.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 4.

16. Februar 1878.

3. Jahrgang.

Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Testaments (Smend).
Müller, Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion (Schürer).
Dillmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine cum prolegomenis adnotationibus etc. edita (Harnack).
Patrum apostolicorum Opera, recensuerunt Gebhardt, Harnack, Zahn. Editio minor (Möller).
Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2. Ausg. (Harnack).

Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (Simonfen).
Preffel, Das Evangelium in Spanien (Plitt).
Plitt, Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft (Kern).
Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (Koehler).
Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 1. Bd. (Koehler).

Richter, Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens (Koehler).
Curci, Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia (Benrath).
Vaihinger, Hartmann, Dühring und Lange (Pfeiderer).
Kym, Metaphysische Untersuchungen (Pfeiderer).
Anhuth, Das wahn sinnige Bewußtsein und die unbewusste Vorstellung (Pfeiderer).

Zschokke, Hofkapl. Prof. Dr. Herm., Theologie der Propheten des Alten Testaments. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XIII, 624 S. gr. 8.) M. 9. —

Eine Theologie der Propheten von der Hand eines der besten katholischen Ausleger des A. T. hat von vornherein Anspruch auf unser Interesse. Zudem ist das vorliegende Werk wirklich, wie der Verf. sagt, die Frucht langjähriger Arbeit und legt auf jeder Seite Zeugnis davon ab, daß der Verf. nicht nur den Stoff der prophetischen Bücher vollständig beherrscht, sondern auch mit der einschlägigen neueren Literatur in hohem Grade vertraut ist. Er wünscht, daß die A. Tl. Theologie fortan von katholischer Seite mehr gewürdigt werde, als das bisher geschehen sei, und hat keinen Fleiß gespart, an seinem Theile dazu beizutragen. Dabei trägt er kein Bedenken offen einzugestehen, wie viel man katholischer Seits hierin von evangelischen Theologen lernen könne, indem er nicht nur in den Anmerkungen bei jeder Gelegenheit auf die protestantischen Quellen, aus denen er geschöpft habe, verweist, sondern öfter selbst im Tenor des Textes Männern wie Delitzsch und Oehler das Wort leiht. Ebenso angenehm finden wir uns dadurch berührt, daß er den Urtext, „der viele Stellen viel prägnanter als die Vulgata ausdrücke“, zu Grunde legt. Freilich fürchten wir, daß sein Werk gerade dieser Unbefangenheit wegen in katholischen Kreisen keine bessere Aufnahme finden wird als f. Z. J. König's Theologie der Psalmen (Freiburg 1857). Und wirklich ist eben diese an sich so lobenswerthe Unbefangenheit des Verfassers seine Schwäche, die sich schon in der ganzen Anlage des Buches zeigt. In der Einleitung verlangt er für die Behandlung der A. Tl. Theologie die historisch-genetische Methode und will sie deshalb mit Oehler nach den drei Entwicklungsstufen des Gesetzes, der Prophetie und Chokma dargestellt wissen. Vergeblich aber sucht man im ganzen Buche nach der Durchführung dieses Gedankens; an seine Stelle tritt ohne Weiteres der andere, daß die N. Tl. Wahrheit ihrem Kerne nach schon im A. T. vorhanden und nur durch allerlei Hüllen verschleiert sei. Deshalb ist denn auch von einer Vergleichung des prophetischen Standpunkts mit dem Gesetze und der Chokma nicht die Rede, sondern ohne weiteres trägt der Verf. den Stoff der prophetischen Bücher in das Schema der scholastischen Dogmatik ein, so daß die Prophetie nun fast an's Ende zu stehen kommt. Im Wesentlichen gestaltet sich deshalb das Werk zu einer Sammlung der prophetischen Belegstellen für die Dogmatik, in der aber unter den einzelnen dogmatischen Rubriken nicht nur Excurse eigentlich biblisch-theologischer Art,

sondern auch die ganze Naturanschauung der Propheten Platz finden muß. So wird z. B. unter der Lehre von den Geschöpfen die ganze Natur- und Menschenwelt bis auf alle Thiere, Pflanzen und Mineralien, sowie sämtliche Körpertheile und Seelenfunctionen des Menschen ausführlich abgehandelt und an ihnen unter Anführung sämtlicher Stellen die prophetische Ausdrucks- und Vorstellungsweise illustriert. So wunderlich sich freilich diese Zusammenstellungen im Zusammenhang des Buches ausnehmen, so beruht doch wohl gerade in ihnen der bleibende Werth desselben. Man könnte es hiernach eine Zusammenfassung des ganzen wissenschaftlichen Inhalts der prophetischen Bücher nennen, wenn nicht die Persönlichkeit der Propheten und ihre Stellung in der Geschichte Israels so völlig außer Acht gelassen wäre. Ueberhaupt aber verstehen wir nach alledem nicht, mit welchem Recht der Verf. die Theologie der Propheten von der des Gesetzes und der Chokma trennen will. In der oben beschriebenen Weise alle drei zugleich abzuhandeln, könnte doch höchstens der übergroße Umfang des Materials hindern. Dieselbe Unklarheit zeigt sich freilich auch im Einzelnen in hohem Grade, wofür ich nur auf die Ausführungen über die Heiligkeit und das Wesen der Prophetie verweisen will.

Halle a/S.

Rudolf Smend.

Müller, Prof. Dr. J. G., Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion. Text und Erklärung, aus dem Nachlaß herausgegeben durch Prof. C. Joh. Riggenbach und Prof. Conr. von Orelli. Basel 1877, Bahnmaier. (III, 394 S. gr. 8.) M. 9. —

Die Schrift des Josephus gegen Apion ist, abgesehen von dem reichen historischen Material, das sie in bunter Fülle darbietet, für den christlichen Theologen hauptsächlich auch darum von Interesse, weil sie uns den besten Einblick verschafft in den Kampf zwischen Judenthum und Heidenthum auf geistigem, insonderheit auf literarischem Gebiete — einen Einblick, der deshalb noch von besonderem Werthe ist, weil wir dabei sehen, daß die jüdische Apologetik theilweise schon Wege einschlägt und Grundgedanken durchführt, denen wir dann bei den christlichen Apologeten wieder begegnen. Wie die Angriffe und Vorwürfe der heidnischen Bildung gegenüber dem Judenthum und dem Christenthum vielfach dieselben waren, so hatten auch die jüdische und die christliche Apologetik theilweise wenigstens dieselben Wege zur Vertheidigung einzuschlagen. Namentlich ein Grundgedanke ist es, auf den beide ein großes Gewicht legen,

dafs nämlich die jüdische resp. die christliche Religion hinsichtlich des Alters den heidnischen Religionen nicht nur nicht nachstehe, sondern sie sogar noch übertreffe. Ein grosser Theil der Vertheidigungsschrift des Josephus ist dem Nachweis dieses Satzes gewidmet. Und bei den meisten christlichen Apologeten begegnen wir ihm wieder. Aber auch sonst liessen sich noch manche Parallelen zwischen beiden aufzeigen.

Dafs eine solche Schrift es verdient, auch schon den Studirenden auf der Universität nahegebracht zu werden, wird gewifs zugegeben werden. Es war darum ein glücklicher Gedanke des verstorbenen J. G. Müller in Basel, die Schrift separat herauszugeben mit einem Commentar, der, wie seine ganze Anlage und Beschaffenheit beweist, in erster Linie für die Bedürfnisse der Studirenden berechnet ist. Die Meinung war dabei wohl die, dafs die Ausgabe bei conversatorischer Behandlung der Schrift in Seminaren oder Societäten als Grundlage dienen sollte, wie Müller selbst, wenn Ref. nicht irrt, wiederholt die Schrift in dieser Weise mit Studirenden gelesen hat. Es war dem Verf. noch vergönnt, die Ausgabe nebst Commentar so gut wie druckfertig herzustellen. Ihre Veröffentlichung ist ein Werk der Pietät, dem die beiden Collegen des Verstorbenen, Proff. Riggenbach und von Orelli, in selbstverläugnender Weise sich unterzogen haben. Doch haben sie, abgesehen von Verbesserung unzweifelhafter Schreibfehler, trotz mancher Unebenheiten in der Form an dem Manuscripte, in der Regel nichts geändert. „Nur in wenigen Fällen“, wo beide Herausgeber darüber einig waren, dafs ein Versehen vorliege und eine Aenderung nothwendig sei, erlaubten sie sich eine Besserung.

Bei Beurtheilung der Müller'schen Arbeit wird man, um nicht unbillig zu sein, immer ihren Zweck im Auge behalten müssen. Würde es sich um die Interessen der Wissenschaft rein als solcher handeln, so dürfte es vor allem nicht ungerügt bleiben, dafs hier wieder einmal ein Josephus-Text gedruckt wurde, ohne dafs auch nur eine Handschrift zur Verbesserung desselben herangezogen wäre. Der Text, den Müller seinem Commentar voranschickt, ist im Wesentlichen der seit Jahrhunderten übliche Vulgärtext. Zwar hat es M. an fleissiger Vergleichung der gedruckten Ausgaben nicht fehlen lassen. Aber nur äusserst selten hat dies zu einer wirklichen Verbesserung des Textes geführt. Rühmend ist in dieser Hinsicht hervorzuheben die Wiedereinführung der handschriftlich allein bezeugten Lesart *χορὸν* in dem manethonischen Fragmente I, 26 *sub fin.* (Bekker 212, 19–21: *ὥστε τὴν τῶν προειρημένων κρατῖσιν χορὸν φαίνεσθαι τοῖς τότε τὰ τούτων ἀσεβήματα θεωμένοις*) an Stelle der von Havercamp eingeführten und seitdem von Allen nachgedruckten Conjectur *χειρίσιν*, die ihren Ursprung nur dem Umfande verdankt, dafs Havercamp und sein Gewährsmann Lowth den Text nicht verstanden haben (f. Müller S. 193). Aber was in dieser Beziehung etwa geleistet ist, wird durch andere Mängel reichlich wieder aufgewogen. Es scheint, dafs M. nicht die Bekker'sche Ausgabe, sondern eine ältere, etwa die von Richter, zu Grunde gelegt hat. Daher sind ihm zuweilen Verbesserungen, die Bekker bereits eingeführt hat, entgangen. So I, 2 (174, 14 *sq.* Bekker) *τα μὲν γὰρ* statt *τὰ μὲν γὰρ*, oder I, 6 (178, 9 Bekker) die Tilgung des *τὴν* in *ἐποίησαντο τὴν περὶ τὰς ἀναγραφὰς ἐπιμέλειαν*. Andere Fehler sind wohl nicht auf Rechnung des Müller'schen Manuscriptes, sondern auf Rechnung der Druckcorrectur zu schreiben. Eine Anzahl Druckfehler sind in dem vorausgeschickten Verzeichniss verbessert, aber durchaus nicht alle. So z. B., um wieder nur bei den ersten Seiten zu bleiben, I, 1 Z. 10 (der Müller'schen Ausg.) *μηδεμίας* st. *μηδεμίας*, *ibid.* Z. 16 *ἀξιωματώδεις* st. *ἀξιωματωτάτοις*, I, 5, 3 Z. 6 *τοῖς συγγραφεῖσι Ἑλληνικοῖς* st. *τοῖς συγγραφεῖσι τοῖς Ἑλληνοῖς*. Jedenfalls repräsentirt der Müller'sche Text, auch abgesehen von den Incorrectheiten des Druckes, keinen Fortschritt gegenüber dem Bekker'schen. Dies

lässt sich eben nur damit entschuldigen, dafs es aus praktischen Gründen nicht wohl anging, den Commentar, auf den es dem Verf. eigentlich ankam, ganz ohne Text hinauszugeben.

Der eigentliche Werth des Buches liegt in dem reichhaltigen Commentare. Dieser ist, wie andere Arbeiten Müller's ähnlicher Art (Des Juden Philo Buch von der Welterschöpfung 1841, Erklärung des Barnabasbriefes 1869), ein schönes Zeugnis von der vielseitigen Belesenheit und dem unermüdlich sammelnden Fleisse des Verfassers. Die Methode des Verf. ist die glossatorische: zu jedem Worte, das einer Erläuterung bedürftig schien, werden, wie etwa in Meyer's Neutestamentl. Commentare, die sprachlichen und sachlichen Erläuterungen gegeben. Die sprachlichen Erläuterungen sind sehr zahlreich und geben manche schätzbare Winke. Vielfach freilich sind sie doch allzu elementar. Für wen z. B. noch eine Anmerkung nöthig ist, wie die auf S. 331: *κατὰ τοὺς νόμους*, gemäss, nach, der sollte den Josephus lieber gar nicht zur Hand nehmen. Vieles, was in dieser Art gesagt wird, findet sich ebensogut in jedem Lexikon. — Von gleicher Reichhaltigkeit sind die sachlichen Anmerkungen. Aber auch hier merkt man, dafs Müller mehr die Bedürfnisse der Studirenden, als eigentlich gelehrte Zwecke im Auge hatte. Es ist ihm mehr darum zu thun, den vorliegenden Text zu erklären, als darum, antiquarische Erörterungen in grösserem Umfange anzustellen, so vielfach auch Veranlassung dazu vorläge. Und für jenen Zweck ist, was er bietet, allerdings vollständig ausreichend, ja mehr als dies. Auch wer gelehrte Interessen verfolgt, wird dem Verf. für vielfache Belehrung zu Dank verpflichtet sein. Nur dürfte das reiche Material, das hier aufgespeichert ist, sorgfältiger gesichtet und mit mehr Exactheit bearbeitet sein. Incorrectheiten im Einzelnen sind nicht so ganz selten. So ist z. B. der Antiochus, welcher I, 3 als Verfasser sicilischer Geschichten erwähnt wird, nicht Antiochus aus Ascalon (Müller S. 90), sondern Antiochus von Syracus (C. Müller, *Fragm. Hist. Graec. T. I p. XLV u. 181 ff.*). Die *ὑπομνήματα* des Vespasianus und Titus I, 10 sind nicht *acta publica* (S. 110), sondern Privatmemoiren jener Kaiser (Teuffel, Röm. LG. § 311, 2). Der „ältere Philo“ I, 23 ist zwar mit dem jüdischen Epiker dieses Namens identisch (was ich früher bezweifelt hatte), aber jedenfalls nicht mit Philo aus Byzanz (S. 181). An derselben Stelle hätte auch gezeigt werden müssen, dafs jener Demetrius, welcher über jüdische Dinge schrieb, nur aus Nachlässigkeit von Josephus mit Demetrius Phalereus verwechselt worden ist. Dafs es nicht einen, sondern zwei Literaten Namens Chäremon gegeben hat, hat Carl Müller, *Fragm. Hist. Graec. III*, 495 gezeigt. Von unserm Verf. aber werden sie S. 203 wieder identificirt. Jener Antiochus Theos, welcher den jüdischen Tempel plünderte (II, 7), ist nicht Antiochus II (S. 261), sondern Antiochus IV Epiphanes, der auch Theos hiess (*Jos. Antt. XII*, 5, 5). Gar seltsam ist die Ableitung des Namens Onias von der Stadt On (S. 248). Er ist vielmehr = *חנניא*. Auf völligem Missverständniss beruht es auch, wenn Müller die Stelle I, 7 so auffasst, als ob nach Josephus die Priester nur Priestertöchter hätten heirathen dürfen (S. 95 f.). Josephus und die Mischna stimmen vielmehr ganz darin überein, dafs ein Priester jede Israelitin heirathen durfte, die ihre israelitische Abkunft urkundlich nachweisen konnte (f. bef. *Kidduschin* IV, 4. Nach R. Eliezer ben Jakob durfte sogar die Tochter eines Profelyten einem Priester vermählt werden, wenn nur die Mutter eine Israelitin war, *Bikkurim* I, 5).

Diese einzelnen Incorrectheiten hängen aber bei Müller damit zusammen, dafs überhaupt die Schärfe in der Auffassung und Beurtheilung des Materiales bei ihm nicht auf gleicher Linie steht mit dem Fleisse in der Sammlung desselben. Statt den Dingen auf den Grund zu gehen, begnügt er sich nicht selten mit der Angabe

seiner Ansicht und der Bemerkung, daß Andere anders urtheilen. Man vgl. z. B. S. 16 die Behandlung der Frage, ob Apion eine besondere Schrift gegen die Juden geschrieben hat oder ob seine Ausfälle nur einen Excurs der *Aegyptiaca* bildeten. Selbst bei denjenigen Partien, denen Müller das meiste Interesse zugewandt hat, den manethonischen Berichten über die Hykfos und den Auszug der Israeliten (I, 14 u. I, 26), überfieht er gerade die Hauptfrage, die vor allem zu untersuchen wäre, nämlich die nach der Echtheit der manethonischen Fragmente. Einen Hauptbeweis dafür, daß es verschiedene, also theilweise interpolirte Recensionen des Manetho gab, entzieht er sich gerade selbst durch eine sprachlich ganz unmögliche Deutung der entscheidenden Worte I, 14 (p. 186, 19 Bekker): *ἐν δ' ἅλλῃ ἀντιγράφῳ*. Dies soll heißen: In einem andern Buche, d. h. Abschnitte des manethonischen Werkes (S. 123). Das Richtige hätte M. z. B. aus der ihm entgangenen Dissertation von Kellner (*De Fragmentis Manethonianis quae apud Josephum contra Apionem I, 14 et I, 26 sunt, Marburgi 1859*) p. 52 entnehmen können.

Die Hervorhebung dieser Schwächen der Müller'schen Arbeit hindert uns aber nicht, ihm doch für das Gebotene dankbar zu sein. Das hinterlassene Werk ist die mit Liebe gepflegte und gezeitigte Frucht einer mehr als dreißigjährigen Beschäftigung mit dem Gegenstande. Wer einigermaßen weiß, wie viel auf dem Gebiete der biblischen Commentar-Literatur in Plagiaten geleistet wird, der weiß auch andererseits den Werth eines solchen Commentares zu schätzen, zu dem der Verf. den allerersten Grund erst selbst zu legen hatte. Man kann Manches daran anders wünschen. Aber Niemand wird ihn ohne Belehrung aus der Hand legen.

Leipzig.

E. Schürer.

Dillmann, Aug., *Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine, cum prolegomenis, adnotationibus criticis et exegeticis, additis versionum latinarum reliquiis edita*. Lipsiae 1877, Brockhaus. (XVIII, 85 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Was einst die älteste Christenheit im römisch-griechischen Reich gefesselt und erbaut hat, das müssen wir heute in Aethyrien, Syrien, Armenien, bei den Copten u. s. w. suchen, und was einst in der katholischen Christenheit gegolten hat, das findet sich — leider oft nur in Bruchstücken — bei Arianern, Bogomilen und Katharern. Vor allem gilt das von der altchristlich-apokalyptischen Literatur. Die wenigen Blätter, die wir von ihr besitzen, enthalten einen unmißverständlichen Protest gegen die katholische Lösung von dem *semper, ubique, apud omnes*. Keine andere Literaturgattung aus der vororiginistischen Zeit ist von der katholischen Kirche und ihren Theologen, den Erben der zeretzten griechischen Philosophie, in dem Grade präscribirt worden, als die apokalyptische. Allerdings der aus der Apokalyptik entzündete Gedanke konnte weder die Welt erobern noch die Wissenschaft beugen, und die nach apokalyptischen Phantasieen disciplinirten Secten konnten niemals zur Reichskirche werden. Der Bund mit der griechisch-römischen Cultur, ja noch mehr: die Beschlagnahme derselben war die Bedingung für eine künftige Weltherrschaft der Kirche. Es ist verständlich, daß diese, nachdem dies Ziel erreicht war, ja schon auf dem Wege dahin, nicht erinnert sein wollte an ein Kindesalter, welches durchlebt zu haben sie nie einräumen durfte. Und wenn sie auch zu allen Zeiten nachsichtig gewesen ist, wo dieses oder jenes ihrer Glieder sich an einem apokalyptischen Blatte erfreut hat, wenn sie auch selbst abgeblasste Bilder ältester Schule ihren platonisirenden Dogmatiken beigelegt hat — die Veruche, apokalyptische Ideen wirksam in Unterricht und Leben einzuführen, hat sie stets unschädlich zu machen gewußt — soweit es anging durch

Isolirung, wo es nöthig war auch durch draftischere Mittel. Und dennoch hat die aus der Apokalyptik entstammte Geschichtsbetrachtung sich fast überall in der Kirche zu behaupten gewußt. Die geschichts-philosophischen Veruche der Apologeten und Alexandriner haben die durch die Autorität Daniel's und Johannes' geschützten Anschauungen nicht zu verdrängen vermocht — ja schon in frühester Zeit haben — man darf nicht sagen Compromisse — Vereinigungen zwischen zwei so verschiedenen Betrachtungsweisen stattgefunden; es sei an Justin, vor allem aber an die ganze Sibyllistik erinnert.

Wie werthvoll es ist, die ältesten christlichen Apokalypten möglichst vollständig zu sammeln, bedarf demnach keines Beweises. Was wir besitzen, ist ja wenig genug, wenn auch die Einsicht hier einigermaßen entschädigt, daß jüdische Bücher, wie die Henoch's, Esra's, Baruch's u. s. w. fast wie christliche angesehen werden dürfen. Neben der Joh. Apokalypse und einigen apokalyptischen Stücken in der NTlichen Literatur kommen nur mehr oder weniger fragmentarische Blätter aus dem Barnabasbrief, Papias, Justin, Irenäus, Hippolyt, Tertullian, Commodian, Sulp. Severus u. A. in Betracht. Die uralte Apokalypse des Petrus, einst fast als kanonisches Buch gewürdigt, besitzen wir nur noch in so geringen Bruchstücken (Hilgf. *Nov. Test.* IV, p. 74 sq., dazu Macarius), daß nicht einmal mehr über die Anlage zu entscheiden ist. Der Hirt des Hermas ist für diese Literaturgattung wahrscheinlich nichts weniger als typisch, und was in der Sibyllistik sicher als christlich gelten darf, ist meistens wenig lehrreich. Um so höher ist deshalb die Bedeutung des kleinen Buches anzuschlagen, welches uns Dillmann nun in vollkommener Gestalt vorgelegt hat — die sog. *Ascensio Isaiae*. Seine Ausgabe hat die früheren antiquirt. Denn 1) ist der äthiopische Text hier neu constituirt und übersetzt auf Grund von drei Hdchr. (man kannte bisher nur eine; die beiden neuen sind allerdings weniger maßgebend); 2) ist die Composition des Buches, welches, wie so viele Apokalypten, mannigfach überarbeitet ist, abschließend untersucht. 3) endlich ist die Abfassungszeit der verschiedenen Stücke festgestellt worden. Was den zweiten Punkt betrifft, so weist Dillmann im 4. Cap. der Prolegg. nach, daß vier Bestandtheile zu unterscheiden seien: 1) das Martyrium (II, 1—III, 12. V, 2—14) von einem Juden. 2) die alte *Ascensio* und *Visio* (VI, 1—XI, 1. XI, 23—40) christlichen Ursprungs. 3) die erste Bearbeitung (I [ohne v. 3. 4^a]. XI, 42. 43). 4) die zweite ergänzende Bearbeitung (III, 13—V, 1. XI, 2—22. Dazu: 1, 3. 4^a. V, 15. 16. XI, 41). Diese Nachweisungen besitzen einen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, wie er bei ähnlichen Untersuchungen nur sehr selten zu constatiren ist. Was die Abfassungszeit betrifft, so sucht Dillmann im 5. Cap. wahrscheinlich zu machen, daß selbst die *sub 4* genannten Bestandtheile noch einem Verf. des 2. Jahrh.'s angehören; die eigentliche *Visio* weist er dem nachapost. Zeitalter zu; das jüdische Martyrium muß dann mindestens auch um diese Zeit vorhanden gewesen sein. Ref. gesteht, daß er, seit längerer Zeit mit dem Buche beschäftigt, ein abschließendes Urtheil bisher nicht hatte gewinnen können, daß er aber bei erneuter Prüfung von Dillmann überzeugt worden ist, wenn ihm auch nicht alle Gründe, die der Verf. p. XIII sq. ins Feld geführt hat, durchschlagend zu sein scheinen. Die beiden einzig interessanten Stücke des Buches (No. 2 u. 4) dürfen in der That schon dem 2. Jahrh. zugewiesen werden, wobei die Möglichkeit späterer Interpolationen — Lücken sind sicher — noch offen zu halten wäre. Daß sie christlichen Ursprungs sind, unterliegt so wie so keinem Zweifel. Dann aber ist es angezeigt, dem Buche eine größere Beachtung zu schenken, als dies bisher geschehen ist; denn es enthält nicht wenig werthvolles Detail, auf welches der Herausgeber im Commentar auch mit Sorgfalt aufmerksam gemacht hat. Einiges nur sei hier hervorgehoben. Cap. III,

13 an den Bericht über die Kreuzigung Christi ist gleich die Erwähnung des Begräbnisses angeschlossen (vgl. IV, 13. XI, 20 f.) — ganz wie in den ältesten Symbolen, wo auch der Tod fehlt. III, 15 wird ein befonderer *angelus ecclesiae* genannt — eine interessante Parallele zu Apoc. Joh. 2. 3. Der bei III, 21 beginnende Abschnitt von dem Verderben der Kirche zur Zeit des Endes stimmt, wie Dillmann bemerkt hat, frappant mit den Klagen des Hermas zusammen, und was IV, 2 f. über den Antichrist *in specie hominis, regis iniquitatis, matricidae* erzählt wird (vgl. bef. auch v. 3), ist eine willkommene Ergänzung zu Joh. Apoc. 13. 17. *Sibyll. Sulp. Severus* u. A. Ja eine so ausführliche Schilderung, wie die hier gegebene, hat in altchristlichen Schriften kaum ihres Gleichen. Weniger werthvoll ist aus Nr. 4 der Abschnitt XI, 2—22; doch fehlen auch hier beachtenswerthe Angaben nicht. In der eigentlichen *Ascensio*, deren Verf. übrigens höchst wahrscheinlich die joh. Apok. gelesen hat, ist die Christologie und die Lehre vom heil. Geiste von befonderer Bedeutung, sie bürgen für ein hohes Alter (IX, 37—40) und sind gewiss der Grund gewesen, warum bei Arianern und späteren Kirchenparteien unser Buch in Ansehen stand. Ebenso ist die Angabe, daß Jesus noch 1½ Jahre nach seiner Auferstehung (545 Tage) auf Erden geblieben sei (so lehrten auch die Valentinianer nach Irenäus' Bericht), wie Dillmann richtig sieht, ein Beweis höchsten Alters. Die Anrede an Gott VI, 8. X, 6 ist die auch in dem ältesten solennen Gebet (I Clem. 59,3) bezeugte: *ὑψιστος ἐν ὑψιστοῖς, ἅγιος ἐν ἁγίοις ἀναπαύμενος* u. s. w. Nur in einem, allerdings sehr wichtigen Punkte vermag Ref. dem Herausgeber nicht zu folgen. Dillmann behauptet der Verfasser der *Ascensio* zeige sich als *initii gnoseos Judaizantis imbutus* (p. XV). Zwar lehnt er mit Recht die ganz unbegründete Hypothese ab, daß das Werk gnostisch-häretischen Ursprungs im stricten Sinne sei, aber andererseits nennt er daselbe selbst doch einen *libellus intra angustos Judaicae Christianorum familiae fines conscriptus*. Diese Vermuthung scheint Ref. nicht begründet. Weder jüdisch-gnostische, noch judaistisch-particularistische Theologumena dürften in dem Buche nachweisbar sein. Nur in dem Sinne, in welchem man die Apokalypsen des Justin, des Papias, des Irenäus oder II Theoph. 2 als juden-christlich bezeichnen kann, scheint dies Prädicat auf die *Ascensio* zu passen. Mit der Joh. Apokal. und dem Hirten des Hermas steht es nicht anders. Aber freilich — noch ist dies Urtheil eine historische Ketzerei, und es wird voraussichtlich noch einige Zeit vergehen, bis man ihm Gehör geben wird. Die Schriftdenkmale apokalyptischer Färbung sind noch die letzten Burgen, hinter welchen sich eine einst durch die Losung: 'heidenchristlich — judenchristlich' mächtige Partei verschanzt. Es ist nicht mehr als billig, daß diese Positionen nicht vor regelrechter Belagerung geräumt werden. Aber wird man nicht vorher auf Grund des Zugeständnisses capituliren können, daß jüdische Literatur, jüdischer Geist — allerdings mit veränderten Etiquetten — in die werdende heidenchristliche Grofskirche Einzug gehalten haben, von Anfang an und zu derselben Zeit, da sie das Judenthum *ad inferos* vertieft? Dem wirklichen Judenchristenthum wird selbstverständlich die Existenz auch noch über das 2. Jahrh. hinaus bescheinigt werden müssen, aber die Urkunden für daselbe erscheinen heute spärlicher als früher, und der Einfluß desselben auf die werdende katholische Kirche kaum mehr meßbar. —

Was die Anlage der neuen Ausgabe betrifft, der wir weite Verbreitung wünschen, so folgt auf die reichhaltigen Prolegomena der Abdruck des äthiopischen, recensirten Textes mit der lat. Uebersetzung (S. 1—61). Hierauf schließt sich textkritische Anmerkungen und der ausführliche, aber knapp gehaltene exegetische Commentar (S. 62—76). Der Abdruck der *Visio Jesaiae e Monacensi editionis Venetae exemplari descripta* und der *Fragmenta*

Ascens. Jesaiae duo (ab Angelo Mai edita) bilden den Befchluss (S. 76—85).

Leipzig.

Ad. Harnack.

Patrum apostolicorum Opera, textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt Osc. de Gebhardt, Adf. Harnack, Theod. Zahn. Editio minor. Lipsiae 1877, Hinrichs. (VII, 219 S. gr. 8.) M. 3. —

Wir freuen uns, hiermit die kleine Ausgabe der Apostol. Väter in der von allen Seiten so günstig aufgenommenen Bearbeitung von Gebhardt, Harnack und Zahn anzeigen zu können, welche es durch ihren niedrigen Preis auch der großen Menge der Studirenden möglich macht, den Text der so überaus wichtigen Schriften in einer dem jetzigen Stande der Forschung entsprechenden Gestalt sich zu erwerben. Es ist eben bloß Ausgabe des griech. Textes, ohne lat. Uebersetzung, Commentar und Prolegomena. Die Ausgabe enthält die beiden Clemensbriefe (natürlich nach der *ed. II.*), Barnabas, die Fragmente des Papias und den Brief an Diognet; aus der Ignatiusliteratur nur die 7 Briefe in der kürzeren Recension, den Brief und das Martyrologium Polycarp's, endlich den Hirten des Hermas. Für den Clemens-text führt die *Praefatio* eine Anzahl Stellen auf, in denen durch Vergleichung der syrischen Version (nach dem Appendix Lightfoot's) die richtige oder mindestens probable Lesung nach dem Urtheil der Herausgeber erst gewonnen ist. Der Barnabastext unterscheidet sich von dem der größeren Edition in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl Stellen in Folge der durch Hilgenfeld ermöglichten Vergleichung der Lesarten der Constantinop. Handschrift, giebt also bereits den in der großen Ausgabe (*ed. 2^a* des betreffenden Fascikels) demnächst zu erwartenden Text. Ich notire, ohne Vollständigkeit zu verbürgen, nach den Seiten- und Zeilenzahlen der großen Ausgabe: 2, 5 οὐ τὸ ἐμφ. 4, 7 ff. κυρίον ζωῆς ἐλπίς, ἀρχὴ καὶ τέλος πίστεως ἡμῶν καὶ δικαιοσύνη, κρίσις ἀρχῆ καὶ τέλος ἀγάπῃ εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιᾶσεως, ἐργων δικαιοσύνης μαρτυρία. 10, 17: σάκκον ἐνδύσθητε καὶ σπ. 14, 1: ἡμῶν. ἡμῶν μὲν 14, 13: ἐλλείπειν. 14, 14 ff.: ἡμᾶς — ἡμῶν. 16, 4: Θεοῦ καὶ φυλάσσει. 18, 21: οὐδ' ἂν πως οἱ ἄνθρ. ἐσώθ. 20, 15: ὡς ἡμῶν παλαιωθ. 22, 19: om. δὲ. 24, 9: om. κύριος. 28, 6: ἂ (statt πῶς οὖν) ἐντελείτω πρ. 30, 2 ff.: κατακέντ. καὶ ἐμπτίσ. 30, 5: τραγῶν, καλοῦς, ἴσους. 30, 7 om. εἰς (Constant. εἰς τὸ μεσ.). 30, 15: τὰ παιδία σποδὸν (Sin.). 30, 19: λέγει. 32, 2: ἄνδρες οὐκέτι κτλ. (Die Conjectur ἀμαρτωλοί Us. ist, da auch Const. nicht beitrifft, aufgegeben). 32, 3 om. δὲ. 34, 2 f.: πιστεύσωμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ καὶ ἡ περὶ. 34, 8: οὐ σκληρυνεῖτε. 34, 18: αὐτῷ ff. τούτῳ. 34, 19 ff.: τὸ δεκαοκτώ 1 δέκα, 11 ὀκτώ. 36, 5 u. 11: εἶπεν ff. εἶρηκεν. 36, 13: ὑστεροῦνται. 36, 15: Οὐτε φάγη (Sin.). 36, 21 om. διὰ κόπον. 36, 23: καὶ οὐ φάγη. 38, 5 om. μὴ. 38, 23: πάλιν λέγει Μωϋσ. 40, 8: ὁ Μωϋσ. 40, 25: καὶ statt εἶτα τί λέγει ἐν τῷ αὐτῷ. 42, 13: ἐξελεύσεται. 46, 12 f.: ὅτι ὁ πατήρ πάντα. 48, 6: καὶ ὡς οὐ λέγει. 50, 15: ἔλαβεν Μωϋσῆς. 54, 13: καταπαυόμενοι ἀγάσσομεν αὐτήν. 56, 8: ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν (ohne γάρ. Hier giebt der Constant. gegen Sin. den Ausschlag). 64, 3: οὐκ ἔση διγνώμων οὐδὲ γλωσσῶδης, wo in διγν. Const. mit Sin. zusammentrifft, in γλωσσ. dem Sin. jetzt der Vorzug gegeben wird, und die Worte παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἢ διγλωσσία weil in beiden fehlend (und wohl mit Beziehung auf 64, 10: πρόγλωστος παγὶς γὰρ τὸ στόμα θανάτου) als Glossen beseitigt werden (gegen Hilgf.). 64, 6: οὐ μὴ φοβηθῶσιν (Sin.). 64, 7: οὐκ ἔλθεν οὐ. 64, 18: εἰς λίτρον ἁμαρτ. 66, 9: ἀφροβία Θεοῦ. 66, 21: γέγραπται. 66, 25 f.: ἐργάσθητε τὸ καλὸν μὴ ἐλλείπητε. 66, 26 om. γάρ.

Kiel.

W. Möller.

Hahn, weil. Gen.-Superint. Prof. Dr. Aug., **Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche**. 2. vielfach veränd. u. verm. Ausg. von Prof. Dr. G. Ludw. Hahn. Breslau 1877, Morgenstern. (XVI, 300 S. gr. 8.) M. 5. —

Im J. 1866 erschien der erste Band von Caspari's Werk 'Ungedruckte u. f. w. Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols u. d. Glaubensregel' und eröffnete eine Reihe von Vorstudien, die nach dem Vorwort (S. III) in ein Urkundenbuch z. Gesch. d. Taufbekenntnisses u. d. Glaubensregel, in eine Geschichte beider und in eine Auslegung des ersteren ausmünden sollten. In den Jahren 1869 und 1875 folgten zwei weitere Theile. Ueber 1000 Seiten stark enthalten diese drei Bände ein großes, zum Theil bisher völlig unbekanntes Material, welches mit unsäglich Mühe beschafft und mit genauester Kritik gesichtet eine feste Grundlage bildet für die Reconstruction einer Geschichte der Symbole. Allerdings die einzelnen, sorgsam behauenen Steine liegen hier noch bunt durcheinander. Wir erkennen zwar überall schon, daß der Meister den Plan des Gebäudes bis ins Einzelne durchschaut hat; aber wir vermögen selbst noch nicht all' das bunte Detail richtig zu ordnen. Die Erwartung, in nächster Zeit das abschließende Urkundenbuch und die versprochene Geschichte zu erhalten, soll — so durften wir nach dem 3. Bande schließen — zunächst noch nicht erfüllt werden. Wir müssen auf einen 4. Band 'Quellen' gefaßt sein. Nun, wer beschied sich nicht gern, wenn der Kenner versichert, daß zu abschließenden Arbeiten die Zeit noch nicht gekommen sei? Allein ein Anderer hat anders geurtheilt. G. L. Hahn hat nicht nur jene Zurückhaltung Caspari's für überflüssig erachtet, sondern er hat selbst den Muth gehabt, der Einlösung des von diesem gegebenen Versprechens vorzuzukommen und uns mit einer 'Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln' zu beschenken. Ich sage ausdrücklich 'den Muth gehabt'; denn selten wird sich ein Autor der Kritik gegenüber in eine so exponirte Lage begeben haben, wie der Herausgeber der neuen Bibliothek. Diese hat sich in diesem Falle um die Bedürfnisfrage so wenig zu kümmern, wie darum, ob das vorliegende Buch in mancher oder in vieler Hinsicht brauchbar ist. Daß letzteres in der That der Fall ist, soll deshalb hier auch nur beiläufig constatirt werden. Sie hat auch zunächst nicht die Aufgabe, festzustellen, ob die neue Auflage die frühere an Werth übertrifft. Wer könnte übrigens daran zweifeln, bedenkend, daß ein Zeitraum von 35 Jahren zwischen beiden Auflagen liegt? Darnach vielmehr ist einzig zu fragen, welche Vorarbeiten Hahn berechtigt haben, dem angekündigten Urkundenbuche Caspari's mit seiner Bibliothek vorzuzukommen. Das formale Recht wird Niemand bestreiten; aber umgekehrt wird auch Niemand bezweifeln, daß nur der es wagen durfte, mit einer Bibliothek der Symbole hervorzutreten, der sich bewusst sein konnte, durch selbständige Studien für ein solches Werk ebenso wohl vorbereitet zu sein, wie Caspari. Daß es sich hier um eine zweite Auflage handelt, ändert an der Sache nichts; denn die erste, so fruchtbringend sie einst gewesen ist, konnte nur in einem neuen Werk wieder aufleben. Das mußte auch der Herausg. erkennen, und er hat sich dieser Einsicht nicht verschlossen. Sein Buch ist fast in jeder Hinsicht, selbst im Titel, ein neues. Die Vorrede berichtet darüber ausführlich, und eine auch nur flüchtige Vergleichung der beiden Auflagen bestätigt seine Angaben.

Eine genaue Prüfung des Hahn'schen Buches hat Ref. davon überzeugt, daß dasselbe zu einem großen Theile auf den Arbeiten Caspari's beruht. Zwar sind auch die Untersuchungen Heurtly's, Denzinger's, v. Zetzschwitz's u. A. benutzt, auch Manfi's Concilsacten scheinen durchgesehen, aber unzweifelhaft sind jene Arbeiten die eigentliche Fundgrube des Herausg. ge-

wesen. Unter diesen Umständen erscheint die Veröffentlichung dieser Bibliothek als ein schwer zu rechtfertigendes Unternehmen; die Weise aber, wie sich der Verf. im Vorwort ausgesprochen hat, ist mindestens irreführend. In einer Anmerkung (p. VI) theilt er seinen Lesern mit, daß er 'den so gründlichen und gelehrten Untersuchungen von Dr. C. P. Caspari besonders viel verdanke'. Das ist alles; aber das ist viel zu wenig. Wer die Caspari'schen Arbeiten nicht kennt, kann aus dieser Notiz durchaus nicht das richtige Urtheil über das Verhältniß derselben zur neuen Bibliothek gewinnen. Nun hat zwar der Herausg. in den Anmerkungen, durch welche er die einzelnen Symbole erläutert, Caspari's Untersuchungen nicht selten citirt; aber auch hier hat er diesem Gelehrten die Ehre nicht voll gegeben, die ihm gebührt. Denn erstlich hat er eine Anzahl von Bekenntnissen aufgenommen, von deren Existenz er erst, soviel ich zu urtheilen vermag, durch gelegentliche Hinweisungen C.'s auf dieselben, etwas erfahren hat, ohne dies anzudeuten. Zweitens hat er nicht selten die Resultate der C.'schen Beweisführungen ausgesprochen, ohne seine Quelle zu nennen. Ad 1) erwähne ich den Glaubensdekalog des Gregor von Nazianz (Hahn § 13. Caspari T. III S. 70 n. 129. S. 71 n. 130. S. 78 n. 146), das Glaubensbekenntniß des Pelagius I (Hahn § 153. Caspari T. III S. 74 n. 138. S. 75 n. 140. S. 217 n. 368); des Gregor d. Gr. (Hahn § 155. Caspari T. III S. 74 n. 139. S. 77 n. 145. S. 217 n. 368), des Gregor v. Tours (Hahn § 154. Caspari T. III S. 74 n. 139). Auch zu § 8 (Glaubensregel des Hippolyt) hätte Caspari T. III S. 52 n. 90 genannt werden müssen. Ad 2) ist z. B. auf das zu verweisen, was n. 41 zu § 16 über den Gebrauch des griechischen Symbols im Pfalt. Aethelst. bemerkt ist, wo Caspari T. III S. 196 f. nicht citirt ist, oder auf n. 90 zu § 30, wo die Beziehungen auf das carthag. Symbol in Augustin's *Serm.* 212 richtig hervorgehoben, aber die Ausführungen Caspari's T. II S. 266 f. n. 5 nicht genannt worden sind. Es scheint nun in diesen und ähnlichen Fällen die Annahme nahe zu liegen, daß der Verf. unabhängig von Caspari durch eigenes Quellenstudium zu jenen Symbolen und diesen Resultaten gelangt ist. Allein diese Hypothese wird durch eine Reihe von Wahrnehmungen ziemlich unwahrscheinlich gemacht. Ref. kann hier nur die wichtigsten derselben mittheilen: Erstlich, die ganze Arbeit trägt keineswegs überall den Stempel selbständiger, kritischer Forschung, ja auch nicht den der erforderlichen Akribie. Dank den vortrefflichen Vorarbeiten treten diese schlimmen Züge zurück; aber wo es galt, selbständig vorzugehen, werden sie sofort offenbar. So sind die Texte, so weit sie nicht von Anderen recensirt sind, öfters unkritisch abgedruckt. Editionen, die nach dem Erscheinen der ersten Auflage herausgekommen sind, wie die Hartel's für Cyprian, de Lagarde's für die *Constit. App.*, desselben für die syr. *Didasc. Apostolorum*, sind nicht benützt. Und doch wären die gegebenen Symboltexte in manchen Partien anders ausgefallen, wenn der Herausg. jene Ausgaben beachtet hätte. Woher der griechische Text von Iren. IV, 33,7 stammt (§ 3), erfährt der Leser überhaupt nicht, und von Varianten in den § 5 u. 6 gegebenen Stücken wird geschwiegen. Wie unkritisch der Herausg. verfahren ist, dafür giebt seine Behandlung des Bekenntnisses des Gregor v. Nazianz (§ 13) einen Beweis. Von C. auf daselbe aufmerksam gemacht (f. o.), hat H. es buchstäblich aus dem Cölner Nachdruck der Bill'schen Edition von 1690 mit den Druckfehlern abgeschrieben. So S. 12 Z. 16 *σωτηρίαν* für *σωτήρια*, Z. 33 das sinnlose *δεκτόν* für *δέκατον*, Z. 37 *ἀπόρηται* für *ἀπόρητα*; ja H. hat gar nicht bemerkt, daß das Symbol ein Glaubensdekalog ist. Vor mir liegt eine Recension desselben Textes von C., die H. freilich noch nicht kennen konnte. Eine Vergleichung der beiden Texte ist für das ganze Verfahren des Herausg. gegenüber dem mühsamen Fleiße seines Vorgängers

charakteristisch. Weiter aber sind manche Irrthümer der ersten Auflage, zu deren Berichtigung eingehenderes Studium hätte führen müssen, nicht corrigirt worden. Was z. B. n. 889 zu § 114 über die *Confessio fidei ad Aelianum* und damit im Zusammenhang über das angebliche Zeugniß des Leontius Byzantinus bemerkt ist, ist falsch. Gleich das folgende Glaubensbekenntniß des M. Lucianus wird abgedruckt, ohne dem Leser mitzutheilen, daß sowohl Integrität als Echtheit desselben nicht ohne Grund beanstandet worden sind, u. s. w.

Zweitens fällt Folgendes auf: Weder Caspari, noch einer seiner unmittelbaren Vorgänger, noch überhaupt irgend ein Gelehrter hat sich bisher der Aufgabe unterzogen, die Bruchstücke der ältesten Symbole und Glaubensregeln aus den Werken der KVV. vor Cyprian zu sammeln und zu beurtheilen. Am meisten Material findet sich, freilich hie und da zerstreut, wiederum bei Caspari; aber es fehlt viel, daß es vollständig wäre. Unstreitig hat sich C. diese Arbeit vorbehalten. Hier also ist endlich ein Gebiet, auf welchem der Herausg. jene Selbständigkeit seiner Arbeit hätte bewähren können, deren Bekundung ihm sonst durch die trefflichen Vorarbeiten Anderer so überaus erschwert war. Aber gerade kein anderer Abschnitt des Buches ist unvollständiger und unbrauchbarer, als jener erste (S. 1—12), welcher die Formen der *regula fidei* der alten Kirche enthalten soll. Der Herausg. hat das selbst gefühlt. In der Vorrede (p. VI) schreibt er sich entschuldigend: ich war der Meinung, daß so kurze Ansätze zu Lehrformeln, wie sie sich bei Ignatius, Hermas, Justin dem M. finden, füglich unberücksichtigt bleiben könnten. Wenn dem wirklich so wäre, daß sich bei Ignatius, Justin dem M. und vielen anderen ältesten Schriftstellern nur Ansätze zu Lehrformeln finden, so könnte diese Entschuldigung einigermaßen gelten. Aber gerade das Entgegengesetzte ist der Fall. Nicht Ansätze zu Lehrformeln theilt z. B. Justin mit, sondern er reproducirt nur unvollständig eine Lehrformel. Daran wird heute Niemand zweifeln. Auch wäre der Beweis unschwer beizubringen, daß jene Lehrformel mit einiger Umsicht vollständiger ermittelt werden kann, als z. B. das ist, was Hahn § 7 und § 8 als Glaubensregel bei Novatian und den Smyrnensischen Presbytern mitgetheilt hat.

Hielt der Herausg. es für angezeigt, das aufzunehmen, was er § 3. 7. 12 abgedruckt hat, so durften mehr als ein Dutzend anderer Stellen aus viel älteren Schriftstellern vom Clemensbriefe ab nicht fehlen; die Beforgniß, das Buch nicht zu sehr anschwellen zu lassen, wäre gerade hier am wenigsten am Platze gewesen. Aber auch das, was der Herausg. in diesem Abschnitt abgedruckt hat, ist in sich unvollständig. Wie ungenügend und irreführend wird z. B. das Bild, das sich der Lernende von der *regula fidei* bei Tertullian entwirft, wenn ihm nur die Stellen *de virg. vel. 1. adv. Prax. 2; de praescr. haer. 13* zugänglich gemacht sind. Erst aus den Angaben in der Schrift Tertull.'s *de baptismo* — anderer Stellen zu schweigen — erhält dieses Bild seine nothwendige Ergänzung. So bleibt es dabei, daß gerade in dem Theile, für welchen neue Studien in besonderem Maße erforderlich gewesen wären, diese nicht zu constatiren sind.

Drittens endlich fehlen in dem Buche solche Bekenntnisse, auf welche bisher von den Gelehrten nicht hingewiesen worden ist, obgleich sie in den Werken griechischer und lateinischer Kirchenschriftsteller gedruckt vorliegen. Die Lücken alle wird natürlich kaum Einer bemerken, der sich nicht *ex professo* mit dieser Literatur beschäftigt hat. Auch dem Ref. wären manche nicht aufgefallen, wenn er sich nicht im Besitz einiger Arbeiten von Caspari befände, die Hahn nicht zugänglich sein konnten. In diesen wird z. B. das Glaubensbekenntniß des apollinaristischen Bischof Jobius, des Victorius von Rothomagus u. A. erwähnt. Gewiß würden wir diese

Bekenntnisse auch von Hahn mitgetheilt erhalten haben, wenn C. sie schon in einem Bande seiner Quellen citirt hätte; aber daß der Herausg. dieselben selbst nicht ermittelt hat, ist eben das Bedenkliche. Dazu kommt, daß eine ganze Gruppe von Bekenntnissen, deren Werth nicht hoch genug angeschlagen werden kann, so gut wie ganz fehlt, ich meine die Märtyrerbekenntnisse. Die genaue Durchmusterung mindestens der *Acta sincera* Ruinart's hätte der Herausgeber sich nicht ersparen dürfen. Die Zahl der vornicänischen Bekenntnisse kann aus denselben erheblich vermehrt werden; aber freilich auch hier fehlen die Vorarbeiten.

Nach diesem allen kann ich das oben gegebene Urtheil nur wiederholen, daß die Herausgabe dieser Bibliothek, die übrigens typographisch sehr correct hergestellt ist, für ein schwer zu rechtfertigendes Unternehmen zu gelten hat. Ich habe mich nur ungern entschlossen, dem Wunsche der Redaction dieser Zeitschrift nachzugeben und die neue Bibliothek hier zur Anzeige zu bringen. Erst als ich bemerkte, daß in anderen Blättern anders geurtheilt worden ist, habe ich es für meine Pflicht gehalten, für die Arbeit des hochverdienten Gelehrten einzutreten, der seit Decennien an dem Urkundenbuche zur Geschichte des Tauffymbols und der Glaubensregel arbeitet. Das Erscheinen dieser 'Bibliothek', die allerdings ihren Weg finden wird, kann ihn sicherlich nur ermuntern, sein Versprechen einzulösen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Kaufmann, Dr. Dav., Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimuni. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XIV, 527 S. gr. 8.) M. 16. —

Die Religionsphilosophie der Juden im Mittelalter ist, wie jeder Kenner derselben weiß, noch wenig Gegenstand einer gründlichen Behandlung geworden. Es ist daher sehr erfreulich, daß eine Kraft wie Dr. Kaufmann sich dem Studium der jüdisch-arabischen religionsphilosophischen Schriftsteller zugewandt hat. Er hat vor einigen Jahren in einer in den Schriften der Wiener Akademie erschienenen Arbeit es gezeigt und bei der jüngsten größeren Publication es bewährt, daß er in seltenem Maße Kenntniß von der einschlägigen Literatur besitzt. Er beherrscht vor Allem die jüdische Literatur, insofern er sie in sein Bereich zu ziehen hat; ist aber auch durch seine Kenntniß der arabischen Sprache befähigt, die Quellen und Berührungspunkte, die sich in der Philosophie und Theologie des Islams vorfinden, aufzuweisen, und auch von der Philosophie der Griechen und von der Dogmatik der Kirchenväter weiß er Gebrauch zu machen, wenn es gilt, einen Gedanken bis zu seinem Ursprung zu verfolgen oder einen Genossen für einen kühnen philos. Himmelsstürmer zu finden. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß der Geschichtsschreiber der Philosophie mit Kenntnissen nicht ausreicht, wenn sein Werk etwas mehr werden soll, als eine trockene Zusammenstellung. Kaufmann hat auch eine zugleich klare und scharfe Auffassung und dazu eine nicht gewöhnliche Darstellungsgabe. Die Liebe zu dem Gegenstande athmet aus jedem Satze. Er geht mit einer seltenen Gründlichkeit zu Werke, läßt innerhalb der Grenzen, die er sich gesteckt hat, auch nicht das Geringste unberücksichtigt, sondern erklärt eingehend Alles, was nur der Erklärung bedarf, ohne einer Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen. Er thut aber manchmal des Guten zu viel. Ein aufmerksamer Leser kann sich der Ermüdung nicht erwehren, denn die Darstellung dehnt sich allzuweit und verleidet uns die Lectüre. Kaufmann hat sich selber sehr dadurch geschadet, daß er nicht Maß zu halten weiß. Er hat sich vorgenommen, über die Lehre von den göttlichen Attributen zu schreiben, schreibt aber bei einigen der behandelten Denker ihre vollständige Gotteslehre. Und man denke nicht,

dafs dasjenige, was nicht zum Thema gehört, etwa kurz abgethan wird. Kaufmann kennt diese Schwäche seines Buches selber ganz gut, er hält sie aber für eine Stärke. Er schreibt in der Vorrede: „Sollte man finden, dafs der Inhalt nicht in allen Stücken genau dem Titel entspricht, so werde ich mich damit trösten, dafs es ein erträglicher Vorwurf ist, mehr geleistet zu haben, als man erwarten liefs“. Ref. stimmt Hermann Reuter bei, wenn er (in der Vorrede zu seiner „Gesch. der Aufklärung“ I) es als eine Zuchtlosigkeit kennzeichnet, die Grenzen des Thema's nicht innezuhalten, und den Geschmack verderbt nennt, der ein solches Ueberschreiten nicht als Fehler erkennt. Derfelbe Fehler: alles zu geben, was man hat, tritt nicht nur in der Anlage des Buches hervor, auch in der Bearbeitung des Einzelnen weifs Kaufmann nicht die rechten Grenzen innezuhalten. Jeder Punkt, den ein Leser von einiger Fassungsgebe und mässigen Kenntnissen sicherlich nicht mißverstanden hätte, wird zu einer Fläche ausgedehnt und dann Stück für Stück mit Citaten aus allen möglichen Schriftstellern belegt. Man mißverstehe den letzten Ausdruck nicht. Kfm. weifs sehr wohl, welche Schriftsteller er citiren darf und verfällt nie in die Manier einiger sonst hochverdienten jüdischen Schriftsteller: verschiedene Literaturkreise in einander zu werfen. Es führt doch aber in Wirklichkeit zu nichts, wenn Kfm. z. B. (S. 126 A. 176) zu dem Satze Jehuda Halevi's, dafs wir von den Dingen nur die Accidenzen, nicht die Substanzen erkennen, als Parallele eine Stelle aus dem arabischen Hermes Trismegistos anführt, worin gesagt wird, dafs wir in der sinnlichen Welt es nur mit den Bildern und Schatten der Dinge, nicht mit der Wesenheit derselben zu thun haben. Ich bin überzeugt, dafs Kfm. eine ganze Masse von Parallelen zu diesem überall, in ältester und neuester Zeit auftauchenden Gedanken hätte liefern können. Will er in einer Anmerkung nicht eine Geschichte der Erkenntnißlehre schreiben, dann verschone er uns mit dem nichtsagenden Citate. Wir lassen es bei diesem einen Beispiel bewenden, um zu dem dritten Punkte zu kommen, bei welchem Kfm. wieder das Mafs in ungebührlicher Weise überschreitet. Er bewundert die Autoren allzusehr, deren Werke er uns vorführt. Es sind deren 6. Die Reihe eröffnet der auf diesem wie auf mehreren Gebieten bahnbrechende Gaon Saadja al-Fajjumi, dann folgt — nach einer Verweisung auf die Schrift des Verfassers über Bachja ibn Pakuda — eine kurze Abhandlung über Salomo ibn Gabirol, den Avicbron der Scholastiker, darauf eine über 8 Bogen starke Abhandlung über den Dichter unter den Philosophen, Jehuda Halevi, hiernach eine eingehende Auseinandersetzung der Lehre Joseph ibn Zaddik's, die als ein Commentar sich dem betreffenden Abschnitt in Ibn Zaddik's „Mikrokosmos“ anschliesst, und nach einer kurzen Betrachtung des Abraham ibn Daud schliesst Kfm. mit dem einflußreichsten aller jüdischen Denker, Mose ben Maimon, bei welchem er ebenso die einschlägigen Capitel des More Nebuchim vollständig wiedergiebt. Wer von den Lesern dieses Blattes Gelegenheit gehabt hat, sich in der jüdischen Literatur umzusehen, wird wissen, dafs die Bedeutung dieser Männer eine sehr verschiedene ist. Und keiner weifs es natürlich besser als Kfm., der sie alle so gründlich kennt, und doch sieht er von der ersten bis auf die letzte Seite bei demjenigen, den er eben behandelt, nur Licht, nie Schatten. Es fehlt ganz und gar eine Kritik der Systeme aus ihnen selbst heraus. Es ist ganz natürlich, dafs Kfm. nicht nach dem philos. Standpunkt, auf dem er selber eben stehen mag, eine Kritik giebt, er hätte aber auf Schwächen hinzeigen sollen, welche die Systeme, auch nach dem eigenen inneren Mafsstabe gemessen, erkennen lassen. Man sollte fast glauben, dafs er auch eine solche Kritik für vermessen hält, wenn er (S. 109 A. 19) Joël gegenüber, der eine Inconsequenz bei Gabirol getadelt hatte, den unverantwortlichen Satz hinwirft: „Ueber sein Recht von etwas

zu sprechen mufs wohl der Philosoph selber, wenn er ein solcher ist, vor Allem im Klaren sein“.

Eine Skizze des reichhaltigen Buches läfst sich innerhalb des engen Raumes, der uns hier vergönnt ist, nicht wohl geben. Bemerken wollen wir, dafs das Buch durch die ausführlichen ins Deutsche übersetzten Auszüge sich auch für solche Leser sehr eignet, denen die Quellenwerke dieser Literatur nicht zu Gebote stehen. Am besten durchgearbeitet scheint uns der Abschnitt über Jehuda Halevi. Hier steht Kfm. auch insofern günstiger als bei Saadja, dafs er eine Abschrift des arabischen Originals, die in München aufbewahrt wird, zur Verfügung hatte. Freilich ist diese fehlerhaft und lückenhaft, und wäre er genöthigt zu wählen, zöge sicherlich auch Kfm. die gedruckte hebräische Uebersetzung vor; aber an vielen Stellen dient doch die Herbeiziehung des Originals zur Sicherstellung eines zweifelhaften Punktes, an einzelnen geradezu zur Berichtigung, wenn auch Jehuda ibn Tibbon, der Uebersetzer des Kufari, in Wirklichkeit durch diese Confrontirung einen glänzenden Triumph feiert. Kfm. wird natürlicherweise hier genöthigt als Philologe aufzutreten, und nach der Beschaffenheit der Quellen, aus denen er zu schöpfen hat, kann er nur bei der Behandlung des More Nebuchim es unterlassen, sich kritisch zum gegebenen Texte zu verhalten. Zu dem „Mikrokosmos“ hat er aus mehreren Handschriften Varianten erhalten, im Uebrigen conjicirt er oft auf eigene Hand. Im Ganzen genommen hat er wohl bei den hebräischen wie bei den arabischen Texten meistens das Richtige getroffen, wenn auch im Einzelnen dann und wann etwas zu beanstanden wäre. Ich nenne z. B. die Verbesserung, die S. 322 A. 183 in Al-Farabi's Principien, hebräischer Uebersetzung, angebracht werden soll. Mose ibn Tibbon hat nur ungeschickt übersetzt, wie aus dem arabischen Texte, den ich handschriftlich besitze, hervorgeht. An

einigen Stellen (z. B. S. 172 A. 127 ^{لأنه} S. 205 A. 182 ^{خالقهم}) ist ein Fehler der arabischen Kufarihandschrift offenbar nur durch Vergesslichkeit stehen geblieben. Offene Fragen hat Kfm. nur äusserst selten stehen lassen. Um so lieber ist es mir, dafs ich eine solche beantworten zu können glaube. Der Seite 294 gefuchte Weise ist Balinus, wie die Varianten ja mit Sicherheit an die Hand geben; denn ^و ist nur eine Verschmelzung von ^و, die auch sonst in Handschriften vorkommt. Die eine Handschrift hat den dem Schreiber unbekannten Balinus also einfach durch einen Wechsel des Anfangsbuchstabens in den bekannten aber hier -- nach Kfm.'s richtiger Bemerkung -- unpassenden Galenus verwandelt.

Und dieser ^{בלינוס החכם} = ^{بلينوس الحكيم} ist offenbar kein anderer als der diesen Namen führende Verf. des von de Sacy in *Not. et Extr. IV*, 107—58 beschriebenen Buches oder Pseudo-Apollonius von Tyana. Die Lehre des Bardesanes erwähnt der Verfasser oder der mit ihm verquickte Bearbeiter in de Sacy's Auszügen *l. c. p.* 135. Das Nähere hierüber wie über die wunderbare Angabe „der zur Zeit Pharaos lebte“, die sich auf Balinus bezieht, werde ich an geeigneterem Orte mittheilen. — Die Deutung der Worte ibn Zaddik's, die Kaufmann S. 271 A. 52 giebt, sieht er sicherlich nur als einen Nothbehelf an. Man hat einfach zu lesen: ^{ملتكى} bärtig und ^{أمد} bartlos.

Kaufmann's Verständniß seiner Texte ist immer ein durchaus selbständiges (der „Führer“ ist durch Munk's Verdienst auch hier auszunehmen); einige Fehler der vorliegenden deutschen Uebersetzungen corrigirt er ausdrücklich, viele andere stillschweigend. Fast immer trifft Kfm. den richtigen Sinn und giebt ihn in höchst ansprechender Form wieder. In derjenigen Literatur, die er nothwendig kennen mußte, hat er wohl nur eines zu berücksichtigen vergessen, die Abhandlung von Ibn Sina,

die Landauer in ZDMG XXIX mit Uebersetzung und Anmerkungen mittheilt. Wenigstens hätte in einem Nachtrag zu S. 132 A. 39, zugleich für S. 243 A. 240 geltend, hierauf Rücksicht genommen werden müssen; so auch S. 204 A. 181 oben (mit besonderer Verweisung auf ZDMG l. c. 364—5); 314 A. 164 wäre durch Landauer l. c. 412 A. 3. correcter geworden (p. 350 hat Kfm. selbst richtig: Beschreibung); 322 A. 182 vollständiger durch Land. 387 A. 1—2. Dafs man unter den Autoren, deren Lehren dargestellt werden, Abraham ibn Esra nicht findet, was Kfm. in der Vorrede zu rechtfertigen sucht, wird für viele eine Enttäuschung sein, und ich glaube nicht, dafs Kfm. Recht hatte, vor einer solchen Schwierigkeit zurückzuweichen.

Es ist selbstverständlich, dafs in einem 30 Bogen starken Buche manche Einzelheiten zu beanstanden wären; und ich zweifle nicht, dafs Kfm., wenn er sein ganzes Manuscript einer gründlichen Revision unterworfen hätte, ehe er es in die Druckerei schickte, vieles von dem, was uns aufgestossen ist, verbessert haben würde. Da dieses Blatt nicht für Aufnahme vieler solcher Einzelheiten geeignet ist, wollen wir nur, um unsere Behauptung zu beweisen, etwas aus dem ersten Abschnitte anführen. Pag. 13 ob. Saadja sagt, um seine Behauptung, dafs der Begriff von Gott sehr abstract sei, zu stützen, dafs andere ja diesen Begriff ausserordentlich subtil gefafst haben, und dafs er selber eine so schwierige Sache demonstrieren habe, wie die, dafs Etwas aus Nichts werden könne. Und wenn der Begriff der Schöpfung aus Nichts sein sei, leuchtet es ein, dafs der viel höhere Begriff von Gott noch viel feiner sein müsse. *אין וזלתי אין* und *אין וזלתי אין* ist parallel. Kfm.'s Zusatz: ohne einen Schöpfer, ist unberechtigt. — Pag. 14 A. 25. *אין וזלתי אין* ist nur unverständlich, wenn man *אין וזלתי אין* liest. Behält man aber die (wenigstens in der mir vorliegenden *ed.* Slucky) alte Lesart *אין וזלתי אין*, ist alles klar. — Pag. 18 A. 35 hätte Kfm. sein: vielleicht etc. auslassen sollen, da das Mißverständniß nicht einem Copisten, sondern Makrizi zu Schulden kommen würde. — Pag. 24 fällt ein Anachronismus auf; auch in einer freien Wiedergabe von Saadja darf man nicht von ‚der Art des hebräischen Parallelismus‘ als etwas allgemein bekanntem sprechen. — Pag. 39 A. 72. Der Vergleich Saadja's wäre nach dieser Auffassung hinkend und schlecht ausgedrückt. Das Beispiel ist auf die Gegner anzuwenden. Die Christen sagen nach Saadja, dafs Gott kein Körper sei, nehmen aber doch Verschiedenheit in Gott an. Dasjenige, worin Verschiedenheit stattfindet, ist ohne Zweifel ein Körper. In Wirklichkeit nehmen also die Christen eine Körperlichkeit Gottes an, nur dafs sie diesem Ausdruck ausweichen. Ebenso wie ein Feueranbeter, welcher sagt, dafs er nicht das Feuer anbete, sondern ein Brennendes, Leuchtendes, aufwärts Steigendes — in Wirklichkeit also doch das Feuer, wenn er auch den Namen vermeidet. Daran schließt sich nun genau die directe Beweisführung des Saadja. Der Zwischensatz, der von ihm selber handelt, befragt nur, dafs er durch die Eigenschaften keine Verschiedenheit in Gott annimmt, da nur die Sprache, nicht der Gedanke an dieser Mehrheit Schuld ist. So gefafst, ist auch das Beispiel demjenigen genau analog, das er in ähnlicher Verbindung (p. 41 Slucky unten) verwendet hat. — Pag. 42 A. 78. Die Anmerkung ist überflüssig, da Scharastani ja selber sagt, ‚das Wissen‘ habe den Körper angezogen. Die Correctur ist ganz unnöthig, da Schar. ja keine mathematische Gleichung vorträgt. Warum er, wie ja auch Mokammez in der von Kfm. angeführten Stelle, ‚das Leben‘ dem Wissen voranstellt, ist leicht zu finden. — Pag. 60 A. 109 hätte Kfm. sicher ausgelassen, wenn er an S. 36 A. 66 gedacht hätte. Ich habe die Kleinigkeit nur deshalb erwähnt, weil Ähnliches öfter vorkommt. — Druck und Ausstattung sind für ein deutsches wissenschaftliches Buch ungewöhnlich schön. Wenn im Druck einander ähnliche hebräische Buchstaben auch oft verwechselt worden sind, wird dieses doch keinen

Leser irre führen und mit der Entfernung des Autors vom Druckort entschuldigt werden. — Wir können unsere Anzeige nicht schliessen, ohne den Lesern dieses Blattes, die an der Hand eines kundigen Führers in der jüdisch-arabischen Religionsphilosophie sich umsehen wollen, das Werk bestens zu empfehlen; den Verfasser aber daran zu erinnern, was der griechische Weise lehrt, dafs die persönliche Freundschaft dem Streben nach der Wahrheit nicht in den Weg treten darf.

Breslau.

D. Simonfen.

Pressel, Fr., Das Evangelium in Spanien. [A. u. d. T.: Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, hrsg. von Wilh. Pressel. 1. Bd.] Freienwalde 1877, Draeseke. (280 S. 8.) M. 3. —

Dieser Band eröffnet eine Reihe von Schriften, welche die Arbeitsgebiete des Gustav-Adolph-Vereins schildern und über die Arbeit selbst geschichtliche Auskunft geben sollen, ein ganz verdienstliches Unternehmen. Es wird dabei ziemlich weit ausgeholt; wenigstens ist in dem vorliegenden Bande über die Hälfte des Raumes der früheren kirchlichen Geschichte Spaniens gewidmet; vgl. die Abschnitte: Spanien bis zur Zeit der Reformation; die Muhammedaner und Juden in Spanien; Las Casas, der Beschützer der Indianer; die Ertödtung der Reformation. Darin ist zu viel geschehen. Es ist richtig, dafs die Vorgeschichte gezeichnet werden mufs, um die Gegenwart und die von ihr gestellten Aufgaben begreiflich zu machen. Aber das hat doch immer nur als Einleitung zu gelten und ist darum auch als solche kurz zu behandeln. Sodann sollte man auch in populären Schriften nicht mit so derben, groben Farben malen, wie z. Th. hier geschehen ist; der Charakter der spanischen Inquisition z. B. ist durchaus nicht so dargestellt, wie es hätte geschehen müssen; die von derselben Verurtheilten ohne Weiteres als Märtyrer zu bezeichnen, S. 77, ist unrichtig; die Albigenser evangelische Christen zu nennen, S. 39, nicht erlaubt. Auch wer für die grossen Kreise des evangelischen Christenvolkes schreiben will, mufs sich ein vorhergängiges ernstes Studium zur Pflicht machen. Das am Schlusse angehängte Verzeichniß der ‚benutzten Quellen‘ zeigt, dafs der Verf. dieser Schrift es damit wohl etwas zu leicht genommen hat. — Das Anziehendste sind in diesem Bande die drei letzten Abschnitte über die neueren Evangelisationsversuche, doch hätte auch hier dem Style eine etwas grössere Sorgfalt gewidmet werden dürfen. — Möchten diese durch den ersten Band nothwendig gemachten Bemerkungen bei der Weiterführung des wie gefagt verdienstvollen Unternehmens beherzigt werden! Der Sache, der es dienen will, würde dann ein um so grösserer Gewinn erwachsen.

Erlangen.

G. Plitt.

Plitt, Prof. Dr. Guft., Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft. Ein Wort zur Belehrung und Warnung. Erlangen 1877, Deichert. (53 S. gr. 8.) M. — 60.

Wenn man seinen Grund und Boden auf allen Seiten von feindlichen Mächten bedroht und umstürmt sieht, so hat man alle Ursache, jede in Treuen dargereichte Beihilfe zur Abwehr mit dankbarer Anerkennung zu ergreifen und zu verwerthen. In diesem Sinne wissen wir die genannte kleine Schrift aufs dankbarste zu würdigen. Der gründlich gelehrte Kenner der Reformation und ihrer Literatur tritt hier als treuer Sohn der evangelisch-lutherischen Kirche anspruchslos in die Reihe der Vertheidiger, deren sie in jetziger Zeit gegen Feinde der verschiedensten Färbungen so dringend bedarf. Er wendet sich gegen eine jener aufdringlichen Denominationen, die mit transatlantischer Unbescheidenheit das

Gastrecht vornehmlich auf deutschem Boden mißbrauchen und den Mangel an innerer Wahrheit durch um so unachgiebigeren Propagationsdrang zu decken suchen. In 'gemeinverständlicher, nicht vorwiegend auf Theologen berechneter', aber durch edle Einfachheit auch den durchgebildeten Theologen ansprechender Darlegung wird zuerst die Geschichte der sogen. evangelischen Gemeinschaft, dann ihre Lehre, dann ihre Verfassung und schließlich im besonderen ihr Schaffen und Treiben in Deutschland gezeichnet. Ref. kann nicht umhin, zuerst an die große Zahl seiner von methodistischem Treiben bewehrten Amtsbrüder in Württemberg zu denken, wenn er das fragliche Büchlein im Allgemeinen und ganz besonders dessen zweiten Abschnitt mit den bündigen Anmerkungen wider den realitätslosen Sacramentsbegriff und die unwahre Vollkommenheitslehre jener Secte zur Beachtung und geeigneten Verwerthung empfiehlt; überhaupt aber wird jeder positiv gesinnte und praktisch gerichtete Theolog gerne von der einfach klaren Beleuchtung Notiz nehmen, die hier der Frage nach der subjectiven Heilsvermittlung aufs neue zugewendet wird. Am meisten wäre freilich zu wünschen, daß es dem Büchlein gelingen möchte, unter jener achtbaren Classe von Laien, die viel religiöses Interesse haben und, von den religiösen Windströmungen der Gegenwart beunruhigt, mit einigem Schwanken nach der richtigen Linie fragen, recht viele und aufmerksame Leser zu finden.

Sulz a/N.

Dekan Kern.

Martens, Regens a. D. Dr. Wilh., Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat. Historisch-kritische Untersuchungen mit Bezug auf die kirchenpolitischen Fragen der Gegenwart. Stuttgart 1877, Cotta. (VI, 485 S. gr. 8.) M. 8. —

Der Verf. bespricht nach einander die vier Phasen, welche das Verhältniß zwischen dem Staat und der kathol. Kirche (von der evangelischen ist wenig die Rede) bisher durchlaufen hat: das hierokratische System, d. h. das der Unterordnung des Staates unter die Kirche, das staatskirchliche (Beherrschung der Kirche durch den Staat), das des christlichen Staates, wo der Staat das Christenthum zwar nicht in bestimmter confessioneller Ausprägung, aber doch in einer gewissen abstracten Allgemeinheit zu seiner Grundlage nimmt, daher zwei Staatskirchen paritätisch neben einander anerkannt und mit der katholischen auf dem Fusse einer gleichberechtigten Macht Verträge schließt (Coordinationstheorie), endlich das des modernen Rechtsstaates. Die Geschichtsdarstellung, ohne auf die letzten principiellen Gründe der verschiedenen Entwicklungsformen zurückzugehen, zeugt von reicher Sachkenntnis und einer höchst schätzenswerthen Objectivität und Unbefangenheit. Welches der Standpunkt des Verf. selbst sei, erfährt man nicht recht eigentlich. Die beiden mittleren Systeme (Staatskirchentum und Coordinationstheorie) bekämpft er, und man wird seiner Kritik in dieser Richtung fast durchgängig beistimmen müssen. Nur die hierokratische Theorie und die des religionslosen Rechtsstaates erkennt er als in sich einheitlich und folgerichtig (S. 366). Die erstere verwirft er nicht geradezu. Er findet, daß sie in der heil. Schrift zwar nicht offenbart sei (aber die Tradition?) — jedoch auch nicht schriftwidrig (S. 23), welches letztere nun freilich stark anzuzweifeln wäre: Glaubenszwang und Glaubensverfolgungen sind unstreitig in directem Widerspruch mit dem Geiste und dem Worte des N. T. und Jesu selbst (man denke an Matth. 10, 13, 14). Andererseits tritt der Verf. auch der rechtsstaatlichen Theorie nicht principiell entgegen. Am liebsten möchte er einen Compromiß zwischen den beiden letztgenannten Systemen:

die Möglichkeit, zu einem solchen unbeschadet der beiderseitigen Standpunkte zu gelangen, sucht er auf den letzten Blättern seines Werkes darzulegen, und man gewinnt den Eindruck, daß die ganze vorausgegangene Geschichtsdarstellung den Zweck habe, den Weg zu diesen Compromißvorschlägen zu bahnen. Um sie annehmbar erscheinen zu lassen, ist der Verf. bemüht nachzuweisen, daß die Forderungen des hierokratischen Systems vom Standpunkt der kathol. Kirche nicht dogmatisch nothwendig seien. Durch die Unfehlbarkeitserklärung werde das Verhältniß der Kirche zur Staatsgewalt in keiner Weise berührt (S. 387). Die Bulle *Unam sanctam* (S. 45) habe die Eigenschaft einer Definition *ex cathedra* nur in ihrem Schlußsatz (wo allerdings der Wortlaut dieses Zugeständnisses ganz unausweichlich macht); — aber dieser Satz hat doch nur eine Bedeutung als die abschließende Zusammenfassung des Gesamttinhaltes der Bulle und kann mithin von diesem unmöglich in so mechanischer Weise getrennt werden. Ferner meint der Verf., das Breve *Meruit*, welches sich Clemens V. von Philipp dem Schönen abdringen ließ und welches nach der Meinung des Königs die Erklärung enthalten sollte, daß die Bulle *Unam sanctam* auf Frankreich keine Anwendung zu finden habe, habe keinen Sinn, wenn man der Bulle einen dogmatischen Charakter beilege (S. 49). Aber es fragt sich, ob das Breve wirklich das sagt, was der König gesagt haben wollte. Näher angesehen erweist es sich als eine classische Leistung römischer Schlaueit: unter dem Scheine den Anforderungen des weltlichen Machthabers nachzugeben hat der Papst verstanden Alles, was sein Vorgänger ausgesprochen hatte, im Princip zu retten. Er erklärt: die Bulle Bonifacius' VIII folle dem Königreich Frankreich nicht zum Präjudiz gereichen, und dieses folle dem römischen Stuhl nicht weiter unterworfen sein, als es vor Erlass derselben der Fall gewesen. Aber die durch die Bulle verkündigte Herrschergewalt des Papstes bestand ja, vom römischen Standpunkt, schon längst ehe jene erlassen war, denn sie datirt von der Einsetzung Christi, und ein Präjudicium konnte es für Frankreich so wenig wie für ein anderes Reich sein, sich der von Gott geordneten Majoritas zu unterwerfen. — Aehnlich verhält es sich mit dem *Syllabus errorum* vom 8. Dec. 1864. Der Verf. ist unbefangen genug anzuerkennen, daß derselbe die hierokratische Theorie zum Ausdruck bringe, meint jedoch, dogmatisch verpflichtend sei er nicht, da er vom Papst weder verfaßt noch verkündigt worden sei (S. 382). Aber der Syllabus war gewiß nicht als die beliebig zu würdigende Privatarbeit eines Ungenannten gemeint, als er den sämmtlichen Bischöfen der katholischen Welt gleichzeitig mit der am selben Tag erlassenen Encyclica *Quanta cura* mitgetheilt wurde, sondern als der erläuternde Anhang dieser letzteren, welcher ihrerseits der Charakter einer Erklärung *ex cathedra* unmöglich abgesprochen werden kann. — Dem Verf. fehlt die Erkenntnis, wie tief die kirchlichen Herrschaftsansprüche mit dem Wesen des Katholicismus selbst verwachsen sind, wie es denn auch nicht richtig ist, daß das hierokratische System erst seit Pseudoisidor aufgetreten sei (S. 8). Es reicht mit seinen Wurzeln viel weiter zurück; bei Augustin liegt es bereits vollständig präformirt vor, wenn derselbe auch aus nahe liegenden Gründen von einer Herrschaft 'des Papstes' über den Staat noch nicht redet (*ib.*). Die Abschwächungsversuche des Verf. erweisen sich an dieser Stelle ebenso unwirksam wie ähnliche Versuche, die Spitzen der hierarchischen Ansprüche umzubiegen, welche vom Standpunkte der Coordinationstheorie vielfach gemacht worden sind und gemacht werden, und deren Unhaltbarkeit von dem Verf. selbst scharfsinnig und treffend nachgewiesen wird. Die Männer der Centrumpartei, namentlich P. Reichenperger, erfahren in dieser Hinsicht mehrfach eine wohl verdiente schneidige Kritik (S. 390, 459).

Friedberg.

K. Koehler.

Gareis, Carl, u. Phpp. Zorn, Proff. DD., Staat und Kirche in der Schweiz. Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflictte zwischen Staat und Kirche. 1. Bd. 1. und 2. Abth. Zürich 1877 und 78, Orell, Füßli & Co. (IX, 673 S. gr. 8.) M. 13. —

Das umfänglich angelegte Werk, dessen erster Band hier vorliegt, ist bestimmt eine umfassende Darstellung des heutigen kirchenrechtlichen Zustandes der Schweiz zu geben; anknüpfend daran wollen die Verff. zugleich die wesentlichen Principien andeuten, nach welchen die Weiterentwicklung des Rechts auf dem angedeuteten Gebiete vor sich gehen wird und soll' (S. 4). Demnach bietet der 1. Abschnitt ('eidgenössisches Recht') eine systematische Erörterung der kirchenstaatsrechtlichen Principien der Bundesverfassung von 1874. Der 2. Abschnitt behandelt das kantonale Kirchenstaatsrecht in der Weise, daß die einschlagenden Gesetze für jeden Kanton unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Praxis zusammenhängend dargestellt werden. Der 3. Abschnitt wird die Organisation der kathol. Kirche (Bisthümer), so weit diese staatlich anerkannt ist, einschliesslich des christkathol. Bisthums der Schweiz umfassen. Im 4. Abschnitt soll sodann dasjenige zur Darstellung kommen, 'was hinsichtlich der evang. Kirche einen über die Grenzen der Kantone hinaus sich erstreckenden Charakter trägt', der 5. endlich wird den 'freien Kirchen' gewidmet sein, wozu im rechtlichen Sinne nicht allein die zahlreich vorhandenen Secten und die evangelischen Separationen in Waadt, Neuenburg und Genf gehören, sondern in einigen Kantonen (Bern, Genf, Baselstadt) auch die römische Kirche.

Der vorliegende erste Band umfaßt ausser der Einleitung den 1. und 2. Abschnitt.

Unzweifelhaft verdient das Kirchenstaatsrecht der Schweiz die eingehende wissenschaftliche Bearbeitung, welche die Verff. ihm widmen, in hohem Masse. 'Nirgends in der Welt' — sagen die Verff. im Eingang mit Recht — 'finden sich auf einem verhältnißmäßig wenig umfangreichen Territorium in kirchlicher und kirchenstaatlicher Hinsicht die interessantesten Gegensätze so nahe beifammen wie in der Schweiz'. Während die Urkantone und einige andere 'auch heute noch in engem Bündniß mit der römischen Kirche die Idee katholischer Staaten verwirklichen möchten', betrachten andere, ihrer protestantischen Vergangenheit treu, das Princip der vollsten Glaubens- und Gewissensfreiheit 'als die unwandelbare Grundlage ihrer staatlichen Existenz', so jedoch, daß erhebliche Ueberreste des alten reformirten Confessionsstaates noch überall in Bestand sind, und haben wieder andere bei confessionell gemischter Bevölkerung schon frühzeitig die Aufgabe zu lösen gehabt, die staatsrechtliche Parität der Confessionen durchzuführen. Ueber diesem allem erhebt sich nun seit 1874 die revidirte Bundesverfassung, welche das Kirchenstaatsrecht in weitem Umfang in sich aufgenommen und dadurch die Souveränität der Kantone beschränkt hat. Die Normen, welche sie aufstellt, ruhen durchaus auf dem Gedanken des von jeder religiösen Bestimmtheit losgelösten, die Kirche als Privatverein behandelnden und insofern freigebenden, dabei aber seiner rechtlichen Ordnung und Oberaufsicht nachdrucksam unterwerfenden Rechtsstaates. An die Kantone tritt hierdurch die Forderung heran, ihre eigenthümlichen Verhältnisse mit den Principien des Bundesrechtes in Einklang zu setzen; was im vollen Masse noch nirgends gelungen ist. Dazu kommt der Kampf der kathol. Kirche gegen den Staat, welcher vielleicht nirgends mit der principiellen Schärfe wie in der Schweiz zum Ausbruch gekommen ist.

Es ist begreiflich, daß diese Sachlage zu einer Reihe

der merkwürdigsten Constellationen und der schwierigsten Verwickelungen führen mußte. Die Lage der kathol. Kirche bietet überall ein Bild der äußersten Verwirrung. Beispielsweise sei auf die Zustände hingewiesen welche durch den Genfer und den Baseler Bischofsstreit in einer Reihe von Kantonen hervorgerufen worden sind, dann auf die in mehr als einer Beziehung lehrreichen Vorgänge im K. Tessin, wo die durch ein liberales Staatsgesetz außer Wirksamkeit gesetzten ausländischen (italienischen) Bischöfe dem Staate zum Trotz und diesem unerreichbar das Kirchenregiment ruhig weiter führen. In den vom Culturkampf noch unberührten ungemischt katholischen Kantonen (Urkantone, Freiburg, Appenzell I. Rh., Wallis) hat sich von Alters her eine Reihe von kanonisch höchst incorrecten Institutionen (Pfarrwahl und dgl.) erhalten, welche hier von der Curie klüglich ertragen werden. Die reformirte Kirche befindet sich trotz der Bundesverfassung durchgängig in voller Abhängigkeit vom Staate. Die Grundzüge ihrer Organisation sind überall durch Staatsgesetz festgestellt, nur die Einzelausführung blieb den kirchlichen Behörden überlassen; in einer Anzahl von Kantonen (Zürich, Bern, Genf etc.) ist die evang. Kirchenverfassung direct durch die Gesetzgebung des Staates geregelt. Das Correlat bildet allgemein die finanzielle Erhaltung der Landeskirchen durch den Staat. Trennung der Kirche vom Staat ist im Aargau decretirt, aber in keiner Weise zur Ausführung gebracht worden, wogegen in Neuenburg die liberale Mehrheit das Princip der Trennung entschieden abgewiesen und eine extrem staatskirchliche Anschauung proclamirt hat, nach welcher schliesslich jedem Steuerzahler als solchem die Rechte der Kirchengliedschaft zustehen würden (als *église de multitude* officiell bezeichnet). Das Nämliche liegt, wenn auch nicht in dieser Schärfe ausgesprochen, offenbar in Zürich, Bern, Genf etc. zu Grunde: der natürliche Rückschlag dagegen ist die Separation. Ganz eigenartige Institutionen haben sich in den paritätischen Kantonen St. Gallen und Graubünden erhalten.

Alle diese nicht allein vom kirchlichen und staatsrechtlichen, sondern auch vom culturgeschichtlichen Gesichtspunkt hoch bedeutsamen Verhältnisse und Vorgänge finden in dem Werke von Gareis und Zorn, so weit es bis jetzt vorliegt, eine musterhaft gründliche und klare Darstellung. Das urkundliche Material, theilweise auf anderem Wege nur schwer oder gar nicht zugänglich, ist mit großer Vollständigkeit zusammengetragen, die daran sich anschließenden systematischen Erörterungen sind ausgezeichnet durch Scharfsinn und Objectivität. Nur Weniges giebt zu Bemerkungen Anlaß; ich hebe davon Folgendes hervor. Die Auslegung, welche S. 326 einem Satz des Berner Kirchengesetzes (§ 47,1) gegeben wird, wonach dort der Einzelgemeinde ein Veto gegen die Erhebung von Kirchensteuern, welche von der Kantonsynode beschlossen sind, zustünde, ist irrig: jenes Vetorecht bezieht sich ausdrücklich nur auf Angelegenheiten, welche die Lehre, den Cultus, die Seelsorge u. 'die religiöse Seite des Pfarramtes' betreffen (S. 345). Die Kantonsverfassung von Basel-Stadt läßt die Organisation der reformirten und der kathol. Kirche durch den Staat nicht bloß zu S. 403, sondern schreibt sie direct vor, s. den Wortlaut des betr. Paragraphen S. 402. —

Die Aufgabe, welche sich die Verff. gestellt haben, ist eine wesentlich objective und wird insofern durch ihre eigene Anschauungsweise nicht berührt. Doch verschweigen sie nicht, daß der Standpunkt, den die Bundesverfassung in ihren kirchenstaatsrechtlichen Normen einnimmt, auch der ihre ist; sie erachten die Bundesverfassung von 1874 in dieser Beziehung als vorbildlich für alle anderen Staaten (S. VIII). In diesem Sinne spricht sich die das Werk eröffnende Einleitung über die zu Grunde liegenden Principienfragen aus. Man kann die hier gebotenen Erörterungen in Verbindung mit früheren Schriften der Verff. (Gareis, Irrlehren über den Cultur-

kampf; Zorn, über einige Grundfragen des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik) als classischen Ausdruck der modernen auf Kant ruhenden Theorie des Rechtsstaates nach der kirchlichen Seite hin betrachten. Ob freilich in jener Theorie die endgültige Lösung des großen Problems zu finden sei, daran ist ernstlich zu zweifeln. Gewiss, eine Trennung von Kirche und Staat in der Weise, daß beide als gleichwerthige souveräne Mächte neben einander stehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ein Staat, welcher seinerseits von jeder Rücksichtnahme auf die Religion so völlig absieht, daß er selbst eine Befragung der Gotteslästerung nicht mehr kennt (S. 36), und daß eine gesetzliche Vorschrift des Inhalts: 'die Erziehung soll in religiösem Geiste geleitet werden', mit seinem Princip unvereinbar erscheint und vor demselben schwinden muß (S. 253) — und welcher sich nach Umständen doch für berufen erachtet, in die innere Ordnung der Religionsgemeinschaften positiv gestaltend einzugreifen, ja einer solchen Gemeinschaft ihre Verfassung geradezu vorzuschreiben, alles von dem rein formalen Princip der möglichst großen Freiheit, d. h. der möglichst geringen Einschränkung der Einzelnen aus (S. 7. 13. 14), — das ist doch nur eine neue Form des gleichfalls von der Geschichte überwundenen Staatskirchentums. Und wenn eine kirchliche Organisation, welche dem geistlichen Stand als solchem eine Vertretung auf der Synode gewährt, als unevangelisch (S. 483 — ein Satz, dem übrigens von einem organischen Kirchenbegriff aus ernstlich zu widersprechen wäre) dem heutigen Staatsrecht widersprechen soll (S. 508), wenn der Staat berufen sein soll, 'das protestantische Princip der Gleichberechtigung aller Gemeindeglieder' in der Kirchenverfassung durchzusetzen (S. 430), so fragt man: wie kommt er dazu, sich die Durchführung protestantischer Principien zur Pflicht zu machen, da er doch von aller confessionellen Bestimmtheit frei sein soll? Soll er für die kathol. Kirche in gleicher Weise das kathol. Princip der Herrschaft des Klerus durchführen, oder soll er ihr das von ihm angenommene protestantische aufdrängen? Und wenn er eine Kirche, welche doch 'katholisch' sein will wie die christkatholische, nach protestantischen Grundsätzen organisiert (S. 334), wo bleibt dann die Confessionslosigkeit? Man sieht wohl, daß das letzte Wort auch hier noch nicht gesprochen ist. Der Satz, zu welchem sich die Verff. bekennen, daß alles Recht in einem geordneten Staatswesen 'seinen Ursprung nur vom Staate ableiten könne' (S. 393), ist in dieser Allgemeinheit mindestens mißverständlich: zur Erscheinung und Wirksamkeit gelangt das Recht allerdings erst durch den Staat, aber seinen Inhalt empfängt es nicht von diesem, d. h. im concreten Fall von dem jeweiligen Willen der Gesetzgeber.

Volle Zustimmung dagegen verdient, was die Verff. (S. 625 ff.) gegenüber dem demokratischen Staatsabsolutismus einerseits und dem orthodoxen Separationsstreben der Freikirchen andererseits über die Nothwendigkeit sagen, für Alle, die sich auf dem Boden der Reformation Eins wissen, eine 'einheitliche und freiheitliche Basis' zu finden, 'welche den Schwerpunkt in das wichtige Gemeinsame und nicht in differirende Einzelheiten von untergeordneter Wichtigkeit legt'.

Friedberg.

K. Koehler.

Richter, Pred., Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens, nebst den Ausführungs-Verordnungen und Instruktionen. Für den Gebrauch erläutert. 5. (Gesammt-)Aufl. Berlin 1877, Kortkamp. (VIII, 172 S. gr. 8.) cart. M. 3. 60.

Die vorliegende Sammlung enthält: im ersten Theil (Kirchengemeindeordnung) 1) den Allerhöchsten Erlaß vom 10. Sept. 1873 betr. die Einführung einer evang.

Kirchengemeinde- und Synodalordnung für die Provinzen Preussen etc., 2) diese Ordnung selbst, soweit sie sich auf die Organe der Gemeinde bezieht, 3) das darauf bezügliche Gesetz vom 10. Sept. 1873, 4) den Allerhöchsten Erlaß vom 2. Dec. 1874 über das Pfarrwahlrecht, 5) die Instruction des Oberkirchenraths vom 31. Octob. 1873 und 6) die Nachtragsinstruction vom 20. Juni 1874, — sodann im zweiten Theil (Synodalordnung): 1. Abth. die Abschnitte der Synodalordnung, welche die Kreis- und Provinzialsynode etc. betreffen, nebst den zugehörigen Ausführungsverordnungen (Königl. Verordnung vom 9. April 1877 über die Vereinigung mehrerer Kreisynoden zu Wahlverbänden für die Provinzialsynode, Circularverfügung des Oberkirchenraths vom 10. April 1877 und zweite Nachtragsinstruction desselben vom 23. Dec. 1874); 2. Abth. die Generalsynodalordnung nebst dem sie betreffenden Allerhöchsten Erlaß vom 20. Jan. 1876, das Gesetz betr. die evang. Kirchenverfassung vom 3. Juni 1876 und die Verordnung über die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evang. Landeskirche vom 9. Sept. 1876. Im Anhang sind mitgetheilt: die Verfügung des Oberkirchenraths über die kirchliche Trauung und die Taufe vom 21. Sept. 1874, die Bestimmungen über das Disciplinarverfahren auf Grund der Generalsynodalordnung vom 22. Juni 1876, endlich ein Verzeichniß der die Verfassung der evang. Landeskirche betreffenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen. — Da im Verlauf der Verfassungsarbeit mehrfach an früher getroffenen Bestimmungen nachträglich Aenderungen vorgenommen worden sind (die Kreis- und Provinzialsynodalordnung wurde durch die später erlassene Generalsynodalordnung modificirt, diese wieder durch die darauf erfolgten Staatsgesetze), so sind bei jedem § die späteren Aenderungen namhaft gemacht; ferner sind die wichtigsten analogen Bestimmungen der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung, sowie die zum Verständniß nothwendigen Erläuterungen aus den Verhandlungen der Generalsynode und des Landtags aufgenommen. Das Ganze erweist sich als ein sowohl für den Praktiker, als auch für den Aufsehtenden, der sich in dem nun endlich zum Abschluß gekommenen Verfassungsbau der preuss. Landeskirche zu orientiren wünscht, sehr brauchbares Hilfsmittel.

Irrig ist die Angabe S. 14, daß die Pflicht der geistlichen Amtsverschwiegenheit (anerkannt A. L. R. II, Tit. 11, § 81) in der künftigen deutschen Straf- und Civilproceßordnung nicht berücksichtigt sei. Die Reichs-Strafproceßordnung sagt § 52: 'Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt: 1) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung der Seelforge anvertraut wurde'. Wörtlich übereinstimmend spricht sich die Civilproceßordnung § 348, Nr. 4 aus. Die kirchlich gemeinrechtlichen Grundsätze über die Amtsverschwiegenheit der Seelforger (fog. Beichtiegel) sind danach als fortbestehend zu betrachten. — Bestreitbar ist der Satz S. 24: 'das Kirchenvermögen ist von jetzt ab Eigenthum der Kirchengemeinde'. Wo es dies nicht bereits vorher war (wie im Geltungsbereich des Allg. Landrechts), wird sich schwerlich erweisen lassen, daß es durch die neuen Verfassungsgesetze dazu geworden sei. Die Bestimmungen, auf welche der Verf. seine Ansicht zu stützen scheint (K. G. Ordn. §. 22. 23 verb. mit Art. 8 Abf. 2 des Gef. v. 25. Mai 1874), vertragen sich ebenso wohl mit der Institutentheorie.

Friedberg.

K. Koehler.

Curci, C. M. Sac., Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia considerato per occasione di un fatto particolare. Firenze 1878, Fratelli Bencini Editori. (XVI, 240 S. 8.)

Das Buch des Paters Curci wird Manchen enttäuschen, wie sein persönliches Auftreten schon jetzt

Manchen enttäuscht hat. Man hatte in ihm einen Loyson oder Gavazzi des Jesuitenordens erblicken zu dürfen geglaubt, einen Mann, der aus Liebe zu seinem Vaterlande und dessen Einheit und Freiheit Alles, auch die Ausstoßung aus seinem Orden, über sich ergehen ließe, und der dann ein willkommener Kämpfer gegen die römische Hierarchie und gegen den Orden sein würde — und man hat sich gründlich darin geirrt. Curci ist und bleibt römischer Katholik im strengsten Sinne des Wortes; die Autorität, auch die Infallibilität, des Papstes steht ihm felsenfest, die Wiederherstellung der absolutesten kirchlichen Herrschaft auf allen Lebensgebieten ist und bleibt für ihn das höchste Ziel — nur an einem einzigen Punkte erlaubt er sich eine Abweichung, nämlich darin, daß er diese Wiederherstellung nicht gebunden glaubt an das Bestehen des nun einmal zerfallenen, verrotteten Kirchenstaates aus der Zeit vor 1870. Dieses Lieblingsdogma der enragierten Vatikanisten und des Papstes selber nimmt er nicht an, und bereits vor einigen Jahren ist er dagegen aufgetreten. Der positive Inhalt auch seiner jetzigen Schrift ließe sich, wenn man all' den scholastischen Bombast abstreift, in eine kurze Darlegung davon zusammenfassen: wie die vatikanische Kirche, indem sie die nun einmal gegebenen Formen des socialen und politischen Lebens im modernen Italien anerkenne und geschickt benutze, zu einer viel größeren Macht gelangen könne, als sie ihr bis 1870 durch den Besitz des Kirchenstaates garantirt war. Zu den scholastisch-dogmatischen und politischen Ausführungen in Curci's Buch kommt dann noch ein Bericht mehr persönlichen Inhalts über die Anfeindungen, welche seine These ihm zugezogen hat — ein Bericht, dem nur Eins fehlt, um eine ebenso unterhaltende wie instructive Satire auf die allerhöchsten Kreise der Hierarchie zu sein, nämlich die genauere Bezeichnung der auftretenden Persönlichkeiten, die Curci stets nur als 'eine gewisse Strömung' charakterisirt.

Der Inhalt des Buches zerfällt in acht Capitel, von denen das erste nur den Zweck hat, die Anhänglichkeit des Verfassers an die Lehre von der Infallibilität gegen jeden Zweifel sicher zu stellen. Er findet nicht Worte genug, um das hohe *'magisterium'* des infalliblen Papstes zu preisen, und zeigt sich hier als echten Jesuiten durch seine Akrobatenleistungen auf dem Gebiete der Scholastik und Logik. Kommt er doch S. 10 soweit zu behaupten, daß uns Katholiken demgemäß eine weit vernünftiger und gesichertere Freiheit des Urtheilens (Kritik) gestattet und garantirt ist, als der Protestantismus sie der Welt gebracht hat — eine Behauptung, welche an Naivetät vielleicht nur von der Ausführung S. 14 übertroffen wird: daß unsere menschliche Würde durch keinen Act mehr gesichert sei als durch die Unterwerfung unserer Vernunft unter den 'infalliblen' Stellvertreter Gottes. Das erinnert doch zu deutlich an die Ausführungen, welche die Abgesandten der römischen Curie an die um die Würde des h. Ambrosius besorgten Mailänder zur Zeit des Kampfes der Patarie vortrugen: eben darin bestehe ja die hohe Würde des h. Ambrosius, daß er sich freiwillig dem h. Petrus unterordne!

Während auch das zweite Capitel noch auf zwanzig Seiten uns nicht einen Schritt weiter führt, sondern nur constatirt, daß 'die Kirche' seit den Zeiten der Merovingen, obwohl sie principiell die Legitimität vertrat, doch schließlich die politischen Aenderungen anerkannt habe — geht endlich das dritte Capitel auf die Frage selbst ein und untersucht, wie die 'Lehre' von der Nothwendigkeit der Wiederherstellung des Kirchenstaates um die Zeit, als die päpstliche Herrschaft fiel, entstanden und besonders durch die Hoffnung auf Hülfe vom Auslande her befestigt worden sei. Diese 'Lehre', so erinnert Curci S. 58, sei dann bei Gelegenheit der Canonisation der japanesischen Märtyrer 1862 als Dogma ausgeprägt und durch eine besondere Erklärung der anwesenden Bischöfe dem [damals noch nicht als infallibel anerkannten] Papste feier-

lich bestätigt worden. Wir constatiren dies ausdrücklich, weil von gewisser Seite her immer noch behauptet wird, es handle sich hier nur um bloße Ansichten und nicht um ein Dogma. Wenn nun dies ein Dogma ist und der Pater, obwohl er es nicht annimmt, doch ein treuer Sohn seiner Kirche bleiben will und ihre Dogmen als geoffenbarte Wahrheit anerkennt — wie zieht er sich dann aus der Schlinge? Die Antwort giebt er S. 61 ff. Dieses Dogma ist ihm nur ein hypothetisches, aus der zufälligen Bestimmtheit der damaligen Zustände hervorgegangenes; damals wahr, fällt sein Inhalt mit der Veränderung der Zustände, um so mehr, da weder der Papst noch die Kirche die Gabe der Prophetie besitzen und somit nicht voraussehen konnten, was nach acht Jahren geschehen werde. Wie gern wir nun auch dem Verf. zustehen, daß die Freiheit des Papstes zur Ausübung seines Amtes — um deren Sicherstellung es sich ja bei dem Verlangen nach weltlicher Macht allein handeln soll — von der Wiederherstellung des Kirchenstaates keineswegs abhängig ist und daß er sich gerade seit 1870 der zügellosesten Freiheit erfreut hat — ebenso leicht wird es den Vatikanisten sein, die obige löcherige Ausführung Curci's zu widerlegen. Und doch hat er im Grunde darin Recht, daß es viel mehr im Interesse der römischen Kirche läge, sich einen *modus vivendi* mit dem Königreich Italien zu suchen, als in der Hoffnung auf die ungewisse Hülfe von auswärts sich schmollend zurückzuziehen.

Die folgenden Capitel (IV, V, VI) wollen dann nachweisen, daß eine 'Verföhnung' zwischen der Kirche und Italien, einer Anerkennung der neuen Verhältnisse seitens der Curie, die Theilnahme am politischen Leben möglich sei, ohne der Kirche etwas zu vergeben; daß aber die bisherigen vereinzelt Bestrebungen, welche dahin gingen, ohne eine offene Anerkennung des Königreichs Italien den 'katholischen Interessen' zu dienen, vollständig erfolglos geblieben seien. Es ist ganz amüsant, einen Mann wie Curci, der doch selbst bei alledem mitgewirkt hat, schon als Hauptmitarbeiter der *Civiltà Cattolica*, dann als Prediger und Herausgeber von zahlreichen Schriften, jetzt hier den Schleier lüften und die erbärmlichen Resultate der ultrakatholischen Agitation nachweisen zu sehen. Dies geschieht im Einzelnen bezüglich der katholischen Presse, der katholischen Congresse und der katholischen Vereine. Wer aber Personen und Verhältnisse innerhalb der Hierarchie in den maßgebenden Kreisen kennt, der wird nicht ohne das größte Interesse in dem VII. Capitel, der Geschichte von Curci's eigenem Falle, das wunderbare Gewirr von Fäden spielen sehen, dessen schließliches fertiges Gewebe dann der gläubigen Welt als die höchsten Entschliessungen eines Infalliblen verkündigt zu werden pflegt. Mit Rücksicht auf das nicht gewöhnliche Interesse dieses VII. Capitels, welches sich auch formell vortheilhaft vor den übrigen auszeichnet, sehen wir dem Verf. dann auch im VIII. Capitel die langweiligen Deductionen nach über die Frage, was denn die Vorkehrung mit der jüngsten Entwicklung der Dinge gewollt habe, sowie seinen Ausblick auf eine Neugestaltung und neue Organisation der religiösen Orden.

Zum Schluss noch die Bemerkung, daß der schlaue Jesuit seinen Feinden, die er in Cap. VII an den Pranger stellt, auch die Genugthuung, ihn persönlich verletzen zu können, vorweg nimmt. Denn während schon bei der Katastrophe vom 17. Okt. nicht die 'Austreibung', sondern nur eine 'Entlassung' Curci's aus dem Orden erfolgt ist, so erklärt er nun in der Vorrede zu seinem jetzigen Werke (S. XI), daß er sich dem Urtheilspruche der Kirche, d. h. der etwaigen Verurtheilung desselben durch die Index-Congregation — schon im Voraus bedingungslos unterwerfe.

Bonn.

Benrath.

Vaihinger, Hans, Hartmann, Dühring und Lange. Zur Geschichte der deutschen Philosophie im 19. Jahrhundert. Ein kritischer Essay. Iserlohn 1876, Bader. (XII, 235 S. gr. 8.) M. 4. 80.

Was zunächst das Aeußerliche und Formelle dieses Buchs betrifft, so beweist es nicht nur eine große und vielseitige Belesenheit, sondern ist auch mit eleganter Gewandtheit, diesem beneidenswerthen und seltenen Vorzug bei deutschen philosophischen Sachen, und stellenweise mit lebendigem, bilderreichem Schwung geschrieben, der freilich für unseren nüchternen Geschmack hie und da allzu pathetisch, wo nicht ein wenig phrasologisch wird. Doch mag sich dies gerne durch die Entstehung der Schrift aus Vorträgen erklären und entschuldigen lassen.

Materiell will der Verf. an drei typischen Vertretern unsere dermalige Geistesrichtung in Philosophie oder Culturgeschichte überhaupt zeichnen, aber durch die historische Zusammenstellung zugleich ein Gericht üben über die Systeme, welche dem Aussterbeat verfallen sind, während in dem übrig bleibenden siegreichen uns das Programm der philosophischen Zukunft entgegengetreten würde. Jene ersteren sind die dogmatischen Systeme, das idealistische von Hartmann und das materialistische von Dühring, über welche beide der Kriticismus triumphirt, klassisch vertreten vom 'Haupte der Jungkantianer', von A. Lange. An und für sich kann ich die vom Verf. erstrebte Vereinigung der historischen Darstellung mit einem systematischen Zweck, wie sie bekanntlich auch Vaihinger's Muster, die 'Geschichte des Materialismus', zeigt, nicht für tadelnswerth halten, so wenig die Gefahr einer Trübung der historischen Objectivität durch die systematische Tendenz zu verkennen ist. Hier jedoch muß ich fürs Erste die Wahl von Dühring als Typus in Anspruch nehmen, da derselbe von allem Andern abgehehen durchaus kein normaler und reiner Materialist genannt werden kann, übrigens auch gar nicht die hervorragende Bedeutung und Geltung haben dürfte, welche ihm hier vindicirt wird. Er ist, wie es scheint, nur als der Dritte zum Kartenspiel gepreßt, das eigentlich bloß die beiden Andern angeht. Was Hartmann betrifft, der entschieden die Antipathie des Verf. zu haben scheint, so finde ich ihn in der That nicht objectiv gewürdigt. Dafs gerade keine wesentlich neuen Gesichtspunkte bei seiner Kritik beigebracht werden, ist freilich angesichts der Legion Hartmann'scher Bekämpfungsschriften begreiflich. Daneben aber fehlt dem Verf. offenbar aller Sinn und jegliches auch nur von Ferne sympathische Verständnis für das unläugbar Wahre und Werthvolle, was der geistreiche Philosoph des Unbewußten neben seinen angreifbaren Punkten bietet.

Ueberhaupt figuriren, wie Vaihinger indess selbst fühlt, die beiden genannten Philosophen nur als dunkler Hintergrund für den enthusiastisch beleuchteten Lange, als Piedestal für die gar überchwänglich gefeierte Gestalt des 'Hauptes der Jungkantianer', auf dessen Wegen nach dem 'einstimmigen Urtheil der Besten', d. h. natürlich nach demjenigen eben der genannten Jungkantianer als der allein noch berechtigten Vertreter einer wissenschaftlichen Philosophie unentwegt weiter gegangen werden müsse.

Auch dem 'amor intellectualis' muß man eine Portion Blindheit zu Gute halten, und begeisterte Pietät für einen jedenfalls bedeutenden Mann wie Lange soll, selbst wenn sie stark einseitig und parteiisch ist, einem frisch, kenntnisreich und pikant geschriebenen Erstlingswerk nicht zu schlimm verdacht werden. Hier von abgehehen jedoch glauben wir die genannten Mängel bei Vaihinger's Darstellung von Lange in hohem Grade bemerken zu müssen. Von Lange selbst sind wir überzeugt, dafs er bei längerem Leben seine Anschauung, neben allem Anregenden und Spornenden dennoch in sich selbst so ziemlich eine der unhaltbarsten und

exaltirtest dualistischen, welche es je gegeben, zu einem höheren, in sich selbst consistenteren Standpunkt fortgebildet hätte. Nicht so der begeisterte Jünger, für den es die größte Wonne ist, wenn er gerade die meistangegriffenen Seiten in der Lehre seines Meisters nur um so zuversichtlicher und souveräner gegenüber dem verächtlichen Haufen der unkritischen Gegner mit ihrem 'rohen rationalistischen Denken' wiederholen, ja sogar von sich aus ihre Mißlichkeit noch zuspitzen kann. Man könnte daher seine Schrift das *enfant terrible* des Lange'schen Kriticismus nennen, welches mit einer ans Naive streifenden Unverfrorenheit die Geheimnisse desselben ausplaudert und als den selbstverständlich 'höheren Standpunkt' hinstellt, welchem ausschließlich die deutsche und internationale Zukunft gehöre. Uns ist es nur eine Satisfaction, von einer Stimme aus jenem Lager selbst vor aller Welt bestätigt zu hören, was wir seiner Zeit (Jen. Lit.-Zeitung) bei einer Besprechung Lange's sagten, aber damals von der fascinierten Tagesmeinung uns noch sehr verargen lassen mußten. Dieser Kriticismus ist nach V. selbst identisch mit Skepticismus und nimmt 'richtig aufgefaßt in der neueren Zeit diejenige Stellung ein, die im Alterthum dem absoluten Skepticismus zukam' (S. 72 u. oft). Allein was schadet das? Andere Stimmen desselben Lagers haben ja auf Grund des durchgängigen 'Relativismus' aller Begriffe bereits erklärt, dafs es eigentlich gar keinen Skepticismus gebe und dafs z. B. auch Hume sich selbst und seither alle Welt sehr getäuscht habe, wenn er sich als Skeptiker bezeichnete, während er doch nur ein ganz solider wissenschaftlicher Empiriker war. Auch diese, von Unbefangenen längst gemachte Beobachtung wird durch V. *nolens volens* bestätigt, dafs die echten Stammväter des Jungkantanismus hinter Kant liegen, d. h. eben in jener Richtung, gegen welche nach Paulsen's und Anderer scharfsinnigem historischem Nachweis das Hauptwerk ihres angeblichen Meisters, die Kritik der reinen Vernunft in erster Linie gerichtet war, ich meine Locke und Hume, die sich weiterhin mit der alten Skepsis und Sophistik berühren. V. meint zwar: 'Wir lassen uns auch nicht durch diejenigen bange machen, welche sagen, wir gehen hinter Kant zurück'. Ganz recht; ein Verbrechen sehe ich darin auch keineswegs, sondern halte im Gegentheil die ernstliche Kenntnissnahme von jenen Engländern für eine der lehrreichsten und nützlichsten Arbeiten, schon weil sie sich vor der Neuzeit durch eine ganz musterhafte Ehrlichkeit und Geradheit ihres Denkens und Sprechens auszeichnen. Nur scheint es mir dann ein komisches *Lucus a non lucendo*, wenn man sich trotz des Recurs auf diese englische Stufe mit Emphase 'Jungkantianer' zu nennen fortfährt. Was soll es, um nur Eins anzuführen, z. B. heißen, wenn S. 85 dieses Buchs die Lehre vom intelligibeln Charakter bezeichnet wird als ein natürlich, 'feinler Gedanke des großen Königsberger Weisen, dessen epikritische Reactionsbemühungen uns so oft den Ausruf: *what a fall!* auspressen'. Meines Wissens steht jene gerügte Lehre schon in der ersten Auflage der Kritik der r. V. Wer giebt denn da den Jungkantianern das Recht zu einer so willkürlichen Chronologie, bei dem bekanntlich in Einem frischen Zug abgefaßten Werk das Eine für jung, das Andere für hinfällig senil zu erklären? Schliesslich kann ich nicht umhin, auf eine eigenthümliche Inconsequenz oder Selbstkritik unseres Lange'aners am Ausgang seines Buches hinzuweisen. Nach ihm und seinem Meister wäre durch Kant und Lange die wissenschaftliche Philosophie, d. h. die Kritik bereits in allem Wesentlichen abgemacht. Alles Weitere wäre nur noch die metaphysische und sonstige Begriffsdichtung, die aber ihren Werth gerade durch ihre Nichtwissenschaftlichkeit, ihren ethisch-ästhetischen Dichtungscharakter fortwährend behält. Eben damit schiene mir bei der Vagheit und offenen Nebenächlichkeit der geforderten leichten Fühlung mit dem Leben auf sie das Wort Uhland's an-

gewendet werden zu sollen: „Singe, wem Gefang gegeben, In dem deutschen Dichterwald; Das ist Freude, das ist Leben, Wenn's von allen Zweigen schallt“. Nicht so unser Verf., welcher in dieser „freien Kunst“, in diesem unruhigen Idealismus und genialischen Particularismus der deutschen, besonders der nachkantischen Systeme ein Grundübel sieht. Sie nehmen zu wenig Rücksicht auf die Wirklichkeit und auf einander, sie arbeiten und forschen zu wenig und dichten zu viel. Und doch ist — nach Abmachung der kritischen Präliminarien — alle Philosophie Dichtung und schliesslich Privatsache des Subjects! In der That, Hartmann's scharfes Wort ist nicht zu scharf, wenn er angesichts solcher Antinomien von „Lange'schem Confusionismus“ spricht.

Kiel.

E. Pfeleiderer.

Kym, Prof. Dr. A. L., Metaphysische Untersuchungen.

München 1875, Th. Ackermann. (XII, 414 S. gr. 8.) M. 8. —

Dies gediegene Buch, ein Zeugnis ernsten und besonnenen Speculirens, sowie idealer Gefinnung, besteht aus neun grösseren Abhandlungen, deren Inhalt zwar mannigfaltig, aber doch von Einem rothen Faden durchzogen ist. Letzterer besteht in dem pietätvollen Anschluss an Trendelenburg's Standpunkt und Denkweise, wie sie besonders in den „logischen Untersuchungen“ niedergelegt sind. Ihm gelten daher auch sogleich die drei ersten Aufsätze, welche das genannte Werk des Meisters gegen verschiedene (ältere) Angriffe vertheidigen und theilweise präcisiren. Die 4. und 5. Abhandlung können als Seitenstück zu dessen bekannter Kritik der Hegel'schen Dialektik angesehen werden, sofern zuerst C. Fischer's Wiederbelebungsversuch dieser Methode als misslungen abgewiesen und sodann die scheinbar blendende Anwendung und Bestätigung derselben in der geschichtlichen Serie der successiven philosophischen Systeme als historische Willkür und Unhaltbarkeit dargethan wird.

Von besonderer Bedeutung für die Leser dieser Blätter dürften jedoch die 4 letzten Untersuchungen sein. Die 6. will nämlich unter dem Titel „Die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum“ das allgemeinere Thema behandeln: „Uebereinstimmung und Unterschied zwischen dem philosophischen Heidenthum und Christenthum“. Es stammt diese unmittelbare Erweiterung wohl von der Ueberzeugung des Verf., dass „Aristoteles der grösste Denker aller Zeiten“ sei und jedenfalls die griechische, ja die antike Welt überhaupt am significantesten vertrete. Wir können das gerade in der Parallele mit dem Christenthum nicht eben finden und müssen, von den griechischen Ethikern abgesehen, die alte Ansicht von der Hiehergehörigkeit besonders des Platonismus für richtiger halten, an was übrigens der Verf. in der letzten Abhandlung, einer Parallele von Plato und Spinoza, selbst nahe hinstreift. Im Uebrigen können wir es nur billigen, wenn er bei der berühmten Gotteslehre des Aristoteles ihren vielangefochtenen Rückfall in platten Dualismus und Mechanismus durch eine mehr geistige als philologische Interpretation thunlichst zu beseitigen sucht. Der 7. Abschnitt „von der menschlichen Freiheit“ betont namentlich den sehr beachtenswerthen Gedanken, wie die ganze Reflexionsnatur des Geistes als solche und keineswegs blofs auf dem Willensgebiet den Kern der Wahlfreiheit enthalte — ein Gedanke, welcher vom Hegel'schen Standpunkt aus bekanntlich auch in Zeller's berühmter Abhandlung über „die Freiheit, das Böse und die moralische Weltordnung“ das *punctum saliens* bildete. Die folgende Abhandlung über „die Weltanschauungen und deren Consequenzen“, mit der wir als letzte die schon genannte Parallele von Plato und Spinoza zusammennehmen können, entwickelt zuerst in recht umsichtiger Weise Wesen und Nothwendigkeit der Philosophie als Principienwissenschaft über allen, nothwendig einseitigen

Fachwissenschaften. Sodann knüpft sie daran eine Untersuchung über den Gottesbegriff, was wohl, jedenfalls für theologische Leser, die bedeutungsvollste, durch den Schluss des ersten Aufsatzes ergänzte Partie des ganzen Buches sein dürfte. Mit ruhiger Besonnenheit werden die zu wählenden Interessen bei diesem Problem herausgestellt, woraus sich ein monistischer (oder realistischer) Theismus ergibt, während auf eine nähere Bestimmung dieses theoretischen Grenzbegriffs ebendeshalb resignirt wird.

Um was der Verf. als treuer Schüler eines Trendelenburg durch's Ganze hindurch kämpft, das ist die begriffliche und dignitäre Priorität des Idealen vor dem Realen, was sich, schon concreter, dem Aristoteliker als Allherrschaft des Zweckgedankens darstellt. Wenn er sich hiebei mit älteren und besonders neueren Gegenätzen oder Schwierigkeiten auseinanderzusetzen hat, so vermissen wir allerdings mehrfach, ähnlich wie schon bei seinem Meister Trendelenburg, die volle Schärfe des Gedankens und sehen eine schwungvolle metaphorische Wendung an die Stelle der nüchternen inquisitorischen Unterfuchung treten. Auch die gute theologisch-apologetische Absicht dürfte zuweilen weiter gehen, als einer selbständigen Philosophie erlaubt ist.

Kiel.

E. Pfeleiderer.

Anhuth, Rob. Otto, Das wahnsinnige Bewusstsein und die

unbewusste Vorstellung. Ein $\alpha\nu\tau\eta\lambda\omicron\gamma\iota\kappa\acute{o}\nu$ der Hartmann-

schen Philosophie. Halle 1877, Fricke. (VII, 169 S. gr. 8.) M. 3. —

Wenn wir das griechische Buchstabenräthsel im Titel dieses Buches analysiren, so bekommen wir wohl fürs Erste so beiläufig eine „Anthologie“. Und das ist die Schrift in der That, wenigstens sofern sie in buntem Zug eine Schaar von philosophischen Zeugen und Citaten, von Laotse bis Lasker, an unserem schwindelnden Auge vorüberschwirren lässt. Die Pointe dieser Vorführung einer wirklich staunenswerthen Belesenheit ist aber fürs Zweite ein beinahe ausnahmsloses Absprechen und Widersprechen (*ἀντιλογισμός*?) gegen alle profane Philosophie, insbesondere gegen die „Philosophie des Unbewussten“, indem der Verf. dieselbe als das consequente letzte Wort der alten und neuen Weltweisheit, speciell als das jüngste *enfant terrible* des Kant'schen Geistes betrachtet. Von allem Andern abgesehen soll ihre centrale Lehre von der unbewussten Vorstellung und namentlich die allerdings bedenkliche Ansicht von der blofs phänomenalen Natur des persönlich punktuellen Individuums „Ich“ den puren Wahnsinn des philosophischen Bewusstseins verrathen und endlich einmal *ad oculos* demonstrieren, was Luther längst gesagt habe: „Die Vernunft ist eine tolle Narrin“. Der einzig richtige philosophische Standpunkt dagegen soll enthalten sein in dem grossen Werk eines verstorbenen Berliner Gymnasialprofessors Trahdorff: „Philosophisch-kritische Berichtigung des Vernunftbegriffs“, was aber „aus Mangel an einem Verleger noch immer ungedruckt geblieben ist“. Soweit wir aus der Meinung des Verf. überhaupt klug werden, würde es sich in dem genannten Manuscript wesentlich um den Nachweis handeln, dass die wahre Vernunft in der supernaturalistischen Stellung unseres Bewusstseins besteht, oder dass die völlige Nichtigkeit und Vergeblichkeit aller bisherigen Philosophie eben von ihrer Profanität und Natürlichkeit, ihrem ausschliesslichen Charakter als Weltweisheit stamme. In dieser autonomen und autarkischen Verweltlichung sei sie deswegen auch Eines Geistes Kind mit der römischen Hierarchie, die ihr nur aus Rivalität conträr sei, wie in der falschen Vernunft nicht minder die geistige Mutter der socialen Frage gesehen werden müsse. Mit Einem Wort also, der böse Geist der Menschheit und ihrer Geschichte, der verrückte und berückende Dämon

der Welt, das wäre die gute Philosophie, welche als alte Närrin zwar schon viele Incarnationen gehabt, ihren jüngsten Propheten aber in Hartmann gefunden hätte.

Wir gratuliren einer philosophiefreudlichen Orthodoxie in *optima forma* zu dieser neuen Errungenschaft eines so resoluten Vorkämpfers. Denn daß er jußt dies ist oder wenigstens sein will, befagen nicht nur die Bibelsprüche, mit welchen er sein Buch beginnt und schließt, sondern auch die fachlichen Ausführungen, wie er sie namentlich gegen das Ende hin giebt und die wir doch wohl im Ernste nehmen müssen; denn zu was schreibt Jemand sonst ein 170 Seiten dickes Buch, wenn schließlich auch das ernsthaft Gefagte nicht ernstlich gemeint, sondern nur ein muthwilliges Spiel des Witzes sein sollte? Freilich hätte er sowohl besser, als klüger gethan, auf seine Schleuder gegen den heidnischen Riesen Goliath der Philosophie nicht gerade ausschließlich nur Gassenkoth zu legen, mit dem besonders der hochachtbare Hartmann reichlich bedacht wird. Derselbe ist das übrigens leider so von seinen orthodoxen wie liberalistischen Gegnern gewöhnt, kann sich jedoch hier speciell damit trösten, daß einem Goethe und Kant ihre Weltlichkeit auch nicht ungestraft hingeht. Man würde staunen, wollte ich die näheren Details dieses umgekehrten Kulturkampfes angeben. Allein es ist an dem Bisherigen mehr als genug. Gebe nur der Himmel, daß nicht auch mich für mein harmloses Referat die Rache dieses ungewöhnlich galligen und medifanten Antilogisten trifft. Es wäre gar zu tragisch, bei denselben Ueberzeugungen jetzt unter die orthodoxe Fuchtel zu kommen, nachdem ich vor Kurzem von dem Strausianer Jul. Duboc für meine Besprechung seines „Lebens ohne Gott“ den „Wir“ brüllenden Bildungslöwen des entgegengesetzten Lagers zur Ekraßung vorgeworfen worden bin.

Kiel.

E. Pfeleiderer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Catargian, J., *Ecclesiae Ephesinae de obitu Joannis Apostoli narratio, ex versione armeniaca saeculi V., nunc primum latine cum notis prodita*. Wien 1877.
- Egli, E., Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit. Nach den Quellen des Staatsarchivs. Zürich, Schultheßs. (104 S. gr. 8.) 2.
- Bernheim, E., Zur Geschichte d. Wormser Concordates. Göttingen, Peppmüller. (VI, 66 S. gr. 8.) 2. 25.
- Preger, W., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier u. sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland. [Aus: „Abhandlg. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München 1877, Franz. (70 S. gr. 4.) 2.
- Mangold, W., Die Bibel u. ihre Autorität f. den Glauben der christlichen Gemeinde. Vortrag. Berlin, Dobberke & Schleiermacher. (25 S. gr. 8.) — 80.
- Rothe, W., Die Unsterblichkeit der Seele. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens 12. Hft.] Frankfurt a.M. 1877, Zimmer. (35 S. gr. 8.) 1.
- Erdmann, J. E., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 3. Aufl. Berlin, Hertz. gr. 8. 24. — Inhalt: 1. Philosophie d. Alterthums u. Mittelalters. (XII, 620 S.) M. 10. — 2. Philosophie der Neuzeit. (XII, 872 S.) M. 14. —
- Guth, H., Die moderne Weltanschauung u. ihre Consequenzen. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens 13. Hft.] Frankfurt a.M., Zimmer. (39 S. gr. 8.) 1.
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit. Eine v. der Haager Gesellschaft zur Vertheidigg. der christl. Religion gekrönte Preisschrift. Leiden, Brill. (VII, 153 S. gr. 8.) 2. 75.
- Frohschammer, J., Die wahre Bedeutung des Kulturkampfes. Elberfeld, Loh. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Beck, J. T., Gedanken aus u. nach der Schrift f. christliches

- Leben u. geistliches Amt. Neue Folge. Heilbronn, Scheurlen's Verl. (III, 164 S. gr. 8.) 2. 40.
- Beyschlag, W., Göthe's Faust in seinem Verhältniß zum Christenthum. Berlin, Rauh. (37 S. 16.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Barclay, J., Talmud. With Illustrations and Plan of the Temple. London, Murray. (380 p. 8.) 14 s.
- Dunwell, F. H., The Four Gospels as interpreted by the Early Church. London, W. Clowes & Son. (932 p. 4.) 29 s.
- Denton, W., What was He? or, Jesus in the Light of the Nineteenth Century. (259 p. 12.) \$ 1; bound \$ 1. 25.
- Mellier, A., De vita et scriptis sancti Eucherii Lugdunensis episcopi. Thesis. Lyon, imp. Perrin et Marinet. (207 p. 8.)
- Sepet, M., Le Drame chrétien au moyen âge. Paris, Didier et Ce. (XII, 296 p. 12.)
- Bray, A. J., Churches of Christendom. Critical and Historical Lectures. Montreal, Milton Publ. League. (141 p. 8.) \$ 0. 75; bound \$ 1.
- Krauth, C. P., Religion and Religionisms [über den wahren Lutheranismus]. Philadelphia, 1877. (32 p. 8.)
- Thys, I., De peccato originali dissertatio dogmatica. Lovanii 1877, Vanlinthout fratres. (308 p. 8.)
- Garbett, E., Immortality of the Soul. London, Hatchards. (80 p. 18.) 1 s.; bound 1 s. 6 d.
- Peinetti, P., Il protestantesimo nuovamente esaminato, con documenti storici e principii dottrinarj irrepugnabili. Torino 1877, Binelli e C. (380 p. 8.)
- Boldù, R., Della libertà ed eguaglianza dei culti: interpretazione giuridica Firenze 1877, tip. Barbèra. (VIII, 300 p. 16.) L. 3.

Aus Zeitschriften.

- Rettig, G. F., Ueber *axla* im Philebos (Ztschr. f. Philos. u. philos. Krit. N. F. 72, 1, S. 1—43).
- Deecke, W., Ueber das indische Alphabet in seinem Zusammenhange mit den übrigen südsemītischen Alphabeten. Mit 4 autograph. Tafeln (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 598—612).
- Wiedemann, A., Geschichte der 18. ägyptischen Dynastie bis zum Tode Tutmes II (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 613—646).
- Meyer, E., Ueber einige semītische Götter (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 716—741).
- Münchhausen, Shapira, Ward, *The Moabite Pottery. Letters (The Athenaeum 26 Jan., p. 122—124)*.
- Matthes, J. C., I Sam. I, 16 (Theol. Tijdschr. 1. Jan. p. 55—58).
- Idee, Die, des Katholicismus im A. T. II (Der Katholik Jan., S. 11—19).
- Bickell, G., Der chaldäische Text des Buches Tobias (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 216—222).
- Sanday, W., *The Language spoken in Palestine at the time of the Life of our Lord (The Expositor Febr.)*.
- Milligan, W., *Some Recent Critical Readings in the New Testament (The Expositor Febr.)*.
- Wiefer, J., Plan u. Zweck des Matthäusevangeliums II (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 129—169).
- Goldziher, I., Matth. VII. 5 in der muhammedanischen Literatur (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 765—767).
- Blom, A. H., *De Apokalypse en de brieven van Paulus aan de Korinthiërs (Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 85—95)*.
- Grifar, Petrus in Rom. Bemerkung (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 207—210).
- Rovers, M. A. N., *Over de methode van Renan (Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 59—84)*.
- Bickell, G., Der Cölibat eine apostolische Anordnung (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 26—64).
- Katakomben, Die römischen, u. die Methode ihrer Veranlagung durch die Fossoren (Der Katholik Jan. S. 32—41).
- Maria Himmelfahrt. Bemerkung von N. (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, p. 213).
- König, E., Die Regeln des Pachomius. Aus dem Aethiopischen übersetzt u. mit Anmerkungen versehen (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 323—337).
- Falk, F., Die Verehrung der h. Anna im 15. Jahrh. (Der Katholik Jan. S. 60—75).
- Doedes, J. I., Ein Mandat Jesu Christi von Nikolaus Herman, in vierzehn Ausgaben. 1524—1613 (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 303—313).
- Seidemann, J. K., Aus Spenglers Briefwechsel (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 314—323).
- Philippson, Philipp II. von Spanien u. das Papstthum. I (Hist. Ztschr. N. F. III, 2, S. 269—315).
- Grifar, H., Der Galileische Proceß auf Grund der neuesten Actenpublikationen historisch u. juristisch geprüft [die theologische Seite in einem folgenden Artikel] (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 65—128). Siehe in demselben Hefte eine Recension von Wohlwill's Brochure, von Grifar.
- Braun, F., Die religiösen u. sittl. Anschauungen von Adam Smith (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 254—299).
- Mission, Die, von Zaquebar (Der Katholik Jan., S. 93—98).

- Kattenbusch, F., Kritische Studien zur Symbolik in Anschluss an einige neuere Werke. II (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 179—253).
- Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des tutoristischen u. des probabilistischen Princips in ihrer Sphäre. I [in diesem Artikel wird das tutorist. Princip behandelt] (Ztschr. f. kath. Theol. II, 1, S. 1—25).
- Kohn, T., *De cooperatoribus* [wegen der leeren preussisch-kathol. Pfarrstellen] (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1878, 1, p. 3—35).
- Form, *The Anglican, of Ordination* (Church Quarterly Review Jan.).
- Martin, *A Roman Catholic View of Ritualism* (Nineteenth Century Febr.).
- Smith, Goldwin, *The Proposed Substitutes for Religion* (Macmillan's Magazine Febr.).
- Padelletti, G., *La Politica ecclesiastica in Italia* (Nuova Antologia Sec. Ser. VII, 2, S. 217—237).
- Rechtsprincip, Das moderne atheïstische u. das christl. (Der Katholik Jan., S. 19—31).

Recensionen.

- Bardenhewer, O., Des heil. Hippolytus v. Rom Commentar zum Buche Daniel (v. Seifenberger: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Böhringer, F. u. P., Aurelius Augustinus (v. E. Egli: Jenaer Litztg. 5).
- Breda, de, *Considérations sur le mariage* (v. Stenstrup: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Catergian, *Eccl. Ephes. de obitu Joannis narratio* (v. N.: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Ceriani, A. M., *Translatio Syra Pescitto Vis. Ti.* (v. F. Baethgen: Jenaer Litztg. 6).
- Datema, P. G., *De dekalog* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
- Doedes, J. I., *Encyclopedie der Christelijke Godgeleerdheid* (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 1—16).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (The Athenaeum 26 Jan.).
- Ellicott, C. J., *Editor of New Testam. Commentary* (v. R. B. Drummond: The Academy 26 Jan.).
- Frensdorff, S., Die Maffora Magna I (v. H. L. Strack: Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 354—370).

- Friedrich, J., Geschichte des vaticanischen Concils I (v. J. Hergenröther: Archiv für kath. Kirchenrecht 1878, 1, S. 185—192).
- Guthe, H., *De foderis notione Jeremiana* (v. H. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
- Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. C. Scheidemacher: Lit. Handw. 219; Der Katholik Jan.).
- Kalisch, M. M., *Bible Studies. I. The Prophecies of Balaam* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
- Klufsmann, E., *Adnotationes criticae ad Tertulliani librum de spectaculis* (Philol. Anz. IX, 1).
- Knauer, G., Der Himmel des Glaubens (v. C. Schaarschmidt: Philol. Monatsh. XIV, 1 u. 2).
- Mezger, J. J., Gesch. der deutschen Bibelübersetzungen in der schweizerisch-reform. Kirche (v. K. F. Schröder: Stud. u. Krit. 1878, 2; v. W. Grimm: Prot. Kirchztg. 5).
- Neubauer, A., and S. R. Driver, *The 53rd Chap. of Isaiah according to the Jewish Interpreters* (v. Rohling: Lit. Rundschau 18).
- Peters, J., Der heil. Cyprian von Carthago (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Renan, *Les évangiles et la seconde génération chrétienne* (siehe Rovers, unter „Aus Zeitschriften“).
- Reusch, F. H., Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 6).
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (Philol. Anz. IX, 1).
- Schmidt, Wald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie, eller historisk-geographiske Undersøgelser om det gamle Testaments Lande og Folk* (v. B. Neteler: Lit. Handw. 219).
- Thys, I., *De peccato originali* (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 18).
- Ufener, H., *Acta S. Timothei* (v. Th. Zahn: Gött. gel. Anz. 4, S. 97—114).
- Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrh. 1. Bd. 4. Aufl. (v. Falk: Lit. Handw. 219).
- Weygoldt, G. P., en W. Scheffer, *Het wijsgeerig pessimisme van den jongsten tijd* (v. I. J. de Bussy: Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 17—54).
- Ziegler, L., Italafragmente der paulinischen Briefe (v. P. de Lagarde: Philol. Anz. IX, 1).

Jetzt complet: Theologisches UNIVERSAL-LEXICON

zum Handgebrauche für
Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.
120 Druckbogen gross Lexicon-Format.
Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexicon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispieillos billig.
Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

zur

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Nebst einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Münzen, Maasse
und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —

Von G. F. J. Strauß, Superintendent.
1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Auf die Passionszeit und Ostern.

In der Buchhandlung der evangelischen Gesellschaft in Stuttgart ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Beer, Dr. Martin, Passionsbuch, Andachten über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi; kl. 4°. 2 Bde., statt 4 M. 65 Pfg. nur 2 M.

Grammlich, Joh. Andr., Vierzig Betrachtungen von Christi Leiden und Tod; kl. 8°, 1 M. 55 Pfg.

Rambach, Dr. F. J., Die siegreiche Auferstehung unseres Heilandes Jesu Christi, in 25 Betrachtungen; gr. 8°, statt 1 M. 70 Pfg. nur 1 M.

Rieger, Georg Conrad, Heilige Osterfeier. (Betrachtungen über die Auferstehung Jesu Christi.) kl. 8°. 75 Pf.

Steinhöfer, M. Fried. Christ., 23 Passions-Predigten; kl. 8°. 1 M. 70 Pfg.

Warned. Pontius Pilatus. Ein Gemälde aus der Leidensgeschichte. brosch. statt 3 M. nur 1 M.

Scriber, M. Christian, Gottholds Siech- und Siegesbette, in 365 Betrachtungen für Kranke und Gesunde. kl. 8°. 2 M.

Arnold, Gottf., Die erste Liebe. Eine Darstellung des äußeren und inneren Lebens der ersten Christen. Statt 2 M. 20 Pfg. nur 1 M. 20 Pfg.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus
nach Julius Africanus und den späteren Historikern.

Nebst einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio
S. Polycarpi im Abendlande.

Von Adolf Harnack.

III, 92 S. gr. 8. Preis 3 M.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 5.

2. März 1878.

3. Jahrgang.

Meyer, Die Evangelien des Markus und Lukas, neu bearb. v. Weifs (Schürer).
Overbeck, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern (Harnack).
Rode, Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche (Harnack).
Kettlewell, The Authorship of the De Imitatione Christi (Möller).
Ernesti, Praelectiones in Libros symbolicos

ecclesiae Lutheranae, Vol. I., herausg. v. Redling (Plitt).
Bender, Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Nitzsch).
Scheurl, Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (Koeher).
Dieckhoff, Die kirchliche Trauung (Derf.).
Uhlhorn, Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, I. 1. 2. II, 1. (Meier).

Gerhard's Enchiridion consolatorium, aus dem Lat. überf. v. Böttcher (Hartung).
'Halte was du hast', Zeitschr. f. Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler. 1. Jahrg. (Hartung).
Vorwärts, Zeitschr. f. praktisches Christenthum, hrsg. v. Ebel, 1. Hft. (Derf.).
Luthardt, Gefammelte Vorträge verschiedenen Inhalts (Lindenberg).

Meyer, Dr. Heinr. Aug. Wilh., Kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. I. Abth. 2. Hälfte: Die Evangelien des Markus und Lukas. 6. Aufl., neu bearb. von Dr. Bernh. Weifs. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 608 S. gr. 8.) M. 8. —

Seit dem Heimgange Meyer's (1873) waren bisher unter den von ihm selbst bearbeiteten Theilen seines Commentares nur zwei in neuer Auflage erschienen: der neunte (Philipper-, Kolosser- und Philemonbrief 1874) und die erste Abtheilung des ersten (Matthäus 1876). Beide enthielten noch durchaus die eigene Arbeit Meyer's. Der nun vorliegende Commentar zu Marcus und Lucas in durchgängig neuer Bearbeitung von Weifs ist somit die erste Abtheilung des ganzen Werkes, welche eine Neubearbeitung von der Hand eines Andern erfährt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß die Arbeit kaum in eine kundigere Hand hätte gelegt werden können, als in diejenige des Herausgebers, dem unter den Wortführern auf dem Gebiete der synoptischen Literatur nur noch Holtzmann den Rang streitig machen kann. Die Grundsätze, nach welchen Weifs bei der Bearbeitung verfahren ist, werden sich des Beifalls aller derer erfreuen, die da wünschen, daß die Meyer'schen Commentare wirklich unter uns fortleben. Der Herausgeber hat mit dem Meyer'schen Texte keinen literarischen Götzendienst treiben wollen (S. VI), sondern ist in sehr freier Weise mit demselben verfahren. Ueberall, wo Aenderungen und Verbesserungen nöthig schienen, sind diese angebracht worden, ohne als solche bemerklich gemacht zu werden, so daß nun zwischen dem Meyer'schen Texte und den Weifs'schen Aenderungen nirgends unterschieden wird — mit Recht, denn nur auf diese Weise ist es möglich, solchen Werken noch auf längere Zeit hinaus ihre praktische Brauchbarkeit zu sichern.

Die Aenderungen, welche Weifs für nöthig hielt, sind sehr zahlreich und z. Th. sehr durchgreifender Art. Vor allem fällt in die Augen die völlige Neubearbeitung der textkritischen Noten. Bei Meyer war dies entschieden die schwächste Seite des Ganzen. Um so willkommener ist nun gerade bei diesen Abschnitten die Neugestaltung durch Weifs, der schon in seinen Commentaren zu Matthäus und Marcus die Richtigkeit seiner Grundsätze und die wohlthuende Sicherheit seiner Methode auf diesem Gebiete hinreichend erprobt hat. Eine praktische Neuerung ist auch die Zertheilung des textkritischen Commentares in kleinere Abschnitte, da die Meyer'sche Gewohnheit, den Apparat für ein ganzes Capitel an einer Stelle zu geben, allzusehr zum Ueberfliegen dieser unerquicklichen Partien einlud. — Nicht in demselben Maße, aber doch auch sehr vielfach verändert ist die Auslegung selbst.

Es ist wohl keine Seite unverändert geblieben. Häufig ist dabei die Meyer'sche Ansicht, die Weifs sich nicht aneignen konnte, zwar unter Meyer's Namen ausführlich sammt ihrer Begründung mitgetheilt, aber dann durch Weifs bekämpft und durch seine eigene Auslegung ersetzt worden. Am seltensten ist dies wohl bei den sprachlichen Anmerkungen geschehen, die ja die Hauptstärke Meyer's waren. Doch sind auch hier zuweilen Einseitigkeiten der philologischen 'Akribie' Meyer's, wie z. B. die Meinung von dem ausnahmslosen finalen Gebrauch von *ὅτι*, da wo es nöthig war, beseitigt. Mehr Anlaß zu Aenderungen gaben schon die Bemerkungen über das Textverhältniß der synoptischen Parallelen zu einander. Zwar stehen hier Meyer und Weifs insofern auf demselben Standpunkt, als beide mit Verwerfung eines Urmarcus unfern Marcus für das älteste der kanonischen Evangelien erklären. Aber Weifs nimmt bekanntlich eine Benützung der sog. 'apostolischen Quelle' durch unfern Marcus an, und konnte es nicht umgehen, diese seine Ansicht zuweilen zur Geltung zu bringen. Die meisten Aenderungen sind aber endlich dadurch herbeigeführt, daß Weifs den Sinn und Zusammenhang des Textes anders auffaßte als Meyer. Man wird hier natürlich in vielen Fällen getheilte Ansicht sein können. Aber Ref. steht nicht an, namentlich bei der Wiedergabe des Sinnes und Zusammenhanges der Aussprüche, Parabeln und Reden Jesu die Weifs'sche Auffassung häufig für eine Verbesserung der Meyer'schen zu erklären. Wer einmal die Commentare zu Matthäus von Meyer und Weifs mit einander verglichen hat, wird sich auch überzeugt haben, daß Weifs für diese Dinge ein entschieden feineres Verständniß hat, als Meyer, dessen Verständniß in der Regel da aufhört, wo man mit Grammatik und formaler Logik nicht mehr ausreicht. Ref. ist wenigstens der Ansicht, daß — nächst der Akribie in den textkritischen Fragen — gerade in den feinen Nachweisungen über Sinn und innern Zusammenhang der Aussprüche Jesu der Hauptwerth der Weifs'schen Commentare besteht. In dieser Hinsicht hat denn auch die vorliegende Bearbeitung von Meyer durch ihn theils werthvolle Ergänzungen theils Berichtigungen erfahren. Dies schließt nicht aus, daß Ref. in einer Anzahl von Fällen auch wieder auf Meyer's Seite steht; so z. B. in der Auslegung von Marc. 2, 23 *ὁδὸν ποιεῖν τῶν πολλοῦς τὰς σιὰς*. Aber in solchen Einzelheiten werden die Ansichten da und dort ja immer aus einander gehen. — Am wenigsten erfreulich erscheint Ref. die Umarbeitung der historisch-kritischen Anmerkungen, die Meyer an einzelnen Punkten namentlich in der Kindheitsgeschichte eingestreut hat. Die Corecturen, die Weifs im conservativen Interesse hier angebracht hat, vermag ich nicht für eine Verbes-

ferung zu halten. — In der Erwähnung und Benützung der inzwischen erschienenen exegetischen Literatur zu einzelnen Stellen ist Weifs nicht auf Vollständigkeit ausgegangen. Doch beruht es wohl nicht auf Absicht, dafs auch die gründliche Auslegung von Lucas 1, 1—4 von Grimm (Jahrb. f. deutsche Theol. 1871) unerwähnt geblieben ist. Da Meyer ein besonderes Augenmerk auf die Geschichte der Auslegung richtete, hätte zu Luc. 22,32 wohl auch die Monographie von Langen (Das Vaticanische Dogma von dem Universal-Episcopat und der Unfehlbarkeit des Papstes, 4 Thle. 1871—1876), die im Wesentlichen nichts anderes als eine Geschichte der Auslegung von Matth. 16,18, Luc. 22,32 und Joh. 21,15 ff. ist, erwähnt werden dürfen. — Eine sehr angemessene Verbesserung ist es, dafs Weifs die einzelnen Abschnitte durchgängig mit Ueberschriften versehen hat. Es trägt dies sehr zur Erleichterung des Ueberblickes bei.

Angeichts der durchgreifenden Aenderungen, welche Weifs mit dem Meyer'schen Texte vorgenommen hat, überrascht die Erklärung des Vorwortes, dafs er trotzdem nicht für Alles, was vom Meyer'schen Texte unberührt geblieben ist, mit eintreten könne und wolle (S. VII). Er scheint sich gleichsam die Aufgabe gestellt zu haben, als unparteiischer Dritter sich über Meyer und Weifs zu stellen und so als die objective Macht der Geschichte das Facit aus der Meyer'schen und Weifs'schen Exegese zu ziehen, weshalb er sich zuweilen auch selbst als 'Weifs' citirt. Natürlich hat aber dieser Unparteiische doch nicht umhin gekonnt, überall da, wo die Differenz zwischen Meyer und Weifs zur Sprache kommt, sich auf Seite des Letzteren zu stellen, wenn auch zuweilen nur stillschweigend.

Wir benützen schliesslich noch die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dafs die Verlagshandlung von dem gesammten Werke gegenwärtig wieder eine billige Lieferungsangabe veranstaltet, welche in 64 Lieferungen à 1 Mark im Laufe von etwa 2½ Jahren erscheinen soll. Der Ladenpreis der einzelnen Bände beträgt zusammen über 85 Mark.

Leipzig.

E. Schürer.

Overbeck, Prof. Franz, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern. Progr. d. Univ. Basel. Basel 1877, Univ.-Buchdruckerei v. C. Schultze. (73 S. gr. 4.)

Es ist ein sehr beherzigenswerthes Wort des Verf.'s vorstehender Abhandlung, welches in der Einleitung zu lesen ist, man möge den Aufschluss über die wichtigsten Züge der altkatholischen Theologie nicht zuerst auf dem Wege der Ermittlung ihrer Entstehung, sondern auf dem viel zugänglicheren und helleren eines Nachweises der Art und der Formen ihrer ursprünglichen Vertheidigung suchen. Der Verf. hat diese Mahnung zunächst in Bezug auf die Anschauungen der alten Kirche vom Kanon und von der Harmonie aller NTlichen Lehrbegriffe ausgesprochen; aber sie gilt für die gesammte altkatholische Theologie überhaupt. Er selbst führt uns die kirchliche Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien vor. Von Irenäus an werden die Auslegungen der KVV. dargelegt und besprochen, und noch über den berühmten Streit zwischen Augustin und Hieronymus hinaus führt der Verf. seine Untersuchungen. Jeder Leser wird denselben mit höchster Spannung folgen. Das Vorurtheil, als sei die Geschichte der patristischen Exegese ebenso uninteressant wie unfruchtbar, hat O. doppelt gebrochen. Man wird nicht leicht anderswo auf einem so engen Raume soviel Wichtiges und Lehrreiches zusammenfinden; denn nach den verschiedensten Seiten hin beleuchtet die patristische Behandlung jener paulinischen Verse die Eigenart der Zeiten, Interessen, Richtungen und Individualitäten.

Morgenland und Abendland, sophistische Rhetorik und kirchengläubige Einfalt, Früheres und Späteres grenzen sich scharf wider einander ab, und wie in einem kleinen Spiegel übersieht man eine grosse Epoche, einen Theil ihrer Entwicklungen, Gegenätze und Kämpfe. Und zuletzt der Streit zwischen Hieronymus und Augustin! Ein Dreifaches aber ist es vor allem, was aus diesen Gesichtsbildern zu lernen ist: 1) Dafs die alte Kirche von Irenäus ab in ihrer Gesamtheit ein Verständnifs des antiochenischen Streites so wenig befaßt hat, wie irgend welche Erinnerungen an denselben, und dafs ihre Vorstellungen vom Kanon sie nothwendig zu Mißverständnissen, Um- oder Wegdeutungen anleiten mußten. 2) Tritt die Overbeck'sche Untersuchung dem Vorurtheil entgegen, als sei die Bildung der altkatholischen Grundanschauungen im Anfang des 3. Jahrh.'s in dem Sinne fertig gewesen, dafs der Folgezeit nur Ausführungen übrig gelassen worden wären. Im Gegentheil, die Lösung der Hauptprobleme — so sicher man allseits ist, dafs eigentlich solche nicht existiren können — erscheint in einem stetigen Flufs, den nur die Barbarei der Zeiten, Trägheit und Unwissenheit, Schrecken und Furcht schliesslich zum Stehen gebracht haben. 3) Richten sich die Ergebnisse dieser Arbeit gegen diejenige Beurtheilungsweise der patristischen Exegese, die durch das Schlagwort 'phantastische, zuchtlose Allegoristik' sich mit der historischen Beurtheilung derselben abgefunden zu haben meint. Es kann nichts Verkehrteres, Leichtfertigeres geben als dieses Schlagwort. Denn gerade 'zuchtlos', 'phantastisch' ist hier ganz und gar nichts, vielmehr Alles tiefüberlegt, zusammenhängend und insofern durchweg methodisch. Darum ist auch jenes Urtheil nichts anderes, als das indirecte Eingeständnifs, dafs man die Voraussetzungen, von denen aus die KVV. Exegese getrieben haben, nicht mehr theilt, ja nicht einmal mehr versteht. In dieser Erkenntnifs kann die Einsicht, dafs man sich auf jener Seite um so entschlossener an einige Trümmerstücke derselben klammert, nur bestärken.

Was nun das Einzelne betrifft, so sind Ref. nur bei der Darstellung, die O. von der Auffassung des Irenäus und Tertullian gegeben hat, gewichtige Bedenken aufgestiegen. In dem 12. Cap. des 3. Buchs führt Irenäus im Gegensatz zu allen Gnostikern, hauptsächlich gegen die Marcioniten eine grosse Reihe von Stellen dafür an, dafs die Apostel und die ersten Prediger des Christenthums den Gott des A. T. verkündigt haben. Die Stellen sind fast durchweg der ersten Hälfte der Ap.-Gesch. entnommen. In diesem Zusammenhang beruft sich Irenäus schliesslich auf die Thatfache, dafs Petrus in Antiochien jüdisch gelebt (Gal. 2, 12, 13), zum Erweise, welche Ehrfurcht derselbe den ATlichen Institutionen als den Institutionen des Einen und selbigen Gottes gezollt habe. Das ist Alles. Mit anderen Worten: Irenäus geht auf den Streit zwischen Paulus und Petrus überhaupt nicht ein, hatte auch an dieser Stelle durchaus keinen Grund, denselben zu berühren, da es sich für ihn in diesem Zusammenhang zuletzt nur um die Identität der beiden Götter handelte. Auch eine Polemik gegen die ihm bekannte marcionitische Verwerthung von Gal. 2, 11 f. war hier durchaus nicht am Platze, und seiner immerhin nur summarischen Bestreitung Marcion's (vgl. I, 27 *fin.* III, 12, 12) wegen wird man sich hüten müssen, sein Schweigen über Gal. 2, 11 f. auszudeuten. So gewifs man nun aus dem grossen Werk des Irenäus ein vollständiges Bild von seiner Auffassung des ATlichen Gesetzes und der Bedeutung desselben gewinnen kann, so wenig läfst sich sicher ermitteln, wie er Gal. 2, 11 f. auffasste; denn dafs er das Verhalten des Petrus für seine Lehre von dem Schöpfergott ausgebeutet hat, erscheint nicht eben verfänglich. Ich mufs es deshalb für mindestens sehr unvorsichtig halten, wenn O. S. 8 schreibt: 'So vollständig lieft Iren. die Erzählung des Paulus von diesem Streite, so zu sagen im Geift der Ap.-Gesch. und

den eigenen Worten des Paulus zuwider, daß er Marcion's daraus gezogene Schlüsse über die Disharmonie der Apostel sogar vollständig ignoriren zu dürfen meint; und S. 10: „Der Vorfall in Antiochien scheint für Iren. nicht einmal äußerlich den Schein eines Streites gehabt zu haben. Wenigstens ist es schwer zu sagen, wie er sich das Auftreten des Paulus dabei erklärte, wenn Petrus damals nichts weiter als dem Gesetzgeber des A. T. die gebührende Ehre erwiesen haben sollte“. Der Verf. scheint hier demselben Fehler nahe getreten zu sein, den er bei den Exegeten von Gal. 2, 11 f. mit Recht so scharf gerügt hat. Wenn es dort unstatthaft ist, anzunehmen, daß Petrus zu den Worten des Paulus geschwiegen hat, so ist es hier ebenso unerlaubt, zu statuiren, daß nach Irenäus Petrus nichts weiter als dem Gesetzgeber die gebührende Ehre erwiesen haben soll. Es müßte erst nachgewiesen werden, daß Iren. an der angeführten Stelle die Absicht gehabt habe oder gehabt haben müsse, seine Auffassung von Gal. 2, 11 f. zu offenbaren, was schlechterdings nicht nachgewiesen werden kann. Also wissen wir nicht, wie Iren. über Gal. 2, 11 f. geurtheilt hat. Eine andere Frage ist, ob ein Urtheil aus der allgemeinen Ansicht des Iren. über das paul. Evangelium abgeleitet werden kann; aber eine solche Untersuchung würde nicht in das Gebiet gehören, welches der Verf. sich abgesteckt hat.

Tertullian anlangend, so vermag ich ebenfalls dem Verf. nicht beizustimmen. O. sucht den Gedanken durchzuführen, daß Tert. sich in einen Zustand der unzweifelhaftesten Rathlosigkeit versetzt sieht, daß er sich nicht anders zu helfen weiß, als durch Preisgeben des Paulus (was im Grunde auch schon Iren. gethan haben soll), daß es ihm kein Ernst gewesen sei mit dem Zugeständniß, die beiden Apostel hätten sich allerdings in ihrer Lebensweise (*in conversatione*), nicht aber in der Missionspredigt (*in praedicatione*) unterschieden u. s. w. Allein gerade der letztgenannte Punkt (S. 11 f.) scheint Ref. durchaus nicht sicher gestellt; vielmehr ist ihm der Eindruck nur immer deutlicher geworden, daß jene Unterscheidung ganz ernsthaft gemeint ist, ja daß umgekehrt alles Uebrige, was Tert. sonst noch beibringt, Beiwerk des rhetorisirenden Advocaten ist. Was O. S. 21 so treffend über Origenes bemerkt, daß er sich gelegentlich zu apologetischem Zwecke auf Dinge berufen habe, deren Anrufung ihm im Grunde verboten war, das trifft unzähligemal bei Tertull.'s Polemik, und so auch, nicht in O.'s Sinn, an den hier strittigen Stellen zu. Nun stützt der Verf. sein Urtheil auf ihm eigenthümliche Erwägungen über die Geschichte des Paulus im 2. Jahrh., Erwägungen, die ich mit gewissen Einschränkungen für zutreffend halte; aber bezweifeln muß ich es, ob dieselben bei Betrachtung von Schriftstücken, die dem Anfang des 3. Jahrh.'s angehören und die vollkommene Dignität der paulinischen Briefe und des paulinischen Apostolats voraussetzen, noch einwirken dürfen. Wenigstens scheint mir gerade die tertull. Polemik gegen Marcion nach dieser Seite hin nur verführerisch, nicht maßgebend. Wenn Tertull. im Kampfe mit Marcion den Paulus einen Neuling heist und die Beglaubigung desselben durch andere Zeugen verlangt, so ist die Nichtachtung der Ansprüche, die Paulus selbst erhoben, freilich offenbar; aber diese Beobachtungen können doch noch anders erklärt werden, als durch die Hypothese, daß Paulus damals noch im Kanon der Kirche und unter ihren Autoritäten als ein Neuling betrachtet wurde. Liefse sich auch nur eine Stelle aus den Werken Tert.'s nachweisen, wo er, ohne polemisch engagirt zu sein, Paulus den übrigen untergeordnet hat, so wäre anders zu urtheilen. Wie Clemens Alex. die Richtigkeit des paul. Vorwurfs zugegeben hat (S. 15), wie Cyprian, der Schüler Tertullian's, und dessen Zeitgenossen (S. 38) ähnlich geurtheilt haben, so vermag Ref. auch nur bei Tertullian dem Advocaten eine „Preisgebung“ des Paulus zu constatiren, während er selbst

feine eigene Meinung hier umkleidet hat. Nur ein genaueres Eingehen auf die Auffassung des ATlichen Ceremonialgesetzes bei Tertullian kann diese Controverse entscheiden.

Alle die anderen KVV., die O. uns vorgeführt hat, haben mit wenig Ausnahmen deutlich gesprochen. Trotzdem sind sie mißverstanden worden; so hat erst O. die Stellung Augustin's richtig beurtheilt. Eine Reihe von Commentaren sind zudem hier behandelt, denen bisher Aufmerksamkeit selten oder nie geschenkt ist, und gerade diese bieten manches Eigenthümliche. Wenn Ref. hier beiläufig auf *Chron. pasch.* (edit. Bonn.) p. 431. 436 und die auffallende Lücke p. 437 verweist, so geschieht es nicht, um die nicht mehr zu vervollständigende Reihe der in Frage kommenden Beziehungen auf Gal. 2, 11 f. zu vermehren, sondern um auf eine zweifellos sehr alte Notiz aufmerksam zu machen, die auch für jene Stelle nicht bedeutungslos ist. Dem Verf., der auch die altchristliche Literaturgeschichte um manche Weisungen bereichert hat, werden die Fachgenossen mit dem Ref. den besten Dank wissen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Rode, Dr. Friedr., *Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche*. Jena 1877, Deistung. (VI, 106 S. gr. 8.) M. 2, —

Das Jahr 1877 hat uns drei Monographien über Julian gebracht: Naville's Untersuchung über die religiöse Philosophie des Kaisers (f. Theol. Lit.-Ztg. 1877 Nr. 14), Kellerbauer's Skizze der Vorgeschichte Julian's (i. d. Jahrb. f. klass. Philol. u. Pädagogik XI, 1 1877 S. 181—221) und die vorstehende Darstellung Rode's. Diese scheint Ref. unter den Dreien die werthvollste (vgl. über dieselbe Holtzmann i. d. Ztschr. f. wiss. Theol. 1878 II, S. 279 f. Görres i. Theol. Lit.-Bl. 1877 Nr. 20). Der Verf. hat die Quellen selbständig und kritisch durchmustert und sich das Thema zweckmäßig so gestellt, die einzelnen Thatfachen der Reaction vor allem chronologisch zu ordnen. Hat er auch bei Lösung dieser Aufgabe Vorgänger gehabt, so ist es doch erst ihm gelungen, Früheres und Späteres deutlich zu sondern und so ein zutreffendes Bild von der christenfeindlichen Politik des Kaisers, ihren Wandlungen und Steigerungen zu entwerfen. Mit anerkennenswerther Vorsicht hat der Verf. seine Schrift eine „Geschichte der Reaction Kaiser Julians“ betitelt; denn zu einer erschöpfenden Biographie würde noch Anderes erforderlich gewesen sein, als was hier geboten ist, obgleich die Geschichte Julian's von den frühesten Anfängen an erzählt wird. Immerhin aber hätten die beiden Einleitungsparagraphen (Die bish. Forschung üb. J.'s Reaction. Die Quellen für d. Gesch. d. jul. React.) und das 1. Cap. des 1. Abschnittes (Die K. i. röm. Reich vor J.'s Regierungsantritt) etwas anders behandelt werden sollen. Die Auseinandersetzung mit den Vorgängern ist dürftig gerathen; auch fehlen manche beachtenswerthe Darstellungen, wie vor allem die de Broglie's (*L'église et l'empire Romain au IVe siècle T. II, 1. 2. 4. édit. 1868*). Man wird weiter dem Verf. zwar daraus keinen Vorwurf machen können, daß er in seiner Quellenschau werthlose Urkunden einfach bei Seite gelassen hat — im Gegentheil, die Knappheit seiner Darstellung und Beweisführung verdient nur Lob —; aber andererseits ist nicht zu verkennen, daß er sich um abliegendere Nachrichten, die oftmals ganz willkommen sind, wenig gekümmert hat. Ein Beispiel: Asterius, Bischof von Amasea, ein jüngerer Zeitgenosse Julian's, erinnert in seiner 3. Homilie gegen den Geiz oder die Habsucht an die julianische Reactionsperiode. Nachdem er Beispiele der Habsucht erwähnt hat, fährt er fort: „Es giebt auch jetzt und in unserer Zeit neue Beispiele. Als jener Imperator, der lange Zeit heuchlerischer Weise den Christen gepflicht hatte, plötzlich die Maske fallen und den Vorhang aufgehen liefs,

als er bei offener Scene selbst sowohl schamlos den Dämonen Opfer brachte, als auch Andere durch verschiedene Belohnungen dazu einlud — welch' ein Zulauf fand da statt von der Kirche zu den Götzentätären! Diese Stelle ist wichtig genug, um erwähnt zu werden; denn sie zeigt, daß auch Christen in späterer Zeit nur von einer 'Einladung' Julian's, freilich mit Prämien, zum Götzendienste erzählt haben. So ließe sich durch eine genaue Musterung der zeitgenössischen Literatur gewiß noch manches Andere beibringen. Der Verf. hat den Stoff in 5 Abschnitte getheilt. In dem ersten handelt er von der Vorgeschichte der Reaction, in dem zweiten von ihrem allgemeinen Charakter, in dem dritten von den Reactionsthatfachen bis zu J.'s Eintreffen in Antiochien, in dem vierten von den Reactionsthatfachen während J.'s Aufenthalt daselbst, in dem fünften endlich von dem Ausgang der jul. Reaction. Das Urtheil des Verf.'s ist in allen Hauptpunkten umsichtig und wohlwogen und die nüchterne Darstellungsweise sichert ihm das Vertrauen seiner Leser. Ref. wüßte auch an den chronologischen Berechnungen Rode's nichts auszufetzen. Schwierig war es natürlich, bei der tieferen Beurtheilung der Stellung J.'s zur Kirche, zum Klerus und umgekehrt zum Neuplatonismus und zur antiken Religion Maß und Grenze zu finden. Um so mehr soll es anerkannt werden, daß der Verf. sich nirgends dazu hat verleiten lassen, billiges Gerede zu wiederholen, und daß er es vorgezogen hat, gewisse Erscheinungen ohne Commentar einfach zu constatiren, als sie mit einem trügerischen Schimmer zu umkleiden. Ein paar Punkte zur Beurtheilung der denkwürdigen Reaction mögen hier noch hervorgehoben werden. Wir haben an einem anderen Orte darauf hingewiesen, daß Julian in Bezug auf die Stellung von Staat und Hierarchie Ideale erstrebte, die in mancher Hinsicht das Mittelalter anticipirten. In diesem Zusammenhang sind die Handel mit Titus v. Bostra u. Athanasius (Rode S. 77 f.) besonders interessant. Die Politik des Kaisers erscheint dort revolutionär, d. h. Julian trifft seine Maßregel in dem ausgesprochenen Bestreben, die kirchlichen Massen dem Klerus zu entfremden, die Macht der Hierarchie zu brechen, Desorganisation zu schaffen und so die Kirche zu stürzen. Wer erinnert sich hierbei nicht der Politik eines Heinrich's IV. in Oberitalien und ähnlicher Versuche der Mächtigen Kaiser. Wenn Julian vor allem den Klerus ins Auge faßte, so hatte er hierbei an Maximin, Decius, Valerian, Diocletian Vorgänger; aber die Art des Verfahrens ist ihm eigenthümlich. Indem er mit der von Constantin eingeleiteten Politik in jeder Hinsicht brach, die nur an der Elagabal's ihr Analogon hatte — hier aber sind die Parallelen frappant, obgleich bisher Niemand sich um dieselben bemüht zu haben scheint — war er freilich darauf gewiesen, vor allem der Hierarchie entgegenzutreten, aber die Mittel sind selbständig und klug erfunden. Was nun die theoretische Polemik betrifft, so läßt die Rode'sche Darstellung an scharfer Präcision zu wünschen übrig, obgleich sie in der Hauptsache nicht unrichtig ist. Wo ist die Urreligion zu suchen? was ist das Urchristenthum gewesen? das sind die beiden Fragen, die den Kaiser und seine Gefinnungsgenossen beschäftigten. Die erste Frage hat die Kirche von Anfang an auf das lebhafteste gefesselt; ja ihre Theologie ist aus der Beantwortung derselben geboren: hier handelte es sich um den Nachweis der Existenzberechtigung. Was aber die zweite Frage betrifft, so war die Kirche schon im 3. Jahrh. hinreichend mächtig, um jede Nöthigung, dieselbe zu ventiliren, abzuweisen. Nur Häretiker warfen sie noch auf. Selbst der arianische Streit, wohl geeignet unbequeme Erinnerungen wachzurufen, erschütterte das Bewußtsein der Kirche von ihrer Legitimität nicht mehr. Hatten doch Arianer wie Orthodoxe das gleiche Interesse, ihre Vorgeschichte unkritisch zu lassen. Unverständen, aber verlästert verhallen die Worte des Marcellus. Das histo-

rische Gewissen der Kirche wird durch ihre Gegner repräsentirt, Marcioniten, Katharer, Juden, Heiden. Die Gegenschrift Julian's, unzweifelhaft ein Werk von secundärer Bedeutung, was R. nicht hinreichend deutlich ausgesprochen hat, ist doch für uns heute eine Urkunde ersten Rangs, da wir ihre Vorlagen nicht mehr besitzen. Die Hoffnung, diese Schrift in einer kritischen Ausgabe hergestellt zu sehen, wird sich voraussichtlich demnächst realisiren. Ref. erlaubt sich den Wunsch auszusprechen, daß in Verbindung damit eine Sammlung der übrigen Bruchstücke heidnischer Kritik am Christenthum veranstaltet werden möge. (Ueber die Herkunft der Fragmente bei Macarius Magnes scheint Ref. Gafs in d. Jen. Lit.-Ztg. 1877 Nr. 46 das richtige Urtheil gefällt zu haben.) Hierzu wäre eine Musterung der Märtyreracten dringend erforderlich. Verwiesen sei z. B. auf die höchst interessanten *Acta disputationis S. Achatii* (Ruinart, *Act. Mart. Sinc.* [1731] p. 128 sq.). Dort werden unter anderem dem heidnischen Präfecten folgende Worte in den Mund gelegt: *Cataphrygas aspice, homines religionis antiquae, ad mea conversos reliquisse, quae fuerant, et nobiscum diis vota persolvere*. Die Bezeichnung der Montanisten als *homines religionis antiquae* ist gewiß sehr bemerkenswerth, wie überhaupt das ganze Gespräch. Wer erinnerte sich nicht sofort der berühmten, vielumstrittenen Stelle in dem Toleranzedict des Galerius (*Lactant. de morte persecut.* 34. *Euseb. h. e. VIII*, 17, 6—9) und der Auslegung, welche Keim (Theol. Jahrb. 1852 S. 212. Constantin 1862 S. 14 f. Anm. 10; anders Broglie, a. a. O. I p. 187 sq. und Mason, *The persec. of Diocl.* 1876 p. 299 sq.) ihr gegeben hat. So läßt sich noch Manches, bisher Unbekannte, auch für die theoretische Kritik des Heidenthums den Märtyreracten entnehmen. Doch wir müssen hier abbrechen und schließen mit dem Wunsche, daß der Verf., der in vorliegender Schrift so Tüchtiges geleistet hat, dieses Feld der Studien nicht verlassen möge.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Kettlewell, Sam., M. A., late Vicar, The Authorship of the De Imitatione Christi, with many interesting Particulars about the book. Containing photographic engravings of the 'De Imitatione' written by Thomas à Kempis, 1441, and of two other MSS. London 1877, Rivingtons. (XXIV, 504 p. gr. 8.) Cloth.

Der Verfasser beabsichtigte ein Leben des Thomas à Kempis zu schreiben, lernte aber unter den gelehrten Vorbereitungen dazu die Streitfrage über den Verfasser der *Imitatio* kennen und beschloß diese für seine ursprüngliche Absicht präjudicirliche Frage lieber erst für sich und ausführlich zu erörtern, als die Biographie damit zu beschweren. Das Resultat dieser Arbeit ist das leider recht breit und weiterschweifig angelegte, zahlreiche Wiederholungen enthaltende Buch von über 500, allerdings splendid gedruckten, Seiten. Das Buch ist zugleich mit allerlei Beiwerk beschwert, welches mit der eigentlichen kritischen Frage wenig zu thun hat. Ich rechne dahin den ganzen ersten Theil mit seiner allgemeinen Hinweisung auf die Controverse, seiner Blumenlese von Aussprüchen über die ausgezeichneten Eigenschaften des Buches, seiner allgemeinen Charakteristik der geistlichen Richtung, seiner Anführung der Schönheiten desselben. Ebenso ist der letzte Theil von ganz andern Gesichtspunkten als denen der kritischen Frage beherrscht, nämlich von denen einer dogmatischen Beurtheilung des Werths des Buches vom Standpunkt des Protestantismus der bischöflichen Kirche; so Cap. 28: *passages needing some qualification*, 30: *Is justification by faith overlooked?* was der Verf. verneinen zu können glaubt, 31 f.: *does it (the book de Imit.) teach an absolutely selfish religion?* Aus ähnlichen Gesichtspunkten bespricht c. 29 die in englischen Ausgaben (aus

dogmat. Gründen) ausgelassenen Stellen. Obwohl der Verf. besonders gegen jenen Vorwurf in c. 31 in dem darauf folgenden manches Beherzigenswerthe sagt, urtheilt er doch nicht unbefangen genug über das trotz seiner wahrhaft ökumenischen Wirksamkeit doch ganz und gar in den mittelalterlichen, mönchisch-ascetischen Vorstellungen wurzelnde Christenthum des Mannes, dessen wahre Gröfse im Reiche Gottes nicht davon abhängt, ob man ihm ein Stück protestantische Dogmatik mehr oder weniger zuschreiben kann, oder davon, wie weit sich das entschieden mönchisch Beschränkte seines christlichen Lebenswandels verdecken läfst. — Der zweite Theil des Buches scheidet aus der Menge derjenigen, welche mit der *Imitatio* in Verbindung gebracht worden sind, diejenigen aus, deren Ansprüche einer ernstlicheren Untersuchung bedürfen, und beschäftigt sich eingehend mit den beiden vornehmsten Nebenbuhlern des Thomas, nämlich Gerson und dem mythischen Abt Gersen (Gessen) von Vercelli, dessen von den Benedictinern mit so großem und zähem Eifer heraufbeschworener Schatten in unfrem Jahrundert besonders an Gregory seinen eifrigen Ritter fand, und trotz Malou's und A. Widerlegung immer noch nicht zur Ruhe kommt. Wir entnehmen der Darstellung unseres Verf.'s (S. 98 sq.), dafs noch neuerlich ein Mr. Benham in der Vorrede seiner Ausgabe der *Imitatio* (London, Macmill.) ganz wieder für die Gregory'schen Argumente eintrat und ein Recensent desselben im *Guardian* (1876 Jan. 12) dieselben ganz überzeugend fand. Andererseits scheinen — natürlich in Frankreich — auch die Gersonisten noch nicht aussterben zu wollen, wie wohl aus dem Titel eines mir unbekannten, auch von Kettlewell nicht berücksichtigten Buches zu schliessen ist: J. Darche, *Clé de l'imitation de Jesus Christ. Gerson et ses adversaires*. Paris, Thorin 1875. — Nach Abweisung der beiden Prätendenten erörtert der dritte Theil die Ansprüche des Thomas, die gleichzeitigen Zeugen für ihn, die Data, welche sich aus den Handschriften ergeben, wie die innern Gründe. In diesen beiden, den Kern des Buches bildenden Theilen (S. 67—395) sind von den Aeltern Euseb. Amort und von den Neuern Malou die Hauptgewährsmänner des Verfassers, der es selbst keineswegs verhehlt, dafs er letzterem überall als zuverlässigem Führer folgt (*the late Bishop Malou's work, of which I have largely availed myself etc. p. X*). Freilich wird man nun auch sagen müssen, dafs der Verf., abgesehen von dem neuen Gesichtspunkt, den ihm Hirsche bot, die Frage in keinem wesentlichen Punkte über Malou's *recherches*, deren 3. Aufl. von 1858 er benützt hat, hinausgeführt hat, und seiner Arbeit nur der Werth einer reichlichen und sorgfältigen Berichterstattung zukommt. Mit dem Termin jener Ausgabe Malou's bricht auch die Literaturkenntnis des Verf., was das Festland betrifft, ab, mit alleiniger Ausnahme — soviel ich gesehen — von Hirsche's Ausgabe der *Imit.*, denn nur aus deren *Praefatio* schöpft er, was er mit Freuden von Hirsche annimmt; die Prolegomena, auf deren zweiten Theil wir leider immer noch warten, sind ihm unzugänglich geblieben (S. 304). Eine willkommene Beigabe ist der Appendix, welcher 1) die in England befindlichen Handschriften, 2) die in England, besonders in den Bibliotheken des *British Mus.* und der *Bodleian*. in Oxford, ausserdem *Magdalen Coll. Oxf.*, *Lambeth Pal.* und *Sion Coll. London* vorhandenen älteren latein. Ausgaben (vor 1600), 3) die verschiedenen Ausgaben englischer Uebersetzung bis 1700 aufzählt; von der eigenhändigen Abschrift des Thomas von 1441, wie von der Handschrift von 1425 und von einer ebenfalls von Thomas selbst geschriebenen Handschrift von 1456 (Hymnen und Tractate desselben) sind hübsche photographische Proben beigegeben. — Hoffentlich trägt die Vollendung von Hirsche's Arbeit bald dazu bei, uns von der bisherigen Art, die Streitfrage immer aufs Neue umherzuwälzen, zu befreien, Gerson wie das Phantasiageschöpf Abt Gersen endlich in Ruhe zu lassen und uns über das, was wirklich in Frage kommen kann,

weitere Aufklärung zu verschaffen, ob die unzweifelhaft aus dem Lebenskreise des Thomas hervorgegangenen 4 Tractate, aus welchen sich unsere *Imitatio* zusammensetzt, in der That dem Thomas und ihm ausschliesslich ihre Entstehung verdanken, ob er Autor im vollen oder etwa nur in einem eingeschränkten Sinne ist.

Kiel.

W. Möller.

Ernesti, D. Joh. Aug., Praelectiones in Libros symbolicos ecclesiae Lutheranae, ab anno 1752 et 1777. Vol. I, continens Tria Symbola oecumenica, Augustanam Confessionem et Apologiam ejus. Mit einem Vorwort hrsg. von Past. Probst em. J. M. Redling. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VIII, 201 S. gr. 8.) M. 3. —

Fehlerhafter Abdruck der wahrscheinlich überarbeiteten Nachschrift einer Vorlesung, die Ernesti vor 100, vielleicht auch schon 125 Jahren gehalten haben soll. Die Veröffentlichung kommt im besten Falle um ein Jahrhundert zu spät; für unsere Zeit ist sie jedenfalls ganz werthlos. Zu bedauern ist die Verlagshandlung, welche solche Maculatur auf den Büchermarkt geworfen hat.

Erlangen.

G. Plitt.

Bender, Prof. Dr. Wilh., Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion. Ein Vortrag. Bonn 1877, Weber. (37 S. gr. 8.) M. 1. —

Es könnte zweifelhaft erscheinen, ob es dem Herausgeber dieses von ihm im November vor. J. in Bonn und in Frankfurt a. M. gehaltenen (hier jedoch etwas erweiterten) Vortrags mehr darauf ankam, als Historiker ein Bild von Schleiermacher und dessen Religionsbegriff zu geben, oder, als Religionsphilosoph seine eigene Deutung des Wesens der Religion und besonders des Christenthums zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen. Der erste Theil spricht für das Erstere, der zweite für das Letztere. Diejenigen aber, welche mit dem Verf. und dem Ref. annehmen, dafs man heute einerseits Schl.'s Religionsbegriff nicht darstellen kann, ohne denselben auch zu kritisiren und zu ergänzen, andererseits das Wesen der Religion nicht klarstellen kann, ohne an Schl. anzuknüpfen, wird es nicht allzusehr überraschen, dafs der Verf. das Janusangesicht seiner Abhandlung nicht als ein solches betrachtet. Was nun die Stellung betrifft, die sich derselbe zu Schl. giebt, so erkennt er an, dafs dieser für die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der christlichen Religion mehr geleistet habe, als alle seine blinden Verächter und Verehrer, die heute wieder dem Volke statt des Lebensbrodes der Religion die unverdaulichen Steine ihrer orthodoxen oder liberalen Bekenntnistheologie anbieten; er giebt auch zu, dafs Schl. die Entstehung des religiösen Bewusstseins im Zusammenhang der geistigen Entwicklung des Menschen richtig erklärt und in dem Bewusstsein der absoluten Abhängigkeit die Grundlage und die gesetzmässige Form aller Religion mit Recht gefunden habe. Hingegen vermisst er bei ihm eine hinreichende Anerkennung des ethischen Factors in der Erfahrung der Abhängigkeit und rechnet es ihm als Fehler an, dafs er in dem Bewusstsein derselben anstatt nur die objective Bedingung und Form, auch schon das Wesen der Religion gefunden habe, während mit jener Erfahrung in der That noch nicht die active Religiosität selbst gegeben sei, die immer zugleich auf einem Willensact des Menschen beruhe. Auch verschweigt er nicht, dafs es bei Schl. zwar (in den Predigten) zu einer thatfachlichen, jedoch noch nicht zu einer eigentlich principiellen Entscheidung gegen die ästhetisch-pantheistische und für die ethisch-theistische Weltanschauung gekommen ist. Theils unter dem Schema einer Berichtigung, theils unter dem einer Ergänzung Schleiermacher's spricht der Verf. sodann

**

feine eigene Ansicht, gegen die Ref. nichts Erhebliches einzuwenden findet, im Wesentlichen folgendermaßen aus: das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl stellt sich mit naturgesetzlicher Nothwendigkeit ein. Glaube und Anbetung Gottes sind jedoch ethische Factoren, zu deren Ausübung in der absoluten Abhängigkeit nur der Anlaß, nicht die Nöthigung gegeben ist, und deren bestimmter Gehalt mit jener allgemeinen Form des Bewusstseins noch nicht unmittelbar gegeben ist. Je nach dem Werthurtheil, welches wir über unser eigenes Leben in der Welt nach Maßgabe unserer Entwicklungsstufe und unserer Lebensrichtung abgeben, bleiben wir nun entweder auf der Stufe eines materialistischen Glaubens stehen, oder wir erheben uns zu einem geistigen Gottesglauben, jedoch nur innerhalb des ästhetisch-pantheistischen Typus, oder endlich wir ergreifen die ethisch-theistische Weltanschauung, welche sich in ihrer vollen Energie erst unter dem Eindruck der concreten Erscheinung Christi entwickelt hat. Ihr zufolge läßt sich der Mensch von einem ethischen Lebensideal erfüllen, welches ihm so hoch steht und so werthvoll ist, daß er nicht umhin kann, nach ihm als dem höchsten Gute die ganze Welt zu beurtheilen, daß er auf Grund seiner Bestimmung zu ethischer Vollkommenheit sich selbst mehr Werth beilegt, als der ganzen Welt, und daß er diese so ansieht, als ob sie für das, was ihm der höchste Lebenszweck ist, geschaffen, regiert und geleitet würde. Der Mensch strebt jedoch nicht nur nach Aufklärung über sein beschränktes endliches Dasein, sondern auch nach Sicherung, Erhaltung und Bereicherung desselben. An seinen Glauben schließt sich daher sein Cultus an, der aus dem Selbsterhaltungstrieb entspringt; und auf der höchsten Stufe religiöser Entwicklung erhebt sich aus dem Contrast zwischen dem idealen Streben und der natürlichen Ohnmacht dieser Selbsterhaltungstrieb in vergeistigter Gestalt, um in Gott die Sicherung und den Schutz seiner geistigen Ideale zu suchen, die ihm eine durch das Gesetz der Vergänglichkeit beherrschte Welt verfaßt. Auch in dieser praktischen Richtung hat sich die ethische Weltanschauung erst unter dem Eindruck des Lebens Jesu zur vollen Energie entfaltet. Umgekehrt ist nun aber Christenthum nichts Anderes, als das innere Erleben der ethischen Verführung und Heiligung, und dieses Erleben ist nicht abhängig von der Einsicht in die Geschichte Christi oder der theologischen Erklärung seines Erlösungswerkes. Es ist allein bedingt durch das Ergriffensein von dem in Christo in die Geschichte eingetretenen göttlichen Lebensideale. Die geschickte Ausführung dieser Ideen, in denen man in einem gewissen Sinne eine Ergänzung Schleiermacher'scher Gedanken durch Gesichtspunkte Ritschl's erkennen kann und die ohne Zweifel gerade in der jetzigen Krisis auch für weitere Kreise ein Interesse bieten werden, möge man beim Verf. selbst nachlesen, sei es in dem fraglichen Vortrag oder sei es in dessen verdienstlichem Buche über Schleiermacher's Theologie (Nördl. bei Beck, 1. Bd. 1876).

Kiel.

F. Nitzsch.

1. Scheurl, Prof. Dr. Adf. v., **Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts**. Erlangen 1877, Deichert. (V, 177 S. gr. 8.) M. 3. —
2. Dieckhoff, Prof. Dr. A. Wilh., **Die kirchliche Trauung**, ihre Geschichte im Zusammenhange mit der Entwicklung des Eheschließungsrechts und ihr Verhältniß zur Civilehe. Rostock 1878, Stiller. (VII, 320 S. gr. 8.) M. 6. —

Die durch Sohm's und Friedberg's Controverse angeregte Forschung über die Geschichte der kirchlichen Eheschließung ist noch nicht zum Abschluß gekommen.

Zwei beachtenswerthe neue Erscheinungen auf diesem Gebiete liegen in den oben genannten Arbeiten v. Scheurl's und Dieckhoff's vor. Wir bringen sie gemeinschaftlich zur Anzeige, da der behandelte Gegenstand wie der kirchliche Standpunkt der beiden Verfasser die gleichen sind und demnach zahlreiche Berührungspunkte nicht fehlen: es gewährt ein eigenthümliches Interesse, zu beobachten, wie trotzdem die juristische und die theologische Behandlung der Aufgabe schließlic zu ganz verschiedenen Ergebnissen führt.

In das Einzelne der rechtsgeschichtlichen Untersuchungen einzugehen gestattet hier der Raum nicht. Es muß genügen zu sagen, daß beide Verff. durch ihre Forschungen unsere Kenntniß des von ihnen behandelten Geschichtsgebietes in dankenswerther Weise bereichert haben. Insbesondere sei auf die Untersuchungen v. Scheurl's zur Geschichte des mittelalterlichen und des reformatorischen Eheschließungsrechts und auf die Nachweisungen, welche Dieckhoff über die Entwicklung der kirchlichen Trauformen und dann über die eherechtlichen Theorien bei den Theologen und Juristen der lutherischen Kirche bis auf J. H. Böhrer giebt, verwiesen. Dem Ersteren muß dabei nachgerühmt werden, daß er, obwohl Jurist, doch keineswegs in einseitig juristischem Formalismus befangen erscheint; vielmehr versteht er den Einfluß, welchen die Volksitte und das religiöse und sittliche Interesse der Kirche auf die Ausbildung der betreffenden Rechtsinstitute geübt hat, wohl zu würdigen.

Für beide Verff. läuft die geschichtliche Untersuchung schließlic in die Frage nach dem Verhältniß der kirchl. Trauung zur Civilehe aus. Von Anfang an ist von kirchlich conservativer Seite ein hohes Interesse darauf gelegt worden, der kirchlichen Trauung auch unter der Herrschaft der Civilehe die Bedeutung eines Eheschließungsactes zu wahren: man glaubte das mit der Anerkennung des Satzes, daß durch den Civilact eine wirkliche Ehe zu Stande komme, vereinbaren zu können. Dieser Standpunkt ist durch v. Scheurl's und Dieckhoff's Arbeiten ein überwundener geworden. Sohm hat bekanntlich zu erweisen gesucht, daß der Civilact und die kirchl. Trauung sich zu einander so verhielten, wie die deutsche Verlobung zur deutschen Trauung, d. h. wie Ehebegründung zum Ehevollzug. Gegen diese Construction erhebt sowohl v. Scheurl als Dieckhoff Widerspruch. Nun führen die Nachweisungen, welche der Erftere, zum Theil auf Grund ganz neuen von ihm beigebrachten Urkundenmaterials giebt, allerdings zu einem Ergebniss, welches von dem Sohm'schen nicht sehr weit abliegt. Auch nach ihm hat es am Ende des Mittelalters in Deutschland nur Eine Verlobung gegeben, welche, ganz verschieden von dem römischen *contractus de contrahendo matrimonio* wie von den kanonischen *Sponsalium de futuro*, wirklich eheschließende Bedeutung hatte und durch die darauf folgende Trauung zum Vollzug kam (S. 132 ff.). Gerade darin jedoch, daß durch jene Verlobung die Ehe wohl begründet, aber noch nicht zur thatsächlichen Wirklichkeit wurde, liegt der wesentliche Unterschied des damaligen Zustandes von dem heutigen. „Ich glaube“, — sagt v. Scheurl ganz richtig (S. 40) — „es hat im Grunde das alte deutsche Recht überhaupt keine Eheschließung im eigentlichen Sinn des Wortes gekannt, sondern das Verhältniß auf Grund der Verlobung mittelst der Trauung und Heimführung so zu sagen von selbst Ehe werden lassen“. Und Dieckhoff weist mit Recht darauf hin (S. 298 ff.), daß ein Act, welcher noch eine folgende Consummation voraussetze, nicht Eheschließung im modernen Sinn heißen könne, da der heutige Civilact den Anspruch mache, die Ehe nach allen Beziehungen voll zu verwirklichen und demnach jede spätere Perfectionirung ausschliesse. Beide, der Jurist und der Theologe, erkennen an, daß zwischen dem Civilact im Sinn des Reichsgesetzes und einer nachfolgenden kirchlichen Schließung der Ehe ein

Widerspruch stattfindet. Aber sehr verschieden sind die Resultate, zu welchen sie von hier aus gelangen. v. Scheurl tritt unbefangen auf den Boden des geltenden Rechtes und verzichtet danach ohne Rückhalt auf den Gedanken einer kirchlichen Schließung der Ehe, nachdem dieselbe vor dem Standesbeamten bereits geschlossen ist. Auch davon, daß die Ehe durch die kirchliche Handlung zu einer 'christlichen Ehe' gemacht werde, könne nicht die Rede sein, denn eine christliche Ehe sei eine christlich geführte: vielmehr erkennt er in dem kirchlichen Trauacte nur die durch die Frömmigkeit nothwendig geforderte religiöse Ergänzung der vorausgegangenen, bereits perfect gewordenen Ehechließung (S. 157. 162). Sieht er auch in der Trennung des religiösen von dem eheschließenden Acte selbst nicht das ideal Richtige (S. 141) — und auch darin wird ihm ja beizustimmen sein, — so erkennt er doch die legislatorische Nothwendigkeit des Uebergangs zur Civilehe an (S. 154). Anders Dieckhoff. Grundlegend für ihn ist die Auffassung des kirchlichen Trauactes, wonach durch die Handlung des Geistlichen thatsächlich und wirksam die 'göttliche Zusammenfügung' des Ehepaares, im Unterschied von der 'menschlich rechtlichen' zu Stande kommen soll. So gelangt er zu dem Schluß, daß es durch das Civilehegesetz bezw. die in innerer Uebereinstimmung damit gestalteten Ordnungen der evang. Landeskirchen den Christen unmöglich gemacht sei, ihre Ehen christlich zu schliessen (S. 314), und fordert deshalb *sans phrase* die Abschaffung jenes Gesetzes.

Er versichert, daß er nur mit Widerstreben und fast mit Schrecken durch den Gang seiner Untersuchung zu diesem Ergebniss geführt worden sei. Man fragt deshalb, worin das zwingende Moment für ihn gelegen haben möge. In dem, was von ihm (S. 303 ff.) in wesentlicher Uebereinstimmung mit v. Scheurl (S. 158 ff.) zur Empfehlung der kirchl. Trauung gesagt wird, ist es nicht zu finden. Alle diese Auseinandersetzungen, so treffend und überzeugend sie sind, führen doch nicht weiter als zu der subjectiven Nothwendigkeit einer religiösen Ergänzung des Ehechließungsactes, um 'die göttliche Zusammenfügung darzustellen und die Ehechließenden mittelst solcher feierlichen Bezeugung zu vergewissern und sie in den Ehestand einzuführen' (v. Scheurl S. 114). Oder was heisst das, wovon bei Dieckhoff so viel die Rede ist: die Ehe mit Gottes Ehegesetz binden? In einfaches Deutsch überetzt kann es doch nur bedeuten: sich zum Bewußtsein bringen, daß die Ehe unter einem höheren als bloß dem menschlichen Rechtsgefesze stehe, nämlich unter dem der heiligen Gottesordnung, und sich gegenseitig zu einer dem entsprechenden Eheführung verpflichten. Objectiv gilt doch wohl dieses Gottesgesetz für jede Ehe und ruht jede auf Gottes Ordnung: es kommt nur darauf an, 'daß die Geltung des göttlichen Ehegesetzes für die zu schließenden Ehen auch anerkannt wird', wie das Dieckhoff selbst gelegentlich ganz richtig ausspricht (S. 305).

Dieckhoff will seine Auffassung der kirchlichen Copulation in einer übereinstimmenden kirchl. Tradition begründet sehen. Indem J. H. Böhmer statt dieser die römische Consensus-theorie in das Kirchenrecht einführt, versichert er (S. 288), habe sich derselbe mit der einstimmigen Lehre der Kirche aller Jahrhunderte in Widerspruch gesetzt. Der Nachweis dafür ist schwerlich als erbracht anzusehen. Die oft angeführten Aussprüche des Tertullian (S. 21 ff.) sagen nicht mehr, als daß zu Verheirathungen die Zustimmung des Klerus eingeholt wurde und daß eine Einsegnung der Ehen stattfand. Will man unter dem *dare viros et conjuges* (de monog. 11) ein 'Zusammengeben' im späteren Sinne verstehen, so ist die Consequenz unvermeidlich, daß dann auch die Diakonen und Diakonissen (Wittwen) copulirt hätten, denn auch von diesen wird jenes *dare* ausgelegt: der Versuch diese Consequenz abzuweisen (S. 27) trifft nicht zu. Ohne

Mitwirkung der Kirche geschlossene Ehen werden von Tertullian allerdings in eine Linie mit Ehebruch und Hurerei (*juxta moechiam et fornicationem*), d. h. sittlich diesen gleich gestellt (de pud. 4); aber gerade dieses *juxta* zeigt deutlich, daß Tertullian's Meinung nicht ist, jenen Verbindungen die Eigenschaft von wirklichen Ehen abzusprechen, daß es also nicht richtig ist zu sagen: die Kirche habe ihr Urtheil über das Vorhandensein der Ehe von der Erfüllung der ihrerseits aufgestellten Bedingungen abhängig gemacht. Anders als so wird man aber den Satz Dieckhoff's (S. 21): die Kirche habe, bei ihrer Beurtheilung über das Vorhandensein der Ehe eine durchaus selbständige Stellung eingenommen, welche von der Feststellung der bürgerlichen Legitimität der Ehe unabhängig war, nicht verstehen können, — womit freilich schwer in Einklang zu bringen ist, was einige Zeilen vorher steht: die Kirche habe auch eine (bloß) bürgerlich legitime Ehe für eine wirkliche Ehe gehalten. Eine Auffassungsweise, wonach eine und dieselbe Verbindung in der einen Beziehung als eine Ehe, in der anderen als keine Ehe erscheinen könnte, liegt dem römisch-juristisch geschulten Geiste eines Tertullian sicherlich vollkommen fern. Gewiss trifft darum v. Scheurl das Rechte, wenn er sagt (S. 29), es fehle an genügenden Gründen, um den Worten Tertullian's 'eine auch nur einigermaßen juristische (also auch kirchenrechtliche, Ref.) Bedeutung beizulegen'. — Rhetorische Phrasen griechischer Kirchenväter aber — wie wenn Gregor v. Nazianz einem vornehmen Brautpaare sein Bedauern ausdrückt, bei der Hochzeit nicht anwesend sein zu können und dabei versichert, im Geiste werde er zugegen sein, um die Hände der jungen Leute mit einander zu verbinden und beide durch die Hand Gottes (Dieckhoff S. 32), beweisen wenig. Daß die mittelalterliche Kirche die 'göttliche Zusammenfügung' der Ehe nicht von der kirchlichen Trauungshandlung abhängig gedacht hat, geht unwiderprechlich daraus hervor, daß sie diese Handlung nie als wesentlich für die Entstehung einer (auch kirchlich) vollgiltigen Ehe angesehen hat; selbst die Sacramentalität der Ehe, also die denkbar festeste 'göttliche Zusammenfügung' im Sinne der Kirche, wird von jener Handlung nicht abhängig gemacht.

Auch Luther hat das 'ehelich Zusammenprechen', welches er im Traubüchlein anwendet, nicht 'als einen constitutiven, ehestiftenden Act' gedacht, wie v. Scheurl (S. 146) nachweist. Ganz treffend beruft sich Letzterer darauf, daß die Worte: so spreche ich sie ehelich zusammen, im lateinischen Texte überetzt sind: *ideo jam eos pronuntio conjuges*, und wird damit gegen Dieckhoff, (nach welchem übrigens die Trauformel Luther's mit dessen eigener Anschauung von der ehiebegründenden Kraft des Verlöbnisses in Widerspruch stünde, S. 220) Recht behalten. 'Die *pronuntiatio*' — sagt dieser (S. 111) — 'ist nicht eine bloß declaratorische, welche nur aussprache, was bereits durch das Ehegelübde und die darüber gesprochenen Worte Matth. 19, 6 geschehen ist, sondern durch sie wird die Schließung der Ehe erst zur perfecten Thatfache'. Aber der klare Wortlaut ist dagegen: *Quia Johannes et Margaretha conjugio volunt copulari idque hic coram tota ecclesia fatentur, qua de causa sibi invicem dexteras et annulos dedere, ideo jam eos pronuntio conjuges etc.* Weil Hans und Grethe ihren Ehewillen öffentlich erklärt und durch Handschlag und Ringwechsel bekräftigt haben, darum verkündigt der Priester sie als Eheleute: es kann nicht deutlicher gesagt werden, wodurch sie zu solchen geworden sind, nämlich durch ihr öffentliches Ehegelübde, nicht aber durch den darauf erfolgenden priesterlichen Ausspruch.

Jene angeblich vorhandene einhellige Tradition steht also auf recht schwachen Füßen, würde übrigens, auch wenn es mit ihr sicherer bestellt wäre, auf protestantischem Grund und Boden, wo das Traditionsprincip durchbrochen ist, keine zwingende Autorität sein. Sie ist es auch

wohl für Dieckhoff nicht gewesen. Was ihn zu seinem Resultate gedrängt hat, ist eine Anschauungsweise, welche er in dem von ihm bearbeiteten Material nicht gefunden, sondern an daselbe herangebracht hat, — um es kurz zu fassen: die Voraussetzung einer magischen Wirkungskraft des von dem Priester gesprochenen Wortes. Die Form des priesterlichen Zusammennehmens: *ego conjungo vos*, ist, wie aus Dieckhoff's eigenen Nachweisungen hervorgeht, in der Kirche keineswegs die ursprüngliche. Die älteren Jahrhunderte kennen nur die bittende Formel: *Deus conjungat vos*, und es hat lange gedauert, bis an deren Stelle jene indicativische trat. v. Scheurl sagt (S. 114 f.): sie wurde im symbolischen Sinne angewandt, um die göttliche Zusammenfügung der Ehegatten darzustellen, denn geschlossen war ja die Ehe nach dem feststehenden kirchlichen Rechte durch die *desponsatio de praesenti*. Dieckhoff dagegen will, daß durch die Thatform der Copulation die göttliche Zusammenfügung der Ehe ‚erwirkt‘ werde, so allerdings, daß durch den Uebergang zu der neuen Form gegen früher nichts verändert worden sein soll. Auch bei der anwünschten Formel erfolge unmittelbar auf das Wort des Priesters die Zusammenfügung der Ehegatten durch Gott, weil dem Gebet der Kirche die göttliche Erhörung gewiß sei und demnach durch es die Action Gottes hervorgerufen werde (S. 98). Man darf fragen: wo steht das geschrieben? Nach einem Schriftgrunde oder einem solchen aus der Natur der Sache sucht man vergeblich; die Analogie der Absolution, worauf sich Dieckhoff beruft, wird er wohl nicht für einen Beweis ansehen.

Die richtige Consequenz des Dieckhoff'schen Standpunktes würde sein, den nicht kirchlich geschlossenen Verbindungen, welchen das bürgerliche Gesetz immerhin die Rechtswirkung von Ehen beilegen möchte, die Eigenschaft als solche abzusprechen. Diesen Standpunkt nimmt seit dem Tridentinischen Decret die kathol. Kirche ein. Dieckhoff zieht jene Consequenz jedoch nicht, wenigstens nicht völlig. Man liest bei ihm (S. 310): ‚Auch eine Ehe, welche blos civiliter geschlossen ist, gilt, wenn sie nur an sich nicht in Widerspruch mit dem göttlichen Gesetz steht, auch vor Gott als Ehe und ist zugleich vor Gott durch Gottes Ehegesetz gebunden‘. Gleichwohl soll der Civilact für die nachfolgende göttliche Zusammenfügung durch den Priester Raum lassen. Wie soll das geschehen? Der Weg, den Dieckhoff weist, ist folgender. Die Eheschließenden sollen ‚den vom bürgerlichen Rechte geforderten Civilact nur in der bestimmten Voraussetzung vollziehen, daß die Schließung der Ehe durch die kirchliche Trauung ihre nothwendige religiöse Ergänzung finden soll‘, m. a. W., daß jener Act noch nicht die volle Ehe, sondern nur erst die ‚menschlich rechtliche Zusammenfügung‘ hervorbringe. ‚Dadurch‘ — fährt Dieckhoff fort — ‚gewinnt der Civilact vor Gott diejenige beschränkte Bedeutung, welche für die auf die göttliche Zusammenfügung sich beziehende Ergänzung durch den kirchl. Eheschließungsact den Raum offen läßt. Gott stellt sich mit seinem Thun zu dem Eheschließungsvorgange so, wie es dem Verhalten der Christen zu Gottes Mitwirkung bei demselben entspricht‘ (S. 311). Gottes Thun, ob er bereits auf dem Standesamt die angehenden Eheleute zusammenfügt oder in einem späteren Augenblicke, ist abhängig von der Intention, womit von Jenen das Ja auf die Frage des Standesbeamten ausgesprochen wird, und diese muß bei Christen eine andere sein, als die vom Gesetz geforderte und vorausgesetzte. Es ist begreiflich, wenn Dieckhoff dieses Sachverhältniß unerträglich findet. Nicht allein, worauf er selbst hinweist, daß auf diese Weise die Christen in ein inneres Gegensatzverhältniß zur geltenden Staatsordnung gesetzt — oder richtiger, zu einer inneren Unwahrheit, einer *reservatio mentalis* von sittlich recht zweifelhafter Qualität genöthigt werden; sondern es entsteht auch für den trauenden Geistlichen

eine peinliche Unsicherheit. Er weiß gar nicht, ob die Leute, die vom Standesamte kommend vor ihm erscheinen, bereits ‚göttlich zusammengefügt‘ sind oder nicht. Sie könnten ja aus Irrthum oder Bosheit bereits dort die eheschließende Intention gehabt und so die göttliche Zusammenfügung dahingenommen haben, so daß dem Priester das Object seines Handelns vorweg genommen wäre. So viel Künste, um dem evangel. Geistlichen ein Stück priesterlicher Machtvollkommenheit zu retten! Einen Erweis der mühsam aufgebauten Theorie hat Dieckhoff nicht einmal versucht.

Die Form der kirchl. Trauung betreffend hält v. Scheurl (S. 161) die Beibehaltung des Zusammennehmens für unbedenklich — mit Recht, wenn es in dem von ihm vorausgesetzten, d. h. dem symbolischen, declaratorischen Sinne verstanden wird. Aber ob nicht Mißverständnisse sehr nahe liegend, ja nach Vorgängen wie dem Dieckhoff's geradezu unvermeidlich sind?

Friedberg.

K. Koehler.

Uhlhorn, Ob.-Consist.-R. Hofpred. Dr. Gerh., **Gnade und Wahrheit**. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, in der Schloßkirche zu Hannover gehalten. 1. Bd. Evangelien-Predigten. 2 Thle. 2. Bd. Epistel-Predigten. 1. Thl. Stuttgart 1876 u. 77, Meyer & Zeller. (VI, 377; IV, 268 u. IV, 339 S. gr. 8.) M. 14. —

Die vorliegenden Predigten, von welchen die erste Sammlung vollständig erschienen ist, die andere aber, welche die Epistelpredigten enthält, nur dem ersten Theile nach, gehören unstreitig zu den hervorragenden Erscheinungen der gegenwärtigen homiletischen Literatur. Sie tragen durchweg ein echt lutherisches, kirchliches Gepräge. Ohne provocirende Einseitigkeit bekennt sich der Verf. in milder, ruhiger Entschiedenheit zu dem vollen Inhalt der kirchlichen Lehre mit ihren Consequenzen und betont mit Nachdruck die objective Heils- und Gnadenordnung, die Heilsthatfachen und die Gnadenmittel; ebenso nimmt er, dem echt geschichtlichen Sinne unserer Kirche entsprechend, auf die kirchliche Sitte, auf den Gang und die Ordnung des Kirchenjahres beständig Bezug. Wie dem Inhalte nach, tragen die Predigten auch formell den lutherischen Typus. Frei von rhetorischen Künsten, frei von allem ungesundem, pietistischen Zug, und ebenso von jener gefuchten Geistreichigkeit, die den Geschmack am Worte Gottes gründlich verdirbt und doch auch in fog. ‚gläubigen‘ Predigten so stark wuchert, sucht der Verf. den Hauptzweck der Predigt: die Erbauung (dies Wort nicht in dem modern abgeschwächten, sondern in dem ursprünglich biblischen Sinne verstanden) durch Förderung der christlichen Erkenntniß auf dem Wege der Schriftvertiefung und einer gediegenen, gründlichen Schriftauslegung zu erreichen, ohne welche alle Schriftanwendung des Fundamentes entbehrt. Diese Eigenenthümlichkeit der lutherischen Predigt ist ihre Stärke, aber in gewissem Sinne zugleich ihre Schwäche; die Gefahr eines einseitigen Doctrinärismus, mit dem überhaupt unfre luth. Kirche von je zu ringen hat, liegt nahe. Der Verf. ist der Versuchung entgangen: bei vorwiegender Lehrhaftigkeit weist er doch überall mit dem Nachdruck eines gewissen schärfenden Ernstes auf die ethischen Consequenzen der Glaubenswahrheiten hin, wie er andererseits mit warmen eindringlichen Worten ans Herz zu reden und zu trösten versteht. Die Sprache, die er führt, trägt zwar mitunter das Gepräge der theologischen Reflexion, ist aber in der Hauptsache von edler Einfachheit, klar und durchsichtig. Der Reichthum religiösen Gedankengehalts und erbaulichen Materials in den alten, auch in den epistolischen Perikopen, die ein herrschendes Vorurtheil der Trockenheit anklagt, tritt in diesen Predigten mit einer Fülle anregender, fruchtbarer Gedanken und

vielfeitiger Anwendung zu Tage. Von besonderem Interesse ist es dabei, zu sehen, wie jede neue Periode der Kirche neue Schlaglichter auf die alten Perikopen wirft; die mächtigen Bewegungen und Erregungen der kirchlichen Gegenwart spiegeln sich in kräftiger Beleuchtung in den Predigten ab, von denen namentlich einzelne bedeutsame Zeitpredigten sind, hervorragend und vorbildlich durch die Vereinigung eines großen kirchlichen Ernstes mit der Besonnenheit eines gereiften Urtheils, das die Zeiterscheinungen trefflich in das Licht der ewigen Wahrheit zu stellen versteht, mit Freimuth die Schäden der Zeit aufdeckend, mit liebevollem Verständniß, ohne pessimistische Säure, an ihre besseren Regungen anknüpfend. Wir heben in dieser Beziehung u. A. die Predigt am 1. Trinitatissonntag über Luc. 16, 19 ff. hervor, die den christlichen Socialismus verkündend, den Besitzenden das Gewissen schärfend sich über 'die Aufgaben verbreitet, welche Gott Denen stellt, denen er Reichthum bescheert', die Predigt am 18. Trinitatissonntag über Matth. 22, 34—46 mit dem Thema: 'was dünket euch um Christo? wess Sohn ist er?', die speciell in die kirchlichen Kämpfe der hannoverschen Landeskirche hineinführt, die Reformationspredigt über Matth. 11, 20—30 mit dem Thema: 'wie wir in Demuth Reformationsfest feiern', und namentlich die Predigt am 23. Trinitatissonntag über Matth. 22, 15—33, die unter dem Thema: 'gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist', die große Zeitfrage über das Verhältniß zwischen Staat und Kirche in durchaus evangelischem Geiste, ebenso maß- als lichtvoll behandelt. Sehr fein weist dabei der Verf. die Ausdehnung zu rechtfertigen, welche in der hannoverschen Landeskirche die Perikope gewonnen hat, in welcher, abweichend von der alten Kirche, der Erzählung vom Zinsgroschen noch die Unterredung des Herrn mit den Sadducäern über die Auferstehung beigelegt ist. Aus diesem Abschnitt wird der tiefere Grund erwiesen, auf welchen die Irrthümer, wie die Wahrheiten in der großen Frage, um die es sich handelt, zurückzuführen sind, indem der römische Irrthum mit seiner Verabsolutirung der Kirche und Geringschätzung des Staats nach dem Verfasser den tiefsten Grund darin hat, daß die römische Kirche 'jenes Leben als eine bloße Fortsetzung dieses Lebens ansieht, oder was daselbe ist, die Kirche im Diesseits schon als das vollendete Gottesreich', während die Andern, welche den Staat verabsolutiren und die Kirche nicht achten, dies darum thun, weil sie 'von keinem Jenseits, von keinem ewigen Leben wissen, sondern nur ein Diesseits und das irdische Leben kennen'. Auch sonst hat der Verf. mit besonderer Sorgfalt die Zusammenstellung der Perikopen seiner Landeskirche, welche namentlich die epistolischen Perikopen mehrfach erweitert hat, ins Auge gefaßt, und versteht, ohne zu künsteln, mit großer Gewandtheit die Abweichung zu rechtfertigen, wenn auch Ref. von der Richtigkeit derselben nicht durchgängig überzeugt worden ist.

Die Dispositionen, in welchen der Verf. die Hauptgedanken des Textes treffend zusammenzufassen versteht, sind nur bei einzelnen Predigten etwas umständlich und nicht ohne Weiteres für die große Gemeinde verständlich, bei den meisten Predigten aber sehr glücklich gefaßt, nicht selten mit schlagender Kürze und Prägnanz, bei einzelnen Predigten auch sehr ansprechend durch die Anknüpfung des nächsten Sonntags an den vorhergehenden; so in den Predigten über die Evangelien der letzten Trinitatissonntage mit den drei auf einander folgenden, das jedesmalige Thema bildenden Rufen: 'es geht dem Ende zu! — es geht dem Gerichte zu! — es geht dem Bräutigam entgegen!' Wie der Verf. auch homiletische Probleme geschickt zu lösen weiß, beweist u. A. die Predigt über die Perikope vom ungerechten Haushalter, welcher er das Thema entnimmt: 'daß uns der Mammon, das irdische Gut, etwas Fremdes werden

mufs, um es gebrauchen zu lernen' (1. in welchem Sinn das gemeint ist, daß uns das irdische Gut etwas Fremdes werden mufs; 2. wie es dahin kommt; 3. wie wir es damit recht gebrauchen lernen').

Die Predigtammlungen empfehlen sich auch durch ihre Vollständigkeit; sie enthalten nicht bloß Predigten für die gewöhnlichen Sonn- und Festtage, sondern auch für die drei Marienfesten, für den Stephanustag, der in der hannoverschen Landeskirche am Sonntag nach Weihnachten gefeiert wird, für zwei Bußtage, für den Sylvestergottesdienst, und sechs besondere Fastenpredigten, die sich in Verbindung mit der Charfreitagspredigt über die sieben Worte des Herrn am Kreuze verbreiten, — eine sehr dankenswerthe, reichhaltige Zugabe, die jedoch nur den Predigten über die Evangelien beigegeben ist, — und je eine Confirmationsrede, am Sonntage Quasimodogeniti gehalten, die eine über Joh. 21, 16, die andere über Phil. 3, 12—14, die beide gegenüber sowohl dem rationalistischen, als dem pietistischen Extrem die gesunde kirchliche Mitte in der Auffassung der Confirmation innehalten, und in hohem Grade erbauend und beweglich, mit sicherem Tacte den rechten Ton treffen, in welchem zu Confirmanden zu reden ist, was bei der Halbmündigkeit eines noch in der ersten Entwicklung begriffenen Glaubenslebens, wie sie unseren Confirmanden, an der Grenze zwischen Kindheit und Jugend, eignet, und bei ihrem Mangel an geistlicher Erfahrung nicht leicht ist.

Dresden.

Meier.

Gerhard's, Joh., Enchiridion consolatorium oder Tröstliches Handbüchlein wider den Tod und die Anfechtungen beim Todeskampfe. Aus dem Lateinischen übersetzt von Pst. Carl Jul. Böttcher. Leipzig 1877, J. Naumann. (XIII, 272 S. 16.) M. 1. 50; geb. M. 2. 25.

Wenige Theologen haben es verstanden, ihre Dogmatik in die Praxis zu übersetzen, wie Joh. Gerhard in seinen *Meditationes sacrae*, deren Uebersetzung durch denselben Herausgeber zugleich in dritter Auflage erscheint, und in dem obengenannten Büchlein, welches darum an sich weder der Charakteristik, noch der Empfehlung bedarf. Wenn nun auch bei einem Autor, der lateinisch nicht nur geschrieben, sondern auch gedacht hat, die Uebersetzung immer hinter dem Original zurückbleiben mufs, ist doch die hier gebotene gewifs eine gelungene zu nennen. Die Sprache ist die unserer Zeit und einzelne Anachronismen, wie wenn bereits Seite 2 Gerhard eine Bezugnahme auf ein Lied von Knorr von Rosenroth in den Mund gelegt wird, können den praktischen Werth eher erhöhen, als beeinträchtigen. Zum Schluß werden noch 'Trostsprüche und Trostgründe Joh. Gerhard's', eine sachlich geordnete Concordanz des gesammten tröstlichen Schriftworts, zum ersten Mal 1639 veröffentlicht und für Seelforger brauchbar, beigelegt.

Leipzig.

Hartung.

1. **'Halte was du hast.'** Zeitschrift für Pastoral-Theologie. Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewährter evangelischer Theologen hrsg. von Pfr. V. Fr. Oehler. 1. Jahrg. 1877/78. 12 Hfte. Heilbronn, Henninger. (1. Hft. 48 S. gr. 8.) M. 8. —
2. **Vorwärts.** Zeitschrift für praktisches Christenthum. In zwanglosen Heften. Hrsg. von Pfr. Heinr. Rhod. Ghilf. Ebel. 1. Hft. Berlin 1877, Fr. Schulze. (64 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Wenn zu den vielen schon vorhandenen zwei neue Zeitschriften in's Leben treten, haben sie sich zunächst darüber zu rechtfertigen, ob sie eine Lücke ausfüllen und

ein vorhandenes Bedürfnis befriedigen. Gewiss dürfte dies bei der erstgenannten der Fall sein, insofern dieselbe in umfassender Weise, als bisher geschehen, durch Eingehen auf die Pastoraltheologie nach Theorie und Praxis den Interessen des geistlichen Amtes dienen will. Der Standpunkt ist der positiv evangelische, unter Ausschluss extremer Richtungen. Sowohl das Verzeichnis der Mitarbeiter, zum großen Theil Württemberger, aber auch sonst bedeutende Namen aus Nord und Süd, als die bisher in drei Monatsheften gelieferten Arbeiten beweisen, daß die Sache in gute Hände gelegt ist. Das Blatt bringt I) wissenschaftlich-praktische Abhandlungen (bis jetzt 'Die Predigt und die Persönlichkeit des Predigers' von Oosterzee und 'Der Geistliche und die apologetischen Bestrebungen unsrer Zeit' von Kirchner in Magdeburg), II) kurze Predigten, Meditationen, Katechesen u. s. w., III) pastorale Mittheilungen, IV) Bücherchau. So entsprechend diese Rubriken an sich sind, so ist doch der Schwerpunkt zu einseitig in die zweite gelegt (im 1. Heft 30 Seiten von 48). Denn abgesehen davon, daß zum homiletischen Studium die Lectüre von einzelnen, hier und da zusammengetragenen, noch so trefflichen einzelnen Arbeiten von zweifelhaftem Werth ist, muß es nicht mindestens nach außen bedenklich erscheinen, wenn den Predigten und Entwürfen principiell zunächst die Perikopen der nächstfolgenden Sonntage zu Grunde gelegt sind? Möchten unter Nr. II besonders Aufsätze, wie die von Kübel 'Bemerkungen zu einer Katechese über das Kirchenjahr', Heft 1, oder von Lang über den Confirmandenunterricht, H. 3, ihren Platz finden, und dann III) reichlicher bedacht werden — letzteres freilich, weil vielfach eine Sache zarterer Discretion, leichter gesagt, als gethan —, die Zeitschrift würde ihrem Zweck gewiss besser dienen.

Die an zweiter Stelle genannte will im Interesse evangelischer Freiheit, 'welche darin besteht, daß Gläubige in der Rede Christi bleiben' und von selbst Schwärmerie und Irrthum ausschließt, sich zurechtweisen lassen und zurechtweisen. In zwei Irrthümern sieht sie vor anderen den Grundmangel unseres kirchlichen Lebens, in falschen eschatologischen Anschauungen nach *Conf. Aug.* 17, und in der Abschaffung der Selbstcommunion des Geistlichen. Letztere insbesondere, ohne die der sacramentale Lebenszusammenhang des Geistlichen und mittelbar der Gemeinde mit Christo Schaden leiden müsse, ist der Herausgeber bestrebt, wieder einzuführen, in einer, man mag zu der Frage stehen, wie man will, ihre Bedeutung weitaus überschätzenden Weise. Mit reicher Schriftkenntnis, zum Theil in Geist Beck's, ausgestattet, hat sich derselbe abseits von der Heerstraße theologischer Richtungen angelagert, freilich auf die Gefahr hin, daß darum unter diesen seine Stimme wenig gehört werde.

Leipzig.

Hartung.

Luthardt, Domh. Konsist.-R. Prof. D. Chrph. Ernst, **Gesammelte Vorträge** verschiedenen Inhalts. Leipzig 1876, Dörffling & Franke. (VI, 414 S. gr. 8.) M. 6. —

Die vorliegende Sammlung von Vorträgen, die bei verschiedenen Gelegenheiten, theils vor einem gemischten Publicum, theils bei Pastoralconferenzen und Vereinsfesten im Verlauf der Jahre 1863—75 gehalten und nun zu einem Sammelband vereinigt sind, bildet eine willkommene Ergänzung zu den weitverbreiteten 'apologetischen Vorträgen' desselben Verfassers. Vieles, was in den letzteren der Natur der Sache nach nur kurz angedeutet werden konnte, findet hier in den beiden ersten Abschnitten 'Biblisches' und 'Kirchliches' seine weitere Ausführung. Die letzten acht Vorträge, die unter der Rubrik 'Kunst- und Literaturgeschichtliches' zusammengefaßt sind, berühren insofern auch das Gebiet der Apologetik, als es sämtlich Gegenstände der kirchlichen Kunst sind, die hier zur Sprache kommen. Wenn trotz

der bunten Mannigfaltigkeit der Themata die Sammlung einen einheitlichen Eindruck macht und wie aus einem Gusse erscheint, so liegt der Grund darin, daß der Verf. jedem Gegenstand, den er behandelt, den Stempel seiner Persönlichkeit aufzudrücken weiß. Ob er ein specifisch dogmatisches Thema wie die Auferstehung des Fleisches oder die Erscheinungen des Auferstandenen im Kreise seiner Jünger behandelt, ob er, in die praktische Ethik hineingreifend, von der socialen Bedeutung der innern Mission oder dem Dienst der Frauen redet, ob er Thorwaldsen's Marmorstatuen oder die gemüthvollen Holzschnitte und Kupferstiche Dürer's, des 'deutschen, religiösen, gedankenhaften Künstlers' schildert, in jedem Vortrag fühlt man den warmen Pulschlag innerster Ueberzeugung. Es ist nicht der kühl abwägende und prüfende Gelehrte, der hier redet, sondern der gereifte Mann, der, was ihm in langjähriger, vielseitiger, wissenschaftlicher Arbeit zur Ueberzeugung geworden und in Fleisch und Blut übergegangen ist, hier mit begeisterten Worten vor dem Hörer entfaltet. Darin liegt neben der geradezu klassischen Darstellung, die schon an den apologetischen Vorträgen so vielfach gerühmt worden ist, die Stärke dieser Vorträge. Darin liegt aber zugleich die Anfechtbarkeit einzelner Behauptungen. In der Darstellung 'der Eigenthümlichkeit unserer Evangelien' (I), in dem Vortrag über 'die Bedeutung der Lehreinheit für die lutherische Kirche der Gegenwart' möchte Ref. zu manchem Satze ein Fragezeichen hinzufügen. Andere werden vielleicht Anderes beanstanden. Dennoch darf dem Verf. kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er bei dem angegebenen Zweck seiner Vorträge auf einen detaillirten wissenschaftlichen Nachweis verzichtet. Er stellt sich von vornherein mit seinem Buch auf den Standpunkt Tasso's: 'Und wie der Mensch nur sagen kann: hier bin ich, so kann ich auch nur sagen: nimm es hin' und schließt damit der Kritik im Einzelnen den Mund. Aber auch diejenigen, welche gegen diese oder jene Aufstellung ihre Bedenken nicht unterdrücken können, werden diesen Vorträgen, unter denen wir den beiden über Albrecht Dürer den Preis zuerkennen, mit Genuß folgen; und namentlich möchten wir sie allen gebildeten christlichen Familien als eine Geist und Gemüth in gleich hohem Grade anregende Hauslectüre aufs Angelegentlichste empfehlen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Die Bdd. 230—254 der Bibliothek der Kirchenväter (herausgegeb. v. V. Thalhoffer, Kempten, Köfel'sche Buchhandlung; vgl. Theol. Lit.-Zeitg. 1877 Nr. 15 Col. 435 f.) enthalten Uebersetzungen der Werke des Gregor v. Nazianz (Bd. 232. 233. 244. Nr. 5—7: ausgewählte Reden überf. v. J. Röhm), des Basilii (Bd. 236. 237. 245. 246. Nr. 7—10: Regeln überf. v. V. Gröne), Origenes (Bd. 234. 235. 247. 248. Nr. 12—15: Fortsetzung der Schrift *c. Cels.* bis zum VIII. B.), Augustin (Bd. 238—240. 249. 250. Nr. 32—36: Erklär. des Joh. Ev. überf. v. H. Hayd [noch unvollendet]), und des Cassian (Bd. 251. 252. Nr. 1. 2: V. d. Einrichtung d. Klöster überf. v. A. Abt). Außerdem ist in den Bdd. 230. 231. 241—243. 253. 254. (Nr. 14—20) die Uebersetzung der 'Briefe der Päpste' (Briefe Leo's I.) weitergeführt.

Zöckler, O., Professor, **The Cross of Christ: Studies in the history of religion and the inner life of the church.** Translated, with the co-operation of the author by the Rev. Maurice J. Evans, B. A. London 1877, Hodder & Stoughton. (XXXII, 447 S. gr. 8.)

Die in vieler Hinsicht lehrreiche und dankenswerthe Monographie Zöckler's über die Geschichte des Kreuzes (vgl. Theol. Lit.-Zeit. 1876 Nr. 16 S. 415 f.) ist durch diese Uebersetzung auch englischen Lesern zugänglich gemacht worden. Die Uebersetzung schließt sich enge an

das Original an und unterscheidet sich von diesem nur durch einige kleine Zusätze (so p. X f. p. 53 n. 1 [Celtischer Ursprung des Wortes *crux*], p. 74 n. 1. p. 379 n. 1. p. 409 f.), durch einige Kürzungen bei den Excursen, endlich durch einen sehr ausführlichen Generalindex, der zweckmäßig mit chronologischen Bemerkungen versehen ist. Die Ausstattung ist, wie gewöhnlich bei englischen Büchern, eine vortreffliche.

Der Theologische Unterricht in den Niederlanden.

Seit vorigem Herbst sind bei uns andere academische Zustände, gemäß der neuen *wet op het hooger onderwijs*, eingetreten. Unter die bedeutendsten Aenderungen gehört wohl, daß die sog. propädeutischen Studien, worauf bisher 1 oder 2 Jahre verwendet wurden, von der Universität auf die Gymnasien übergegangen sind; und Jeder, wie das ja auch im Auslande der Fall ist, an der Universität fogleich sein Fachstudium anfängt. Uebrigens ist Mehr beim Alten geblieben als erwartet resp. befürchtet ward. Die drei Reichsuniversitäten sind geblieben, also auch die in Groningen, von deren Aufhebung die Rede gewesen war. Dazu ist nun sogar eine vierte gekommen, die aber nicht vom Staate sondern von der Hauptstadt abhängig ist. Amsterdam, das bisher ein Athenaeum besaß ohne *jus examinandi et promovendi*, hat jetzt eine eigene Universität, welche sich mit den Staatsuniversitäten in jeder Beziehung messen kann. — Auch auf einem andern Gebiete ist weniger geändert als man voraussetzte. Es war nämlich häufig beantragt, die theologischen Facultäten zu supprimiren und den Unterricht in der Theologie ganz den Kirchengemeinschaften zu überlassen. Es hat aber in der Kammer eine Mehrheit für die Erhaltung der theologischen Facultäten entschieden, deren Namen sogar geblieben ist und nicht dem einer Facultät der Religionswissenschaft Platz gemacht hat. Freilich hat diese theol. Facultät wichtige Modificationen erfahren. Diese bestehen nicht in einem Personenwechsel, da bloß einige neue Professoren hinzugekommen sind, sodas die Theologie in Leyden, Utrecht und Groningen resp. durch 5, 4 und 4 Professoren repräsentirt wird. Aber der Charakter der Facultäten ist ein anderer geworden, indem der Verband, in welchem sie bis jetzt mit der reformirten Landeskirche standen, gelöst ist. Die Theologie an den Universitäten soll jetzt einen ausschließlich wissenschaftlichen, keinen confessionellen Charakter mehr tragen, und bei künftigen Professorenwahlen müssen bloß wissenschaftliche Verdienste, keine kirchlichen Ansprüche berücksichtigt werden; es könnte sogar fraglich sein, ob man dabei die Grenzen des Protestantismus nicht überschreiten dürfte. Diesem neuen Charakter des theologischen Unterrichts entsprechend sind die theologischen Disciplinen, welche hervorragend kirchliche Bedeutung haben (namentlich Dogmatik und praktische Theologie) vom Unterrichtsplan gestrichen. Die reformirte Kirche hat diesen veränderten Zuständen gegenüber beschlossen, kein eigenes Seminar zu errichten, sondern zur Ausbildung ihrer künftigen Prediger den Staatsunterricht zu benutzen, und als Ergänzung für die fehlenden Disciplinen zwei kirchliche Lehrstühle in jeder Universitätsstadt zu errichten. Diese Stellen werden im folgenden academischen Curfus besetzt werden; die Wahlen dazu haben neulich (im Januar) stattgefunden. Gewählt sind 3 Männer der 'Groninger' oder 'evangelischen' Richtung, welche an den Universitäten nicht mehr vertreten war, in den höheren kirchlichen Behörden aber noch über eine Mehrheit verfügt, ferner zwei von der Rechten und einer der Linken. Diese Professoren werden ihren Gehalt zwar vom Staate beziehen, aber aus dem kirchlichen Budget; sie bleiben im Dienst der reformirten Kirche.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt in diesem Neubau des theologischen Unterrichtswesens Amsterdam ein. Eigene Professoren hat die reformirte Kirche daselbst

nicht ernannt. Die Universitätsfacultät besteht zum größten Theil aus den Professoren der lutherischen und mennonitischen Seminare, so daß die in Amsterdam Theologie Studirenden künftig wohl beinahe ausschließlich diesen beiden Confessionen angehören werden.

Hemmen bei Wageningen.

P. D. Chantepie de la Saussaye Dz.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lincke, A., Correspondenzen aus der Zeit der Rameffiden. Zwei hierat Papyri d. Museo civico zu Bologna. Leipzig, Giesecke & Devrient. (15 Chromolith. m. 5 S. Text. Fol.) cart. 30. —
- Taufsig, S., Melech Schlome, enth. verschiedene Talmudische Abhandlungen u. Traktat-Schekalim, entnommen aus den ältest. Hdschr. ... zu München, ... edirt u. bearb. m. e. Commentar. Krotoschin 1877. (München, Th. Ackermann.) (92 S. gr. 4.) 8. —
- Düsterdieck, F., Der Apostel Johannes u. sein Evangelium. Vorträge im evangel. Verein zu Hannover. Hannover, Helwing's Verl. (66 S. 8.) 1. 30.
- Schum, W., Cardinal Albrecht v. Mainz u. die Erfurter Kirchenreformation [1514—1533]. [Neujahrsblätter, hrsg. v. der histor. Commission der Prov. Sachsen. II.] Halle, Pfeffer. (50 S. gr. 8.) 1. 20.
- Hennes, J. H., Der Kampf um das Erzstift Köln zur Zeit der Kurfürsten Gebhard Truchseß u. Ernst v. Baiern. Köln, Du Mont-Schauberg. (185 S. gr. 8.) 3. —
- Zimmermann, G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum 3. Reformationjubiläum (1519—1819), nach der Reihenfolge der Zürcherischen Antistes geschildert. Zürich, Höhr. (414 S. gr. 8.) 5. 40.
- Hausrath, A., David Friedrich Strauß u. die Theologie seiner Zeit. 2. Thl. Heidelberg, Bassermann. (VI, 398 u. Beilagen 19 S. gr. 8.) 6. — (cpl.: 14. —)
- Curci, C. M., Der heutige Zwiespalt zwischen Staat u. Kirche. Betrachtet anlässlich e. besond. Falles. Autorif. Uebersetzg. Wien, Hartleben. (XV, 380 S. gr. 8.) 4. 50.
- Partei, Die, der positiven Union, ihr Ursprung u. ihre Ziele. Halle, Fricke. (34 S. gr. 8.) — 50.
- Kirchkamp, J., Gnade u. Glorie in ihrem innern Zusammenhang betrachtet. Eine dogmat. Studie. Würzburg, Bucher. (IV, 127 S. gr. 8.) 3. —
- Grafsmann, H., Ueber den Abfall vom Glauben. Mahnungen an die wissenschaftlich Gebildeten der Neuzeit. Stettin, Brandner. (47 S. 8.) 1. —
- Fröhlich, E., Auswahl v. Predigten üb. Texte aus Lukas, geh. in St. Anna. Zürich, Höhr. (IV, 180 S. gr. 8.) 2. 70.
- Pauli, J., Das Leben der Erzväter. In 50 Bibelfunden ausgelegt. Nördlingen, Beck. (IV, 296 S. 8.) 2. 60.
- Verhandlungen der Conferenz f. Innere Mission zu Hannover am 26. u. 27. Septbr. 1877. Hannover, Feesche. (58 S. gr. 8.) — 40.

Literatur des Auslandes.

- Bureau, L., Sur la croyance à l'immortalité de l'âme chez les Hébreux. Extrait des Bullet. de la Soc. d'anthropol. de Paris. Paris, imp. Hennuyer. (12 p. 8.)
- Ginoulhiac, Les Origines du Christianisme. I. Les Documents. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. (8.) 6 fr.
- Birks, T. R., Essay on the Right Estimation of Manuscript Evidence in the Text of the New Testament. London, Macmillan. (126 p. post 8.) 3 s. 6 d.
- Leboucher, A., Etude critique sur le texte de saint Paul, In quo omnes peccaverunt. 2e fascicule. Bar-le-Duc, imp. Bertrand. (37 p. 8.)
- Saint François de Sales, évêque et prince de Genève. Un nouveau docteur de l'Eglise. Lyon, Jossierand. (XXIV, 494 p. 8.)
- Pouvoir, Le, temporel des papes jugé par ses oeuvres. Chronologie des papes et des antipapes, avec grand tableau, chronologique colorié, par E. B. et F. P. Paris, E. Belland, 38, rue de Penthièvre. (IV, 382 p. gr. 18.) 4 fr.

- Craisson, D., *Notiones theologicae circa sextum decalogi praeceptum et usum matrimonii artis, medicae recenter inventis adaptatae, seu de rebus veneris, ad usum confessoriorum.* Paris, Poussielgue frères. (VI, 239 p. 12.)
- Mouchon, H., *Qu'est-ce que le protestantisme?* Paris, Sandoz et Fischbacher. (103 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

- Regnaud, P., *Études de philosophie indienne. Le système védanta. II. Les dogmes. — Le non-être (Revue philosophique févr., p. 158—178).*
- Williams, M., *Indian Rosaries (The Athenaeum 9 Febr., p. 188, 189).*
- Koefflin, F., *Der gegenwärtige Stand der A. T. Theologie. Vortrag (Prot. Kirchztg. 7, Coll. 127—137).*
- Green, W. H., *Genuineness of the Pentateuch (Princeton Review Jan., p. 143—149).*
- Goergens, E. P., *Les pays aurifères de la Bible (Revue de théol. et de philos. janv., p. 94—104).*
- Rambert, F., *De l'auteur du IVe évangile. III (Revue de théol. et de philos. janv., p. 36—57).*
- Goens, F. C. J. van, *L'Apôtre Jean est-il l'auteur du IVe évangile. II. Examen des preuves externes. Réplique à M. F. Rambert (Revue de théol. et de philos. janv., p. 58—93).*
- Lagarde, P. de, *Tertullianea (Nachrichten . . . Göttingen 1878, 1, S. 15—18).*
- Jeitteles, A., *Mittheilungen aus Grazer Hd Schr. (Germania XXII, 4, S. 437—440).*
- Fafching, J., *Beiträge zur Erklärung der religiösen Dichtungen Walthers von der Vogelweide (Germania XXII, 4, S. 429—437).*
- Holder, A., *Die althochdeutschen Glossen aus Sanct Peter (Germania XXII, 4, S. 392—406).*
- Viguet, C. O., *Du consensus des confessions réformées, par M. le docteur Schaff, et de la doctrine des réformateurs quant au salut des petits enfants (Revue de théol. et de philos. janv., p. 125—139).*
- Bielenstein, A., *Zur Gesch. der lettischen Bibel-Emendation, 1866—1877 (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Nov. u. Dec., S. 481—528).*
- Reinach, T., *Un théologien philosophe. D. F. Strauß (Revue philosophique févr., p. 179—197).*
- Wächtler, A., Dr. A. Tholuck. *Ein homiletisches Charakterbild („Mancherlei Gaben u. Ein Geist“ XVII, 2, S. 193—215).*
- Welch, R. B., *Christian Theology in its Vital Form and Positive Attitude (Princeton Review Jan., p. 127—142).*
- Patton, F. L., *Retribution, in Relation to the Justice, Goodness, and Purpose of God (Princeton Review Jan., p. 1—23).*
- Valhinger, H., *Der Begriff des Absoluten (mit Rücklicht auf Herbert Spencer) (Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. II, 2, S. 188—221).*
- Volck, W., *Der Beweis für die Inspiration der heil. Schrift. Vortrag (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Nov. u. Dec., S. 529—546).*
- Morris, E. D., *Catholic Elements in Presbyterianism (Princeton Review Jan., p. 99—126).*
- Duffield, J. T., *Evolutionism respecting Man, and the Bible (Princeton Review Jan., p. 150—177).*
- Fisher, G. P., *Materialism and the Pulpit (Princeton Review Jan., p. 207—215).*
- Wharton, F., *Casistry: Theological and Legal (Princeton Review Jan., p. 216—232).*
- Innes, A. T., *The Church in its Relation to the State and Civil Law in Scotland and America (Princeton Review Jan., p. 24—48).*

Recensionen.

- Beyschlag, W., *Beitrag zur johanneischen Frage (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.).*

- Bezold, F. v., *König Sigmund u. die Reichskriege gegen die Hufen. III. 1428—1431 (v. R.: Revue critique 7).*
- Dawson, J. W., *Die Natur u. die Bibel (v. C. Scheidemacher: Lit. Handweiser 220).*
- Dixon, R. W., *History of the Church of England. Vol. I. 1529—1537 (The Athenaeum 9 Febr.; v. N. Pocock: The Academy 16 Febr.).*
- Egli, E., *Die Zürcher Wiedertäufer zur Reformationszeit (v. P. Böhringer: Prot. Kirchztg. 7).*
- Foley, H., *Records of the English Province of the Society of Jesus. I—VIII. (The Athenaeum 16 Febr.).*
- Friedrich, J., *Geschichte des Vatikan. Konzils. I (v. W. E. Knitschky: Jenaer Litztg. 8).*
- Gebler, K. v., *Galileo Galilei u. d. Röm. Curie (v. P. Schanz: Lit. Rundschau 1).*
- Gühr, N., *Das heil. Mefsopter (v. Thalhofer: Lit. Rundschau 1).*
- Godet, F., *Commentaire sur l'évangile selon saint Jean (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.; v. E. Haupt: Ev. Kirchztg. 5).*
- Halévy, J., *Prières des Falashas ou Juifs d'Abyssinie. Texte Ethio-pien (v. Trumpp: Gött. gel. Anz. 5 S. 126—144).*
- Harkavy, A., *Altjüdische Denkmäler aus der Krim (v. Wellhausen: Gött. gel. Anz. 5).*
- Haffé, H. G., *Die Zeichensprache der ev.-luther. Kirche (v. 1.: Lit. Centralblt. 6).*
- Haym, R., *Herder nach seinem Leben. I (v. Chuquet: Revue critique 7).*
- Kreyenbühl, J., *Religion u. Christenthum (v. H.: Lit. Centralblt. 8; v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 8).*
- Linfenmann, F. X., *Konrad Summenhart (v. Evelt: Lit. Rundschau 1).*
- Luthardt, C. E., *Das johanneische Evangelium (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.).*
- Mareta, H., *Ueber Judas der Erzschem von Abraham à Santa Clara (v. C. J.: Revue critique 7).*
- Martin, M., *Traité sur l'accentuation chez les Syriens orientaux (v. E. N.: Lit. Centralblt. 8).*
- Maspero, *Gesch. der morgenländ. Völker im Alterthum (v. Lauth: Lit. Rundschau 1).*
- Nippold, F., *Die röm.-kath. Kirche im Königr. der Niederlande (Lit. Centralblt. 7).*
- Otto, J. C. Th. de, *Justin opera. Ed. III. I. 2 (v. W. Gafs: Jenaer Litztg. 7).*
- Pressensé, E. de, *Gesch. der ersten Jahrhunderte der christl. Kirche (Lit. Centralblt. 7).*
- Reuch, F. H., *Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. C. Scheidemacher: Lit. Handweiser 220).*
- Reuter, H., *Gesch. der relig. Aufklärung im Mittelalter (v. pv.: Lit. Centralblt. 8).*
- Riggenbach, B., *Das Chronikon des Konrad Pellikan (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. janv.).*
- Schmidt, Vald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie (v. Lauth: Lit. Rundschau 1).*
- Schum, W., *Die Politik Papst Paschals II. gegen Kaiser Heinrich V. im Jahre 1112 (v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 8).*
- Spitta, F., *Der Brief des Julius Afrikanus an Aristides (v. Fr. Düsterdieck: Gött. gel. Anz. 6).*
- Trumpp, E., *The Adi Granth: or the Holy Scriptures of the Sikhs (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 16 Febr.).*
- Witte, H., *Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordat (Lit. Centralblt. 8; v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 8).*
- Wolf, G., *Geschichte der Juden in Wien 1156—1876 (v. H. J. Bidermann: Gött. gel. Anz. 5).*
- Zart, G., *Bibel u. Naturwissenschaft (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 8).*

Im Verlage von Herm. Koelling in Wittenberg erschien soeben vollständig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Passionsschule von G. A. Süsskind, ev. Pfarrer in Württemberg. 1. Abth.: Der Vorhof. 2. Abth.: Das Heilige. 3. Abth.: Das Allerheiligste. 33 Bg stark. Complet in einem Bande. Preis Mk. 4,50. Eleg. gebd. in Halbfranzband Mk. 5,75.

Von der Kritik warm empfohlen. „Das Ergebnis vieljähriger Beschäftigung“, sagt der Verf. in dem nur aus fünf Zeilen bestehenden anspruchslosen Vorwort, „lege ich nicht bloß theologischen Kreisen, sondern auch solchen vor, welche Erbauung suchen, mit der Absicht, ungetrübten Augen Anleitung zu einem freien, vom Vorurteil nicht beeinflussten Blick in die Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit des Passionsbuntlebens zu geben.“

Im Verlage von M. Driesner, Berlin, erschienen soeben und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze.

Von

Dr. D. Hoffmann,

Docent am Rabbiners-Seminar in Berlin.

I. Heft. Preis: 3 Mark.

Dieser Nummer liegt ein Verzeichniss der Erbauungsschriften aus dem Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 6.

16. März 1878.

3. Jahrgang.

Bréal, *Mélanges de Mythologie et de Linguistique* (Chantepie de la Saussaye).
Karle, Joel ben Pethuel propheta (Kamphausen).
Drummond, *The Jewish Messiah. A Critical History of the Messianic Idea among the Jews etc.* (Schürer).
Kilch, *Leben und Wirken Hillel des Ersten* (Schürer).
Aberle, *Einleitung in das Neue Testament*, herausg. v. Schanz (Schürer).
Linfenmayr, *Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicäa* (Harnack).

Weizsäcker, *Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart* (Diestel).
Schulze, *Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts*, populär dargestellt, 3. Bd. (Kaftan).
Happel, *Die Anlage des Menschen zur Religion* (Kaftan).
Kähler, *Das Gewissen. Ethische Untersuchung*. 1. geschichtl. Thl., 1. Hälfte (Herm. Schultz).
Cremer, *Die Aufgabe und Bedeutung der*

Predigt in der gegenwärtigen Krisis (Lindenberg).
Wolters, *Predigten* (Lehmann).
Körber, *Siehe das ist Gottes Lamm! Predigten* (Derf.).
Linke, *Brot und Brocken, Predigten und Aphorismen* (Derf.).
Gunning, *Leiden und Herrlichkeit* (Hartung).
Zimmermann, *Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken* (G. Baur).
Herzog u. Plitt, *Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche*, 2. Bd.

Bréal, Michel, *Mélanges de Mythologie et de Linguistique*. Paris 1878, Hachette. (416 S. 8.) Fr. 8. 50.

„C'est par le détail que les sciences vivent et se renouvellent“, so behauptet unser Verfasser in dem ersten Vortrag, den er als *professeur de grammaire comparée au collège de France* gehalten hat, und der auch in der vorliegenden Sammlung einen Platz fand. Wirklich liegt seine Stärke in der genauen und feinen Beobachtung des Detail; und auch wo er allgemeine Fragen erörtert, wie z. B. im Aufsatz *des idées latentes du langage*, geschieht dies nur durch einsichtsvolle Gruppierung einer großen Auswahl von Detailbemerkungen. Wie aus dem Titel ersichtlich, theilen sich die einzelnen Artikel dieses Buches (eine Sammlung von früher zerstreuten Aufsätzen aus den Jahren 1863–1876) unter die Rubriken *Mythologie* und *Linguistique*. Nur die erstere haben wir hier zu berücksichtigen, zumal da das bei weitem ausführlichste und interessanteste Stück des Buches dieser Rubrik angehört. Es ist eine Studie über den Mythos von Hercules und Cacus, die seit ihrer Erscheinung einen Ehrenplatz unter den besten Leistungen auf dem Gebiete der vergleichenden Mythologie behauptet hat. Der Verfasser schließt sich in seiner Mythenerklärung zunächst Max Müller und A. Kuhn an. Es ist ihm nicht zuerst darum zu thun eine vernünftige Idee im Mythos zu entdecken oder diesen in moderne Begriffe zu übersetzen (wie Dr. L. von Sybel in seiner Mythologie der Ilias sich zur Aufgabe stellt), — sondern er will von der Entstehung des Mythos Rechenschaft geben, damit sich nicht bloß der Inhalt, sondern auch die Form als nothwendig erweise. „*Nous essayerons de prouver qu'il est possible de surprendre les mythes au moment même de leur éclosion et de rendre compte de la forme qu'ils adoptent*“.

Wie den obigen Gelehrten so gilt auch M. Bréal die vergleichende Sprachforschung als der Schlüssel zum Verständniß der Mythologie. Diese Methode ist gewiß richtig, und hat sich schon durch bedeutende Resultate bewährt; sie ist aber nicht die einzig richtige, und wo sie einseitig betont wird, wie es bei Bréal der Fall ist, tritt die religiöse Bedeutung des Mythos in den Hintergrund. Die allgemeine Religionsgeschichte aber darf ihren Verband mit der Mythologie nicht locker werden lassen. Freilich wird sie jede besonnene Mythenforschung, auch wenn diese von rein philologischem Standpunkt ausgeht, gerne verwerthen. Auch unsere Abhandlung bietet ein reiches Material. Der hier behandelte Mythos ist der Donnermythos, der in Indien in der Geschichte

vom Kampfe zwischen Indra und Vritra auftritt, bei den Eranern nicht bloß verschiedenen Sagen des Shah-nameh, sondern dem ganzen dualistischen Dogma von Ormuzd und Ahriman zu Grunde liegt (?), bei den Griechen in mannigfachen Formen, wovon die Geschichte von Herakles und Geryon eine ist, sich findet, und bei den Germanen noch in der Siegfriedsage kenntlich ist. Was die römischen Dichter von Hercules und Cacus erzählen, ist auf diesen Mythos zurückzuführen; wobei man jedoch bemerke, daß die ursprünglich römischen Namen hier gegen andere vertauscht sind: der alte Bericht erzählte in Italien vom Kampfe zwischen (Jupiter) Sancus (oder Recaparanus) und Caecius. — Dies der kurze Inhalt der Abhandlung, deren Studium wir als sehr anregend empfehlen können. Wir wollen allein noch auf den Werth, den der Verfasser (hierin übereinstimmend z. B. mit Boissier in seiner *Religion Romaine*) dem Virgilius in religionsgeschichtlicher Hinsicht zuspricht, aufmerksam machen. Es wäre wohl an der Zeit, die religiöse Bedeutung dieses Dichters überhaupt und den mythologischen Werth der Aeneis insbesondere einmal vom Standpunkt der vergleichenden Religionsgeschichte aus eingehend zu untersuchen.

Auf die Religionswissenschaft beziehen sich noch in unserem Bande ein Artikel über den Oedipusmythos (als Sonnenmythos), und drei kurze Bemerkungen über einige Fragen der Avesta betreffend. Das Uebrige des Buches ist der Sprachforschung gewidmet.

Hemmen bei Wageningen.

P. D. Chantepie de la Saussaye Dz.

Karle, Prof. Dr. Jos. Ant., Joel ben Pethuel propheta. Commentatus est. Lipsiae 1877, Hinrichs. (V, 77 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Director des ‚Progymnasiums‘ zu Donaueschingen in Baden hat dies Schriftchen im Herbst 1877 mit einer Vorrede versehen. Dieselbe sagt uns, daß Dr. Karle, der früher ein Jahr lang zu Paris die große Bibliothek hatte benutzen können, als Lehrer am ‚Gymnasium‘ *ad fontes Danubii* seinen Commentar zum Joel in den Jahren 1867–69 verfaßte und im Novbr. 1871 von den Professoren F. Hitzig und Eb. Schrader, nachdem er diesen das Manuscript zur Einsicht übersandt hatte, die mitgetheilten freundlichen Urtheile erwirkte, durch welche sie den Druck des Werkchens trotz ihrer abweichenden Ansichten für nützlich erklärten. Rührend ist's nun, wie

der wenige Wochen später (zu Anfang des J. 1872) von seinen Leiden erlöste Verfasser *moriens uxorem lugentem obsecravit, ut librum, quo scribendo maxime delectatus erat, foras dandum curaret*, und wie es dann nach einem Lustrum der Wittve wirklich gelang, durch die humane Vermittlung von Prof. Franz Delitzsch und die Liberalität des Verlegers den Wunsch des verstorbenen Gatten zur Erfüllung zu bringen.

Soll ich an meinem Theil einem unter solchen Schmerzen zur Welt geborenen Kinde die Wege bahnen helfen, so weiß ich das nicht anders zu thun, als durch Vergleichung dieses Joel-Commentars mit dem Micha-Commentar des älteren Laur. Reinke. Angesichts der Barbarei, die unter den vatikanischen Theologen in alttestamentlichen Dingen immer mehr einzureißen droht, mag man auch im jesuitischen Lager *laureolam in mustaceo quaerere* und gerne durch Behandlung abgelegener Versionen sich in einen blendenden Schein von Gelehrsamkeit hüllen, hielt ich (vgl. Jenaer Lit.-Ztg. 1874 Nr. 29) es für meine Pflicht, die Arbeit des alten Reinke, Allen die sich auf die Benutzung der bischöflich approbirten Auslegungsliteratur angewiesen sehen, zu sorgfältigem Gebrauch dringend zu empfehlen. Der von keinem Bischof approbirten Schrift Karle's muß ich nun nachrühmen, daß sie den Arbeiten Reinke's durch größere Gelehrsamkeit und namentlich durch einen höheren Grad von Selbständigkeit und Tiefe des exegetischen Urtheils bedeutend überlegen ist. Mit Recht wünschte daher Hitzig den Druck, indem er in seiner Antwort an Karle äußerte: „zumal Sie Ihre Schrift in erster Linie katholischen Theologen bestimmen, welche nicht wenig aus ihr lernen können. Eben deshalb lob' ich es auch, daß Sie die lateinische Sprache wählten; und Sie schreiben dieselbe fließend und gewandt; ein paar Flecke, welche die Reinheit des Ausdrucks entstellen, können Sie leicht durch Revision beim Drucke schwinden machen“. Auch dem noch mehr entgegen kommenden Urtheile meines Freundes Schrader „Ich würde es nur für einen Gewinn der Wissenschaft halten, wenn es dem Verf. vergönnt wäre, die Arbeit zum Druck zu befördern“, möchte ich nicht gerade widersprechen. Einmal nämlich sollen wir auch für den geringsten Gewinn dankbar sein, wie ich denn z. B. aus S. 50. 76 gelernt habe, daß in LXX Joel 2, 20 *βρώμος* statt *βρόμος* zu lesen ist, auch die interessante Anmerkung S. 31 ff., welche die verschiedenen Ausdrücke für das Fasten bespricht, der allgemeinen Aufmerksamkeit empfehlen möchte; zum Andern aber ist ja die Voraussetzung, daß Karle selber den Druck beforgen und bei dieser Gelegenheit noch einzelne Unebenheiten wegschaffen werde, leider nicht verwirklicht worden.

Als ein Schmerzenskind erweist sich das Schriftchen auch durch die Menge der Druckfehler, deren von der ersten Seite der Vorrede bis zum Ende der Schrift (S. 78 bringt: *Corrigenda*) eine recht große Zahl ist. Freilich war das Setzen wegen der vielen hebräischen, arabischen und syrischen Typen schwierig (fogar einige Sanscritwörter finden sich S. 28. 44. 56. 63); aber es ist doch schade, daß der Druck erst von S. 65 an ein ordentlicher wird, weil die vier ersten Bogen zu spät einem der semitischen Sprachen Kundigen vorgelegt worden sind. So versteht es sich denn leicht, daß das Verzeichniß auf S. 78 sehr unvollständig ist, z. B. von den hier angeführten Seiten 27. 28. 34. 44. 56 die auf ihnen vorliegenden Druckfehler nur zum Theil angegeben sind. Nicht sowohl das S. 78 verbesserte „*Pococ. Kiüs*“ (S. 62) statt „*Pocockius*“ als vielmehr der wunderliche Druckfehler (S. 24, Z. 4) *fidem* statt *vilem* könnte auf den Gedanken bringen, der kranke Verf. habe die Handschrift theilweise dictirt, sprächen nicht die vielen Fremdwörter und wunderlichen Abkürzungen (z. B. S. 24, Z. 6: *hanc for. Syr. sensu transitiv. accepit*) gegen eine solche Annahme. Ob S. 24, Z. 5 *corticem degluplam* (statt *deglupum*) für einen Druckfehler (S. 24 fehlt ganz auf S. 78)

zu halten ist, oder zu den von Hitzig gerügten Flecken gehört, weiß ich natürlich nicht, finde aber die Thatfache, daß dem Verf. eine letzte Revision nicht mehr vergönnt gewesen ist, um so bedauerlicher. Bei einer Revision wäre schwerlich in der Uebersetzung (S. 14 ff.) Cp. 1, 11 das Wort *triticum*, Cp. 4, 3 die ganze letzte Verszeile ausgefallen, würde auch wohl die Ueberschrift von S. 21 „*Pars prior I—III*“ in das durch S. 14. 53 geforderte „*Pars prior. Capp. I. II*“ umgeändert worden sein.

Doch fegen wir von allen Entstellungen des Druckes ab, welche der gelehrte Leser sich leicht verbessert; auf protestantischer Seite, der bessere Erklärungen des Joel nicht fehlen, werden ja doch wohl nur Gelehrte diesen Commentar durchstudiren, um neben dem vielen für sie oder auch an und für sich Unbrauchbaren hie und da ein gutes Körnlein zu finden. Soll ich nun das Werkchen des Verfassers, der seinen regen wissenschaftlichen Eifer auch durch mehrere kleine Schriften (vgl. S. 49. 51. 63. 69) und durch Mitarbeit an der österreichischen Vierteljahrsschrift für kath. Theol. (S. 35. 65) bewiesen hat, noch näher kennzeichnen, so muß ich einige weitere Mittheilungen machen. Während Karle mit Heranziehung der alten Versionen sich große und ziemlich unerpfriedliche (vgl. S. 73) Mühe giebt, scheinen ihm viele, zum Theil sehr wichtige exegetische und kritische Arbeiten über Joel gänzlich unbekannt zu sein. Wie ferne es dem Verf. lag, die Geschichte der Bibelforschung zu fördern, zeigt auch S. 48 die Erwähnung des bisher wohl ziemlich unbekannten Livellius, wo wir nicht einmal das Jahrhundert erfahren, welchem dieser *vir doctissimus* angehört. Ohne Bunfen zu nennen, setzt K. die Abfassungszeit unseres Prophetenbuchs höchstens (S. 8) ein Menschenalter nach Scheschonk's Brandschatzung von Jerusalem, verschlimmbessert aber Bunfen's unhaltbare Hypothese durch die Annahme (S. 10), Joel's Auftreten falle nach Afa's Sieg über Serah, da Josaphat (Cp. 4, 2) an Zephata (2 Chron. 14, 9) anklinge; die Ansichten von Vatke u. Hilgenfeld finden gar keine Erwähnung. Ueber den Zweck des Buches lesen wir S. 12: *eo temporis articulo, quo Jehudaei ab Jehova aut defecturi erant aut ex parte iam defecerant, Joel propheta exstitit id consilii secuturus, ut oratione sua totius populi defectionem praepediret eosque, qui iam defecerant, ad Jehovam revocaret*. Die Stelle Joel 2, 17 soll durch 2 Chron. 15, 8 (S. 9. 46) erst ihr Licht erhalten; aber es steht damit nicht besser als mit dem *raptus per aëra* auf S. 60. Das Schlusswort von Cp. 3 wird S. 18 (vgl. S. 60) übersetzt [*ex proelio*] *revocaverit*, der Anfang von Cp. 1, 8: *Lamentare oh terra! ut virgo recens nupta* (vgl. S. 24: *nova nupta*). In sprachlicher Hinsicht werde angeführt, daß der Verf. Cp. 4, 21 das wiederholte Zeitwort beide Male als Futurum betrachtet, S. 34 קריב als Particip (= *propinquans*) von קרב als Adjectiv (= *propinquus*) unterscheidet, S. 56 נביא von נבא ableitet. Weniger harmlos als die Unterscheidung der *libatio* (Cp. 1, 9) *vinaria* von *olearia* und *aquaria* (S. 26) oder die Eintheilung der Träume in dramatische und symbolische (S. 57) ist die Aeußerung über die Gottesnamen (S. 34): אלהי = *deus vastator, perditor, numen admodum infestum, quod aetate antemosaica praepotens erat; in huius locum, Mose auctore, Jehova, deus multo mitior atque iustior suffectus est*; ja S. 59, Anm. 2 findet sich eine Art natürlicher Wunder-Erklärung, welche mir noch bedenklicher erscheint als Hengstenberg's Deutung der Stelle Ex. 7, 20 von der blutrothen Farbe des Nilwassers. Gegen S. 64, Anm. 1 bemerke ich, daß Lucifer als Name des Satans nicht aus Hiob 38, 7, sondern aus Jes. 14, 12 stammt. Den Schluss dieser Mittheilungen mache die Behauptung Karle's (S. 54): *Joel propheta primus fuit, qui plenam aetatis Messianae notionem concepit*. Natürlich besteht mit den angedeuteten Mängeln des Schriftchens wohl zusammen, daß der Verf. im Einzelnen Manches richtig bemerkt

und irrige Ansichten, namentlich Hitzig's, oft treffend widerlegt.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Drummond, James, B. A., Prof., The Jewish Messiah.

A Critical History of the Messianic Idea among the Jews from the rise of the Maccabees to the closing of the Talmud. London 1877, Longmans, Green & Co. (XX, 395 S. gr. 8.) Sh. 15. —

Zu dem Italiener Castelli (*Il Messia secondo gli Ebrei, Firenze 1874*) und dem Franzosen Vernes (*Histoire des Idées Messianiques depuis Alexandre jusqu'à l'empereur Hadrien, Paris 1874*) gefellt sich hier als Dritter im Bunde ein englischer Gelehrter mit einer Darstellung der messianischen Idee des Judenthums von der Makkabäerzeit bis zum Abschluß des Talmud. Während aber Castelli eine systematische Darstellung fast ausschließlich auf Grund des Talmud und der rabbinischen Literatur giebt, und andererseits Vernes lediglich mit Hülfe der vortalmudischen (apokryphischen und pseudepigraphischen) Literatur eine chronologische Entwicklung versucht, unterscheidet sich Drummond von beiden insofern, als er die systematische Darstellung wählt, als Quellen jedoch vorwiegend die apokryphischen und pseudepigraphischen Schriften benützt. Sein Verfahren scheint uns in der That für den, der die jüdisch-messianische Idee im Zeitalter Christi darstellen will, das empfehlenswerthe. Ueberhaupt aber zeichnet sich sein Werk vorthellhaft aus sowohl durch gründliche Vertrautheit mit der neueren, namentlich deutschen Literatur, als auch durch Fleiß und Sorgfalt in der Behandlung und durch Umsicht und Nüchternheit in der Beurtheilung des Stoffes. Obwohl er, wie es scheint, zunächst nur den Zweck verfolgt, englische Leser mit den Resultaten der neueren deutschen Arbeiten auf diesem Gebiete vertraut zu machen, so verdient sein Werk als eine durchaus selbständige Arbeit doch auch in Deutschland beachtet zu werden.

Sehr ausführlich ist die vorausgeschickte Orientirung über die Quellen (S. 1—177). Es werden der Reihe nach vorgeführt: Daniel, die sibyllinischen Orakel, Henoch, Assumptio Mosis, das 4. Buch Esra, die Apokalypse Baruch, die salomonischen Psalmen, das Buch der Jubiläen, die Targume, endlich der Talmud und die rabbinische Literatur. In der Zeitbestimmung der einzelnen Schriften schließt sich der Verf. fast durchweg an die von der Mehrzahl der neueren Kritiker vertretenen Anschauungen an; und wo diese selbst unter sich uneins sind, trifft seine Entscheidung — wenigstens nach des Ref. Ansicht — in der Regel das Richtige. Erfreulich war es mir insbesondere, bei der Deutung der Geschichtsvision des Buches Henoch (Cap. 85—90) auch von Drummond (p. 40 sq.) die Ansicht vertreten zu sehen, daß unter den 70 Hirten 70 Engel (nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, 70 weltliche Herrscher) zu verstehen seien. Eigenthümlich ist seine Ansicht über die Bilderreden bei Henoch (Cap. 37—71). Er sieht sehr richtig, daß sie nicht von einem christlichen Autor herrühren können, da es in diesem Falle ganz unerklärlich wäre, daß von Christi Leben im Fleisch, von seiner Kreuzigung und Auferstehung völlig geschwiegen werde (S. 60 f.). Andererseits scheinen ihm die messianischen Stellen doch wieder mehr christlich als jüdisch zu sein. Er hält es daher für wahrscheinlich, daß eben diese messianischen Stellen von einem christlichen Interpolator in die Bilderreden eingeschaltet seien, der nur deshalb das geschichtliche Leben Christi außer Betracht liefs, weil er Sorge tragen mußte, sich von dem Charakter des Buches, in welches er seine Einschaltungen machte, nicht allzuweit zu entfernen (S. 61). Ich glaube nicht, daß dies Argument für Viele überzeugend sein wird. So zaghaft war kein

christlicher Interpolator, daß er gerade die Hauptsache, auf die es ihm ankommen mußte, wegließe. Vielmehr wird eben jener Grund, den D. mit Recht gegen den christlichen Ursprung der Bilderreden geltend macht, auch gegen den christlichen Ursprung dieser angeblichen Interpolationen entscheiden. — Bei der Assumptio Mosis bleibt D. (S. 79) mit Recht in der Zeit bald nach dem Tode des Herodes stehen, da den Söhnen des Herodes im Widerspruch mit der wirklichen Geschichte eine kürzere Regierung als ihrem Vater (*breviora tempora*) geweissagt wird. — Die Schwierigkeiten, welche das Adlergesicht des 4. Buches Esra darbietet, weiß auch D. nicht befriedigend zu lösen. Er entscheidet sich, wenn auch nur mit halbem Herzen, (S. 108—110) für Ewald's Parallelsirungs-System, wonach die 12 Haupt-Schwingen, 8 Neben-Schwingen und 3 Häupter nicht 23, sondern 12 Herrscher bedeuten sollen, indem die drei Gruppen einander parallel gehen. Daß die drei Häupter die Flavii sind und das Buch im letzten Viertel des 1. Jahrh. nach Chr. geschrieben ist, hält er mit Recht für ausgemacht (S. 117).

Die systematische Darstellung (S. 179—390) umfaßt folgende 24 Rubriken: 1) Einleitung, 2) Die messianische Idee bei den alttestamentlichen Propheten, 3) Sirach, Tobit und Baruch, 4) Eintheilungen der Zeit [in die gegenwärtige und die künftige Welt, und Eintheilung der ersteren in einzelne Perioden nebst darauf sich gründender Berechnung des Endes], 5) Zeichen der letzten Zeit, 6) Vorläufer des Messias, 7) Der Gedanke eines idealen Reiches ohne Messias, 8) Die Zeit der Erscheinung des Messias [ob in der gegenwärtigen oder der künftigen Welt], 9) Geburtsort, Verborgenheit und Abstammung des Messias, 10) Titel und Namen, 11) Wesen des Messias [ob präexistent], 12) Die letzten Feinde, 13) Allgemeiner Charakter des messianischen Reiches [es ist die Herrschaft des Messias über Israel als das geheiligte Volk Gottes], 14) Ort, Ausdehnung und Dauer des messianischen Reiches, 15) Hatte das Reich einen besonderen Namen? [„Reich Gottes?], 16) Moralische Natur des Reiches [das Ceremonialgesetz nicht aufgehoben], 17) Bekehrung der Heiden, 18) Rückkehr der zerstreuten Israeliten, 19) Zerstörung des alten Jerusalems und Erscheinung des neuen, 20) Irdische Glückseligkeit, 21) Behemoth und Leviathan, 22) Messias Ben-Joseph und die Leiden des Messias, 23) Auferstehung und Gericht, 24) Allgemeine Uebersicht der messianischen Idee vor der Zeit Christi. — Man sieht aus diesen Ueberschriften, daß der Gegenstand nach allen Seiten hin sehr vollständig in's Auge gefaßt ist. Die Uebersichtlichkeit hätte wohl gewonnen, wenn durch Zusammenziehung der nahe verwandten Rubriken die Zahl derselben etwa auf die Hälfte reducirt worden wäre. Andererseits hätte Einzelnes weiter ausgeführt werden sollen. Sehr dürftig sind z. B. die paar Bemerkungen über „die Leiden des Messias“ (S. 357—359). Die Frage hätte eine viel eingehendere Untersuchung verdient. In der Rubrik Nr. 23 sind eine ganze Anzahl von Punkten zusammengedrängt, die mehr im Detail hätten behandelt werden müssen. So namentlich die verschiedenen Vorstellungen über das Schicksal des Menschen nach dem Tode, über den Zwischenzustand, den Ort der Verdammten u. s. w. Das Ganze aber würde durch eine noch mehr genetische Behandlung wesentlich gewonnen haben. Der Verf. giebt vorwiegend nur die fertigen Vorstellungen, ohne in ausreichender Weise nach deren Entstehung zu fragen. Ein wirkliches Verständniß der Sache wird aber erst dadurch erschlossen, daß man gerade hierauf das Haupt-Augenmerk richtet. Und in einer so umfangreichen Monographie wäre hiezu ja auch hinreichend Raum vorhanden.

Von der Einzelausführung möge besonders noch die ausführliche Behandlung der danielischen Weissagungen (S. 226—267) hervorgehoben werden, die der Verf. mit Recht unter die Rubrik Nr. 7 einreicht. In sehr gründlicher und überzeugender Weise wird hier dargethan-

dafs unter dem in Gestalt eines Menschen Erscheinenden schlechterdings nicht die Person des Messias, sondern nur die Gemeinde der Heiligen verstanden werden könne. — Nicht zutreffend scheinen mir dagegen in Nr. 10 und 11 die Ausführungen über Namen und Wesen des Messias. Der Verf. bestreitet oder bezweifelt doch sehr stark, dafs die Bezeichnung ‚Sohn Gottes‘ von dem Messias gebraucht worden sei (S. 284—288), und dafs man ihm Präexistenz zugeschrieben habe (S. 290—295). In der Bestreitung beider Punkte kann ich nur eine unbewusste Nachwirkung der alten dogmatischen Betrachtungsweise sehen, welcher bei dem Ausdruck ‚Sohn Gottes‘ sofort der ganze Vorstellungs-Apparat der kirchlichen Christologie mit ihrem *ὑποούσιος* etc. vor Augen schwebt, und die sich auch die ‚Präexistenz‘ nicht anders als eben im Sinne dieses *ὑποούσιος* denken kann. Wenn man diese Vorstellungen mit den fraglichen Prädicaten verbindet, dann mufs man sich natürlich gegen die Anerkennung sträuben, dafs sie von dem vorchristlichen Judenthum dem Messias zugeschrieben worden seien. Aber dies ist eben durchaus ungeschichtlich. Geht man vom Alten Testamente aus, und erinnert man sich dessen, dafs hier nicht nur der theokratische König Israels, sondern sogar das Volk Israel selbst als ‚Sohn Gottes‘, ja als erstgeborener Sohn Gottes bezeichnet wird, so mufs man es geradezu als selbstverständlich betrachten, dafs dies Prädicat auch dem Messias gegeben wurde, und kann nicht entfernt daran denken, diejenigen Stellen, in welchen es vorkommt, nur um dessentwillen für christliche Interpolationen zu erklären. Später, in der Polemik gegen das Christenthum, ist es allerdings theilweise abgelehnt worden (*Orig. contra Celsum* I, 49); jedoch auch dann nicht allgemein, wie die noch im Talmud vertretene messianische Deutung des 2. Psalms beweist (*Succa* 52^a, f. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch, 1878, S. 344). Ähnlich verhält sich's mit der Präexistenz. Sie war von selbst gegeben, sobald man Daniel 7, 13—14 auf die Person des Messias deutete; hatte auch in Micha 5, 1 einen Anhaltspunkt, und entspricht ganz der Neigung des späteren Judenthums, die Ueberzeugung von dem unvergänglichen religiösen Werth einer Person oder Sache in die Form zu kleiden, dafs man ihr eine ewige himmlische Existenz zuschrieb. Finden wir doch sogar noch in der christlichen Literatur, infolge offener Nachwirkung hievon, die Vorstellung von einer vorweltlichen Präexistenz der Kirche (*Hermas Vis.* II, 4: ἡ ἐκκλησία . . . πάντων πρώτη ἐκτίσθη. II Clem. 14: ἐσόμεθα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς πρώτης τῆς πνευματικῆς τῆς πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης ἐκτισμένης. Vgl. Harnack's Anm. zu beiden Stellen). Auf dieser Grundlage hat auch die Vorstellung von einer Präexistenz des Messias durchaus nichts Befremdliches.

Von grossem Interesse wird für Viele die im *Appendix* S. 391 f. mitgetheilte Notiz sein, dafs das in der lateinischen Uebersetzung des 4. Buches Esra in den meisten Handschriften im 7. Capitel fehlende Stück, welches Bensly vor Kurzem aus einer Handschrift von Amiens herausgegeben hat (*The Missing Fragment* etc. 1875), auch in einem Madrider Codex erhalten ist. Es ist daraus schon im Jahre 1826 (!!) von Rev. John Palmer abgeschrieben, aber erst kürzlich aus dessen Papieren von J. S. Wood herausgegeben worden (*Journal of Philology*, Vol. VII, Nr. 14, 1877, p. 264—278).

Leipzig.

E. Schürer.

Kisch, Rabb. Dr. Alex., Leben und Wirken Hillel des Ersten. Vortrag, gehalten im Afike-Jehuda-Verein in Prag. Wien 1877, Filiale der Brüder Winter. (14 S. gr. 8.)

Die bekannten Anekdoten, mit welchen die spätere Sage das Leben Hillel's geschmückt hat, sind hier in

lesbarer Form zusammengestellt. Für ein ‚Leben Hillel's‘ vermag Ref. dies freilich nicht zu halten. Geschichtlich werthvoller würde es sein, wenn auf Grund des authentischen Materiales, wie es in den ältesten Quellen besonders in der Mischna vorliegt, die gesetzliche Richtung und Methode der Hillel'schen Schule im Unterschiede von derjenigen Schammai's charakterisirt würde. Dadurch würde man ein viel zuverlässigeres und treueres Bild von dem ‚Wirken Hillel's‘ erhalten als durch eine solche Anekdotensammlung. Allerdings würde die Sache dann auch weniger pikant sein und sich nicht für einen öffentlichen Vortrag eignen.

Leipzig.

E. Schürer.

Aberle, Prof. Dr. M. v., Einleitung in das Neue Testament.

Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Schanz. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 311 S. gr. 8.) M. 4. —

Der verstorbene Aberle gehörte, was Gedictheit des Wissens anlangt, ohne Frage zu den achtungswertheften katholischen Theologen der Gegenwart. Mit besonderer Vorliebe hatte er sich in der letzten Zeit seines Lebens dem Studium der jüdischen und römischen Geschichte im Zeitalter des Neuen Testaments zugewandt. Er wußte wohl, dafs ein gründliches Verständniß des Neuen Testaments nur auf der Grundlage einer soliden Kenntniß der Zeitgeschichte zu gewinnen sei. Unter diesen Umständen konnte man wohl erwarten, dafs sein Nachlaß noch Manches bergen werde, was der Veröffentlichung werth sein würde; und man scheint von Seite seiner Freunde und Schüler namentlich von seiner ‚Einleitung in das Neue Testament‘ sich Hervorragendes versprochen zu haben. Man hoffte, sie so gut wie druckfertig im Nachlasse vorzufinden. Aber der Herausgeber des nun erschienenen Werkes giebt in der Vorrede selbst seiner Enttäufung in dieser Hinsicht unverhohlen Ausdruck. „Zu meiner grossen Ueberraschung und zu meinem nicht geringeren Bedauern überzeugte ich mich bald, dafs keines der Manuscripte druckfertig oder auch nur so hergerichtet war, dafs es mit Leichtigkeit druckfertig gemacht werden konnte. Es fanden sich nur die Collegienhefte vor. Von einem gelehrten Apparat, von literarischen Notizen u. dgl. war durchaus nichts vorhanden.“ Trotzdem hat sich Schanz zunächst zur Herausgabe der Einleitung in's Neue Testament entschlossen. Bei der Beschaffenheit des Manuscriptes fiel ihm nun die Aufgabe zu, die sämtlichen literarischen Nachweise, überhaupt den ganzen, gerade bei dieser Disciplin so unentbehrlichen gelehrten Apparat erst selbst hinzuzufügen. Er ist dabei in der Art verfahren, dafs er alle diese Zuthaten in Form von Anmerkungen unter dem Text gegeben hat. Und man braucht nur diese Anmerkungen zu durchblättern, um zu sehen, dafs er mit gründlicher Sachkenntniß zu Werke gegangen ist. Ein grosser Uebelstand bleibt es freilich immer, dafs dieses ganze Material erst vom Herausgeber hinzugefügt werden mußte. Denn um wirklich fruchtbar zu werden, müßte es zum grössten Theile in den Text selbst verarbeitet sein.

Dafs im Texte Aberle's nur die Entwicklung seiner eigenen Ansicht fast ohne allen gelehrten Apparat gegeben wird, ist um feinethwillen wie um der Sache willen zu bedauern. Gerade im Material hätte er bei seinem reichen Wissen Manches bieten können, was für Andere fruchtbar gewesen wäre. Jetzt hingegen werden uns allerlei spitzfindige Entdeckungen aufgetischt, die für den kritischen Leser zum grössten Theile sehr wenig erbauerlicher Art sind. Man kennt freilich diese Schwächen Aberle's schon aus seinen Aufsätzen in der Theologischen Quartalschrift. Es genügt daher, hier kurz daran zu erinnern. Aberle war wie wenige seiner Glaubensgenossen von der Nothwendigkeit einer historischen Behandlung der NTL. Schriften durchdrungen. Um sie zu verstehen,

müsse man sie — dies war seine Ueberzeugung — vor Allem auch als echt menschliche Producte aus der Situation heraus, in der sie entstanden sind, zu begreifen suchen. Darum sei ein besonderes Augenmerk namentlich auf die Untersuchung des Zweckes, den jeder Schriftsteller mit seinem Werke verfolgte, zu richten. So löblich nun dies Alles ist, so seltsam verkehrt ist dagegen die Anwendung, die er von diesen richtigen Grundsätzen thatsächlich gemacht hat. Von der Beschaffenheit seiner Resultate nur ein Beispiel. Aus *Justin. Tryphl.* c. 108 und *Euseb. Comment. in Jesaj.* 18, 1 entnimmt er, daß das jüdische Synedrium zur Zeit der Apostel ein Circularschreiben an die gesammte Judenschaft außerhalb Palästina's erlassen habe, in welchem allerlei verläumderische Beschuldigungen gegen das Christenthum enthalten gewesen seien. Unter Matthäus-Evangelium hat nun keinen andern Zweck, als den: diesem Rundschreiben des Synedrums entgegen zu wirken! Beweis: Matth. 28, 11—15. Aehnliche Entdeckungen macht Aberle auch in Betreff der übrigen Evangelien und der Apostelgeschichte. Ueberall sehen wir jenen, um seiner Schärfe willen bewundernswerthen, dabei aber völlig unfruchtbaren Spürsinn walten, der das Gras wachsen sieht und darüber vollständig den Blick verliert für die einfachsten Grössenverhältnisse der Natur. Ein wirklicher Gewinn wird darum aus dieser Arbeit nur selten zu ziehen sein.

Leipzig.

E. Schürer.

Linsenmayr, Katech. Benefiz. Ant., Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicäa. Von der theologischen Fakultät zu München gekrönte Preisschrift. München 1877, Stahl. (VII, 147 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Nach einer Einleitung über die Fastenübungen des Heidenthums und des Judenthums und über die ‚Verwirklichung der relig.-sittlichen Idee des Fastens im Christenthum‘ (S. 1—18) handelt der Verf. 1) von den Zeiten des Fastens (Fastenzeiten des Kirchenjahrs, Fasten als unmittelbare Vorbereitung zu Cultacten, Fasten in außerordentlichen Veranlassungen S. 19—109); 2) von den Modalitäten des Fastens (Dauer desselben und *ciborum delectus* S. 110—125); 3) von der Verbindlichkeit desselben (Allgemeines Gebot; objectiver Umfang der Verbindlichkeit und subjectiver Umfang des Fastengebotes S. 126—136); 4) endlich von den häretischen Gegenätzen und deren Ueberwindung (Judaisirende Richtungen; gnostisch-rigoristische und -antinomistische Disciplin S. 137—147). In der Einleitung sind allerlei Notizen bunt zusammengestellt, ohne daß die verschiedenen und mannigfaltigen Motive, die zum Fasten geführt haben, deutlich hervortreten, und während der Verf. im 2. Cap. ziemlich ausführlich auf die Stellung Jesu eingeht, schweigt er über Paulus. Aber gerade hier war eine Untersuchung um so mehr geboten, als der Verf. den Nachweis liefern will, daß der Ursprung der kirchl. Fasteninstitutionen schon in das apostolische Zeitalter zu datiren sei. So wenig nun in Abrede gestellt werden kann, daß von den Christen von Anfang an und zu allen Zeiten gefastet worden ist, so wenig läßt sich nachweisen, daß die Fasteninstitutionen des 4. Jahrh.'s auch nur in den Hauptmomenten schon in der früheren Zeit allgemein gegolten haben. Der Verf. muß darum bei seiner Stellenammlung fortwährend an nachnicänische Väter appelliren. Die Berufung auf Basilius (*hom. I de jejun.*), der in Bezug auf das Fasten geäußert: πάντες οἱ ἄγιοι ὡς περὶ τινὰ κληρὸν πατρὶον διαδεξάμενοι οὕτω διεφύλαξαν πατρὶ παιδί παραδιδόντες, soll dieses Verfahren, welches für die traditionelle Beurtheilung der 3 ersten Jahrhunderte charakteristisch ist, entschuldigen, macht aber die Sache nur ärger. Ausser einem ziemlich vollständigen Stel-

lenverzeichnis, vermag Ref. dem Abschnitt S. 19—93 nicht sehr viel Lehrreiches abzugewinnen; denn die Fragestellungen sind sehr oft schief und verworren und die Beurtheilungen der einzelnen loci unrichtig. So wird (S. 21) aus dem Brief des Irenäus an Victor geschlossen, daß die erste Entwicklung der kirchlichen Fastordnung auf die apostol. Zeit zurückgeht, so wird (S. 22) die Unterscheidung eines *πᾶσα ἀναστροφή* und *στανρώσιμον* für das apostol. Zeitalter in Anspruch genommen. *Ep. Barn.* 7 soll für ein Jahrespassa und damit verbundenes Fasten zeugen (S. 23); aus *Just., Apol.* 1, 61 soll daselbe folgen (S. 24). Der Verf. erklärt den Abschnitt vom Osterfasten bei Irenäus (*Euseb. h. e.* V, 24) nach Valefius und Grabe (S. 25—31); aber wären dort 40 Stunden und nicht Tage gemeint, so wäre schwer zu verstehen, weshalb Irenäus, nachdem er schon ein mehrtägiges Fasten erwähnt, die Angabe von einen 40stündigen nachgebracht, anderer Schwierigkeiten zu schweigen. Wie schwankend noch die ganze kirchliche Fastenpraxis ist, zeigt neben Irenäus vor allem Dionysius v. Alex. in seinem Brief an Basilides; Alles, was der Verf. S. 31 f. u. S. 39 f. gegen Dalläus und seine Nachfolger bemerkt, ist in der Hauptsache durchaus unfichthaltig, so wenig Uebertreibungen bei Dalläus in Abrede zu stellen sind. Er hat kein sicheres Zeugniß für die allgemeine Reception der *Quadragesima*, welches vornicänisch wäre, anführen können, obgleich er auch sie bis in das apostol. Zeitalter zurückdatirt. Dieses Kunststück bringt die Zuverlässigkeit seiner Forschung um allen Credit; Ref. hat nicht Luft, die Fehler hier der Reihe nach aufzudecken; nur soviel wird dem Verf. zuzugestehen sein, daß die *Quadragesima* vielleicht schon mehr als ein Jahrhundert vor dem Nicänum in einzelnen Provincialkirchen oder in einzelnen kirchlichen Kreisen eingehalten worden ist. Wie schwankend aber auch noch in nachnicänischer Zeit die Fasteninstitutionen waren, ist allbekannt (f. S. 61—63). Vorsichtiger ist der Verf. bei Ermittlung des Ursprungs des Quatemberfastens (S. 63—71) gewesen, und die Ausführungen über die Bildung der kirchlichen Woche (S. 91—94) sind gelungener, wenn auch die verschiedenen Auffassungen des Sonntags, die in der alten Kirche sich kreuzten, in ihrer historischen Beziehung deutlicher hätten hervortreten müssen. Aus den Abschnitten S. 94—136 ist manches zu lernen. Wie viel mehr und interessanter hätte der Verf. überhaupt sagen können, wenn er nicht immer durch die Rücksicht auf den Abschluß der Entwicklungen geleitet worden wäre! Darum ist auch der 4. Hauptabschnitt so überaus dürftig gerathen. Die Abhängigkeit der Fastengebote von der Lehrentwicklung der Kirche ist dem Verf. eben kein Problem — denn Lehrentwicklung giebt es nicht.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Weizsäcker, Prof. Dr. Carl von, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart beschrieben. Tübingen 1877, Fuës. (172 S. 4.) M. 3. 80.

Vorliegendes ‚Festprogramm der ev.-theol. Facultät‘ zur vierten Säcularfeier der Universität liefert eine Geschichte dieser Facultät, welche wohl für die weitesten theologischen Kreise von hohem Interesse sein dürfte, namentlich in der Art und Weise, wie die allmähliche Entwicklung von Inhalt und Umfang des theologischen Unterrichtes gezeichnet wird. Hierin dürfte die vorliegende Arbeit fast einzig dastehen, da diese Seite in der trefflichen Arbeit von Hepp über die Marburger theol. Facultät mehr zurücktritt und Tholuck in seiner reichhaltigen Darstellung des theol. Unterrichtes im 17. Jahrh. die geschichtlichen Zusammenhänge nach rückwärts und vorwärts nicht ins Auge faßt. Die Lehrordnung von 1525 bestimmt den Vortrag der gesammten Exegese und der Sentenzen des Lombardus; die reformatorische Ordnung

v. 1535 strich einfach die letzteren und verlangte nur Exegete, aber in den Ursprachen für drei Ordinarien. Die des N. T. wird mit Pastorallehre verbunden. Hiezu tritt erst nach dreißig Jahren als freies Annexum der Vortrag über die *loci communes* von Melanchthon, dann nach dem Heerbrand'schen, später Hafenreffer'schen Compendium. Seit 1601 muß ein Extraordinarius dafür sorgen; erst seit 1652 tritt ein ständiger *professor controversiarum* auf, dessen Fach nach und nach stärker betont wird; sogar noch 1777 steht die *controversia* als erstes Hauptfach da. Die Exegete übt man seit 1660 nicht mehr an ganzen Büchern (schon Heerbrand absolvierte den Pentateuch erst in einem Decennium) sondern an den *loci difficiliora* d. h. für die Polemik wichtigsten Bibelstellen. Aber schon mit Wolfgang Jäger (1692) verrieth sich ein neuer Geist: die bibl. Wissenschaft empfängt mehr Leben. Mit dem berühmten Kanzler Christoph Matthäus Pfaff zeigt sich Streben nach Universalität, aber es ist principlose Fülle. 1777 ist die früher allein herrschende Exegete nur vom dritten Ordinarius (Uhlend) vertreten. Mit Schnurrer (1794) wird biblische Einleitung eine Hauptvorlesung, deren Unentbehrlichkeit indess officiële Anerkennung fortan nicht findet, wohl aber die alttestamentliche Theologie, welche 1805 zuerst vom jüngeren Bengel gelesen wird. Mit 1818 hört die Vertretung der Exegete nach früherem Schema ganz auf: die des A. T. erscheint als besonderes Fach, das aber erst mit dem Uebertritt Ewald's in die theologische Facultät (1841) volles Bürgerrecht erhält und ausschließlicher Lehrauftrag wird; in die des N. T. theilen sich alle Docenten der Facultät. Noch 1837 meinte man, ein dogmatisch geschulter Mann könne sich leichter ins A. T. hineinarbeiten als umgekehrt: noch Steudel hatte Dogmatik und A. T. zugleich vorgetragen. Mit der Kirchengeschichte war es übel bestellt. Lange Zeit hindurch ward sie gar nicht oder nur (seit 1692) sehr sporadisch und nach einzelnen Abschnitten gelesen. Erst 1720 wird Pregitzer *professor historiae ecclesiasticae*, aber nur neben der Facultät, nur als *honorarius*. Ja, erst mit Baur (1826) beginnt der regelmäßige Vortrag der ganzen Kirchen- und Dogmengeschichte, letztere oft doppelt vertreten und in zwei Semestern gelehrt, wie noch jetzt. Auch die praktische Theologie hat Mühe, sich Bürgerrecht zu erwerben; sie ward ursprünglich von allen Mitgliedern der Facultät besorgt; erst 1819 wird sie Hauptfach, vertreten durch Bahnmaier, den Gründer des evang. Predigerinstituts. — Die Einsicht der Regierung in die wirklichen Lehrbedürfnisse überragt fast durchweg die der Universität selbst; ihrer Energie verdankt sie oft hervorragende Männer. Schon 1561 fordert sie: Niemand solle Professor werden, der sich nicht *apud externos* durch Schriften einen Namen gemacht; der Zweck rascherer Vollendung einer Schrift entbindet leicht zeitweise von den Vorlesungen; man sorgt dann für Stellvertretung. Wie bald kam jene weise Regel in Vergessenheit! Auch soll Jeder bestrebt sein, 'sovil sein kann *publicis Scriptis* sich und die Universität berümt zu machen'. Auf herzogl. Befehl 1651 sollen 'nur brauchbare Theologen vorgeschlagen werden: sie weren gleich inn oder außerhalb Landts gefessen'; darum nennt man 9 Württemberger und 5 Ausländer. Zu letzteren gehörten Reyhing, Philgus und der Badenser Förtsch, der jedoch 1705 als *primarius* nach Jena geht. Erst 1819 kommen dann wieder in den Vorschlägen 'Ausländer' vor und zwar für die praktische Theologie, 1839 und 1841 auch für Dogmatik. Rufe erhielten Nitzsch und Ullmann, dann Lücke und Jul. Müller, doch ohne Erfolg. Wegen Carl Hafe's Berufung (1849) fragte die Regierung beim Senat an, erhielt aber ein ablehnendes Votum. Die Einsicht, daß für diese Fächer eine eigenthümlich tiefe, einem Ausländer völlig unerreichbare Kenntniß der württemb. Landeskirche Vorbedingung sei, ist eine Errungenschaft sehr neuen Datums, für die praktische Theologie 1852

nach dem Tode von Schmid, für die Dogmatik ein Vierteljahrhundert später.

Tübingen.

L. Diestel.

Schulze, Paft. Dr., Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts, populär dargestellt. 3. Bd. Hannover 1877, Hahn. (IV, 249 S. gr. 8.) M. 4. —

Dieser dritte Band des schon im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift (No. 1 p. 23) angezeigten Werkes enthält die noch übrigen Theile der Dogmatik: die Lehren vom *ordo salutis*, von den Gnadenmitteln, den letzten Dingen und von der Kirche. Auch hier sind die Werke von Quenstedt und namentlich von Hollaz als Quellen benutzt. Ueber den allgemeinen Charakter und den muthmaßlichen Nutzen des Buchs ist bei der früheren Gelegenheit das Erforderliche gesagt worden. Der dritte Band enthält nichts, was an dem damals ausgesprochenen Urtheil etwas zu ändern oder dazu hinzuzufügen nöthigt.

Basel.

J. Kaftan.

Happel, Pred. Jul., Die Anlage des Menschen zur Religion, vom gegenwärtigen Standpunkte der Völkerkunde aus, betrachtet und untersucht. Von der Teyler'schen Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Haarlem 1877, de Erven F. Bohn. (Leipzig, Harrassowitz.) (VI, 388 S. gr. 8.) cart. M. 6. —

Diese Schrift ist eine (mit dem Preis gekrönte) Antwort auf die von der Teyler'schen theologischen Gesellschaft zu Haarlem gestellte Frage: was lehrt die Völkerkunde auf ihrem gegenwärtigen Standpunkt über die Anlage des Menschen zur Religion? Der erste Abschnitt, überschrieben 'Die Existenz der religiösen Anlage' stellt mit Hilfe eines reichen Materials die Gleichförmigkeit der religiösen Grundanschauungen, Thätigkeiten und Grundgefühle dar. Gewisse Züge kehren in den verschiedensten Göttersystemen wieder. Der Geisterglaube ist so allgemein verbreitet wie die Unterscheidung zwischen Seele und Leib und der Glaube an eine Fortdauer der Seele. Die religiösen Handlungen dienen überall dem Zweck, die Gottheit zu erforschen, zu genießen oder damit zu wirken. Das religiöse Grundgefühl läßt sich überall aus dem spezifisch menschlichen Bewußtsein von der ungeheuren Beschränktheit der eigenen Person gegenüber dem Ganzen seiner Umgebung ableiten. Aber diese so constatirte Gleichförmigkeit ist doch der Art, daß sie nicht auf eine allen Völkern gemeinsame Uroffenbarung im gewöhnlichen Sinn zurückführt, sondern aus dem überall gleichen Wesen des Menschen erklärt werden kann und muß. Ferner stellen die Thatfachen außer Zweifel, daß die Religion nicht ursprünglich Lehre ist, sondern Leben und das in ihr freilich enthaltene Wissen ein gefühlsmäßiges.

Der zweite Abschnitt, überschrieben 'Der Gegenstand der Religion', verfißt gegenüber der kirchlichen Urstandslehre einerseits, der modernen Zurückführung aller Religion auf Fetischismus als ihren Anfang andererseits eine mittlere Auffassung, nach welcher das ursprüngliche Object der Religion ein geheimnißvolles Etwas ist, welches der Mensch hinter den Objecten seiner unmittelbaren Erfahrung ahnt und sucht. Daraus seien die verschiedenen Auffassungen der Gottheit abzuleiten und zu erklären. Ueberzeugend ist hier die häufig wiederkehrende Ausführung, daß der Fetischismus ganz mißverstanden wird, wenn man ihn für den Glauben an den Fetisch als Gott halte. Der Fetisch werde nur angebetet wegen seiner Beziehung zur Gottheit und sei viel eher mit den katholischen Reliquien und Sacramenten, mit Zaubermitteln und dergl. als mit dem Object der Religion zu vergleichen.

Der dritte Abschnitt führt den mir namentlich hinsichtlich seines Inhalts unverständlichen Titel: Die Qua-

lität der religiösen Anlage. Soll im Ernst behauptet werden, daß die Qualität der allgemeinen religiösen Anlage eine vierfach verschiedene ist? Und doch kann man es kaum anders verstehen. Der Abschnitt stellt zuerst die ‚sinnliche‘ Religionsstufe dar, wo zwischen dem sinnlichen Symbol und der geahnten geistigen Gottheit überhaupt nicht unterschieden wird; darauf die ‚materialisirte‘ Religionsstufe, auf welcher das göttliche dem sinnlichen Symbol gleichgesetzt wird; ferner die ‚verfittlichte‘ Religionsstufe, wo sich die Religion mit sittlichem Inhalt erfüllt; endlich die ‚normalisirte‘ Religionsstufe (Judenthum und Christenthum), wo die Religion das sittliche Leben neu belebt und fördert. — Der vierte Abschnitt, überschrieben ‚Das Verhältniß der religiösen Anlage zur Sittlichkeit‘ führt zunächst kurz die Rothe'schen Sätze über das Verhältniß zwischen dem Religiösen und Sittlichen an und macht dann den Versuch, die Erscheinungen des religiösen Lebens und zwar meist allgemein bekannte aus der Geschichte des Christenthums in dies Schema zu zwingen, resp. darnach zu beurtheilen. Häufig läuft es dabei auf eine Besprechung kirchlicher Zustände der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit hinaus. — Der fünfte und letzte Abschnitt ist überschrieben: ‚Das Schicksal der religiösen Anlage. Den Inhalt desselben kurz anzugeben ist unmöglich, da überhaupt jeder leitende Gedanke fehlt und von allem möglichen bunt durch einander die Rede ist, auch auffallende Wiederholungen begegnen.

So entfernt sich der Verfasser in jedem Abschnitt weiter von seinem Thema. Die beiden letzten haben auch gerade gar nichts mehr mit demselben zu schaffen. Denn es ist ja nicht gefragt, wie Rothe die Erscheinungen des religiösen und sittlichen Lebens zu beurtheilen anweist, sondern was die Völkerkunde von der religiösen Anlage lehrt. Aber auch sonst ist ein solcher Abstand zu bemerken. Die späteren Abschnitte sind in jeder Beziehung weniger durchgearbeitet als die früheren, sowohl was die Ordnung der Gedanken als was den sprachlichen Ausdruck betrifft. Der fünfte stellt flüchtig entworfene Gedankenreihen und längere Citate zusammen, eine Materialienfammlung, völlig unreif zur Veröffentlichung. Und wo der Verfasser in diesen letzten Abschnitten auf die kirchliche Gegenwart zu reden kommt, verfällt er häufig in den Ton der weniger guten Tagespresse, was doch einer wissenschaftlichen Arbeit durchaus unwürdig ist. Offenbar ist der Verfasser schliesslich mit der Zeit ins Gedränge gekommen und hat diesen letzten Abschnitten (die übrigens besser ganz fortgeblieben wären) nicht die nöthige Zeit und Ueberlegung widmen können. Zu bedauern bleibt, daß er zwischen der Krönung seiner Arbeit und deren Druck das Verfaßte nicht genügend nachgeholt hat, wie ihn der Wunsch der Directoren der Teyler'schen Gesellschaft ausdrücklich dazu anwies.

Was dann die drei ersten Abschnitte betrifft, so ist ernstlich zu bezweifeln, ob die vom Verfasser zu Grunde gelegten Begriffe der Rothe'schen Ethik das passende Instrument für die zu lösende Aufgabe waren. Dazu hängen sie doch zu bestimmt mit den speculativen Voraussetzungen Rothe's zusammen. Allgemeine Begriffe sind allerdings für eine Untersuchung wie die vorliegende unentbehrlich, aber dieselben müssen möglichst aus der Beobachtung der Thatfachen und nicht aus einem speculativen System entnommen sein. Gerade die so wichtige Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Sittlichkeit auf den einzelnen Volks- und Religionsgebieten kommt hier ganz zu kurz, weil der Verfasser statt den Thatbestand zu ermitteln mit Hülfe der Rothe'schen Auffassung Urtheile fällt. Auch im Einzelnen macht sich von daher ein nachtheiliger Einfluß geltend. Essen und Trinken heisst gelegentlich ‚die wichtigste sittliche Handlung‘ (p. 41), und anstatt der antiken Ethik gegenüber einen Vorzug des Christenthums in der von ihm verlangten geistigen Zucht auch dieser Seite des sinnlichen Lebens zu er-

blicken, nennt der Verfasser das einen mittelalterlichen Zopf. Einerseits erblickt er im weltlichen Handeln, Kunst, Wissenschaft etc. ‚das Sittliche‘, andererseits erklärt er den göttlichen Stifter unsrer Religion für den Heros auch des sittlichen Lebens. Und doch hat sich der Herr den Lebensgebieten gegenüber, welche hier das Sittliche x. e. heißen, gleichgültig verhalten. S. 135 heisst es, Religion und Sittlichkeit seien zwei ganz verschiedene Gebiete, und S. 208 wird bedauert, daß man die Religion eines Volkes vorzugsweise in seinen Cultusformen und nicht in feinem — sittlichen Leben sucht. Man versteht wohl, wie der Verfasser zu diesen Aeußerungen kommt, wenn man sich die Ethik Rothe's dabei gegenwärtig hält, aber sie beweisen doch, daß es noch an der genügenden Durcharbeitung der obersten Begriffe fehlt.

Die zuletzt erwähnte Aeußerung führt auch auf etwas Anderes. Es scheint mir gerade das allein richtige zu sein, wenn in der Erforschung der Religionen das grösste Gewicht auf den Cultus gelegt wird. An den Göttersystemen und der religiösen Naturanschauung ist nicht bloß der religiöse, sondern auch der dichterische Trieb des menschlichen Geistes betheilig. Der Cultus macht dagegen den Zweck, den eine Religion als solche verfolgt, am besten klar. Der Verfasser hat auf diesen Unterschied gar nicht geachtet. Vielleicht hängt damit das ungenügende in seiner Formulirung der drei Zwecke jeder Religion zusammen. Der Mensch will die Gottheit erforschen, geniessen oder damit wirken, heisst es S. 33. Aber die Erforschung der Gottheit durch das Orakel ist doch wie die Zauberei nur eine Art, wie die Gottheit den Zwecken des Menschen dienstbar gemacht werden soll. An die Stelle der Gottheit als Object der Forschung tritt daher auch gleich in der näheren Ausführung der den Menschen verborgene Zusammenhang der Dinge, von dem sie abhängig sind. Ebenso ist es sehr fraglich, ob Gebet und Opfer ursprünglich einen andern Zweck haben, als wiederum denselben, die Macht der Gottheit den Menschen dienstbar zu machen, was doch etwas ganz anderes ist als die Gottheit geniessen. Aber damit mußt es genug sein, da der Raum verbietet, auf weitere Einzelheiten einzugehen.

Die Gerechtigkeit erfordert zum Schluss hervorzuheben, daß der Verfasser die überaus schwierige Aufgabe mit grossem Eifer erfaßt und sich die Kenntniß eines reichen Materials erworben hat. Seine Schrift trägt überall die Spuren, daß sie ein erster Versuch ist, der auf eine bestimmte Veranlassung hin wahrscheinlich in kurz bemessener Zeit entstanden ist. Es steht zu hoffen, daß die in Aussicht gestellte umfassendere Bearbeitung desselben Gegenstandes methodischer angelegt sein und besser durchgearbeitete allgemeine Begriffe zu Grunde legen, auch sich des raschen unmotivirten und einseitigen Urtheiles über alle möglichen Dinge enthalten wird. Dann kann die Betheiligung des Verfassers an der so schwierigen wie wichtigen Erforschung der Religionen werthvoll werden.

Basel.

J. Kaftan.

Kähler, Prof. Lic. Martin, Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1., geschichtl. Thl. A. u. d. T.: Das Gewissen. Die Entwicklung seiner Namen und seines Begriffes. Geschichtliche Untersuchung zur Lehre von der Begründung der sittlichen Erkenntniß. 1. Hälfte: Alterthum und Neues Testament. Halle 1878, Fricke. (XIV, 338 S. gr. 8.) M. 6. —

Herr Professor Kähler, der schon mehrfach seine Arbeit dem grossen Probleme des menschlichen Gewissens zugewendet hat, will daselbe in diesem neu begonnenen Werke mit vollster systematischer Gründlichkeit erörtern. Er will zuerst den Entwicklungsproceß aufzeigen, welchen das Wort ‚Gewissen‘ bei den Cultur-

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes 'Gewissen' bei den Griechen und Römern, sowie in den hellenistisch beeinflussten Kreisen Israels, 2) die Anwendung des Wortes im Neutestamentlichen Sprachgebrauche.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Griechen in den Worten *συνείδησις*, *συνείδησις* aus der weiteren Bedeutung des Selbstbewusstseins die engere des Bewusstseins um verantwortliche Handlungen sehr allmählich ausgebildet hat und zwar (wie er meint) nicht unter dem Einflusse des philosophischen, speciell des stoischen, Sprachgebrauchs, — da von Chrysipp an der Gebrauch des Wortes sehr lange Zeit in der stoischen Schule nicht mehr nachweisbar ist, — sondern aus dem Triebe der Volkssprache heraus, so daß die Entstehung und steigende Benutzung des Wortes zugleich ein Beweis für das Aufkommen einer neuen Art der Selbst-Beobachtung und Beurtheilung wäre. Bei Philo und in der Weisheit Salomo's kommt das Wort dann unter dem starken Eindruck des alttestamentlichen Gottesbewusstseins vor, also mit Beziehung auf das in dem offenbarenden Gott (*λόγος*) für die Menschen gegebene sittliche Maß, während wir es bei den späteren Stoikern ohne solche Beziehung als häufig gebrauchten Ausdruck finden. Aber nach den Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist das Gewissen, mag es auch von hebräischer Frömmigkeit, oder von römischem Rechtsinn (*conscientia*) eine bestimmte Färbung erhalten, niemals etwas Anderes, als das sogenannte nachfolgende Gewissen, d. h. das sich bezeugende Urtheil über den eigenen sittlichen Zustand. Und seine zunächst empfundene Aeußerung ist stets das böse Gewissen, also ein verwerfendes Urtheil. Von einem gesetzgebenden Gewissen als dem leitenden Bewusstsein um das Naturgesetz wird das Wort nie gebraucht, — wenn auch natürlich das urtheilende Gewissen da, wo einer Handlung erst lange Ueberlegung vorausgeht, zum Motive werden kann, um die Handlung zu thun oder zu unterlassen.

Das Hervortreten des Wortes 'Gewissen' um die Zeit der großen Religionswende erklärt sich Kähler aus der immer zunehmenden Entbindung des sittlichen Urtheils von der bestimmenden Macht der Volksreligion und der Volkssitte (75). Aber nach seiner Meinung hat der Intellectualismus der Ethik der Nachfokrater, vor Allem der Stoa, durch den Optimismus in der Ethik und den Dualismus der Weltanschauung, den er begünstigt, die Erkenntniß der vollen Bedeutung des 'Gewissens' gehindert, und der Begriff der 'Gewissensrechte' gegenüber den 'Staats- und Menschengesetzen' ist auch einem Marc Aurel nicht aufgegangen. Dagegen bei Philo hat der Begriff des Gewissens in der Ueberzeugung von der objectiven Offenbarung Gottes im Gesetze sein richtiges Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gründet sich nach Kähler's Ansicht keineswegs auf vorhandene Volks- und Religions-Grundsätze; vielmehr macht es ihnen gegenüber mehr und mehr das echt Menschliche geltend. So spricht die Geschichte des 'Gewissens' dafür, daß 'dem Menschen für sein sittliches Leben irgendwie ein Inhalt mitgegeben sei, dessen er sich mehr und mehr bewußt wird, wenn er auf sich selbst gestellt, Freiheit und Reife genug gewinnt, um aus dem Verkehre mit seiner Welt bei sich selbst einzukehren und auf die Stimmen zu lauschen, die in seiner Brust bei den von außen erweckten Accorden mitklingen, oder je zuweilen von selbst ertönen' (200).

Diesen letzten Schluss des Herrn Verf.'s näher zu kritisiren, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bündigkeit nicht verhehlen. Daß

die Thatfache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, daß, wo das Wort 'Gewissen' auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist, welche auch, wo die bisherigen Volks- und Religionsanschauungen schwankend wurden, gewiss einen genügenden Inhalt allgemeiner menschlicher Sittlichkeit hervorgebracht hatte, um jedem Denkenden ein Ideal und damit auch ein inneres Gericht aufzunöthigen, ohne daß man einen dem Menschen mitgegebenen sittlichen Inhalt anzunehmen brauchte. Und auch wenn Paulus diese letztere Meinung Röm. 2, 15 begünstigen sollte, so ist nicht zu vergessen, daß auch sein Urtheil doch durch den Eindruck von hochentwickelten Culturvölkern bedingt wird.

Bei der Behandlung des 'Gewissens' im Neuen Testamente hat der Verf. es mit großer Umsicht vermieden, die Bedeutung dieses Begriffes für die christliche Verkündigung zu übertreiben. Er betont, daß Jesus vom Gewissen überhaupt nicht redet, und daß auch Paulus das Wort nicht als einen Bestandtheil seiner eigenen Verkündigung, sondern wie ein geschichtlich überkommenes benutzt und zwar besonders da, wo es sich um Auseinandersetzungen mit Heiden oder mit Christen, denen noch Heidnisches anklebte, handelt. Sehr interessant sind die Ausführungen über das Werden des Gewissens zum christlichen Gewissen, über die *συνείδησις θεοῦ*, über das 'gute' Gewissen des Verführten, der sich vor sich selbst und Anderen das Zeugniß der 'Aufrichtigkeit' geben kann, über das 'schwache' Gewissen, dessen Urtheil, hervorgehend aus einem richtigen Obersatze und einem durch die Schwäche der Erkenntniß irrigen Untersatze, ein objectiv falsches und doch ein für das Subject verpflichtendes ist, — sowie über das Gewissensurtheil in Betreff des Anderen. In der Zusammenfassung der Fortschritte, welche durch das Christenthum in der Erkenntniß und Schätzung des 'Gewissens' gemacht sind (293 ff.), betont Kähler besonders, daß zwar auch im N. T. das Gewissen das urtheilende bleibt, welches sich auf den Thatbestand des persönlichen Lebens richtet, und daß immer das Urtheil des Einzelnen gemeint wird, als selbständiges gegen allgemeine Vorurtheile und fremde Zumuthungen, daß es sich aber für die christliche Beurtheilung als eins mit dem Urtheile Gottes, des Gesetzes im Gesetze, ausweist, während das Gewissen an sich seinem Grunde nach nicht religiös bestimmt ist, und nur in mittelbarem Zusammenhange mit dem Gottesbewusstsein steht. Sobald der Mensch sich mit seinem Gewissensurtheile völlig in das Urtheil Gottes eingeschlossen weiß, tritt das Gewissen als solches zurück und kann als eine rein formale Function erscheinen, — während im Kampf mit der öffentlichen Sitte seine Autonomie hervortritt. Und andererseits geht der höchste Begriff des Gewissensrechtes erst da auf, wo wie im Christenthum, die absolute Bedeutung der Persönlichkeit durch das Verhältniß zu Gott gewährleistet ist. — Die Darstellung des Buches ist überall klar und anziehend. Das Material wird, auch wo der Verf. sich an Andere anlehnt, wie in Bezug auf die griechische Philosophie, stets selbständig und gründlich herbeigezogen. Jedenfalls übertrifft dieses Buch seine Vorgänger in Bezug auf Vollständigkeit und Klarheit der Darstellung ohne Ausnahme weit. So sehen wir mit Verlangen der Darstellung des 'Gewissens' in der christlichen Kirche entgegen.

Daß die systematische Erörterung des 'Gewissens' nicht an die Grenzen gebunden sein kann, welche der Gebrauch des Wortes 'Gewissen' bei Griechen, Römern und im N. T. vorschreibt, betont der Verfasser mehrfach. Möge er bei dem zweiten systematischen Theile des Werkes dessen eingedenk sein!

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Ueberzeugung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodalspredigt), jedoch ohne verletzende Wirkung. Die Vertheidigung des Bibeltums und neue Zweifel, die Rechte des Glaubens allein, und das ernste Ringen im Wandel, das sind die hervorstechenden Gedankenkreise, in denen sich der Prediger bewegt. Unbefangene und unbefangene Gegenwart bei aller Erkenntnisgegenüber der häufigen Ueberschätzung der Vergangenheit spricht sich besonders in Nr. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Predigten wohl dazu angethan, in den Kenntnißstand sie entsprechen, den das geistliche und inneres Leben zu wecken und

Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

Prospectus.

Unser Glaube.

Ein Wegweiser auf religiösem Gebiet für denkende Christen

und
eine Gabe zur Confirmation

von
Dr. R. Schramm

Domprediger in Bremen
ordentliches Consistorialrath und Hosprediger in Arolsen.

1878. 452 u. VIII S.

Geh. 6 M., eleg. geb. und feinstes Papier 7 M. 50 S.

Allen Freunden eines freisinnigen Christenthums, vorzüglich den Mitgliedern des deutschen Protestantenvereins und den zahlreichen persönlichen Freunden des Herrn Verfassers empfehlen wir dieses zur Ausfüllung einer bisher viel bemerkten und empfundenen Lücke in unserer religiösen Literatur bestimmte Werk auf das Angelegentlichste. In kurzen, leicht verständlichen und fesselnd geschriebenen Aufsätzen „stellt es die Grundzüge des christlichen Glaubens im Gewande der modernen Bildung und Weltanschauung dar“ und „will der Gemeinde den Standpunkt weisen, von welchem aus die Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion als eine sichere und wohlberechtigte Hoffnung erscheint.“ Die einzelnen Themata, welche zur Behandlung kommen, gehören zu den brennendsten kirchlichen Fragen der Gegenwart. Es sind die Folgenden:

1. Die Religion.
2. Wahre und falsche Frömmigkeit.
3. Offenbarung und Vernunft.
4. Glauben und Wissen.
5. Wort Gottes und heilige Schrift.
6. Die Entstehung der Bibel.
7. Kirchenlehre und Naturwissenschaft.
8. Der Wunderglaube.
9. Gott unser Vater.
10. Der Pantheismus und die Persönlichkeit Gottes.
11. Der Deismus.
12. Die Schöpfung.
13. Der erste Mensch und der Ursprung der Sünde.
14. Die Erhaltung der Welt.
15. Die göttliche Weltregierung.
16. Zufall und Vorsehung.
17. Das Uebel in der Welt.
18. Gott war in Christo.
19. Christus der Sohn Gottes.
20. Der Menschensohn.
21. Lehrt das neue Testament die Gottheit Christi?
22. Die Lehre von der Gottheit Christi in der Kirche.
23. Die Erlösung.
24. Der Opfertod Jesu.
25. Die kirchliche Lehre von der Versöhnung.
26. Die Lehre Jesu.
27. Christus der König im Reiche der Wahrheit.
28. Die Wunder des neuen Testaments.
29. Der Geist Gottes und die Befehle des Menschen.
30. Die unsichtbare Kirche.

ten Körper's, 21 an der Zahl und evangelische Texte, wollen vor Allem des unschuldigen und unbefleckten Zuhörern vorhalten. Die Disposition, Thema und Theile meist Ueberausführung geschieht mit sorgfältiger Textes und in warmer, herzandringer fleißiger Verwendung des Liedereche. Ohne weitere Blicke in Zeit engem Horizont, wie für die Stillen, zeigen die Predigten doch reichen Einzelleben und athmen großen. Sie treiben das subjectiv-gläubigen so ein Erbauungsbuch im engern

und Brocken' dargebotenen Predigten, ihnen zeugen unstreitig vielfach von und vorzüglich von einer reichen Rede. Ueberraschende und treffendige, nicht selten dichterische ehn ab mit packenden Anwendungen. Und doch möchten wir im Interesse selbst wünschen, das Buch wäre noch. Wir glauben bei reiferer Erinnerung nicht in dieser Form erschienen. alt ist's kein Brot, sondern erst gäh-Etwas Maß- und Ruheloses geht

Der Leser wird von einem gewürzern gerissen und kommt nicht zur Ruhe. Die Predigten sind meist überflüssig. Die Aphorismen nicht selten d allzu aphoristisch. Der Verfasser er das schrieb, in der Sturm- und Lebens. Was sollte aus unserer hervorwerden, wenn auch nur die Begabte alle Tagebuchs-Notizen und geistlicher Zeit in Verbindung mit einigen und Brocken herausgeben wollten. Uebrigens doch auch zu oft die Person des Prediger Weise in den Vordergrund. Einen Eindruck aber machen die dem Buche ruckten Urtheile von einigen namhaften dieses Buch theils im Manu-angebogen vorgelegen.

E. Lehmann.

Leiden und Herrlichkeit. Nach der holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Delitzsch. Gotha 1877, F. A. O S. 8.) M. 2. 60.

... auf engem Raume ein solcher geistlicher, nicht gefuchter, sondern aus tiefter

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes „Griechen und Römern, sowie in den ältesten Kreisen Israels, 2) die Anweisung im Neutestamentlichen Sprachgebrauch

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Worten *συνείδησις, συνείδησις* aus der Ver- des Selbstbewusstseins die engere Verantwortungliche Handlungen sehr allmählich hat und zwar (wie er meint) nicht aus dem philosophischen, speciell des Stoicis, — da von Chrysipp an der letztere sehr lange Zeit in der stoischen nachweisbar ist, — sondern aus dem Sprachgebrauch heraus, so daß die Entstehung der Benutzung des Wortes zugleich ein Be- kommen einer neuen Art der Selbst- Beurtheilung wäre. Bei Philo und in der Lomö's kommt das Wort dann unter dem Druck des alttestamentlichen Gottesbewußtseins mit Beziehung auf das in dem Offenbar- für die Menschen gegebene sittliche Ma- es bei den späteren Stoikern ohne sol- häufig gebrauchten Ausdruck finden Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist es auch von hebräischer Frömmigkei- schem Rechtsinn (*conscientia*) eine be- erhalten, niemals etwas Anderes, als das folgende Gewissen, d. h. das sich bezie- den eigenen sittlichen Zustand. Und die tiefste Aeußerung ist stets das böse verwerfendes Urtheil. Von einem Gewissen als dem leitenden Bewußt- turgesetzt wird das Wort nie gebraucht natürlich das urtheilende Gewissen er- lung erst lange Ueberlegung voraus werden kann, um die Handlung zu th- lassen.

Das Hervortreten des Wortes „Ge- der großen Religionswende erklärt sich immer zunehmenden Entbindung des sitt- der bestimmenden Macht der Volksrelig- sitte (75). Aber nach seiner Meinung- alismus der Ethik der Nachfolkratike Stoa, durch den Optimismus in der Dualismus der Weltanschauung, den Erkenntniß der vollen Bedeutung des dert, und der Begriff der „Gewissen- den „Staats- und Menschengesetzen“ ist Aurel nicht aufgegangen. Dagegen Begriff des Gewissens in der Ueberzeu- jectiven Offenbarung Gottes im Ge- Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gründe- ler's Ansicht keineswegs auf vorher- Religions-Grundsätze; vielmehr macht über mehr und mehr das echt Mensch- spricht die Geschichte des „Gewissens“ Menschen für sein sittliches Leben in- mitgegeben sei, dessen er sich mehr u- wird, wenn er auf sich selbst gestellt, genug gewinnt, um aus dem Verkehr bei sich selbst einzukehren und auf- lauschen, die in seiner Brust bei den v- ten Accorden mitklingen, oder je z- ertönen“ (200).

Diesen letzten Schluß des Herrn Ver- kritischen, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bündigkeit nicht verhehlen. Daß

die Thatsache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist frei- lich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht ver- gessen, daß, wo das Wort „Gewissen“ auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist,

31. Das katholische Prinzip. 32. Protestantismus und Katholicismus in ihren Wirkungen. 33. Uebersicht der christlichen Confessionen. 34. Vom Gebet. 35. Tausch und Abendmahl. 36. Das ewige Leben.

Ueber den Zweck des Buches und den Geist, in welchem dasselbe geschrieben ist, hat der Herr Verfasser selbst sich an anderem Orte folgendermaßen ausgesprochen:

„Wer jemals Zeuge davon gewesen ist, welch einen wahrhaft be- freuenden, erlösenden Eindruck schon auf die Herzen der Jugend eine vernünftige Auffassung des Christenthums macht, wie die meisten Kinder, vornehmlich aber die Knaben, förmlich erleichtert aufathmen, wenn sie über den Herz und Gewissen gleichermaßen bedrückenden und verwirrenden Conflict zwischen Glauben und Wissen, zwischen Kirche und Schule durch eine klare, offene Darlegung des wirklichen Sachverhalts hinaus- gehoben werden, der wird es begreiflich finden, daß der liberale Protes- tantismus den mächtigen Drang und die unbedingte Verpflichtung in sich fühlt, in immer weiteren Kreisen festen Fuß zu fassen und das Seinige zur Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft beizutragen. Unendlich viele unserer Zeitgenossen kennen das freisinnige Christenthum fast nur vom Hörensagen und selbst die orthodoxen Gemeindeglieder haben zum größten Theil gar keine Ahnung von dem Gewicht der Gründe, die für unsere Auffassung sprechen, weil ihnen weder diese Auffassung selbst, noch jene Gründe vollständig und deutlich mitgetheilt werden. Außerdem ist es eine notorische Thatsache, daß in Folge der staatlichen Begünstigung und weiten Verbreitung der Orthodoxie Tausende von Familien in kleineren Städten gezwungen sind, ihre Kinder ganz gegen ihre Neigung von orthodoxen Geistlichen unterrichten und confir- miren zu lassen. Die gewöhnliche Folge dieses Uebelstandes ist nicht etwa die, daß die Kinder dauernd orthodox gemacht werden, sondern die ent- gegengesetzte, daß ihnen sehr bald nach der Confirmation ihr ganzer Religionsunterricht hinfällig erscheint. Wie oft muß man das Be- kenntniß hören: Ich habe einen orthodoxen Unterricht genossen, dann ist mir, sobald ich in's Leben trat, die Unhaltbarkeit des ganzen Wunder- glaubens klar geworden, und einmal irre an dem, was mir doch mit solcher Zuversicht als untrügliche Wahrheit verkündet worden war, glaubte ich mit der Kirche, ja mit der Religion überhaupt brechen zu müssen. Bei dem heutigen Stande der Geschichts- und Naturwissen- schaft entsteht sogar in der Schule selbst häufig genug ein Zwiespalt zwischen dem auf Erfahrung und Beweise gestützten Unterrichte des Lehrers und den Sätzen der orthodoxen Kirchenlehre, welche die Kinder im Gottesdienst und Confirmandenunterricht hören. In Wahrheit ein für beide Theile gleich unerträglicher Zustand, der nur zu immer größerer Entfremdung des Volkes von der Kirche führen muß. Sollte es denn nicht der lebhafteste Wunsch und eine heilige Pflicht aller Freunde des Volkes, vor allen der Theologen und der Lehrer sein, diesen Zwiespalt zu schlichten, den unvergänglichen Kern der christlichen Religion von der vergänglichen Schale zu trennen und der Welt zu zeigen, daß die rechte Religion mit aller gesunden Vernunft und Wissenschaft in vollstem Einklang steht? So lange aber die Kirche dem Volke statt einer glaub- würdigen, sich selbst bezeugenden, auf Vernunft und Gewissen gegrün- deten Religion die abgeschmackten Sagen und den Wunderglauben

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Uebersetzung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodapredigt), jedoch ohne verletzende

vergangener Jahrhunderte als göttliche Offenbarung aufnöthigen will, darf sie sich weder wundern noch beklagen, wenn man ihr den Rücken kehrt.“

Diesen Ausführungen entsprechend hat der Herr Verfasser in dem vorliegenden Werk es unternommen, „die Resultate der wissenschaftlichen Theologie in allgemein verständlicher Sprache der Gemeinde mitzutheilen.“ Wir hoffen deshalb von diesem Buche, welches zugleich durchweg von einer wahren und herzlichen Religiosität Zeugnis giebt, den günstigsten Erfolg für die Ausbreitung und Befestigung des liberalen Protestantismus und bitten, dasselbe in recht weiten Kreisen zu verbreiten und es namentlich als Fest- und Confirmationsgeschenk zu benutzen.

Leipzig.

Die Verlagsbandlung.

Recensionen.

Wir begrüßen mit großer Freude das hier zur Anzeige gebrachte Werk eines liberalen Theologen unserer Stadt, das ebensowohl dem Bedürfnisse des Denkens wie des Gemüthes entsprechend in anregender und geistvoller Weise, in einer bis auf den Grund des Gedankens klaren und fesselnden Sprache Antwort giebt auf die Frage: was glaubt ihr denn eigentlich, ihr liberalen Protestanten? Wir stehen nicht an, als den Hauptvorzug des Buches die musterhafte Darstellung zu bezeichnen, die bei einem großen Reichthum von Wissen bei solider Gründlichkeit und vielseitiger Darbietung außerlesener Blüthen aus den Werken älterer und neuerer, dichterischer, philosophischer und historischer Literatur in einer Klarheit verläuft, die auch dem in diesen Materien weniger fundigen Leser ein leichtes Verständniß der religiösen Probleme, wie ein sicheres Urtheil über die theologische Controverse gestattet. Wie zu erwarten, sind die Gegensätze scharf und schlagend gezeichnet, der Standpunkt des liberalen Protestantismus mit einer Entschiedenheit durchgeführt, die nur wohlthuend

Die Vertheidigung des Bibeltums und neue Zweifel, die Rechte des Glaubens allein, und das ernste Ringen im Wandel, das sind die hervorstechenden Gedankenkreise, in denen sich der Verfasser bewegt. Unbefangene und unparteiische Gegenwart bei aller Erkenntnisgegenüber der häufigen Ueberschätzung der Vergangenheit spricht sich besonders in Mos. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Verfasser wohl dazu angethan, in den Kenntnißstand sie entsprechen, den sie dem inneren Leben zu wecken und

ten Körber's, 21 an der Zahl und evangelische Texte, wollen vor Allem des unschuldigen und unbefleckten Menschen Zuhörern vorhalten. Die Disposition, Thema und Theile meist Uebersetzung, Ausführung geschieht mit sorgfältiger Textes und in warmer, herzender, fleißiger Verwendung des Lieders. Ohne weitere Blicke in Zeit und Raum, wie für die Stillen, zeigen die Predigten doch reiche Einzelheiten und athmen großen Geist. Sie treiben das subjectiv-gläubige Leben so ein Erbauungsbuch im engsten Sinne.

Die Predigten dargebotenen Predigten, denen zeugen unstreitig vielfach von der Hand und vorzüglich von einer reichen Rede. Ueberraschende und treffende, nicht selten dichterische Stellen ab mit packenden Anwendungen. Und doch möchten wir im Interesse selbst wünschen, das Buch wäre noch mehr. Wir glauben bei reiferer Erinnerung nicht in dieser Form erschienen. Es ist's kein Brot, sondern erst gähendes Etwas Mafs- und Ruheloses geht

Der Leser wird von einem gewürzten Gerichte gerissen und kommt nicht zur Ruhe. Die Predigten sind meist überflüssig. Die Aphorismen nicht selten zu allzu aphoristisch. Der Verfasser hat das geschrieben, in der Sturm- und Lebens. Was sollte aus unserer Hoffnung werden, wenn auch nur die Begabten alle Tagebuchs-Notizen und geistlicher Zeit in Verbindung mit einigen und Brocken herausgeben wollten. Vielleicht doch auch zu oft die Person des Verfassers in den Vordergrund. Einen Eindruck aber machen die dem Buche ruckten Urtheile von einigen namhaften dieses Buch theils im Manu-angebogen vorgelegen.

E. Lehmann.

Leiden und Herrlichkeit. Nach der holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Delitzsch. Gotha 1877, F. A. O S. 8.) M. 2. 60.

... auf engem Raume ein solcher geistlicher, nicht gefuchter, sondern aus tieffter

Bestellzettel. Gest. abzuschneiden!

Bei der Buchhandlung von

in bestelle ich hierdurch:

Schramm, Unser Glaube. (Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.)

Exempl. brochirt 6 M.

Exempl. eleg. geb. und feinstes Papier 7 M. 50 S.

Ort und Datum:

Name:

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes, Griechen und Römern, sowie in den ältesten Kreisen Israels, 2) die Anwesenheit im Neutestamentlichen Sprachgebrauch.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Worten *συνείδησις*, *συνείδησις* aus der des Selbstbewusstseins die engere verantwortliche Handlungen sehr all hat und zwar (wie er meint) nicht des philosophischen, speciell des stoischen, — da von Chrysipp an der sehr lange Zeit in der stoischen nachweisbar ist, — sondern aus dem Sprache heraus, so daß die Entstehung Benutzung des Wortes zugleich ein kommen einer neuen Art der Selbst Beurtheilung wäre. Bei Philo und Irenaeus kommt das Wort dann unter Druck des alttestamentlichen Gottesbewußtseins mit Beziehung auf das in dem Offenbarung für die Menschen gegebene sittliche Gesetz es bei den späteren Stoikern ohne so häufig gebrauchten Ausdruck findet. Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist es auch von hebräischer Frömmigkeit, dem Rechtsinn (*conscientia*) eine erhalten, niemals etwas Anderes, als das folgende Gewissen, d. h. das sich bezieht auf den eigenen sittlichen Zustand. Und die tiefste Aeußerung ist stets das böse, verwerfendes Urtheil. Von einem Gewissen als dem leitenden Bewußtseinsgesetz wird das Wort nie gebraucht, natürlich das urtheilende Gewissen erst lange Ueberlegung voraus werden kann, um die Handlung zu tun lassen.

Das Hervortreten des Wortes „Gewissen“ der großen Religionswende erklärt sich immer zunehmenden Entbindung des sittlichen der bestimmenden Macht der Volksreligion (75). Aber nach seiner Meinung ist der Dualismus der Ethik der Nachfolgenden Stoa, durch den Optimismus in der Dualismus der Weltanschauung, der Erkenntniß der vollen Bedeutung der Welt, und der Begriff der „Gewissen“ den „Staats- und Menschengesetzen“ in der Welt nicht aufgegangen. Dagegen ist der Begriff des Gewissens in der Ueberzeugung der Offenbarung Gottes im Glauben Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gegenüber der Ansicht keineswegs auf vorhistorischen Religions-Grundsätzen; vielmehr macht es über mehr und mehr das echt Menschliche spricht die Geschichte des „Gewissens“ Menschen für sein sittliches Leben in die Welt mitgegeben sei, dessen er sich mehr wird, wenn er auf sich selbst gestellt, genug gewinnt, um aus dem Verkebr bei sich selbst einzukehren und aufzulauschen, die in seiner Brust bei den ten Accorden mitklingen, oder je ertönen“ (200).

Diesen letzten Schluß des Herrn Verfassers, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bündigkeit nicht verhehlen. Daß

die Thatfache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, daß, wo das Wort „Gewissen“ auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist.

nach beiden Seiten wirken kann. Da finden sich keine Winkelzüge und Seitensprünge, keine unklare Vermittlungen, wenn es sich um ein heißes Thema handelt, sondern wie bei einer Rechnung sind die Factoren wie Zahlen in Ansatz gebracht und das Facit wird gezogen. Dabei ist die Sprache von jener wohlthuenden Wärme und Lebendigkeit, die für eine wirksame Behandlung religiöser Gegenstände so unerlässlich ist.

Weiser-Zeitung.

Durch die Güte des Verfassers ist es uns vergönnt gewesen, drei Abschnitte des Werks ihnen bereits in unserem Blatte darzubieten. Wir dürfen versichern, daß keine andere Artikel unserer Zeitschrift je, so viel uns wenigstens bekannt geworden, mit so großem und allseitigem Beifall aufgenommen worden sind, wie diese. „Vergleichen müssen Sie mehr und stets bringen.“ „Wann erscheint die Fortsetzung?“ „Das sind Musteraufsätze, die Klarheit und Tiefe, religiöse Innigkeit und wissenschaftliche Schärfe vereinigen.“ Vergleichen Kundgebungen sind uns schriftlich und mündlich zahlreiche geworden. So werden es unsere Leser dem verehrten Verfasser herzlichst Dank wissen, daß er die vorliegende Schrift veröffentlicht hat. Wenn uns Eltern wohl manchmal bei der Frage in Verlegenheit sahen, welches Werk sie ihren Kindern zur Confirmation als dauernde Mitgabe für das Leben schenken sollten, ein Werk, das im Stande wäre, auf den Verstand aufklärend und zugleich auf das Herz erwärmend zu wirken, ein Werk, das den Zweifeln gegen den christlichen Glauben muthig ins Angesicht schaut, um sie dann in befriedigender Weise ohne vertuschende Redensarten zu lösen — jetzt kennen wir solche Verlegenheit nicht mehr. Wir werden stets an erster Stelle auf Schramm's: „Unser Glaube“ hinweisen. Wir selbst haben, obwohl wir mit der verwandten Literatur ziemlich vertraut zu sein glauben und obwohl die behandelten Gegenstände seit Jahren und Jahrzehnten unser Nachdenken und Forschen beschäftigt haben, in dieser Arbeit bei wiederholter Lectüre vieles gefunden, was uns neu war und haben reiche Belehrung daraus geschöpft, so daß dieselbe nicht etwa bloß zum Geschenk für eben confirmirte junge Christen sich eignet.

Neuer evangelischer Gemeindevote in Berlin.

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er werde in derselben neue praktische Gesichtspunkte über Methode und Einrichtung der Predigt finden, der wird sich darin getäuscht sehen. Der Verf., der einen auf einer Pastoralconferenz gehaltenen Vortrag hier in erweiterter Form veröffentlicht, sagt selbst, daß er sich bewußt sei, nichts Neues zu bieten, sondern daß er, den unausgesprochenen, vielfach nur gefühlten Gedanken habe Worte leihen wollen. Er redet ausschließlich vom Standpunkt der preussischen Landeskirche aus, und die ‚Krisis‘, die er im Auge hat, ist die seiner Ueberzeugung nach durch Einführung der General-Synodal-Ordnung heraufbeschworene Gefahr, daß durch die Verfassung ‚das Grundgesetz der Kirche das Wort Gottes, das Grundwesen der Kirche der Glaube, der Grundausdruck ihrer Gemeinschaft das Bekenntniß‘ bei Seite geschoben werde. ‚Eine Umgestaltung der Kirche nach dem Gesichtspunkt der Entfremdung vom Evangelium, das ist es, was erstrebt wird. Der Abfall soll Princip der Kirche werden‘. Ref. steht den preussischen kirchlichen Verfassungskämpfen zu fern, als daß er sich ein Urtheil anmaßen möchte, wie weit zu dieser Befürchtung Grund vorhanden sei. Ob aber damit die gegenwärtige Krisis richtig und ausreichend charakterisirt sei, dürfte doch zweifelhaft sein. Die am 22. Januar im Saale des Handwerkersvereins in Berlin gehaltene Versammlung kann wohl als ein deutlicher Fingerzeig angesehen werden, daß es sich ‚gegenwärtig‘ um eine ganz andere Krisis noch handelt, um den Bestand der Kirche dem Alles negirenden fanatischen Atheismus und Materialismus großer Massen gegenüber. Daß in diesem Kampfe auch die Predigt eine besondere Bedeutung gewinnt, daß es ihre Aufgabe ist, vor Allem Zeugniß abzulegen von ‚der Wirklichkeit, der Einzigkeit und der Gewissheit des Heils‘, daß sie nur soweit lebendig wirken kann, als sie wirklich auf eigener Heilserfahrung beruht, das Alles sind Sätze, denen Jeder, dem es mit dem Amt eines evangelischen Predigers Ernst ist, von Herzen zustimmen wird. Und wer die warmen ernsten Erinnerungen des letzten Abschnitts ‚Unsere Aufgabe für die Predigt‘ beherzigt hat, der wird, auch wenn er mit andern Erwartungen an das Buch herantrat, es aus der Hand legen mit dem Gefühl, daß er es nicht vergeblich gelesen.

Nusse.

H. Lindenberg.

1. **Wolters, Prof. Dr. Albr., Predigten in der evangelischen Gemeinde zu Bonn während der letzten Jahre gehalten.** Bonn 1874, A. Marcus. (VIII, 391 S. gr. 8.) M. 6. —
2. **Körber, Pfr. Emil, Siehe, das ist Gottes Lamm!** Predigten, gehalten in der Spitalkapelle zu Bern. Basel 1874, Schneider. (V, 283 S. gr. 8.) M. 3. 20.
3. **Linke, Archid. Johs., Brot und Brocken.** Predigten und Aphorismen. Leipzig 1876, Literarisches Institut. (XIV, 472 S. gr. 8.) M. 6. —

1. Der Verfasser hat diese seine dritte Sammlung von Predigten auf Bitten seiner rheinischen Freunde bei seinem Abschied von der Gemeinde Bonn herausgegeben. So bilden sie die werthvolle Gedächtnisgabe eines scheidenden Predigers und sind wohlgeeignet weihervolle Erinnerung an gemeinsam verlebte Feierstunden der Andacht wach zu rufen. Es sind im Ganzen 36 Predigten, wovon 22 evangelische, 12 epistolische und 2 alttestamentliche Texte behandeln. Sie zeichnen sich sämtlich durch eine edle, maß- und gehaltvolle Sprache aus.

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Ueberzeugung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodalspredigt), jedoch ohne verletzende Schärfe und Polemik. Die Vertheidigung des Bibeldlaubens gegen alte und neue Zweifel, die Rechtfertigung aus dem Glauben allein, und das erste Dringen auf Heiligung im Wandel, das sind die hervorleuchtenden Centren der Gedankenkreise, in denen sich die Predigten vorzugsweise bewegen. Unbefangene und gerechte Beurtheilung der Gegenwart bei aller Erkenntniß ihrer Schäden gegenüber der häufigen Ueberschätzung der kirchlichen Vergangenheit spricht sich besonders aus in Nr. 36 über 2 Mos. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Predigten des Verfassers wohl dazu angethan, in den Kreisen, deren Bekenntnißstand sie entsprechen, den Glauben zu stärken und inneres Leben zu wecken und zu fördern.

2. Die Predigten Körber's, 21 an der Zahl und fast sämtlich über evangelische Texte, wollen vor Allem das Bild Jesu als des unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes den Zuhörern vorhalten. Die Disposition ist immer einfach, Thema und Theile meist Ueberschriftartig, aber die Ausführung geschieht mit sorgfältiger Benutzung des Textes und in warmer, herzandringer Sprache unter fleißiger Verwendung des Liederschatzes unserer Kirche. Ohne weitere Blicke in Zeit und Geschichte, mit engem Horizont, wie für die Stillen im Lande berechnet, zeigen die Predigten doch reiche Erfahrung im geistlichen Einzelleben und athmen großen seelforgerlichen Ernst. Sie treiben das subjectiv-gläubige Christenleben und bilden so ein Erbauungsbuch im engern aber in gutem Sinne.

3. Die in ‚Brot und Brocken‘ dargebotenen Predigten, Reden und Aphorismen zeugen unstreitig vielfach von geistreicher Auffassung und vorzüglich von einer reichen Begabung für fesselnde Rede. Ueberraschende und treffende Gedanken, lebendige, nicht selten dichterische Schilderungen wechseln ab mit packenden Anwendungen für Herz und Leben. Und doch möchten wir im Interesse des Verfassers selbst wünschen, das Buch wäre noch ungedruckt geblieben. Wir glauben bei reiferer Erfahrung wäre es dann nicht in dieser Form erschienen. In der jetzigen Gestalt ist's kein Brot, sondern erst gährender Sauerteig. Etwas Maß- und Ruheloses geht durch's ganze Buch. Der Leser wird von einem gewürzten Bissen zum andern gerissen und kommt nicht zur Stille und Befriedigung. Die Predigten sind meist übermäßig lang und formlos. Die Aphorismen nicht selten gesucht geistreich und allzu aphoristisch. Der Verfasser stand offenbar, als er das schrieb, in der Sturm- und Drangperiode seines Lebens. Was sollte aus unserer homiletischen Literatur werden, wenn auch nur die Begabtesten unseres Standes alle Tagebuchs-Notizen und geistreichen Einfälle solcher Zeit in Verbindung mit einigen Predigten als Brot und Brocken herausgeben wollten. Es tritt im ganzen Buche doch auch zu oft die Person des Verfassers in ungeistlicher Weise in den Vordergrund. Einen wahrhaft peinlichen Eindruck aber machen die dem Buche ohne weiteres angedruckten ‚Urtheile von einigen namhaften Geistlichen, denen dieses Buch theils im Manuscript theils in Aushängebogen vorgelegen‘.

Eythra.

E. Lehmann.

Gunning jr., J. H., Leiden und Herrlichkeit. Nach der 2., vermehrten holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Franz Delitzsch. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XV, 140 S. 8.) M. 2. 60.

Selten dürfte sich auf engem Raume ein solcher Reichthum origineller, nicht gefuchter, sondern aus tiefter

Tiefe christlichen Erfahrungslebens geschöpfter Gedanken beifammen finden. Das Schriftchen ist weder streng wissenschaftlich, noch in gewöhnlichem Sinn erbaulich, sondern in einer Schreibweise gehalten, wie wir sie bei Löber, z. Th. bei Martensen, vorzüglich bei französischen und englischen Theologen finden, dem Essay auf anderem Gebiet vergleichbar, indem die eigentlich systematische Darstellung der dogmatischen Gedanken vorausgesetzt und nach einer einzelnen Seite hin besonders der ethische Gehalt derselben hervorgehoben wird. Aus eigener Krankheit und Trauer herausgeboren, ist der Grundgedanke des Verfassers dieser, daß 'als ein Christ leiden' etwas anderes ist, als das Leiden außer der Gemeinschaft mit dem Heilande, nämlich etwas Actives, ein Wirken, eine Arbeit, kurzum eine Verleugnung unserer selbst, bei welcher das Kreuz aufgenommen, nicht bloß auferlegt wird. So wird, wie bei Christus, also auch bei den Christen in der Gemeinschaft mit ihm das Leiden nicht ein Hindernis der Herrlichkeit, sondern die nothwendige Bedingung derselben, insofern wir nur durch Selbstverleugnung der Selbstverzehrung entgehen, welche sonst der Charakter menschlichen Lebens ist, und statt des Lebens, welches wir dahingeben müssen, ein bleibendes gewinnen. Die Darstellung ist bei aller Nüchternheit überreich an Beziehungen zur biblischen, wie zur Kirchen- und Weltgeschichte: trotz manches Bedenklichen im einzelnen — wie wenn gesagt wird, daß auf ihrer höchsten Stufe Kunst und Christenthum nothwendig auseinander gehen müssen, oder die schwarze Farbe des Erdbodens mit der Sünde in Zusammenhang gebracht wird — ein fortlaufender Commentar für das, was einmal 'das aufgedeckte Angesicht Christi hinter den Dingen der Welt sehen' genannt wird. Das Büchlein gehört zu denen, welche sich nicht excerpiren lassen; es will gelesen sein, wenn man nur einen flüchtigen Eindruck von seiner Art und Gedankenfülle gewinnen will.

Leipzig.

Hartung.

Zimmermann, weil. Prälat Dr. Karl, Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken. Aus dem Nachlasse des Verstorbenen herausgegeben von seinem Sohne Dr. Wilh. Zimmermann, Reallehrer. Mit einem Geleitworte von Dr. Fricke in Leipzig. Darmstadt 1878, Zernin. (XII, 339 S. gr. 8.) M. 3. 60.

„Neben den laufenden Arbeiten für den Verein waren seine letzten Sorgen und Mühen auf die Vervollständigung dieses Werkes gerichtet gewesen. Wir dürfen sagen, daß der Tod ihm dabei die Feder aus der Hand genommen. Außer der letzten Feile des Letzten war eben die Arbeit vollendet. Es wird ihm eine süße letzte Freude gewesen sein. Ist doch sein Leben, wie das keines Anderen mehr, neben dem Amte der Förderung des Vereins gewidmet gewesen. — Seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit, sein ganzer Mensch gehörte dem Vereine in seiner Totalität wie in der Einzelheit seiner Arbeit. Er hat den Verein entstehen, wachsen, mit sich verwachsen sehen; sicher kein Tag ist vergangen, wo nicht neue Arbeit für den Verein und in ihm die Vertrautheit mit seinem Stande und mit seinen Aufgaben ihm erhalten und erweitert hätte. So ist denn diese nun vollendete Arbeit des Geschiedenen die schönste Palme, die auf sein Grab gelegt werden konnte. Mit diesen Sätzen seines „Geleitwortes“ hat der gegenwärtige Vorsitzende des Centralvorstandes des G. A. V. treffend ausgesprochen, wie es dem Verf. selbst noch vergönnt war, in dem vorliegenden Werke die Summe seiner liebsten, eifrigsten und gefegnetsten Lebensthätigkeit zu ziehen. Aber er hat damit auch für die Zukunft Allen, welche für die Arbeit des G. A. V. sich interessiren, das beste Hilfsmittel zur Orientirung und zu anregender Be-

lehrung gegeben. Von ganz besonderem Interesse ist die Geschichte der Entstehung und seitherigen Entwicklung des Vereins (S. 1—71), welcher bekanntlich durch eine Verbindung der schon 1834 constituirten G. A. Stiftung in Dresden und Leipzig mit den durch Zimmermann's Aufruf vom 31. October 1841 neu entstandenen Vereinen seine gegenwärtige Gestalt erhalten hat. Hierauf folgt die Darstellung der Verfassung und der Statistik des Vereins (Centralvorstand, Vereinsvermögen, Generalversammlungen, Haupt- und Zweigvereine u. s. w. S. 71—276), sowie der befreundeten und ähnlichen Zwecke verfolgenden Vereine im Aus- und Inlande (S. 276—288). Daran reiht sich endlich eine Uebersicht desjenigen, was der Verein für evangelische Gemeinden in der Diaspora gethan, durch Reifeprediger und Reiselehrer, durch die Fürsorge für die Wittwen und Waisen von Pfarrern und Lehrern, durch Erbauung von Kirchen, Schulen, Confirmantenanstalten, Pfarrhäusern, Friedhöfen (S. 288—337). Sieht man da, wie seit kaum mehr als einem Menschenalter der Verein und seine gesegnete Arbeit, aber auch sein Arbeitsfeld weit über die kühnsten Erwartungen seiner Begründer hinaus gewachsen ist; so erscheinen die Hoffnungen auf die Zukunft des Vereins, mit welchen der Verf. schließt (S. 337—339), als wohlbegründet. Es liegt in der Natur eines solchen Werkes, daß einzelne Angaben, namentlich insofern sie sich auf Zahlen beziehen, trotz aller aufgewandten Mühe und Sorgfalt Berichtigungen zulassen. Diese aber gehen in einem solchen Falle am besten von Denen aus, auf deren Verhältnisse eine etwaige nicht ganz genaue Angabe sich bezieht, und sie werden von dieser Seite dem Herrn Herausgeber zum Behufe einer 2. Auflage nicht vorenthalten werden. Hier dürfen wir uns darauf beschränken, das Buch allen Freunden der Vereinsache, welcher es dienen will, auf das wärmste zu empfehlen. Auch die Gegner werden daraus viel Nützliches lernen, wenn sie es über sich gewinnen können, es mit der erforderlichen Unparteilichkeit zu lesen und einer ernsten Ueberlegung zu unterziehen.

Leipzig.

G. Baur.

Herzog, Prof. D. J. J., und Prof. D. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Aufl. herausgegeben. 2. Bd. Aurelian bis Bundeslade. Leipzig 1878, Hinrichs. (802 S. Lex.-8.) M. 10. —; geb. M. 12. —

Von der rüstig fortschreitenden neuen Aufl. der Protestantischen Real-Encyclopädie liegt hiermit bereits der zweite Band abgeschlossen vor. Da wir schon beim Erscheinen des 1. Bandes das Verhältniß dieser neuen Aufl. zur ersten näher besprochen haben (Theol. Litztg. 1877, Nr. 17), so beschränken wir uns hier darauf, nur im Allgemeinen die Bemerkung zu wiederholen, daß die neue Auflage sich wesentlich von der alten unterscheidet, indem über die Hälfte der Artikel von andern Verfassern neu bearbeitet worden ist; so auch in diesem Bande gleich auf den ersten Bogen die Artikel: Ausatz (Orelli), Australien (Herm. Wagner), Azazel (Volck), Albert von Riga (Plitt), Baal (Baudissin), Babel, Babylonien (Volck), Baden (Mühlhäufser), Bader (Gelbert), Bahrdr (Tschackert), u. s. w. Einen größeren Artikel über christliche Baukunst hat der verstorbene Clem. Brockhaus geliefert (S. 135—157). Neu sind von größeren Artikeln auch diejenigen über: Beichte (Zezschwitz), Benedict, Päpste (Zoepffel), Beza (Heppe), Bibeltext des N. T. (stark revidirt v. Gebhardt), Biblische Theologie (Kähler), Böhme (Hamberger), Bonifacius, Päpste (Zoepffel), Breitingen (Karl Meyer), Brüder, böhmische (Zezschwitz), Brüder des gemeinfamen Lebens (Hirsche), Bugenhagen (Plitt), Bullinger (Justus Heer). — Der Artikel von Hirsche über die Brüder des gemeinfamen

Lebens überschreitet seinem Umfange nach — er umfaßt über fünf Bogen (!), fage: 82 Seiten (!) — so sehr alles Mafs, dafs wir dies für eine grobe Verletzung aller der Rücksichten erklären müssen, welche jeder Mitarbeiter sowohl der Redaction als den Abonnenten schuldig ist. Hoffentlich wird die Redaction in Zukunft solche Ausschreitungen nicht mehr passiren lassen. — Zu wünschen wäre, dafs die einzelnen Mitarbeiter bei ihren Artikeln noch mehr als bis jetzt die betreffende Literatur vollständig und genau angäben. Auch sollte bei den theologischen Schriftstellern, die behandelt werden, immer ein möglichst vollständiges Verzeichniss ihrer Schriften gegeben werden.

L.

E. S.

Berichtigung.

In No. 5, Sp. 113, Z. 11 v. oben ist statt „Lebenswandels“ zu lesen: „Lebensideales“.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Thierfch, H. W. J., Die Bergpredigt Christi u. ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung. Augsburg, Preyfs. (VIII, 108 S. 8.) I. 80.
- Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima. Ein exeget. Versuch. Leipzig, Teubner. (VI, 95 S. gr. 8.) I. 60.
- Pfannenschmid, H., Germanische Erntefeste im heidnischen u. christlichen Cultus, m. besond. Beziehg. auf Niederfachsen. Beiträge zur german. Alterthumskunde und kirchl. Archäologie. Hannover, Hahn. (XXX, 710 S. gr. 8.) 10. —
- Arnold, J. M., Der Islam nach Geschichte, Charakter u. Beziehung zum Christenthum. Aus dem Engl. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 304 S. gr. 8.) 4. —
- Sickinger, C., Savonarola. Sein Leben u. seine Zeit. Eine histor. Studie. Würzburg 1877, Woerl. (87 S. gr. 8.) I. —
- Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt. 2. Bd. Gütersloh, Bertelsmann. (X, 232 S. gr. 8.) 4. —
- Luthardt, Ch. E., Kompendium der Dogmatik. 5. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Dörffling & Franke. (VIII, 372 S. 8.) 6. —
- Kirche, Die, u. die in der Heiligen Schrift vorgesehenen Mittel u. Wege Gottes, dieselbe zu erhalten u. zu vollenden. 2. neu bearb. Aufl. Augsburg, Preyfs. (56 S. 8.) — 75.
- Hashagen, J. F., Die Schwierigkeiten d. Unglaubens. Vortrag. Hannover, Feefche. (29 S. gr. 8.) — 50.
- Fähndrich, E. W., Die kirchl. Trauung eine Pflicht. Bemerkungen zu § 82 d. Reichs-Civilehegesetzes od. zum Kaiserparagrafen. Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8.) — 80.
- Maafsen, F., Unser Eherecht u. das Staatsgrundgesetz. Vortrag. Graz, Leufchner & Lubensky. (27 S. gr. 8.) I. —
- Niemann, E., Humanität u. Christenthum. 2 Vorträge. Hannover, Meyer. (82 S. gr. 8.) I. 50.

Literatur des Auslandes.

- Puini, C., Il Buddha, Confucio e Lao-Tse: notizie e studi intorno alle religioni dell' Asia orientale. Firenze 1877, (Sansoni). (LXV, 550 p. 8.) L. 5.
- Edkins, J., Religion in China. Containing a Brief Account of the Three Religions of the Chinese, with observations on the Prospects of Christian Conversion among that People. Boston, J. R. Osgood & Co. (XVI, 260 p. 8.) # 2. 50.
- Philochristus: Memoirs of a Disciple of the Lord. London, Macmillan. (446 p. 8.) 12 s.
- Chamard, F., Les églises du monde romain, notamment celles des Gaules, pendant les trois premiers siècles. Paris, Palmé.
- Bright, W., Chapters of Early English Church History. London, Macmillan. (468 p. 8.) 12 s.
- Paiolli, A. A., Commentarius de romano primatu prioribus tribus Ecclesiae saeculis gradatim illucescente. Ripatransonis 1877, ex typ. C. Jaffei. (84 p. 8.)

- Miller, E., History and Doctrines of Irvingism, or of the so-called Catholic and Apostolic Church. 2 vols. London, Kegan Paul & Co. (874 p. 8.) 25 s.
- Segondy, F., Essai sur l'Eglise anglicaine. Paris, Roger et Chernoviz. (XVII, 607 p. 8.) 6 fr.
- Miller, J., Thirty-Nine Articles of the Church of England: a Historical and Speculative Exposition. Vol. 1. London, Hodder & S. (250 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Ellicott, Some Present Dangers of the Church of England. Addresses. (150 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Vaucher, E., Essai de méthodologie des sciences théologiques. Thèse présentée à la faculté de théol. prot. de Paris. Paris, imp. Quantin & Ce. (160 p. 8.)
- Ives, C. L., The Bible Doctrine of the Soul; or Man's Nature and Destiny, as revealed. Philadelphia, Claxton, R. & H. (X, 334 p. 12.) # o. 50; bound # o. 75.
- Farrar, F. W., Eternal Hope. Sermons. London, Macmillan. (280 p. 8.) 6 s.
- Dale, R. W., Protestantism: Its Ultimate Principle. Montreal, Milton Pub. League. (106 p. 8.) # o. 60.
- Wake, C. S., Evolution of Morality: being a History of the Development of Moral Culture. 2 vols. London, Trübner. (994 p. 8.) 21 s.
- Supernatural in Nature: a Verification by Free Use of Science. London, Kegan Paul & Co. (508 p. 8.) 14 s.

Aus Zeitschriften.

- Lepsius, R., Eine Aegyptisch-Aramäische Stele (Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde XV, 4, S. 127—132).
- Saint-Hilaire, B., *Le Zend Avesta de Zoroastre. I* (*Journal des Savants janv.*, p. 17—31).
- Clermont-Ganneau, C., A. Neubauer, M. W. Shapira, *The Moabite Pottery* (*The Athenaeum* 23 Febr., p. 251—253).
- Graetz, H., Der angebliche jüdische Peripatetiker Aristobol u. seine Schriften (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 49—60).
- Cramer, J., *De discipulo dñi Jesus Iesad* (*Nieuwe Bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte* II, 2, p. 59—124).
- „Supernatural Religion“, *The Christian „Conditions“*. I [gegen B. F. Westcott über die Auferstehung, in der *Contemporary Review* für Nov.] (*Fortnightly Review March* p. 228—246).
- Brüll, A., Clemens von Rom u. der Hirt von Hermas (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 44—52).
- Kreßner, A., St. Nicolaus in der Tradition und in der mittelalterlichen Dichtung. Eine literarhistorische Skizze (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 33—60).
- Horstmann, C., Alexiuslieder [Fortsetz. u. Schlufs] (Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 71—106).
- Grofs, H., Zur Geschichte der Juden in Arles (Monatschr. f. d. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 61—71).
- Rossi, De, *Scoperta d'un cimitero cristiano con importanti iscrizioni in tropea di Calabria* (*Bullettino di archeologia cristiana Terza serie, II, 2, p. 85—95*).
- *L'Insigne piatto vitreo di Podgoritsa oggi nel museo Basilevsky in Parigi* (*Bullettino di archeologia cristiana Terza serie, II, 2, p. 77—85*).
- Lüttke, Mohámed u. der Islám. III [Fortsetz. u. Schlufs] (Allg. Missions-Ztschr. Jan., S. 11—28, Febr., S. 69—90).
- Malfatti, B., *Un Episodio del Pontificato di papa Niccolò I* [862—864] (*Nuova Antologia VII, 3, p. 414—453*).
- Adler, Die Verkörperung des Maimonides (Allg. Ztg. d. Judenth. 9, p. 129—132).
- Remarques sur le Décret de Gratien, d'après Thomassin* (*Analecta juris pontificii juil.-août 1877*).
- Riant, *Le changement de direction de la quatrième croisade d'après quelques travaux récents* (*Revue des questions historiques janv.*, p. 71—144).
- Schanz, Der hl. Thomas u. das Hexameron (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 3—22).
- Daux, C., *L'Abbaye de Montauriol et le Gallia Christiana* (*Revue des questions historiques janv.*, p. 205—231).
- Chouillier, *Recherches sur la vie du pape Martin* [*Simon de Brion*] (*Revue de Champagne déc.*).
- Müller, C., Ueber das *Somnium Viridarii*. Beitrag zur Gesch. d. Liter. üb. Kirche u. Staat im 14. Jahrh. (Ztschr. f. Kirchenrecht XIV, 2, S. 134—205).
- Prochaska, *La Pologne et la Bohême au temps des guerres des Hussites. I* (*Travaux et comptes-rendus de l'Acad. des sciences à Cracovie [polnisch] tom. VI*).
- Peter Palladius u. sein Visitationsbuch I (Hist.-Polit. Blätt. 81, 4, S. 260—282).
- Lehmann, A., Luther's Lieblingswörtchen Und (Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 61—70).
- L'Épinois, *Une accusation de faux dans les pièces de procès de Galilée* [besteht auf der Authenticität des Schreibens vom 26. Febr. 1616] (*Revue des questions historiques janv.*, p. 242—248).
- Lettres de représailles en faveur des catholiques de Saint-Gilles 1622* (*Chroniques du Languedoc 20 nov.*).

- Féret, P., *Le cardinal de la Rochefoucauld, Réformateur* (*Revue des questions historiques* janv., p. 145—175).
État général des calvinistes et religieux de Champagne et de Brie en 1685 (*Revue de Champagne* nov. et déc.).
 Joret, C., [Ein Brief der Königin Christine von Schweden über die Ausrottung der Haeresie in Frankreich] (*Revue critique* 9).
Requête des protestants de la ville de Celles au comte de Saint-Priest, intendant du Languedoc [1756] (*Bulletin de la société du protest. franç.* 15 nov.).
 Strebel, Geschichte des Missionslebens in Württemberg (Allg. Missions-Ztschr. Febr., S. 91—100).
 Flex, O., Native Christen (Allg. Missions-Ztschr. Jan., S. 28—48).
 Friedrich, J., *Cardinal Manning's True Story of the Vatican Council* (*Contemporary Review*, March, p. 790—803).
 Rogers, J. G., *Mr. Forster's Defence of the Church* (*Nineteenth Century*, March).
Scotch Disestablishment and Papal Aggression. By the bishop of St. Andrews (*Nineteenth Century* March).
 Padelletti, G., *La Politica ecclesiastica in Italia* [Fine] (*Nuova Antologia* VII, 4, p. 653—686).
 Schwarzkopf, Der deutsche Altkatholicismus in Cultus und Lehre („Halte was du hast“ I, 4, S. 145—152).
 Lipius, R. A., Die göttl. Weltregierung (Prot. Kirchztg. 9, Col. 161—173).
 Ebell, C., Der Auctoritätsglaube (Beweis des Glaubens, Febr. S. 57—65).
 Mallock, W. H., *The Future of Faith* (*Contemporary Review*, March, p. 707—727).
 Linfenmann, Ueber Aberglauben. I (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 23—43).
 Thoma, A., Verführungen, oder Jesus, der ev. Geistliche u. d. christlich sociale Partei (Prot. Kirchztg. 8, Col. 151—158).
 Auning, C. R., Die moderne Cultur u. d. Christenthum in ihren gegenseitigen Beziehungen (Mittheilungen u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Russland, Jan., S. 1—27).
 Ege, Das Studium der Philosophie (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 53—127).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das N. T., hrsg. v. P. Schanz (v. Schegg: Lit. Rundschau 2).
 Baudissin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgesch. (v. 8: Lit. Centralblt. 9).
 Beysschlag, W., u. J. Köstlin, Die außerordentliche Generalsynode in Preußen (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 9).
 Brischar, K., Athanasius Kircher [† 1690] (v. Schanz: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Caspari, O., Die Urgeschichte der Menschheit (v. Zöckler: Beweis des Glaubens Jan.).
 Cunningham, W., *A Dissert. on the Epistle of Barnabas* (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1).

- Denifle, F. H. S., Das Buch von geistlicher Armuth (v. Linfenmann: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Duchesne, *Études sur le Liber pontificalis* (v. J. B. Lelièvre: *Revue de questions historiques* janv.).
 Friedrich, J., Gesch. d. vatican. Concils. I (Lit. Centralblt. 9).
 Froude, J. A., *Life and Times of Thomas Becket* (v. E. A. Freeman: *Contemporary Review*, March p. 821—842).
 Gudemann, Religionsgeschichtl. Studien (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. Schanz: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Hilgenfeld, A., *Barnabae epistula* (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Janaufchek, L., *Originum Cisterciensium tom. I* (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1; v. E. de Lachesnais: *Revue des questions historiques* janv.).
 Kelle, J., Die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich [das Buch von 1873 u. das von 1876, nebst Ebner's „Beleuchtung“ des ersten] (v. M. Löffen: *Revue Historique Mars-Avril*, p. 474—483).
 Lange, J. P., Grundriss der bibl. Hermeneutik (v. E. W. K.: Beweis d. Glaubens, März).
 Laroque, P. T. de, *Notes sur la vie et les ouvrages de l'abbé J. J. Boileau* (v. A. Gazier: *Revue Historique Mars-Avril*).
 Lobstein, P., Die Ethik Calvins (v. Linfenmann: Theol. Quartalschr. LX, 1).
Memoirs of a Disciple of the Lord (v. J. L. Davies: *Contemporary Review*, March, p. 804—820).
 Nägelsbach, C. W. E., Der Prophet Jesaia (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens, März).
 Newman, *Via media of the English Church* (v. A. W.: Der Katholik Febr.).
 Nippold, F., Richard Rothe (v. A. Sabatier: *Revue critique* 9).
 Overbeck, F., Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11) bei den Kirchenvätern (v. A. Sabatier: *Revue critique* 9).
 Plitt, G., Die Albrechtsleute oder die evang. Gemeinsh. (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens, März).
 Schéele, K. H. G. v., *Theologisk Symbolik* (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens, März).
 Schenkel, D., Die Grundlehren des Christenthums (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 10).
 Selborne, *Notes on some Passages in the Liturgical History of the Reformed English Church* (*The Athenaeum* 23 Febr.).
 Taylor, C., *Sayings of the Jewish Fathers* (v. S. M. Schiller-Szinessy: *The Academy* 23 Febr.).
 Thimus, A. v., Die harmonikale Symbolik des Alterthums (v. Ch. P.: Der Katholik, Febr.).
 Zöckler, O., *The Cross of Christ. Translated by M. J. Evans* (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens, Febr.).
 — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissensch. (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens, März).

Der Fasten- und Confirmationszeit

feien folgende werthvolle und anerkannte Schriften empfehlen:

- Schmalenbach, Th., *Stille halbe Stunden*. Dritter Abdruck. 1878. 1 M., gebunden 1 M. 50 Pf.
 „Eins der besten und edelsten Erzeugnisse christlicher Mystik und Askese.“ „Ein anspruchsvoller Titel für eine Reihe kurzer Betrachtungen über Christi Person, Christi Kraft, Christi Gaben und Christi Braut, welche aus der innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn und heiliger Stille der Seele gequollen sind und mit dem „Obem aus der ewigen Stille“ uns berühren.“ (N. ev. Rztg.) Das Büchlein wurde gleich nach seinem Erscheinen (1877) u. a. in fast alle deutsche Diakonissen-Anstalten eingeführt.
 Meyer, Fr., Rektor der Diakonissen-Anstalt in Neuendettelsau, *Passionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit*. Einfältigen Liebhabern des Kreuzes Jesu dargeboten. 1878. 1 M. 50 Pf., gebunden 2 M.
 Löhe, Wilh., *Seibzehn Lektionen für die Passionszeit* nebst einigen kurzen Vorträgen über evangelische Texte des Kirchenjahrs. 2. verm. Auflage. 1877. 1 M. 20 Pf., gebunden 1 M. 80 Pf.
 Löhe, Wilh., *Sieben Vorträge über die Worte Jesu vom Kreuz*. 2. verm. Auflage. Gebunden 2 M.
 Löhe, W., *Von der weiblichen Einfalt*. 8. Auflage. cart. Goldsch. 1 M. 20 Pf.
 Freybe, Dr. Alb., *Der Karfreitag in der deutschen Dichtung*. 1 M. 80 Pf., gebunden 2 M. 40 Pf.
 Zöckler, Prof. Dr. O., *Das Kreuz Christi*. Religionshistorische und kirchlich-archäologische Untersuchungen. Mit vielen in den Text gedruckten Figuren. 500 S. gr. 8. 8 M., geb. 9 M.

- Winter, Jul., *Vom Zweck des Daseins*. Eine ethische Studie. 1 M. 20 Pf.
 Kleine Dinge. Aus dem Englischen. 5. Auflage. cart. Goldsch. 80 Pf.
 Bengel, J. A., *Ewigkeitsgedanken*. Nach handschriftlichen Mittheilungen. 2. sehr verm. Auflage. Cart. 2 M.
 — *Schriftgedanken*. Nebst seinen geistlichen Liedern und einem kurzen Lebensabriß. 120. Eleg. cart. M. 1,60.
 Gerhardt, Paulus, *Geistliche Lieder*, getreu nach der bei seinen Lebzeiten erschienenen Ausgabe wieder abgedruckt. Herausgegeben von Ph. Wadernagel. 6. Auflage, M.-A. cart. 2 M., auf feinem Papier, in Leinen mit Goldsch. 4 M.
 Prachtbibel ohne Bilder. Die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der Uebersetzung Dr. Martin Luthers. Ausgabe in Groß-Quart., auf Kupferdruckpapier, mit Zinieneinfassung. 168 Bogen. Mit Initialbuchstaben, zwei Titeln in Holzschnitt und einem Dedicationsblatt in Farbendruck von D. Pleisch. Einfach geb. mit Goldsch. 15 M. — In acht Maroquinleder reich gebunden 29 M.
 Die schönste aller deutschen Bibelausgaben und zu Geschenken vorzüglich geeignet.
 Die heilige Schrift in berichtigter Uebersetzung mit Einleitungen und Anmerkungen von Joh. Friedrich von Meyer. 3. verb. Auflage. 89 1/2 Bogen. Ermäßigter Preis 4 M. 50 Pf., in Halbfranzband 7 M.
 Der ursprüngliche Preis war 12 M.; der jetzige sehr geringe Preis wird die Verbreitung dieser bleibend werthvollen Ausgabe nur befördern.

Die Verlagsbuchhandlung C. Bertelsmann in Gütersloh.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 7.

30. März 1878.

3. Jahrgang.

Güttler, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (Diestel).
Pfaff, Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts (Derf.).
Reusch, Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung (Derf.).
Dawson, Die Natur und die Bibel (Derf.).
Zart, Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt (Derf.).
Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 1. Abth. (Derf.).

De Saulcy, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte (Furrer).
Gutberlet, Das Buch Tobias übersetzt und erklärt (Schürer).
Kolde, Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaiserthum und Hierarchie (G. Baur).
Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1. Bd. Vorgeschichte bis zur Eröffnung des Konzils (Plitt).
Manssen, Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische Studië (Kaftan).

Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. (Lipius).
Bautz, Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt, Fortf. u. Schluss (Kaftan).
Lipius, Schultz, Koehler, Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (Kraufs).
Funcke, St. Paulus zu Wasser und zu Land (Lindenberg).
Neue Volks-Bibliothek, 2. Serie 11—18. Heft (Lindenberg).

1. **Güttler, Dr. Carl, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung.** Eine empirische Kritik der mosaïschen Urgeschichte. Freiburg i/Br. 1877, Herder. (VIII, 343 S. gr. 8.) M. 4. —
2. **Pfaff, Prof. Dr. Friedr., Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts.** [Zeitfragen des christlichen Volkslebens 2. Bd. 2. Hft.] Frankfurt a/M. 1876, Zimmer. (44 S. gr. 8.) M. 1. —
3. **Reusch, Prof. Dr. Heinr., Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung.** (Ein Auszug aus des Verf.'s größerm Werk 'Bibel und Natur', 4. Aufl. Bonn 1876.) Bonn 1877, Weber. (VII, 197 S. gr. 8.) M. 2. 50.
4. **Dawson, Dr. J. W., Die Natur und die Bibel.** Eine Reihe von Vorlesungen, gehalten zu New-York im Dezember 1874, in Veranlassung der Morse-Stiftung des Theologischen Unions-Seminars. Aus dem Englischen. Bevorwortet von Prof. D. O. Zöckler. Mit 10 Holzschn.-Taf. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XII, 176 S. 8.) M. 2. 50.
5. **Zart, Gust., Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt.** Berlin 1878, Grieben. (VII, 118 S. gr. 8.) M. 2. —
6. **Zöckler, Prof. D. O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf Schöpfungsgeschichte. 1. Abth.: Von den Anfängen der christlichen Kirche bis auf Newton und Leibnitz.** Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XII, 779 S. gr. 8.) M. 12. —

Die sub 1. 3. 4. genannten Schriften gehen von dem Satze aus, daß 'die Bibel' als Ganzes für den christlichen Glauben eine unmittelbare Auctorität sei. Mit der Ansicht dagegen, daß nur die Urkunde des Christenthums diese Auctorität liefere, daß demgemäß zuerst das Natur- und Weltbild, so weit es integrierendes Moment der Religion Israels ist, zu ermitteln wäre und dann zu fragen sei, wie weit es von der Urkunde resp. den Principien des Christenthums aufgenommen werde, setzen sie sich nicht näher auseinander. Eine wissenschaftliche Richtung dagegen halten sie insofern inne, als sie die Möglichkeit eines durch Naturforschung zu gewinnenden

wirklichen Wissens einräumen und die Ueberzeugung vertreten, daß die gesicherten Ergebnisse der Naturwissenschaft mit der 'Offenbarung' nicht im Widerspruch stehen können. Bringen wir die religiöse Form ihrer Anschauung nicht in Anschlag, so kommen sie einem von Vielen gefühlten Bedürfnisse entgegen und leisten jede in ihrer Art recht Beachtenswerthes. Jüngeren Theologen, wie namentlich frommen Laien werden sie erwünschte Wegweiser sein aus einer Fülle verwirrender Zweifel.

Die erstgenannte Schrift verräth einen mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen tüchtig ausgerüsteten Verfasser, soweit sich Ref. hier als Laie ein Urtheil zutrauen kann. Er vergleicht Kosmogonie, Geogonie, Aftronomie, die Paläontologie, Anthropologie und Chronologie nach einander mit den Aeußerungen der Bibel und findet überall, daß die wirklich festen Ergebnisse der Naturforschung der Bibel nicht widerstreiten. Gleichwohl theilt er nicht die Ansicht von der Inspiration, welche in natürlichen Dingen jede übernatürliche Erleuchtung abweist. Die letztere umfaßt wohl zuerst die religiösen Wahrheiten, aber weiter auch das 'naturwissenschaftliche Gebiet ebenso wie das historische und chronologische', aber nicht so, daß 'durch die biblischen Schriftsteller besondere anticipirende Aufschlüsse über Probleme der menschlichen Forschung gegeben werden sollen, sondern sie beweist nur, daß der buchstäbliche oder erlaubte tropische Sinn der heil. Urkunden als von Gott herrührend mit den Fundamentalsätzen der Wissenschaft in Uebereinstimmung sein muß'. Die Beschränkung auf die Fundamentalsätze und der 'erlaubte tropische Sinn' ebnet ihm leicht die Bahn zur Harmonie zwischen Bibel und Naturwissenschaft. So vereinigen sich (S. 25) z. B. die Antithesen beider Seiten zu dem Satze: 'Am Anfang schuf Gott die Materie, aus der sich das Weltall nach seinem Willen, den Naturgesetzen, bildete'. S. 38: 'Am gerathensten bleibt es, das Hexaemeron von der mit dem Menschen beginnenden Chronologie zu scheiden und die sechs Schöpfungstage — als sechs logisch und zeitlich zu unterscheidende Entwicklungsphasen der Schöpfung aufzufassen'. In ähnlicher Weise werden die andern Diffonanzen beseitigt. Seine Kritik der verschiedenen Theorien (Sündfluths-Restitutions-Concordanz-Th.) ist meist recht treffend; seine eigne Fassung, die er als Mischung der realen und rein idealen Concordanz bezeichnet, bleibt etwas unklar. Sehr interessant ist, daß der Verf., in Uebereinstimmung mit einigen Jesuiten, zwar auch die Chronologie für inspirirt, aber für unrichtig überliefert er-

klärt; darum könne die heute in der Bibel vorliegende für uns keine Auctorität sein.

Die zweite Schrift berührt sich vielfach mit dem 7. Capitel der ersten, gruppirt indeß die wichtigsten Data noch bestimmter. Das geologische Alter des Menschen bestimmt sich dadurch, daß in keiner früheren geologischen Periode außer der letzten sich Gletscher finden, daß aber die Spuren von Menschen nur auf dem Gletscherschutte sich zeigen. Die ersten Menschen haben demgemäß nach oder wenigstens am Ende der Eiszeit gelebt. Für die Ermittlung des historischen oder absoluten Alters ist aber damit noch nichts gewonnen; denn die Berechnungen nach Anschwemmungen der Flüsse, Seen und Meere erweisen sich als sehr trügerisch. Der Verf. verwerthet indeß dafür die Deutlichkeit, welche die Politur und feine Ritzung der Felsen noch heute zeigt, über und neben denen sich die Gletscher bewegten. Läge dies viele Jahrtausende zurück, so müßte sie ja die Verwitterung des Granits undeutlich gemacht haben. Daß die Bewohner der Pfahlbauten aus Asien kamen, dafür spreche das Vorkommen des Nephrit, das in Europa nicht vorkomme, und das Vorkommen der Knochen des Haushuhns, das erst um 550 v. Chr. nach Europa kam, bezeuge, daß die Pfahlbauten noch im 6. Jahrh. vor Christi bewohnt gewesen seien. Der Verf. setzt daher das Alter des Menschengeschlechts auf 5000 bis 7000 Jahre an. — In der zweiten Abh. weist er nach, daß die ältesten Bewohner der Erde, von denen wir bis jetzt Kunde haben, der Mehrzahl der jetzt lebenden Bevölkerung gleichstanden, also den Thieren nicht näher, in physischer wie in geistiger Beziehung. Die Ableitung des Menschen von den Affen entbehre daher jeder Basis einer exacten Thatsache. Wir können diese Schrift wohl zur Orientirung empfehlen.

Nr. 3 ist ein kürzere populärere Darstellung desselben Stoffes, den der Verf. in seinem größeren Buche 'Bibel und Natur' entwickelt hat. Für den gegebenen Standpunkt möchten wir die Schrift dringend empfehlen, da sie übersichtlich, klar und in ihren Beweisen bündig ist. Namentlich können die Laien, welche noch so häufig die allerbuchstäblichste Auffassung der Bibel als diejenige ansehen, welche dem christlichen Gläubigen allein zukommt, daraus Manches lernen. Der Verf. sagt z. B. über 1 Mose 5, 11: 'Der Verf. der Genesis hat in diesen Capiteln zwar getreu aufgezeichnet, was er als Ueberlieferung über die Urahnen seines Volkes vorfand; aber es braucht darum nicht angenommen zu werden, daß diese Ueberlieferung einen streng historischen Charakter beanspruchen könne.' Damit fällt denn auch die sog. 'biblische Chronologie', wofür Reusch sich auch auf Delitzsch beruft. Jener ausgehobene Satz bedarf nur einer erweiterten Anwendung, und derselbe Standpunkt ist erreicht, welchen heute die von der dogmatischen Ueberlieferung unabhängige Richtung einnimmt.

Die vierte Schrift rührt von dem berühmten amerikanischen Geologen Dawson her, der eine besondere Professur für den Vergleich zwischen Bibel und Naturwissenschaft bekleidet. Dieselbe hat uns in der Uebersetzung bekräftigt, daß wir die amerikanische Harmonistik lieber den Amerikanern überlassen sollten. In sechs Vorlesungen werden die allgemeinen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Bibel, die bibl. Ansichten von einem Universum, die Geologie und die Bibel, Ursprung und Geschichte des animalischen Lebens sowie des Menschengeschlechtes besprochen, worauf ein Ueberblick über die modernen Systeme gegeben wird. Ein Anhang bespricht außer dem *Eozoon Canadense*, das Dawson entdeckt haben will, während Andere es für eine eigenthümliche Bildung des Serpentin halten, mehrere Dinge und giebt vier Sätze über die Sintflut, von denen der letzte hoch charakteristisch ist: 'Die Beschaffenheit der Erzählung zeigt, daß sie als Bericht eines Augenzeugen genommen werden soll — eine Art Logbuch von der

Sintflut — und in diesem Sinne ist sie zu verstehen. Diese Ansicht wird durch die Darstellungsweise der Chaldäischen Sage erhärtet (*sic!*), die auf den Thonbildern Ninive's entziffert ist' (S. 173). Und dabei hat das Buch zwar einen populären, aber doch hochwissenschaftlichen Anstrich. Die Bibel erklärt das Naturgesetz für unwandelbar (S. 16); die biblischen Wunder 'fordern bloß passende Anordnungen unter diesen Gesetzen oder das Ins Werk treten von unbekannten Gesetzen'; daher die Eliasgeschichte wörtlich genommen und geglaubt wird. Die Bibel lehrt Fortschritt und Entwicklung der Natur und geht darin weiter als die Wissenschaft, da sie ja von einem Uranfang und einer neuen Schöpfung redet (S. 18 f.). In Pf. 139, 15 'dürfen wir die Lehre von embryonischer Entwicklung nach einem systematischen Typus lesen'. 'Die Astronomie leitet uns zu der Annahme hin, daß Gott seine Macht von einem großen dominirenden Centrum der Schöpfung aus übt, wo sein Thron ist, nämlich in demselben figürlichen Sinne, in welchem die Erde seiner Füße Schemel ist' (S. 44). Der dritte oder geistliche Himmel liegt wohl jenseits der Grenzen des sichtbaren Universums —, wo Gottes Macht sich in einziger Weise offenbart, aber vielleicht kann man einst durch Instrumente einige Strahlen seines Lichtes für sterbliche Augen auffangen. Wir erwähnen schließlic nur noch, daß die Stellung dieses harmonistischen Geologen insofern eine einzige ist, als wohl Niemand außer ihm selbst gewagt hat, in Gen. 1 anticipirende Mittheilung wichtiger wissenschaftlicher Thatsachen und Principien zu finden (S. 11 f.). 'Als Beispiele kann ich anführen die Unterscheidung zwischen dem Ursprung des Lichtes und der Lichtkörper, die Entstehung der ersten Thiere aus dem Wasser und die Schöpfung der höheren Landthiere und des Menschen an Einem Tage'. Nach S. 37 beschloß Moses 'alle die großen Kräfte der Natur, mit Ausnahme der Gravitation, in dem einen hebr. Worte *Or*'. 'Die Erfindungen, welche die Wissenschaft gemacht hat (der Verf. deutet auf den elektrischen Telegraphen hin), sollten uns vorsichtiger machen, die Möglichkeit des Verkehrs zwischen Gott und Mensch nicht allzusehr zu beschränken'. Doch wird der Leser von dem eigenthümlich derben Realismus dieser Behandlungsweise bereits genug haben. An Bilderchen fehlt es natürlich nicht.

Die fünfte Schrift behandelt die Titelfrage mit aller methodischen Strenge und rein wissenschaftlich. Trotz ihres geringen Umfanges birgt sie die Verwerthung eines so umfangreichen Materials und eine so tiefgehende Gedankenarbeit wie wenig andere Schriften. Den naturwissenschaftlichen Stoff scheint der Verf. keineswegs *ad hoc* gefammelt zu haben; er schöpft aus reicheren Quellen. Der Styl ist körnig: die angestrebte Kürze verleitet freilich hie und da zu Sätzen, welche den Charakter von Paradoxien haben. Apologetische Tendenz fehlt vollständig, nur das Streben nach Wahrheit tritt hervor. Er behandelt seine Frage in fünf Abschnitten: Materialismus, Weltsystem, Urzeit, Wunder, Endzustand. Der dritte bespricht die Kosmogonie, Entstehung der Organismen, E. der Arten, Sintfluth, Lebensalter, Thurmbau. Daß er jeden wirklichen Conflict der 'Naturwissenschaft' mit dem relig. Glauben für unmöglich erklärt, läßt sich denken: ein solcher kann nur entstehen aus Systemen, die sich auf die Naturwissenschaft zu stützen vorgeben, oder aus dem Glauben, wenn er empirische Vorgänge zu seinem Inhalt macht, was seiner wahren Natur zuwiderläuft. Ueberall gesteht er offen den Abstand zwischen den Ergebnissen der Naturwissenschaft ein (S. 48), neu und interessant ist aber die Art, wie er denselben mißt und aus der Geschichte der Naturwissenschaften beleuchtet. Nicht ganz sicher ist uns, ob jeder Leser den Eindruck bekommen wird: Object des christl. Glaubens sei niemals in erster Linie der Schriftinhalt als solcher, sondern der Gotteswille. Die Stellung geschichtlicher Thatsachen zum Glauben und zur Offenbarung überhaupt

wird freilich oft beleuchtet; inwieweit die Beziehung beider im ganzen Umfange der Schrift dem Christen die Pflicht der Zustimmung auferlegt, wird nicht so durchsichtig, wie wir es nach der Fülle des Trefflichen, welches die Schrift bietet, wünschen möchten. Der Satz z. B. (S. 47): 'sofern die Schöpfungserzählungen die sinnliche Wirklichkeit zum Gegenstande haben, machen sie keinen Anspruch auf unbedingten Glauben' — verlangte mehr Unterbau, den der Verf. leicht (etwa nach Rothe 'zur Dogmatik') bei seinem Talent in gedrängtester Kürze zu schreiben hätte geben können, d. h. Angabe dessen, was das A. T. selbst als Glaubensobject fordert. Sehr gut ist, daß der Verf. die alttestamentl. Vorstellungen von der Schöpfung nicht auf eine Ebene künstlich und unwahr projicirt, sondern jeder ihre Eigenthümlichkeit beläßt, namentlich daß er Ps. 104 nicht so ohne Weiteres aus Gen. 1 erläutert wissen will. Daß kosmogonische Anschauungen zum urältesten Bestande der Religion gehören, tritt beim Verf. nur als Axiom auf; der Satz verdient jedoch eine schärfere Prüfung. S. 79 drückt sich der Verf. so aus, als ob er 'weiter gehend als die neuesten Erklärer' zuerst beweisen wolle, daß in der Sintflutgeschichte allein die mesopotamische Gegend gemeint sei, gleich als wenn früher Niemand dies gezeigt hätte (vgl. m. Sintflut, 1. Aufl. S. 15); er fügt kaum weitere Gründe hinzu, die durchschlagend wären. Für seine Meinung, ich hätte 'ohne Grund' alle geogr. und chronolog. Data als spätere Zusätze (natürlich der mündlichen, nicht der schriftlichen Ueberlieferung) bezeichnet (S. 79), giebt er keine Art von Beleg. Daß 'die Berge des Ararat' d. h. (wie Nöldeke erwiesen) nicht des bekannten einzelnen hohen Gipfels, sondern des ganzen armenischen Hochlandes unmöglich Urbestandtheil der Erzählung sein konnten, erhellt theils aus der Ueberfluthung 'aller hohen Berge', theils und vorzüglich daraus, daß nach der Erzählung selbst der Landungspunkt der Arche nothwendig eine sehr geringe Bodenerhöhung gewesen sein muß. Der Verf. spricht so, als ob umgekehrt die Erz., abgesehen von Gen. 8, 4, die Landung auf einem hohen Berge nothwendig mache. Seine Bestreitung S. 80 ist mir unverständlich: ich habe gar nicht gesagt, daß 'die Verbindung der Flutlage mit der Erd- oder Menschenschöpfung ein Zeichen mythischen Charakters sei', sondern daß umgekehrt die Sagen, welche mit der Erdbildung genau zusammenhängen, eine 'stärkere Beimischung rein mythischer Art' zeigen. Leugnet er meinen Satz, so muß er behaupten, daß in jenem Falle die Beimischung mythischer Elemente eine geringere ist, was ihm doch sicher nicht einfallen wird. Wie seine Behauptung, daß 'das Ereigniß um so jünger der Zeit nach erscheine, je ungebildeter das Volk und je bebeschränkter seine geschichtlichen Erinnerungen sind', an sich selbst sich rechtfertigen lasse, vollends wie diese Beobachtung meinen (angeblichen) Satz umstoßen könne, wird wohl nicht mir allein unklar bleiben. Daß in Gen. 11 die äußere Trennung der Völker erst Folge der geistigen Trennung sei, sollte man bei einem so vorsichtigen Exegeten nicht ausgesprochen finden; die Deutung liegt auf der Linie der Apologie des alten C. Vitringa, der, einen Schritt weiter gehend, den Bericht umkehrt und die Entstehung der Sprachen aus der Zerstreuung der Völker erklärt. — Seine Darlegungen über das Wunder zeugen von Scharfsinn und Energie des Denkens. S. 88 übersieht er an einigen Stellen, daß es sehr lange dauerte, bis man aufhörte, die Naturgesetze dem Begriffe des Geschehens unterzuordnen; der Verf. selbst sagt S. 91: 'nach Kant, Bessel, Humboldt ist die Natur Inbegriff sämmtlicher Erscheinungen nach mechanischen Gesetzen'. Seine eigene Definition S. 98 bewährt sich wohl an einigen alttestamentlichen Berichten, schwieriger schon im N. T.; wie er sie an der Auferstehung Jesu erproben würde, bleibt dunkel und der Satz S. 104: 'an der logischen und realen Möglichkeit der Doppel-

geschichte von der Speisung darf nicht gezweifelt werden' wird gerade bei seiner Definition zu einer kühnen Paradoxie: denn 'das große volkstümliche Liebesmahl', bei dem die Segnung Jesu volle Sättigung bewirkte, setzt uns doch zu den Füßen des alten Paulus nieder. Daß die Wunderfrage nur unter dem Gesichtspunkte eines Zusammentreffens von gewissen Naturereignissen mit der Menschengeschichte sich werde lösen lassen, ist richtig erkannt; aber die Schwierigkeit beginnt erst recht mit der Aufgabe, für diese Coincidenz die Formel zu finden, und fällt diese nur in die religiöse Beleuchtung, so ist die Objectivität bereits geopfert. — Mag daher auch Manches in der Schrift recht zweifelhaft sein, wir stehen nicht an, dieselbe für eine sehr erfreuliche Erscheinung zu erklären und glauben nicht, daß ein Theologe sich mit dem Gegenstande gründlich beschäftigen könne, ohne sich mit ihr eingehend auseinandergesetzt zu haben.

Das Werk von Zöckler will die Berührungen zwischen kirchlicher Theologie und Naturwissenschaft innerhalb des die Probleme der Welterschöpfung betreffenden Forschens und Lehrens behandeln. Er schildert zuerst die vorherrschenden Methoden, Systeme und Grundanschauungen der einzelnen Zeitalter; in den speciellen Abschnitten erörtert er die Auslegung des Hexaemeron und überhaupt der ersten Capitel der Genesis. Die Perioden scheidet er um 750, 1492, 1675, 1781, 1859. Durchweg schöpft er aus einer ungemein ausgebreiteten Belesenheit der Quellen, selbst recht entlegener Art, und bringt den Stoff in eine gefällige leicht lesbare Form, ohne Ueberhäufung, sobald man die Umgränzung seines Thema's als gegeben nimmt. Des wirklich Interessanten bringt er gar viel und daß auch viel Curieuses mitunterläuft, war wohl unvermeidlich. Ueberrascht hat uns nur, daß der Verf. im Eingange nur die Verachtung von Gen. 1 im Auge hat als Gegengrund dafür, daß er im speciellen Theile das Hexaemeron zu Grunde gelegt hat (denn Niemand wird wohl sein Buch zur Hand nehmen, der nicht mindestens die schönen Worte Dillmann's über Gen. 1 unterschreibt), nicht aber die Wahrnehmung, daß selbst in der Naturanschauung des A. T. das Hexaemeron als feste Basis nicht überall hindurchblickt, was seine eigene Erörterung über die 'alttestamentliche Grundlegung' mehr indirect als direct bestätigt. Uns scheint das theologische Hauptinteresse in der Frage zu ruhen, welches empirische Weltbild von der ideellen Seite der christlichen Weltanschauung zugelassen oder postulirt werde. Natürlich liefert Zöckler's Werk auch für diese Frage reiches Material; nur tritt jenes Thema selten als beherrschendes Princip in den Vordergrund. Gern hätten wir auch an der Spitze den Gedanken gesehen, daß überhaupt die Erzeugung eines Totalbildes von der Welt nachweislich nur von einem religiösen Interesse ausgegangen ist. Zu S. 175 ist zu bemerken, daß die LXX wohl nicht in Gen. 2, 6 אֶרֶץ übersetzen wollten, wenn sie אֶרֶץ schrieben, sondern daß sie wirklich אֶרֶץ lasen, meiner festen Ueberzeugung nach die allein richtige Lesart. Bei dem irländischen Augustinus, dessen Bedeutung Z. sonst völlig gerecht wird, ist mir stets als das Interessanteste seine scharfe, ausschließende Scheidung von *creatio*, die nur während des Hexaemeron stattfand, und der *gubernatio* erschienen, eine Ansicht, aus der er allein das Recht zu seinen Deutungen entnimmt. Daß in den Galilei-Acten (S. 746) das Protokoll vom 26. Februar 1616 gefälscht sei (Scartazzini, Cantor) oder doch eine Unwahrheit enthalte (v. Gebler), ist heute wohl erwiesen. — Uebrigens ist das vorliegende Werk auch für jeden Gebildeten leicht verständlich, zumal es wesentliche Beiträge zur Culturgeschichte überhaupt liefert.

Tübingen.

L. Diestel.

Saulcy, F. de, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte. Paris 1877, Vieweg. (VIII, 324 S. 8.) M. 6. —

Seit Jahrzehnten sind französische Gelehrte für die Palästinakunde sehr thätig gewesen, wir nennen außer de Saulcy Victor Guérin, Graf de Vogüé, Graf Riant, Clermont-Ganneau. Wir dürfen daher aus einer übersichtlichen Darstellung des geographischen Wissens aus diesem Kreise, wie sie vorliegende Schrift uns bietet, manche Belehrung erwarten. Wesentlich auf englische Forschungen gestützt, hat Tristram schon vor einigen Jahren ein in raschen Auflagen sich verbreitendes ähnliches Compendium geschrieben. Für Deutschland wird die neue Auflage von Raumer's Palästina, die, wie wir hoffen, nächstes Jahr erscheinen soll, eine möglichst vollständige Verarbeitung aller neueren Forschungen enthalten.

De Saulcy's handliches Buch beschränkt sich wesentlich auf die biblischen Ortsnamen, Mittelalter und Neuzeit nur gelegentlich berührend. Die alttestamentlichen Namen theilt er womöglich zugleich in hebräischer Schrift mit, die moderne arabische Form der Ortschaften, Landschaften und Gewässer nach consequenter Transcription. Gerne erkennen wir den Fleiß und die Umsicht des Verfassers an, womit er sich bemüht, dem Bibelforscher und Palästinareisenden ein möglichst vollständiges wissenschaftlich tüchtiges Compendium an die Hand zu geben. Die folgenden Bemerkungen geben theils abweichende Ansichten, die nur grössere Wahrscheinlichkeit als die de Saulcy's beanspruchen, theils wirkliche Zusätze und Berichtigungen:

S. 9. Adami, Jos. 19, 33 Adami-Nekeb genannt. Da wir auf der Ard el-Hamma westlich vom See Gennefareth noch jetzt die Namen Dame und Nakib treffen, so möchte wohl hier der alte Ort zu suchen sein. Ein Nekebu wird schon auf den Siegesinschriften Thothmes III. erwähnt. — S. 10. Adafa ist schon von Finn und Hofmann identificirt worden. — S. 11. Adullam haben Clermont-Ganneau und Conders mit vieler Wahrscheinlichkeit in Aidelmijeh wiedergefunden in der Schephela. — S. 13. Ahelab ist wohl mit dem jetzigen Kalaweh in Nordgaliläa identisch. — S. 17. Amaad im Stamme Affer mag wohl das heutige Amad südwestlich vom galiläischen Bethlehem sein. — S. 19. Amosa mit dem Artikel Ammosa (hammosa) ist Emmaus, das spätere Kulonijeh. — S. 21. Ammah, Jos. 19, 31, das jetzige Immei im Herzen Galiläa's. — S. 22 f. Auch uns scheint Anaharath das jetzige En-Naurah an der Nordseite des Gebel Dahy zu sein. — S. 24. Nach unserer Ansicht ist von Schick, Finn u. Anderen überzeugend bewiesen worden, daß Antipatris an der Stelle des jetzigen Ras el-Ain stand. — S. 26 ist Aphek in Judäa vergessen. — Ar, das nach so deutlichem Fingerzeig 4. Mos. 21, 12 fg. am Arnon liegt, hat de Saulcy mit Rabbat Moab verwechselt. — S. 28. Aram-Zoba umfasste das mittlere Coelesyrien; denn Berothai, eine der Städte von Aram-Zoba, ist das heutige Bereitan, einige Stunden südlich von Baalbek. — S. 32. Mit van de Velde suchen wir Arimathaea, das Ramathaim oder Rama Samuels im heutigen Bet-Rima. — S. 34. Asan nach Conders jetzt Afeileh. — S. 35. Zu Richt. 14, 19 paßt trefflich das von de Saulcy nicht erwähnte Askalân bei Tell Zakarijeh. — S. 36. Ezion-geber ist sonder Zweifel das heutige Ghadiun (letzterer arabisirte Form für Ezion). — S. 47. Balaath, dem von Salomo gegründeten Thamar benachbart, lag wie dieses im Süden des Landes. Der Name scheint uns noch in Kubbet el Ba'ul erhalten. — S. 49. Bekanntlich hat man vor Kurzem Bether, das bekannte Centrum des Barkochbakrieges, mit Sepphoris identificiren wollen (f. Theol. Litztg. 1877, col. 35 f.). Für Identität aber mit dem jetzigen Bettir in Judäa spricht nach de Saulcy mit Recht der Umstand, daß man an

letzterem Orte die meisten Münzen aus jenem Krieg gefunden hat. — S. 53. Bene-Barak das jetzige Ibn-Ibrak bei Jaffa. — S. 54. Die Provinz Bafan ungenau bestimmt. — S. 61. Besira oder der Brunnen Sira ist mit dem jetzt noch Sira genannten Quell am nördlichen Eingang des Hebronthales identisch. — S. 65. Beth-Aven schon von Finn richtig mit Deir d'Ewan verglichen. — S. 66. Beth-Basi haben wir wohl nach Joseph. Archaeol. XIII, 1, 5 in Kasr Hagla zu suchen. — S. 67. Diblathaim ist nach unserer Ansicht verstümmelt in Belateh erhalten. Name eines Ortes an der Ostgrenze von Moab. — S. 72. Bethleaphra weggeblieben, ebenso S. 73 Bethleptepha. — S. 75. Bethphage lag nach allen talmudischen Stellen diesseits am Oelberg im Angesicht Jerusalems und nicht bei Bethanien. — Bethsaida soll mit Tel Hüm identisch sein, während Capernaum nach der 'runden Quelle' in der Ebene Gennesar verlegt wird. Nach Mark. 6, 45. 53 muß man Bethsaida in letzterer Ebene suchen. Daß weiter aber Tell Hüm das alte Capernaum, dafür sprechen, wie wir glauben, unwiderlegliche Beweise. — S. 81. Das Défilé der Felsen Bofes und Sene hat Referent schon 1863 aufgefunden, während es de Saulcy jetzt noch unbekannt ist. — S. 82. Ob das Rubenitische Bosra mit dem bekannten römischen Bostra identisch ist, wie de Saulcy will, möchten wir sehr bezweifeln. — S. 84. Cabul im Stamme Naphthali hat der Verfasser außer Acht gelassen. Ebenso scheint ihm unbekannt, daß das bekannte Kades in der Wüste von englischen Reisenden entdeckt und wiederentdeckt worden ist. — S. 108. Die Ruinen Kerazeh können für die, welche Capernaum bei Khan Minijeh oder dem Ain Madawarah suchen, nicht die Chorazim sein trotz der großen Lautähnlichkeit. De Saulcy meint, Kerazeh sei schon deshalb nicht das alte Chorazim, weil Jesus die gänzliche Vernichtung der Ortschaft vorausgesehen habe und bei Kerazeh noch beträchtliche Ruinen sich finden! — S. 108. Kozeba ist von Conders gefunden. — S. 128. Es läßt sich entgegen de Saulcy zur Evidenz nachweisen, daß schon in biblischer Zeit das Kidronthal unter dem Thal Josaphat verstanden wurde. — S. 131. Das bekannte Amwas (Nikopolis) kann nicht das Emmaus von Luk. 24, 13. 33. sein. — S. 135. Die Rogelquelle ist mit dem heutigen Hiobsbrunnen und nicht mit der Mariaquelle am Orluf des Ophel identisch. — S. 141 fg. Zwischen Gibeä, Geba, Gibeon ist jedenfalls genau zu unterscheiden. Gemäß Jes. 10, 29 verlegen wir mit Robinson Gibeä Sauls nach Tuleil el-Ful. — S. 160. Nach und nach scheint sich die von uns schon vor Jahren geologisch und historisch-topographisch begründete Ansicht, daß Gichon mit der Mariaquelle identisch sei, Bahn zu brechen. De Saulcy sucht aber immer noch Gichon in dem Mamillahteich. — S. 162. Golan darf man unsers Erachtens nimmer mit dem jetzigen Aglun identificiren. — S. 162. Daß es mit der von de Saulcy immer wieder beliebten Identification von Gomorrhä mit Chirbet Oumrân nichts ist, hat Clermont-Ganneau überzeugend nachgewiesen. — S. 216. Migron das jetzige Makrûn etwas nördlich von Michmas. — S. 220. Misrephot-Maim richtig schon von Knobel im jetzigen Musheirifeh unmittelbar südlich von Ras en-Nakûra gesehen. — S. 222. Mathana in Moab wird wohl das jetzige Medineh daselbst sein am Wadi Themed. — S. 226. Das todte Meer ist nicht über 20 Stunden lang, sondern nur 15. Seine größte Breite beträgt $3\frac{1}{4}$ Stunden. Ganz süßes Wasser findet sich weder beim Ain Feshka noch beim Ain Gidy. — S. 227. Meroz das heutige Marûs südwestlich vom Hülehssee. — S. 230. Nur die nördliche Seite des See's Merom ist wegen Sumpf und Röhricht nicht zugänglich. — S. 231. Der Deutsche Sandreczky hat zuerst Modin in el-Medijeh wieder entdeckt. Ob übrigens die dortigen Grabruinen auf das Makkabäerdenkmal bezogen werden können, ist nach Allem sehr fraglich. — S. 190. Ob Machärus am Zerka Majin, oder an einem südlicher gelegenen Wadi liege, wie die Karte von Tristram in seinem Land of

Moab will, ist immer noch nicht definitiv festgestellt. — S. 240. Nehiel das heutige Nehäli. — S. 250. Pirathon in dem heutigen Feräta auf dem Gebirge Ephraim erhalten. — S. 267. Samaraim das heutige Samrah im Jordanthal. — S. 268. Samir auf dem Gebirge Ephraim das heutige Sammir südöstlich von Sichem. — S. 284. Dafs Zephat später Horma genannt wurde, bezeugt Richt. 1, 17. — S. 286. Ziklag ist in dem jetzigen Zuheilikah, 6½ Stunden südwestlich von Beit-Gibrin, wieder aufgefunden worden. —

Eine eingehendere Berücksichtigung der deutschen und englischen Forschungen hätte den Werth des Compendiums wesentlich erhöht.

Zürich.

K. Furrer.

Gutberlet, Dr. C., Das Buch Tobias übersetzt und erklärt. Mit oberhirtlicher Approbation. Münster 1877, Theissing. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 5. —

Der griechische Text des Buches Tobias liegt uns seit der Auffindung des *cod. Sinaiticus* in nicht weniger als drei von einander stark abweichenden Recensionen vor: 1) dem gewöhnlichen, in den meisten Handschriften enthaltenen Texte, 2) dem des *cod. Sinaiticus*, 3) dem der *codd.* 44. 106. 107 (für Cap. 6, 9–13, 18). Dazu kommt als vierter Text noch die Vulgata des Hieronymus. Ueber den Werth dieser vier Recensionen werden in der Einleitung des obengenannten Commentares folgende Erwägungen angestellt: „Alle 4 Texte sind oder waren Jahrhunderte im kirchlichen Gebrauche und haben deshalb alle eine gewisse Authentizität“ (S. 14). „Aber mit der durch die Kirche garantirten Authentizität ist Nichts anders als eine Zuverlässigkeit in Glaubenssachen gegeben, im Einzelnen, namentlich in stilistischen, kritischen, geographischen Fragen hilft uns dieselbe nicht weiter; und gerade die Verschiedenheit der Texte bei unserm Buche, welche alle einer gewissen Anerkennung durch die Kirche sich erfreuen, kann uns über den Umfang der Authentizität gewichtige Aufschlüsse geben, da wir daraus sehen, dafs Ungenauigkeit in jenen untergeordneten Dingen die Authentizität nicht beeinträchtigt. Aber auch in dogmatischen und moralischen Sätzen stimmen die 4 Texte nicht überein, sondern haben bald der eine, bald der andere Zusätze, die nicht in allen sich finden. . . . Daraus müssen wir schließen, dafs trotz der Authentizität einer Edition dieselbe doch einen und den andern dogmatischen Text verlieren kann, der im Original gestanden hat. Zugleich aber ergibt sich, dafs das ursprüngliche Buch Tobias ausführlicher war, als wir es in einem der vorhandenen Texte besitzen, und dafs ihre Gesamtheit vollständiger daselbe darstellt, als irgend einer allein; am vollkommensten nähert sich demselben in dogmatischer Beziehung die Vulgata, weil sie die meisten Zusätze, die auf Glauben und Sitten Bezug haben, enthält“ (S. 15). In historischen, geographischen u. s. w. Angaben kommt dagegen derselbe Vorzug dem Texte des *cod. Sinaiticus* zu (S. 17. 19.) — Diese Werthbestimmung der vorhandenen Recensionen veranlaßt nun unsern Verfasser, die Vulgata und den Sinaiticus in der Art zu bevorzugen, dafs er von ihnen eine vollständige deutsche Uebersetzung seinem Commentare einverleibt. Auf die übrigen Recensionen wird nur gelegentlich bei der Auslegung Rücksicht genommen. Die eigentliche Grundlage der Erklärung bildet der Vulgata-Text. — Dies alles ist vom katholischen Standpunkt aus nur consequent, und man wird der scharfsinnigen Art, wie der Verf. das katholische Traditionsprincip zur Entscheidung solcher kritischen Fragen verwendet, eine gewisse Bewunderung nicht verfahren können. Der wahre Sachverhalt wird dadurch freilich auf den Kopf gestellt. Denn der älteste Text ist ohne Frage der gewöhnliche griechische, aus dem alle andern erst abgeleitet sind.

Das Original, welches der Verf. sich mit den Vorzügen aller vorhandenen Texte ausgestattet denkt, war nach ihm ursprünglich hebräisch geschrieben und von Tobit und Tobias selbst verfaßt (S. 22–27). — Der Commentar bietet für denjenigen, dem es lediglich um historische Exegese zu thun ist, nichts was irgendwie von Werth wäre. Trotzdem ist er auch für den protestantischen Theologen nicht ohne Interesse. Der Verf. hat nämlich mit besonderer Vorliebe die asketischen und dogmatischen, namentlich angelogischen Partien des Buches behandelt. Ueberall, wo die Gelegenheit sich bietet — und dies geschieht ziemlich häufig — giebt er zur Erläuterung Auszüge aus den asketischen und dogmatischen Werken anerkannter katholischer Kirchenlehrer, z. Th. mit eigenen Speculationen vermehrt. Und da zeigt sich denn in überraschender Weise die innere Verwandtschaft des römischen Katholicismus mit der Ethik und Theologie des späteren Judenthums: die ganze äußerliche Moral, das Werthlegen auf die guten Werke, dazu das Ueberwuchern der Angelologie, dies alles ist schon im späteren Judenthum vorhanden. Theilweise beziehen sich allerdings die Parallelen des Verf. nicht auf das ursprüngliche Buch Tobias, sondern auf die monachische Uebersetzung des Hieronymus; häufig aber doch auch auf jenes selbst. Wer also von jener inneren Verwandtschaft sich überzeugen will, dem können wir die Lectüre dieses Commentares umsomehr empfehlen, als die oberhirtliche Approbation zugleich eine Gewähr dafür bietet, dafs hier wirklich nur kirchlich-correcte Anschauungen vorgetragen werden.

Leipzig.

E. Schürer.

Kolde, Doc. Lic. Dr. Th., Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaisertum und Hierarchie. Ein Vortrag. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (35 S. 8.) M. — 40.

Seit Uhland's musterhafter und grundlegender Schrift über Walther von der Vogelweide (Stuttgart 1822) ist wohl kein deutscher Dichter der ältern Zeit in Monographien und Vorträgen so oft behandelt worden; und das allgemeine Interesse und Verständniß für diesen bedeutendsten unter den Minnesängern ist in den letzten Jahren noch mehr, als früher durch Simrock's Uebersetzung, durch Pfeiffer's mit Einleitungen und Erklärungen ausgestattete Ausgabe des Grundtextes gefördert worden, die seit ihrem ersten Erscheinen (Leipzig 1864) wiederholt neu aufgelegt worden ist. Jenen Vorträgen reiht der vorliegende, welcher sich auf die Betrachtung einer besonderen Seite dieses Dichterlebens weise beschränkt, sich würdig an. In klarer Kürze werden von dem Verf. die politischen und kirchlichen Verhältnisse jener Zeit dargestellt und die lebendige und einzigartige Theilnahme Walther's an ihren Kämpfen. Auch soll dem Kirchenhistoriker nicht verargt werden, dafs er sein Zeitbild durch Züge aus dem individuellen Leben des Dichters und durch Belegstellen aus seinen Liedern und Sprüchen nicht noch mehr belebt hat. Aber eine Hinweisung auf das, wenn auch sehr bekannte, Lied: „Ir sult sprechen willekomen“ wäre doch zweckmäfsig gewesen, da dieses unseres Wissens in der mittelhochdeutschen poetischen Literatur das erste und einzige Zeugniß eines bewußten deutschen Patriotismus ist, d. h. einer Gesinnung, welche die Ehre des deutschen Volkes in ausgesprochenem Gegensatz gegen das Ausland vertritt. Auch zu der Behauptung, (S. 35), dafs „der ganze Minnedienst aus dem Dienst der heiligen Jungfrau hervorgegangen“ sei, möchten wir trotz aller Verwandtschaft, welche zwischen beiden besteht, ein Fragezeichen setzen. Und wenn der Verf. zum Schluß an jeden Deutschen die Aufforderung richtet, in Walther's Fußstapfen zu treten und den Kampf gegen die Feinde des Reichs aufzunehmen, so hätte ihm die Bemerkung zur Empfehlung dienen können, dafs unsere Stellung in diesem Kampfe insofern günstiger ist, als da-

••

mals die gegen die Hierarchie Kämpfenden eine gewisse Unsicherheit nicht loswerden konnten, weil Volk und König von der Zeitvorstellung beherrscht blieben, daß dem Papst als dem Stellvertreter Gottes und Christi auch die Oberhoheit über den Staat zukomme, und daher nur gegen Ausschreitungen seiner an sich berechtigten Macht sich empörten, wogegen durch die Reformation erst das Princip zur Anerkennung gekommen ist, daß auch der Staat unmittelbar Gottes Ordnung ist und als solche ein selbständiges Recht hat. Doch das sind mehr persönliche Wünsche, als kritische Ausstellungen und hindern nicht, den nach Form und Inhalt ansprechenden Vortrag auch theologischen Lesern bestens zu empfehlen.

Leipzig.

G. Baur.

Friedrich, J., Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1. Bd. Vorgefichte bis zur Eröffnung des Konzils. Bonn 1877, Neuffer. (XLI, 840 S. gr. 8.) M. 18. —

Der erste starke Band dieser neuesten Geschichte des Vatikanums umfaßt nur die Vorgefichte des Concils; und der Verf. that recht daran, daß er sie so eingehend behandelte, denn sie ist für Verständniß und Beurtheilung der Vorgänge auf dem Concile selbst das Wesentliche und Entscheidende. Er hat den reichen Stoff in vier Büchern bearbeitet mit den Ueberschriften: Vorbereitung des Concils durch Gründung einer ultramontanen Partei in Frankreich S. 1—170; durch Gründung einer neuen ultramontanen Partei in Deutschland und der Schweiz S. 173—409; besondere zur Vorbereitung des Concils angewendete Mittel S. 413—631; Einleitung des Concils S. 635—806. Im I. Buche beginnt er nach kurzem Rückblick auf die Zeit vor der Revolution mit dem Concordat von 1801, durch welches Napoleon mit der ganzen kirchlichen Tradition und Anschauung von den ersten Zeiten an habe brechen wollen. Darauf sei gegen Erwarten auch Rom eingegangen. „Dieses sah darin eine ungeahnte Förderung seiner curialistischen Bestrebungen und griff mit beiden Händen nach dieser Gelegenheit, der französischen Kirche mit ihren gallicanischen Grundsätzen den Todesstreich zu versetzen“ S. 34. Für letztere Behauptung, daß Pius VII. solches von Anfang an bezweckt habe, mangelt es denn doch noch an genügendem Beweis; es wird das eine Verwechslung von Absicht und Erfolg sein; vgl. dazu und dagegen auch noch S. 40—42. Das Wichtigste in diesem Buche ist die Schilderung des Grafen de Maistre, des Abbé Lammenais und der von beiden gegründeten Schule, deren Leitung erst Lacordaire und Montalembert übernahmen, bis sie durch Veillot, den Vertreter des ultramontanen Journalismus verdrängt wurden. Die durch diese Namen angedeutete Entwicklung ist die entscheidendste in der neueren Geschichte der römischen Kirche gewesen, denn das hier Geschehene ward maßgebend auch für die übrigen Theile des europäischen Romanismus; daher ist eine zuverlässige Schilderung derselben besonders auch für Protestanten von großer Wichtigkeit. — Der Inhalt des II. Buches berührt uns unmittelbarer, sachlich aber wiederholt sich in demselben Vieles von dem im vorhergehenden Geschilderten. Der Verf. geht zurück auf Wessenberg, den er S. 181 ff. entschieden überschätzt, so sehr daß er sogar von einem „Siege Wessenberg's über das Curialsystem“ redet. Er schildert dann in aller Kürze die französisch-belgischen Einflüsse auf Deutschland, die kölnischen Wirren und das Entstehen der Görrespartei. Bei letzterer S. 207 sagt er: „wenn es sich darum handelt, ihr Verhältniß zu der späteren und jetzigen ultramontanen Partei zu bestimmen, so muß sie als wesentlich verschieden von dieser bezeichnet werden“. Das ist doch sehr eine Darstellung *pro domo*. Gerade eine wesentliche Verschiedenheit besteht zwischen der älteren und der jetzigen ultramontanen Partei mit nichten. Doch dies hängt mit einem Mangel in Auffassung und Urtheil unseres Schrift-

stellers zusammen, der noch zur Sprache kommen muß. — Mit größerer Ausführlichkeit schildert er dann das Aufkommen der Mainzer ultramontanen Partei, ihr Treiben und ihren allmählichen Sieg in der römischen Kirche Deutschlands. Hier giebt es wieder viel Beachtenswerthes, dessen Studium man besonders denjenigen Evangelischen empfehlen möchte, die durch ihre politische Parteistellung verblendet die römische Kirche für ziemlich harmlos halten und sich nicht scheuen, die Forderungen derselben dem Staate gegenüber mehr oder minder zu vertreten, weil sie sich Kirche nennt, sich auf das Gewissen beruft u. s. w. Wer das Verfahren der ganz römisch gewordenen sog. katholischen Kirche und ihrer Parteigänger kennen gelernt hat, wird sich sagen müssen, daß hier vielfach mit Christenthum und Kirche ein schändliches Spiel getrieben wird, und daß er als Protestant und als Deutscher bei aller Achtung vor frommen „Katholiken“ jenes nie und nirgends auch nur im Mindesten begünstigen oder rechtfertigen darf. — Des III. Buches Inhalt ist ein buntes Allerlei. Der Verf. bespricht hier agitatorische Acte des Papstes Pius IX. auf dem Gebiete der Lehre und der Verwaltung, die modernen Prophezeiungen auf die dogmatische Thätigkeit deselben Papstes, die nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben sind, die heidnischen Ausschweifungen des allmählich aufkommenden Papstcultus, die im Dienste des Ultramontanismus geschehende systematische Verfälschung der Katechismen und des ganzen theologischen Unterrichts in den Ländern diesseits der Alpen und die Verwendung der Provinzialconcilien zur Vorarbeit für das Vatikanum. Er bemerkt selbst S. 408, es könne Einem das Bedenken aufsteigen, ob bei aller diesem Planmäßigkeit und bewußte Zweckmäßigkeit geherrscht habe; behauptet dann aber, daß bei den Leitern der ganzen Bewegung, besonders bei den Jesuiten, solche angenommen werden müsse. Und er wird im Allgemeinen hiermit Recht haben, wenn schon er im Einzelnen vielleicht zu viel thut, wie denn z. B. in die Encyklika vom 9. Nov. 1846 (S. 414) wohl mehr von ihm hineingedeutet wird, als vom Papste damit beabsichtigt war. Es enthüllt sich hier vor dem Leser ein schauerliches Bild. Jörg hat bekanntlich vor Jahren ein Werk über die vermeintliche Selbstauflösung des Protestantismus geschrieben, dies Urtheil mit der Vielheit der innerhalb des Protestantismus vorkommenden Richtungen begründend. Dem gegenüber könnte man das vorliegende Werk eines „katholischen“ Schriftstellers und vornehmlich des dritte Buch deselben überschreiben: „Die sittliche Versumpfung der römischen Kirche“. Die jetzt dort zur Herrschaft gekommene Partei erstrebt den jesuitischen Cadavergehorsam; der wird aber nur da geleistet werden, wo und soweit es gelungen ist, den kirchlichen Organismus zu einem sittlichen Cadaver zu machen. — Im IV. Buche endlich kommen die unmittelbaren Vorbereitungen für das Concil, die theologischen wie die diplomatischen, und auch die hinter den Coullissen geschehenden, zur Sprache.

So wird dem Leser ein massenhafter Stoff in diesem Bande vorgeführt. Der Verf. hat dem Bande das Wort des Jesuiten Perrone vorgesetzt: „Alle Dispositionen waren im voraus getroffen und nichts fehlte mehr“. Und wenn man das Buch durchliest, so erhält man allerdings den Eindruck, daß dies Motto ein durchaus treffendes war; das Buch dient ihm zur Bestätigung. Insofern ist die Arbeit des Verf.'s als eine gelungene zu bezeichnen. An Kunst und Feinheit der Darstellung steht sie freilich sehr zurück hinter dem auch in diesen Blättern (Jahrg. 1877, Nr. 25) schon besprochenen Werke von Nielsen. Nach der Seite hin ist der Verf. seines Stoffes nicht Herr geworden, wie schon die mancherlei Wiederholungen im Texte und in den Noten bekunden. Von hierher gehörenden Einzelheiten sei nur erwähnt, daß der Satz: „wie man es anging, sehen wir u. s. w.“ S. 447 u. 733 eine vielleicht dialektisch begründete, aber dadurch nicht

gerechtfertigte Eigenthümlichkeit ist. Aehnlich S. 712: 'das vorhabende Werk'. Nicht zu billigen ist S. 9: 'eine neue und explizitere Auflage'. Ein Versehen ist S. 6: Karl I. statt: Franz I. — Das Quellenmaterial, welches benutzt ward, ist im Wesentlichen das schon bekannte. Was aus ungedruckten Quellen entnommen ist, erhebt sich im Werthe kaum über die bekannten Tagebuchplaudereien deselben Verfassers. Am meisten aber, noch mehr als an der Form, hat man an dem Urtheile zu vermissen, wie es durch das ganze Buch hin sich ausdrückt. In der Vorrede bemerkt der Verf., eine Geschichte des vatikanischen Concils von seiner Hand werde Niemanden überraschen. Dieselbe sei ihm gewissermaßen eine Pflicht gewesen. Und er bemüht sich dann, nachzuweisen, er habe sich auch in der 'persönlichen Verfassung' befunden, 'rein objectiv diese Geschichte zu behandeln'. Schon hinsichtlich des Letzteren befindet er sich offenbar in einiger Selbsttäuschung. Er ist und bleibt auch hier Parteimann und sein Werk mehr, als es nöthig wäre, eine Parteischrift. Der Ton, in welchen er schreibt, bezeugt es nur zu oft. Er steht eben noch mitten im Kampfe und da wird man ihm diesen Mangel an kalter Objectivität nicht so sehr verargen. Uebler aber ist ein Anderes. Bei einer tieferen geschichtlichen Betrachtung drängt sich doch die Frage auf, wie es denn überhaupt möglich war, daß die ultramontane Richtung in der ganzen römischen Kirche so zur Herrschaft kam, wie es geschehen ist? Der Hinweis auf jesuitische Ränke, auf Parteitreiben, Terrorismus durch die Massen u. dgl. genügt zu deren Beantwortung doch wahrlich nicht. Man wird weiter kommen müssen zu der Frage, ob denn nicht in Lehre und Verfassung der römischen Kirche selbst etwas lag, was solche Bestrebungen begünstigte und von vornherein die ihnen Entgegentretenden lähmte und ihren Widerstand brach. Erst wenn man darauf die Antwort gefunden hat, wird man die ganze Entwicklung, die im vatikanischen Concil vorläufig zum Abschluß gekommen ist, recht verstehen. Nur wer so weit geht, kann befriedigend eine Geschichte des Vatikanums schreiben. Aber davon findet sich bei dem Verf., der ja ein guter 'Katholik' bleiben will, keine Spur. Nach ihm erscheint es, als ob die 'katholische Kirche' an dieser neuesten Gestaltung ziemlich unschuldig, dieselbe eine fast unbegreifliche, ihr nur mit Gewalt aufgedrungene Entartung wäre. Statt dessen tischt er den Lesern die Thorheit auf (S. 623), die jesuitische und ultramontane Theologie sei mit ihrer Fassung der Traditionslehre ganz und gar auf protestantischem Boden angekommen; vgl. Verwandtes S. 74. Das ist ein weit schlimmerer Mangel an Selbsterkenntnis, ein Mangel, der den Verf. bei allem anzuerkennenden Fleiße doch unfähig gemacht hat, ein vollgenügendes Werk über das Vatikanum zu schreiben.

Erlangen:

G. Plitt.

Manssen, W. J., Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische studie. Door het Haagsch genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst bekreond en uitgegeven. Leiden 1877, E. J. Brill. (VIII en 384 bl. met 1 uitsl. tabel. gr. 8.) 3 Fl. 75 Cts.

In den drei ersten Abtheilungen seiner Schrift giebt der Verfasser auf Grund ausgedehnter Studien die Geschichte der Frau und ihrer Stellung in der menschlichen Gesellschaft. Der Zweck dieser Geschichtsdarstellung ist, den in der Geschichte vorliegenden Einfluß der christlichen Religion auf das Schicksal der Frau zu ermitteln. In der vierten und letzten Abtheilung wird dann die sogen. Frauenfrage besprochen.

Zuerst handelt es sich um die alte Welt. Die griechischen Gesetzgeber behandeln die Frau geringgeschätzt, die Philosophen beurtheilen sie ungünstig, und was wir

von den griechischen Sitten wissen, zeigt uns in der Wirklichkeit daselbe traurige Bild. Die Ausnahmstellung, welche die Hetären einnahmen, ändert daran natürlich nichts. — Die römische Gesetzgebung stellt die Frau nicht viel besser als die griechische. Doch hat sie im römischen Leben, in der Sitte einen würdigeren Platz eingenommen. Später machte sich jedoch der griechische Einfluß im schlimmen Sinn geltend. Und bekannt ist, auf welchen Verfall der Sitten es im römischen Reich hinauslief. — Die alttestamentliche Gesetzgebung zeugt von Ehrerbietung für die Frau, wie denn das Urtheil der Propheten und Dichter damit übereinstimmt. Im Princip wird sie hier dem Mann fast gleich geachtet. Hier bleibt aber die Wirklichkeit dahinter zurück, die 'orientalische Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts' ist nicht ganz überwunden. — Den Grund aller dieser Erscheinungen in der vorchristlichen Welt findet der Verfasser darin, daß die Einheit des menschlichen Geschlechts verkannt wird, und das Princip der allgemeinen Menschenliebe fehlt, daß alles mit Mißachtung des Individuums auf den Staat bezogen wird, und die Frau nur in Betracht kommt, sofern sie dem Staat Bürger gebiert, daß auch die Philosophen es nicht zu einem richtigen Begriff vom höchsten Gut gebracht haben. Daneben fehlt der Hinweis auf die mangelnde Zucht des sinnlichen Lebens nicht. Vielleicht hätte dies aber neben dem socialen Moment noch bestimmter als ein zweites hervorgehoben werden dürfen. Die Ehe und damit die Stellung der Frau ist doch im hohen Grad abhängig von der geltenden Beurtheilung des sinnlichen Lebensgebietes. Nirgends aber unterscheiden sich — auch heute noch — heidnische und christliche Moral so in die Augen springend wie in diesem Punkt.

Jesus spricht nun in seiner Predigt vom Himmelreich und der allgemeinen Menschenliebe die Grundsätze aus, welche der alten Welt fehlten, und die auch in Israel nur dem Anfaß nach vorhanden waren. Der unvergleichliche Werth der menschlichen Persönlichkeit und die gleiche Bestimmung aller zum Gottesreich wird in die erste Linie gestellt. Die evangelische Geschichte zeigt, daß Jesus selbst alle Consequenzen gezogen hat, die sich daraus für die Stellung der Frau ergeben. Die Verfasser der neutestamentlichen Schriften stimmen im großen und ganzen damit überein. Nur wenn sie die Unterordnung des Weibes unter den Mann betonen, so ist das eine Nachwirkung jüdischer Vorurtheile. Die Aussprüche der Kirchenväter beweisen, wie die so veränderte Auffassung sich siegreich Bahn bricht in der antiken Welt. Nur die Werthschätzung der Askese und damit auch der Enthaltung von der Ehe bleibt die Schattenseite an ihrer Auffassung: darin zeige sich auch hier noch Verachtung der Frau. Durch christlichen Einfluß vor allem ist endlich die günstigere Stellung der Frau im röm. Recht herbeigeführt. — Der dritte Abschnitt beginnt mit der Schilderung der Frauen unter den Germanen und Kelten. Weiter wird die Wirksamkeit der Kirche im Mittelalter beschrieben und endlich über die neuere Zeit Auskunft gegeben. Ueberall ist der Verfasser bemüht, Licht und Schatten gerecht zu vertheilen. Das Urtheil des Tacitus über die germanische Frau wird nicht bestritten, aber mit Hülfe der germanischen Gesetzgebung über die Stellung der Frau bedeutend berichtigt. Die Einseitigkeit, ja die schweren Mängel der mittelalterlichen Kirche sowohl in Theorie wie in Praxis werden nicht verkannt, nur wird auch Anerkennung ihrer Verdienste um die Hebung der Frau verlangt. Die Reformation hat nicht wenig in der gleichen Richtung gewirkt. Nur haben die Reformatoren, weil sie am Buchstaben der Schrift festhielten, durch Betonung der Unterordnung der Frau unter den Mann auch ihrerseits die jüdischen Vorurtheile einiger neutestamentlichen Schriftsteller nicht überwunden.

Der Verfasser identificirt das wahre Christenthum mit

der ‚Religion Jesu‘. Diese m. E. falsche Auffassung des Verhältnisses der christlichen Religion zu ihrem Stifter hat jedoch hier, wo es sich um eine ethische Frage handelt, keine nachtheiligen Folgen gehabt, weshalb ich nicht weiter darauf eingehe. Zwei andere Punkte mögen dagegen erwähnt werden. Einmal begreife ich nicht, warum die Unterordnung der Frau unter den Mann jüdisches Vorurtheil sein soll. Nichts berechtigt, dies, wo es im Neuen Testament vorkommt, von roher und willkürlicher Herrschaft zu verstehen. Eben dieselben Schriftsteller heben dabei die wesentliche Gleichheit beider hervor. Es ist daher gefordert, ihre Aeußerungen über die Herrschaft des Mannes im Sinn des Herrn zu verstehen, nach dessen Wort die Herrschaft vor allem eine höhere Pflicht des Dienstes enthält. Allerdings ist die Frau angewiesen, sich zu fügen, wenn auch der Mann diese seine Pflicht nicht erfüllt. Aber das bedeutet doch nichts anderes, als daß die Pflichtverletzung auf Seiten des einen Theils den andern niemals zum Gleichen berechtigt. So sehr stimmt die natürliche Disposition des weiblichen Geschlechts hier mit jenem christlichen Grundsatze überein, daß echte Frauen es zu ihrer weiblichen Würde rechnen, dem Manne unterthan zu sein. Ferner kommt es mir gezwungen vor, wenn der Verfasser die falsche Ueberschätzung des jungfräulichen Standes in der alten und mittelalterlichen Kirche als Verachtung der Frau deutet. Wie die Nonne auf die Ehefrau, so sieht der Mönch auf den Ehemann herab. Verachtung der Ehe ist es, aber nicht Geringschätzung der Frau.

Im vierten Abschnitt verwirft der Verfasser zunächst die übertriebenen Emancipationsgelüste der Frauenwelt, stellt fest, daß der Hauptberuf der Frau im Haus und in der Familie liegt, schildert dann aber mit beredten Worten den Nothstand der Frauenwelt, der daraus hervorgeht, daß Gesetz und Sitte sie im wesentlichen noch ganz auf diesen Kreis beschränken. Manche Jungfrau und Wittwe wird dadurch in die bitterste Noth gebracht, und für viele wird eben dies eine Versuchung zur Sünde. Detaillierte Vorschläge zur Abhülfe stellt der Verfasser nicht auf, sondern bleibt bei allgemeinen Vorschlägen stehen und weist auf eine Verbesserung des Mädchenunterrichts als auf eine dringende Pflicht des Staates hin. Kein Christ wird diese Mahnungen des Verf.'s innerlich abweisen können. Doch kommt mir vor, daß er den Grund der Mißstände zu einseitig im schlechten Willen der Männer und im falschen Vorurtheil sucht, auch zu viel von den hier möglichen Verbesserungen erwartet. Die Hauptschwierigkeit liegt doch in der Sache selbst. Denn wenn auch alles von Seiten der Gesellschaft geschieht, um der Frau neue und angemessene Wirkungskreise zu öffnen, so bleibt ihr Hauptberuf doch das Haus und die Familie, und Niemand kann verhüten, daß sie in eine Ausnahmestellung geräth, wenn ihr hier die Wirksamkeit ver sagt bleibt; ebensowenig kann jemand etwas daran ändern, daß in dieser Ausnahmestellung eine Gefahr für den weiblichen Charakter liegt. Auch liegt doch wohl keine Unterschätzung der weiblichen Fähigkeiten darin, wenn man behauptet, daß die große Mehrzahl nicht im Stande ist, sich auf einen doppelten Beruf gründlich vorzubereiten. Wie soll aber eine allen Eventualitäten gewachsen sein, wenn sie nicht auf beides gleich gerüstet ist? Dieser Anforderung würden Männer ebensowenig entsprechen. So liegt die Hauptschwierigkeit doch wohl in der Sache selbst. Aber das ändert nichts an der Pflicht, zu bessern, so weit es möglich ist. Das vorliegende Buch erfüllt seinen Zweck, indem es diese so oft übersehene Christenpflicht einschärft. Um deswillen und namentlich auch um der so eingehenden wie besonnenen Geschichtsdarstellung willen kann es einem jeden, der für die verhandelte Frage Interesse hat, warm empfohlen werden.

Bafel.

J. Kaftan.

Schweizer, Dr. Alex., Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundätzen dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1877, Hirzel. (XIV, 437 u. XIII, 610 S. gr. 8.) M. 15. —

Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß ein Werk von der Bedeutung der Schweizer'schen Glaubenslehre bereits 5 Jahre nach seiner Vollendung in einer neuen Auflage erscheint. Da das Buch doch hauptsächlich seinen Weg in die Pfarrhäuser gefunden haben wird, so ist diese neue Auflage ein thatsächlicher Beweis, daß die Schweizer'sche Behandlung der Glaubenslehre noch viele Freunde unter der Geistlichkeit besitzt, sicher nicht bloß in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Um so weniger braucht bei dieser neuen Auflage die Trefflichkeit des Werkes noch besonders hervorgehoben zu werden. Ref. begnügt sich daher, auf Grund eines erneuten, eingehenden Studiums das Verhältniß der beiden Auflagen zu einander etwas näher zu charakterisiren. Was dem Leser zunächst in die Augen fällt, ist der Umstand, daß der erste Band nicht unbeträchtlich erweitert, der zweite dagegen verkürzt ist. Jener enthält jetzt 437 Seiten Text statt 384, dieser, dessen beide Abtheilungen jetzt nicht mehr besonders paginirt sind, 610 statt 659. Ist hierdurch zunächst äußerlich ein größeres Ebenmaß zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Theile hergestellt, so hat der Herr Verfasser zugleich auch gewisse Ungleichmäßigkeiten der Behandlung beseitigt. Namentlich dem ersten Theile sind jetzt zahlreiche Anmerkungen beigegeben, zum Belege der Zustimmung Anderer zu Lehren, welche nur als seine Privatansicht aufgefaßt worden sind. Mit besonderer Vorliebe werden Schriftsteller citirt, die ihrer theologischen Gesamtanschauung nach dem Verfasser sonst ferner stehen, wie Dorner, Rothe, Hundeshagen, doch fehlen auch allerlei anderweite Lese Früchte nicht, z. B. aus den Schriften von Romang, Späth, Ulrici, H. Ritter, den biblisch-theologischen Arbeiten von H. Schultz, Hävernick, Lutz u. f. w. Andere Noten sind der Abfertigung unfreundlicher Recensenten gewidmet, unter denen Frank in Erlangen und der Anonymus der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung obenan stehen. Hätte Ref. hier in manchen Fällen wohl ein vornehmes Stillschweigen vorgezogen, so verdienen um so größeren Dank eine Reihe anderweiter Zusätze, welche die bisher schon beigebrachten Belegstellen aus Kirchenvätern und namentlich aus älteren reformirten Dogmatikern nicht unerheblich vermehren. Durch das ganze Buch endlich zieht sich jetzt die polemische Rücksichtnahme auf die antireligiöse ‚Welt- und Alltagsweisheit‘, wie sie einerseits durch die darwinistische Naturphilosophie und den ‚neuen Glauben‘ von Strauß, andererseits durch den Pessimismus des jetzt erst recht in die Mode gekommenen Schopenhauer und Eduard's von Hartmann repräsentirt wird. Dabei war der Verf. in der glücklichen Lage, sich um so kürzer fassen zu können, als meist ein Hinweis auf seine neuerlich erschienene Sammlung von Abhandlungen ‚Nach Rechts und nach Links‘ und auf den jüngsten Aufsatz ‚über die Zukunft der Religion‘ genügte. In dem letzten Aufsatze hat Schweizer bekanntlich auch Stellung genommen zu den (neuerdings zwischen Biedermann und dem Unterzeichneten verhandelten) erkenntniß-theoretischen Fragen. Obwohl die Beigabe eines eigenen erkenntnißtheoretischen Abschnittes mit dem Plane seiner Glaubenslehre unverträglich schien, so hat er doch durch den Hinweis auf die erwähnte Abhandlung und auf Schramm's Schrift über die Erkennbarkeit Gottes seinen Standpunkt deutlich gezeichnet. Ref. fügt hinzu, daß auch im Texte selbst und in den beigegebenen Noten jetzt nicht selten die erkenntnißtheoretische Frage berührt wird, vgl. die Zusätze zu § 64, 2. 65, 1. 69, 2. 102, 2 (an letzterer Stelle verweist der Verf. auf den Vortrag des Unterzeichneten über die Gottesidee). 183, 1 u. ö. Damit hängt zusammen, daß der Verf. sich

jetzt öfters auch auf Kant und A. Lange beruft. Das Schlufswort über Biedermann's Dogmatik ist jetzt weggeblieben; im Texte und den Noten ist eine Bezugnahme auf dieselbe (außer wo sie schon in der ersten Auflage sich fand) ebenso wie auf das Lehrbuch des Unterzeichneten und auf Schenkel's Grundlehren grundsätzlich unterlassen, weil der Verf. dann, wie er sagt, die betreffenden Schriften „fast auf allen Blättern“ hätte erwähnen müssen. Doch kommen von dieser Regel einige Ausnahmen vor. Die Paragraphenzahl ist unverändert geblieben; neu eingefügt ist indessen der in der 1. Auflage überfprungene § 127. Die Fassung der Paragraphen zeigt öfters stilistische Aenderungen; erheblicher sind die Umgestaltungen z. B. § 29. 122. 124. 143. 155. 169. 171. 172. — Die Anlage des Buches gab dem Verf. öfters Gelegenheit sich über Zeiterscheinungen zu äußern. Während manches jetzt Antiquirte gestrichen ist, fällt in der neuen Auflage manch' scharfes Wort wider die modernen Lutheraner und „die Hoftheologen unsrer Zeit“, über „das jetzige offizielle Berlin“, in welchem man „von Schleiermacher aus nur rückwärts nicht aber vorwärts gehen zu dürfen scheint“; über die Pastoren, die bei lobender Erwähnung Schleiermacher's mit den Füßen scharren u. a. m. Auch sonst haben die „nach Links“ geführten wuchtigen Schläge der Schneidigkeit seiner Polemik „nach Rechts“ hin keinen Abbruch gethan. Während der Verf. die Straufsische Behauptung, daß die Stätigkeit des Naturzusammenhangs Gott überflüssig mache, nach Gebühr abfertigt, weiß er andererseits seinen Satz, daß das schlechthin Abhängigsein von Gott und von der Naturordnung Eins und Daselbe sei, mit Glück gegen den Vorwurf des Mechanisirens zu vertheidigen, und redet manch' scharfes Wort gegen den „Unbegriff des absoluten Wunders“ und gegen die „hölzernen Herrlichkeiten der Mirakeltheologie“. Auch der Gegensatz gegen die orthodoxe Christologie, als bestimme sie das Wesentliche im Christenthum, gegen „die metaphysische und magische Erlösung“, gegen die altreformirte Decretenlehre u. a. m. wird noch schärfer betont. Im Ganzen sind die Veränderungen gegen die 1. Auflage jedoch mehr von formeller, als von sachlicher Bedeutung. Als eine sachliche Fortbildung ist zu bezeichnen, daß der Verf. im Religionsbegriffe jetzt das Moment der Freiheit bestimmter hervorhebt, als bisher, vgl. § 29: „die Abhängigkeit schlechthin vom Unendlichen ist als Einigung mit diesem ein Freiwerden vom Endlichen“. In der Lehre von der Taufe ist noch stärker als früher geltend gemacht, daß die Kindertaufe nur zulässig, nicht nothwendig sei (§ 172). Ein längerer Zusatz behandelt § 91, 1 genauer als bisher das Verhältniß von Sünde und Uebel. Gestrichen sind im ganzen ersten Theil nur zwei oder drei kürzere Sätze. Weit erheblicher sind die Kürzungen im zweiten Theil, besonders in dem Abschnitte über die Prädestinationslehre und die applicirende Gnade (§§ 138—174). Hie und da sind durch neue Zusätze kleine Unebenheiten des Ausdrucks entstanden, z. B. § 18, 1 das Dogma „von der unbefleckten Empfängniß und Unfehlbarkeit des Papstes“. Selten ist inzwischen Antiquirtes stehen geblieben, wie wenn § 111, 2 die Schrift von Kraufs über die Offenbarung noch immer als „soeben erschienen“ bezeichnet wird. S. 185 des ersten Bandes ist der Grammatiker Buttman aus Versehen für eine apologetische Großthat des jüngeren Zumpt verantwortlich gemacht. — Der Druck der Paragraphen ist etwas kleiner als in der 1. Auflage; dafür sind zu den Ausführungen etwas fettere Lettern gewählt.

Jena.

Lipfius.

Bautz, Lic. Jos., Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt. 2. u. 3. (Fortsetzung und Schlufs.) Die natürliche und übernatürliche Vollkommenheit der auferstehenden Leiber. Paderborn 1877, F. Schöningh. (XII u. S. 153—440.) M. 3. — (cpl.: M. 4. 80.)

Der erste Theil dieser Schrift, welcher von der Identität des irdischen und des Auferstehungsleibes handelt, ist schon früher erschienen und wurde Jahrgang 1877 Nr. 24 p. 648 bereits besprochen. Der zweite Theil handelt von der natürlichen und der dritte Theil von der übernatürlichen Vollkommenheit der auferstehenden Leiber. Im ersteren handelt es sich um Fragen wie die nach den Bestandtheilen, dem Alter, der Gröfse etc. des Auferstehungsleibes, nach seinem vegetativen und sensitiven Leben. Es sind meist subtile Erörterungen der Scholastiker, die wiedergegeben und stellenweise mit Hülfe der modernen Naturwissenschaft berichtigt werden. Die aufgestellten Sätze sind eben so wunderbar wie die dafür gegebene Begründung. Ueber Blut, Lymphe, Galle und deren Beschaffenheit im Auferstehungsleib, über Hören, Sehen, Riechen, Schmecken der Auferstandenen wird hier Bescheid gegeben, nichts der Art bleibt zweifelhaft. Der dritte Theil beschäftigt sich mit den vier übernatürlichen Gaben der auferstandenen Leiber. Es sind das die Leidensunfähigkeit, die Klarheit, die Behendigkeit und die Durchdringungsfähigkeit. Diese Vierzahl wird zuerst „speculativ“ abgeleitet, und dann bemerkt der Verfasser zu seiner Freude, daß er sich in Uebereinstimmung mit der Schrift und den kirchlichen Autoritäten befindet. Jede dieser Gaben wird ausführlich beschrieben. Unter den Beweisen fungiren katholische Heiligenlegenden der abstrusesten Art. Doch thut sich der Verfasser gerade wo er diese Beweise zuerst einführt etwas zu gut auf seine Wissenschaftlichkeit gegenüber dem elenden Rationalismus, der diese „Thatfachen“ nicht zu erklären vermag.

Dem Verstande lächerlich, dem religiösen Gefühl anstößig legen diese Erörterungen ein trauriges Zeugniß davon ab, wie von einigen katholischen Theologen die Theologie betrieben wird. Es ist geradezu unbegreiflich, daß ein vernünftiger Mensch und Christ dazu kommen kann, in einem dicken Buch diese scholastischen Gedankenreihen zu wiederholen und alles Ernstes mit Hülfe naturwissenschaftlicher Erörterungen neu aufzuputzen.

Basel.

J. Kaftan.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. Frankfurt a/M. 1877, Diesterweg. gr. 8. M. 1. 20.

Inhalt: 1. Die Gottesidee. Von Kirchenr. Prof. D. R. A. Lipfius. (IV u. S. 1—15.) — 2. Der christliche Glaube an Jesus und die geschichtliche Frage des Lebens Jesu. Von D. Herm. Schultz. (S. 16—48.) — 3. Reich Gottes und Kirche. Von Prof. D. K. Koehler. (S. 49—79.)

Das Vorwort belehrt uns, daß diese Vorträge im Februar und März 1877 in der deutsch-reformirten Kirche zu Frankfurt a. M. gehalten worden sind. „Von den im Ganzen sechs Vorträgen konnten drei für den Druck gewonnen werden; die Publication der andern stieß auf Schwierigkeiten. Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß diese Arbeiten in keinem andern Zusammenhange mit einander stehen als dem, daß sie zu dem gleichen Zwecke gehalten wurden, nämlich die wissenschaftliche Anschauung des Christenthums vor der gebildeten Gemeinde zu vertreten. Insbesondere ist keiner der Herren Verfasser für Ansichten des andern verantwortlich zu machen.“

Der erste Vortrag, über die Gottesidee, ist von Professor Lipfius in Jena. Von der Warnung griechischer Philosophen und der Reformatoren ausgehend, über Gottes Wesen an sich Etwas auszusagen zu wollen, zeigt der Verfasser, daß die Unerkennbarkeit des göttli-

chen Wefens doch nicht so gemeint sei, als ob nun überhaupt Nichts über Gott auszusagen wäre. Freilich stoßen wir mit unfrem Denken überall auf Widersprüche, wo wir uns Gott als Persönlichkeit vorstellen wollen. Der Pantheismus und der Materialismus befriedigen aber weder unfrem Verstand noch unfre Herzensbedürfnisse. Mit den alten fogenannten Beweisen für das Dasein Gottes richten wir gegen die Gottesleugner Nichts aus. Der Gottesglaube ist eine Forderung unfres über die Abhängigkeit von der Natur hinausstrebenden Freiheitsgefühles und aus psychologischer Nothwendigkeit zu erweisen. Sobald er sich in Worte kleidet, muß er sich bildlicher Bezeichnungen bedienen. „Gott ist erkennbar, so weit er sich offenbart, erkennbar aus den innern Vorgängen und Thatfachen des religiösen Lebens selbst, in denen der Fromme unmittelbar das gegenwärtige Walten Gottes erfährt“.

Von einem populären Vortrage wird man nicht die Lösung aller einschlagenden wissenschaftlichen Probleme verlangen. Lipius hat das dogmengeschichtliche Material gerade so weit herangezogen, als nothwendig war, um die Zuhörer zu orientiren, und mit richtigem Verständniß auf den Punkt hingewiesen, wo der Gottesglaube immer wieder neu entsteht. Es ist dies auch ein Beweis für das Dasein Gottes, nur in der modernen Wendung, daß nicht direct objectiv dieses Dasein, sondern vielmehr das gute Recht unfres Glaubens bewiesen wird. Ganz überzeugend würde aber die Beweisführung für Jemanden, dem unglücklicher Weise Feuerbach's Illusionstheorie einfiel, doch erst dann werden, wenn neben der psychologischen Begründung auch noch die von Lipius zurückgestellte logische Nothigung zum Gottesglauben stärker betont würde.

Die eigenthümliche Schwierigkeit, populäre Vorträge von Gelehrten, welche das Resultat ihres Forschens und ihres Denkens in so uneigennütziger Art preisgeben, zu recensiren, tritt sehr stark dem Recensenten bei dem zweiten dieser Vorträge, bei dem Vortrage von Prof. H. Schultz über den christlichen Glauben an Jesus und die geschichtliche Frage des Lebens Jesu entgegen. Man möchte sich fortwährend über die einzelnen Behauptungen mit dem Vortragenden auseinandersetzen, diese und jene These angreifen, für diesen und jenen Ausspruch den Beweis discutiren. Ueberall weht Einem ein eben so frommer als wissenschaftlicher Geist entgegen; aber es bleiben noch Bedenken zu erledigen. Aus verschiedenen Abhandlungen sind des Verfassers Ansichten über den Unterschied zwischen dem geschichtlichen Jesus und dem zu glaubenden Christus bekannt. Es wird einer gründlicheren Ausführung bedürfen, um uns zu überzeugen, daß zwischen dieser Ansicht und der Kantischen ein wesentlicher Unterschied bestehe. Aber fesselnd weiß Schultz immer zu schreiben, und vor Allem ergreift uns bei seinen Erörterungen ein vom Autor selbst auf uns übergehendes Gefühl der Liebe und Verehrung für den Meister, der zu unfrem Heile es durch persönliche sittliche Arbeit errungen hat, nicht bloß Jesus, sondern der Christus zu sein.

Der dritte Vortrag, von Prof. Koehler in Friedberg über Reich Gottes und Kirche, greift unmittelbar in die Bewegungen der Gegenwart hinein, hält denselben aber ein Ideal entgegen, an dem sie sich orientiren sollen. Ich kann in allem Wesentlichen nur meine Uebereinstimmung mit diesem Vortrage aussprechen, der mir gerade deswegen so sympathisch ist, weil er mit solcher Frische das Ideal als solches der Gegenwart vorhält. Mit unumwölktem Sinn für die Realitäten des Lebens doch das Ideal hoch halten, ist recht eigentlich die Aufgabe des praktischen Theologen, und dieser Aufgabe kommt Prof. Koehler in schönster Weise entgegen.

Wenn man die drei Vorträge gelesen hat, so wird man die Warnung, den einen Verfasser für die Ansichten der andern nicht verantwortlich zu machen, die in der Vor-

rede steht, doch etwas überflüssig finden. Es sind drei sehr ausgeprägte Individualitäten, die uns ihr Herz zeigen, jede sehr verschieden von der andern. Aber Alles, was sie sagen, athmet Ueberzeugung und legt Zeugniß ab von eignem Denken, und wer ein Herz hat für das Christenthum, wird sich sagen: es steht noch gut um eine Gottes- und Weltansicht, welche solche Apologeten besitzt.

Straßburg i. E.

A. Kraufs.

Funcke, Past. O., St. Paulus zu Wasser und zu Land. 2. unveränd. Aufl. Bremen 1877, Müller. (XXIV, 426 S. 8.) M. 4. —

Es erscheint auf den ersten Blick als ein kühnes Wagniß, an den knappen, zum Theil trockenen Reisebericht des Lukas Act. 27 und 28 eine Reihe von erbaulichen, anregenden Betrachtungen anknüpfen zu wollen, die einen stattlichen Band von 426 Seiten füllen. Dem aus den „Reisebildern“ bereits bekannten Phantasie-reichthum und der Leichtigkeit der Ideenassociation des Verf.'s ist es gelungen, ohne daß man sagen könnte, es werde dem Leser ein x für ein u gemacht. Die Homiletik freilich dürfte in große Verlegenheit gerathen, wenn sie diese Art der Behandlung von Schrifttexten classificiren wollte, aber damit ist ihre Berechtigung noch keineswegs in Abrede gestellt. Mit lebhafter Anschauungsgabe ver setzt sich der Verf. in die jedesmalige Situation hinein und spinnt, irgend einen oft nur nebensächlichen Umstand ergreifend, seine Betrachtung so lange fort, bis sie ihn auf Gegenstände führt, die eine praktische Verwerthung zulassen. So giebt z. B. die Ausfahrt des Schiffes in die offene See hinaus (27, 2) ihm Veranlassung zu einer Betrachtung über das Verhältniß des Christen zur Natur; an die Worte: „Aristarchus war mit uns“ knüpfen sich Gedanken über christliche Freundschaft, der Verkehr des Paulus mit den Christen von Sidon (27, 3) giebt Gelegenheit, über den Segen christl. Gemeinschaft zu reden, das Panier der Zwillinge (28, 11) erinnert ihn an die Bedeutung christlicher Symbole; der Umstand, daß Paulus in Rom zuerst an die Juden sich wendet (28, 14), führt auf eine Betrachtung über Nationalität und Patriotismus; an die Briefe aus dem Gefängniß schließen sich Bemerkungen über Correspondenz vom sittlichen Gesichtspunkt aus. So kommt im Laufe der Darstellung eine große Reihe von Capiteln der praktischen Ethik zur Sprache, die durch Beispiele aus dem Leben erläutert werden. Daß die Anknüpfung hie und da etwas kühn ist, soll nicht gelehnet werden. Von dem an der Küste von Malta zerfallenden Schiff mit einer Zeile auf die in Trümmer gehende Pastorenkirche zu kommen, bedarf es schon eines gewagten *Salto mortale*. Und wenn an Cap. 27, 9—20 eine Betrachtung über die göttliche Weltregierung auch im Kleinen angeknüpft und mit mehreren Beispielen erläutert wird, so erwacht in dem Leser der Verdacht, der Verf. habe in dem Gefühl, daß auch die glänzendste Phantasie nicht Alles anschaulich auszumalen im Stande ist, — eines Lückenbüßers bedurft. Wie man aber auch über die Art der Anknüpfung urtheilen mag, durch das ganze Buch weht ein frischer, gesunder, wohlthuender Geist. Der Verf. vereinigt christliche Entschiedenheit mit einem unbefangenen, unparteiischen Urtheil und einem offenen Blick für alle Erscheinungen des Lebens. Er schont weder die Schwächen derer, die mit ihm auf wesentlich gleichem Grunde stehen (S. 248. 276. 289 etc.), noch verkennet er das Gute, wo er es an Andersgefinnten findet (S. 249. 295. 323 etc.). Sein *ceterum censeo*: das Christenthum ist Leben und Handeln, wird in immer neuen Variationen durchgeführt, und der leichte Conservationston, der einen Scherz am rechten Orte nicht verschmäht, verhindert nicht, daß nicht der Leser oft plötzlich mit einer kurzen überraschenden Wendung auf eine ernste sittliche Forderung

aufmerksam gemacht und zur Selbstprüfung gezwungen würde. Ref. ist überzeugt, daß durch derartige Bücher in vielen Kreisen, namentlich in solchen, die der christl. Heilswahrheit noch ferner stehen, mehr gewirkt wird, als durch manche eingehende, wohlstudierte Predigt. Schade, daß auch in diesem Buche, wie in den früheren desselben Verf.'s einzelne *lapsus calami* sich finden. Der Witz über den heiligen Vater (S. VIII) ist etwas wohlfeil. Die S. 133 dem Leser gestellte Zumuthung, daß man, wenn ein Metzgerhund einen Bekannten in's Bein gebissen, 'hinter der widerwärtigen Bestie das Angesicht seines Gottes suchen müsse' ist, wenn auch durch den Zusammenhang gemildert, höchst paradox. Und wenn S. 99 die Unmöglichkeit, auf einem Schiffe der Reisef Gesellschaft sich zu entziehen, mit dem Ausdruck bezeichnet wird: 'Jetzt heisst es: Fris oder stirb', so werden nicht nur empfindsame Seelen darin einen Verstoß gegen den guten Geschmack sehen. Doch das sind Einzelheiten, die das Urtheil über das Buch als Ganzes nicht beeinträchtigen können.

Nusse.

H. Lindenberg.

Neue Volks-Bibliothek. 2. Serie. 11—18. Heft. Stuttgart 1877, Levy & Müller. (gr. 16.) M. 3. 20.

Inhalt: 11. u. 12. Wallenstein. Von Prof. Dr. Mart. Philippson. (48 S.) M. — 60. — 13. u. 14. Karl Freiherr von Stein. Von Prof. Dr. Aug. Kluckhohn. (36 S.) M. — 60. — 15. Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. Von Prof. Dr. Bernh. Kugler. (34 S.) M. — 60. — 16—18. Johann Gottlieb Fichte. Lebensbild eines deutschen Denkers und Patrioten, für das deutsche Volk geschildert von Prof. Dr. Otto Pfeiderer. (IV, 106 S.) M. 1. 40.

Daß die Verbreitung gediegener Volkschriften heutzutage mit zu den Obliegenheiten pastoralen Wirkens gehöre, dürfte nachgerade allgemein anerkannt sein. Der Sündfluth schmutziger oder tendenziös-gefärbter, nur der Parteitagitation dienender Schriften, mit denen namentlich die Städte überschwemmt werden, kann nur dadurch ein Damm entgegengesetzt werden, daß dem Volke eine gesunde, zugleich der Belehrung und Unterhaltung dienende geistige Nahrung dargeboten wird. Von diesem Gesichtspunkt aus wird Jeder, dem die Bewahrung unseres Volkes vor religiösem, politischem und sozialem Radicalismus am Herzen liegt, die im Verlage von Levy und Müller in Stuttgart erscheinende 'Neue Volksbibliothek' mit Freuden begrüßen. Die dem Ref. vorliegenden Hefte 11—18 enthalten Biographien von Wallenstein (Prof. Philippson. Bonn), Stein (Prof. A. Kluckhohn. München), Elisabeth Charlotte (Prof. B. Kugler. Tübingen), Fichte (Prof. O. Pfeiderer. Berlin). Für die Gediegenheit ihres Inhalts bürgen schon die Namen der Verf. Die dem Gelehrten nahe liegende Gefahr, über die Köpfe hinweg zu reden, ist meist glücklich vermieden. Bei einer Darstellung Fichte's war es freilich nicht zu umgehen, auch von seinen philosophischen Anschauungen zu handeln; doch hat der Verf. in einer Note diejenigen Leser, denen 'die philosophischen Materien zu abstrus seien' aufgefördert, das Capitel 'der Wissenschaftslehre in Jena' zu übergehen. Im Uebrigen sind die genannten mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung geschriebenen Lebensbilder Jedem, der eine Volksschulbildung besitzt, zugänglich und werden für jede anzulegende Volksbibliothek einen schätzenswerthen Beitrag liefern.

Nusse.

H. Lindenberg.

Preisauflage.

Der Internationale Verein zur Beobachtung des Sonntags schreibt eine Preisbewerbung für eine literarische Arbeit von ungefähr 300 Seiten Duodezformat aus.

In erzählender Form sollen die beklagenswerthen Missethände dargestellt werden, welche die Entziehung der

Sonntagsruhe für die Beamten der öffentlichen Anstalten besonders der Eisenbahnen in Beziehung auf ihre Gefundheit, ihr Familienleben und ihren sittlich-religiösen Zustand zur Folge hat.

Eine Summe von mindestens 3,000 fr. ist den Preisrichtern zur Verfügung gestellt, um eine oder mehrere Belohnungen zu ertheilen. Der erste Preis wird nicht weniger als 2,000 fr. betragen.

Anfragen sind frankirt an den Sekretär des Vereins zur Beobachtung des Sonntags, in Genf, route de Carouge, n° 43, zu richten. Von ihm werden auf Verlangen auch die ausführlichen Programme der Preisbewerbung zugefandt.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Bibelwerk f. die Gemeinde. In Verbindg. m. mehreren evangel. Theologen bearb. u. hrsg. v. R. F. Grau. N. T. 5. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (2. Bd. S. 1—144. gr. 8.) I. 60.

Ernst, C., Der 1. Brief Petri f. die Gemeinde ausgelegt. Herborn, Buchh. d. Nassauischen Colportagevereins. (175 S. 8.) I. 50; geb. 2. —

Bonwetfch, G. N., Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht. Bonn, A. Marcus. (89 S. 8.)

Bestmann, H. J., *Quae ratione Augustinus notiones philosophiae graecae ad dogmata anthropologica describenda adhibuerit. Commentatio historica.* Erlangen 1877, Deichert. (78 S. gr. 8.) 2. —

Itinera et descriptiones terrae sanctae lingua latina saec. IV—XI exarata, sumptibus societatis illustrandis orientis latini monumentis, ed. T. Tobler. I. Genevae 1877. [Leipzig, Harrassowitz.] (240 S. gr. 8.) 12. —

Exuviae sacrae constantinopolitanae. Fasciculus documentorum minorum, ad byzantina lipsana in Occidentem saeculo XIII° translata, spectantium, et historiam quarti belli sacri imperique gallo-graeci illustrantium. I. Genevae 1877. [Leipzig, Harrassowitz.] (CCXXIV, 196 S. gr. 8.) 14. —

Heppe, H., Der Convent evangelischer Reichsstände zu Naumburg im J. 1554 u. die Bedeutung desselben f. den deutschen Protestantismus, nach archival. Studien dargestellt. Marburg 1877, Sipmann. (18 S. gr. 4.) 1. —

Hafemann, J., Papst Pius IX. Ein Bild seiner Persönlichkeit, seines Lebens u. seiner Kirchenleitg. Leipzig, Fernau. (V, 73 S. gr. 8.) 2. —

Hafe, K., Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche. 4. verb. Aufl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 596 S. gr. 8.) 10. —

Cremer, H., Die Befähigung zum geistlichen Amte. Berlin, Wiegandt & Grieben. (96 S. 8.) 1. 25.

Kirchmann, J. H., Die parlamentarischen Formen in der evangel. Kirche. Ein Vortrag. Berlin, Springer. (24 S. gr. 8.) — 60.

Wackernagel, Ph., Ueber die ersten u. letzten Dinge. Naturwissenschaftlich-theolog. Betrachtg. Leipzig, J. Naumann. (53 S. gr. 8.) 1. 20.

Schmalenbach, Th., Die Realität der unsichtbaren Welt. Berlin, Wiegandt & Grieben. (24 S. 8.) — 40.

Haupt, E., Der Sonntag und die Bibel. [Aus: 'Monatschr. f. Diakonie u. innere Mission'.] Hamburg, Oemler. (40 S. gr. 8.) — 80.

Fengler, G., Sechs Passionsbetrachtungen m. Kupfern (Holzschn.). Kottbus, Gotthold-Expedition. (94 S. gr. 16.) geb. I. —

Ueber Hausgottesdienste. Von e. mecklenburg. Pastor. Stavenhagen, Beholtz. (26 S. gr. 8.) — 25.

Wittichen, C., Lesebuch f. den evangel. Religionsunterricht in Schule u. Haus. 3 Thle. in 1 Bde. Bonn, Weber. (XI, 64; 164 u. 178 S. gr. 8.) 2. 75.

einzel. cart. — 60; I. 25 u. I. 25.

Literatur des Auslandes.

- Arbois de Jubainville, H. d', La Mythologie grecque et l'Histoire de l'Europe occidentale. Boulogne-Seine, imp. Boyer. (34 p. 8.)
- Kjerkegaard, P. C., Det Falsk-Messianske i Makkabæer-Tiden. Aalborg, M. M. Schulz. 1 Kr. 50 øre.
- Soury, J., Jésus et les évangiles. Paris, Bibliothèque Charpentier. (18.) 3 fr. 50 c.
- Lightfoot, J. B., Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text, with Introduction, Notes, and Dissertations. 4. edit. London, Macmillan. (354 p. 8.) 12 s.
- Garratt, S., A Commentary on the Revelation of St. John, considered as the divine book of history; in which God has delineated what is now past, present, and to come; and decided beforehand the great questions of each succeeding age, and especially of our own. 2d and greatly enlarged edition. London, W. Hunt & Co. (XXXII, 519 p. 8.)
- Michaud, E., Discussion sur les sept conciles oecuméniques, étudiés au point de vue traditionnel et libéral. Bern, Jent & Reinert. (351 S. gr. 8.) 6. —
- Thierry, A., Les Grandes hérésies du Ve siècle. Nestorius et Eutychès. Paris, Didier et Co. (IV, 445 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Hergenroether, G., La chiesa cattolica e lo stato cristiano in rapporto colle presenti questioni nel loro storico svolgimento. Vol. I. Parma 1877, tip. Faccadori. (XI, 408 p. 16.)
- Nielsen, F., Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgi's Historie sammenstillede. Schønberg. (228 p. 8.) 3 Kr. 50 øre.
- Stevens, A., History of the Religious Movement of the Eighteenth Century called Methodism. Vol. I. New edit. London, Tegg. (394 p. 8.) 5 s.
- Recueil des lois, décrets et ordonnances de l'état concernant les cultes dans le canton de Berne. Bern 1877, Jent & Reinert. (49 S. gr. 4.) 2. 20
- Lindsey, C., Rome in Canada. The Ultramontane Struggle for Supremacy over the Civil Authority. Toronto, Lovell Brothers. (8.) \$ 2. 50.
- Beecher, E., History of Opinions on the Scriptural Doctrine of Retribution. New York, D. Appleton & Co. (12.) \$ 1. 25.
- Weill, A., L'Athéisme déraciné de la science et de la démocratie. Paris, Dentu. (140 p. 12.) 1 fr.

Aus Zeitschriften.

- Mittra, P. D., A Dialogue on the Vedantic Conception of Brahma (*Journal of the Royal Asiatic Society* X, 1, p. 33—48).
- Münchhausen, v., The Moabite Pottery. *Letter* (*The Athenaeum* 9 March, p. 315).
- Tiedke, H., *Quaestionum Nonnianarum specimen alterum* (Hermes XIII, 2, S. 266—275).
- Ermisch, II., Geschichte des Benediktinerklosters zu Chemnitz bis zum Ende des 14. Jahrh. [Schluß] (*Archiv f. d. Sächs. Gesch. N. F.* IV, 4, S. 289—314).
- Renaissance, The, and Liberty* (*Dublin Review Jan.*, p. 53—88).
- Nippold, Der letzte Bischof von Mainz, E. v. Ketteler. I (Deutsch-ev. Blätt. III, 3, S. 145—177).

In unterzeichnetem Verlag erschien soeben und ist vorrätzig in allen Buchhandlungen:

David Friedrich Strauß

und die

Theologie seiner Zeit

von

Dr. A. Hausrath.

Zweiter Theil.

(Schluß des Werkes.)

6 Mark.

Inhalt: I. Lösung von der Theologie. Biographisches. Glaubenslehre. Gehstand. II. Politische Laufbahn. Der Romantiker auf dem Throne der Caesaren. Str. als Publicist. Parlamentswahl. Landständische Thätigkeit. III. Literarisches Wanderleben. München. Weimar u. Köln. Heidelberg. IV. Rückkehr zur Theologie. Die Theologie der Reactionsperiode. Das Guttenmanifest. Reimarus-Studien. Vorarbeiten zum Leben Jesu. Das neue Leben Jesu. V. Kampf gegen den kirchlichen Liberalismus. Die neue Aera. Der badische Kirchenstreit. Die Galben und die Ganzen. VI. Letzte Bekenntnisse. Alters Anfang. Der alte und der neue Glaube. Lebensende. Rückblick. — Beilagen, Nachträge und Berichtigungen.

Heidelberg, im Februar 1878

Fr. Bassermann'sche Verlagsbuchhandlung.

Dieser Nr. liegen Prospekte von Wilhelm Hertz in Berlin und Carl Meyer in Hannover bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

- Curci and the Roman Question (*Dublin Review Jan.*, p. 1—32).
- Carrau, L., *Moralistes anglais contemporains. H. Sidgwick [Sedgwick?]* (*Revue philosophique mars*, S. 263—280).
- Fisher, G. P., *A Sketch of the History of the Doctrine of Future Punishment* (*New Englander March*, p. 169—193).
- Tyler, W. S., *The Teaching of Christ respecting the Duration of Future Punishment* (*New Englander March*, p. 211—235).
- Whiton, J. M., *The Teaching of Christ respecting the Duration of Future Punishment* (*New Englander March*, p. 194—210).
- Riehm, E., Offener Brief an den Verfasser der Schrift: „Die Partei der positiven Union u. f. w.“ (Deutsch-ev. Blätt. III, 3, S. 192—209).
- Christian Charity and Political Economy* (*Dublin Review Jan.*, p. 89—110).
- Boretius, A., Der Centralverein für Socialreform u. die christl.-socialen Arbeiterpartei (Deutsch-ev. Blätt. III, 3, S. 178—191).

Recensionen.

- Albanès, J. H., *Pierre d'Aigrefeuille, évêque d'Avignon, de Vabres, de Clermont, d'Usès et de Mende. Preuves de son épiscopat. Élimination de trois faux évêques d'Avignon* (v. T. de L.: *Revue critique* 10).
- Baerwald, A., Josephus in Galilea (Lit. Centralblt. 12).
- Bautz, J., Die Lehre vom Auferstehungsleibe (v. Stanonik: Lit. Rundschau 3).
- Bender, W., Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wefen der Religion (Philos. Monatshefte XIV, 3).
- Christ, A., Schicksal u. Gottheit bei Homer (v. J. Zechmeister: Ztschr. f. österr. Gymn. 1877, 12).
- Flint, R., *Theism* (Philos. Monatshefte XIV, 3; *New Englander March*).
- Friedrich, J., Geschichte des Vatikans. Konzils. I (*New Englander March*).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, *Patrum app. opp. ed. min.* (Lit. Centralblt. 11).
- Grimm, W., *Lexicon graeco-latinum in libris novi testamenti* (Lit. Centralblt. 12).
- Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (Philos. Monatshefte XIV, 3).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 11).
- Knox, F., *Records of the English Catholics under the Penal Laws. I* (*The Athenaeum* 16 March).
- Matheson, G., *Growth of the Spirit of Christianity from the First Century to the Dawn of the Lutheran Era* (v. S. Cheetham: *The Academy* 16 March).
- Newman, J. H., *The Via Media of the Anglican Church* (v. G. A. Simcox: *The Academy* 9 March).
- Potthast, A., *Regesta Pontificum romanorum I. II* (v. C. Bémont: *Revue critique* 11).
- Reusch, F. H., Die bibl. Schöpfungsgeschichte (Lit. Centralblt. 11).
- Rossi, De, *Roma Soteranea Cristiana III* (*Dublin Review Jan.*, p. 32—52).
- Shields, C. W., *The Final Philosophy* (*New Englander March*).
- Weizsäcker, C. v., Lehrer u. Unterricht an der ev.-theol. Facultät der Univ. Tübingen von der Reformation bis zur Gegenw. (Lit. Centralblt. 11).

Im Verlage von Biegandt & Grieben in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Biese, E., Dr. Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen. 75 Pf.
Ernesti. praelectiones in libros symbolicos ecclesiae lutheranae.
I. Herausg. v. P. Rebling. 3 M.
v. Ornsbagen. Ein Candidatenleben. Wohlff. Ausg. 2 M.

Bei Johannes Walther in Hamburg Alsterthor 21 ist soeben erschienen:

Dr. Luthers

kleiner Katechismus nebst erklärenden Lehrsätzen, Bibel- und Denkprüchen, biblischen Beispielen und Liederversen.

Herausgegeben

von

Pastor J. W. Bodemann

in Finkenwerder.

Preis 40 Pf.

Katalog

von Werken evangelischer Theologie, Predigten, Gebetbüchern, christlichen Volks- und Jugendschriften. Wird gratis versandt.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 8.

13. April 1878.

3. Jahrgang.

The Holy Bible, edited with various renderings and readings (Dieftel).
Valeton, De israelietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie (Kamphausen).
Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Schürer).
Prutz, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im heiligen Lande (Furrer).
Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg (Tschackert).
Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter (Plitt).
Bärthold, Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte (Lindenberg).

Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (Derf.).
Kierkegaard, Reden, zusammengestellt von Bärthold (Derf.).
Kaftner, Martin Deutinger's Leben und Schriften (Wetzel).
Overbeck, Die Bonner Unions-Conferenzen (Fay).
Minghetti, Stato e Chiesa (Benrath).
Burkhardt's Kleine Missionsbibliothek, 2. Bd. Afrika (Wurm).
Wilke, Missionsbilder in neuen Rahmen (Derf.).
Germann, Die Kirche der Thomaschriften (Derf.).

Faber, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage (Derf.).
Faber, Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus (Derf.).
Faber, Der Naturalismus bei den alten Chinesen (Derf.).
Kuttler, Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben (Hartung).
Clemen, Predigten an den Stiftungsfeiern der Fürsten- und Landesschule zu Grimma (Wetzel).
Müller, Vorträge und Aufsätze (Pünjer).
Fabian, Die mechanisch-monistische Weltanschauung (Pünjer).

The Holy Bible — edited with various renderings and readings from the best authorities by Rev. T. K. Cheyne, S. R. Driver, Rev. R. L. Clarke, Alfred Goodwin. London 1876, printed by George E. Eyre and William Spottiswoode. (1318 S. gr. 8.)

Bekanntlich hat die englische Bibelübersetzung vor ihren Schwestern den großen Vorzug, daß sie nicht nur die deutsche Uebersetzung benutzen, sondern auch die gesammte exegetische Arbeit des 16. Jahrhunderts verwerten konnte. Sie gehört somit zu den treuesten, die wir aus älterer Zeit haben. Daß dennoch sehr viel stehen geblieben ist, was wir heute als irrtümliche Uebersetzung bezeichnen müssen, ist selbstverständlich bei den Fortschritten, welche die Biblexegeten in den letzten hundert Jahren gemacht hat. Ganz abgesehen von der Revision, welche auch dort wie bei uns im Werke ist, haben die Herausgeber es versucht, durch Noten unter dem Texte denen zu Hülfe zu kommen, welche eine treuere Wiedergabe des Originals zu besitzen wünschen. Sie sind sämtlich Fellows in Oxford, die beiden ersten als sehr tüchtige Hebraisten auch bei uns wohl bekannt, Cheyne als Ausleger, Driver als Grammatiker. Sie legen den autorisierten Text ungeändert zu Grunde, geben aber unter demselben zuerst verschiedene Uebersetzungen und dann verschiedene Lesarten des Originals. Diese Noten betragen auf jeder Seite nur wenige Zeilen, so daß die ganze Bibel den gewöhnlichen Umfang nur um Weniges übersteigt. Sieht man aber genauer zu, so staunt man ob der Fülle des dargebotenen kritischen Materials. Für das Neue Testament sind allein von 26 deutschen Gelehrten die Arbeiten benutzt, für das Alte sogar von 52; dazu kommen noch die von englischen, holländischen und jüdischen. Daher ist denn auch der Ausdruck des Titels *best authorities* in etwas weitem Umfange zu nehmen. Jene Fülle auf so kleinem Raume ist durch sehr geschickte Abbreviaturen ermöglicht, deren Bedeutung man sich indes nach der im Vorwort gegebenen Anleitung sehr leicht aneignet. Dabei ist nur der eigentliche Hauptpunkt der abweichenden Uebersetzung gegeben. Selbst für solche Notizen, daß in Jes. 36,2 der Name Rabfake nach dem Assyriologen Prof. Friedr. Delitzsch wahrsch. *chief officer* bedeute, hat man Raum gefunden. In Deutschland besitzen wir leider keine Arbeit, welche der vorliegenden nur einigermaßen entspräche. Denn die *various renderings* in der Stier'schen Polyglotte berücksichtigen nur vollständige Bibelübersetzungen, keineswegs die Uebersetzungen der berufensten

Exegeten. Gewiß hätten gar viele Leser derselben mit Freuden die durchgängige Citation von Allioli und van Efs, ohne daß wir deren Verdienst verkleinern wollen, gemißt, wenn sie jene dafür erhalten hätten. Aus diesem Grunde ist aber auch diese englische Bibelausgabe bei uns in Deutschland Gebildeten, von denen ja die große Mehrzahl des Englischen kundig ist, dringend zu empfehlen. Denn selbst die Wette's Uebersetzung oder v. Meyer's oder Stier's revidierte Lutherbibel giebt doch nur in jeder Stelle die eigene exegetische Ansicht des Herausgebers und nicht mehr, und das griechische Original des N. T., wie es die heutige Textkritik hergestellt hat, berücksichtigt in irgend umfassenderem Grade nur die Weizsäcker'sche Uebersetzung desselben. Soweit wir die Noten geprüft haben, sind sie durchaus correct, die Uebersetzungen aus dem Deutschen sehr genau, wie es bei der gründlichen Kenntniß unserer Sprache z. B. bei Rev. Cheyne, nur zu erwarten war. Die Herausgeber haben durch ihre mühselige Arbeit der Bibelkunde einen großen Dienst geleistet, hoffentlich über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus.

Tübingen.

L. Dieftel.

Valeton, Jr., Dr. J. J. P., De israelietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie. Redevoering. Groningen 1877, Noordhoff. (44 S. gr. 8.) Fl. — 60

Die feierliche Rede, mit welcher der jüngere Dr. Valeton, Sohn des Groninger Professor, nachdem er 5 Jahr lang das Predigtamt verwaltet, am 8. Dec. 1877 in der Utrechter theol. Facultät das Amt eines Lehrers der israelitischen Literatur oder, wie er lieber (S. 18) sagen möchte, der Geschichte der Bücher des A. B. angetreten hat, ist auch für den deutschen Leser von nicht geringem Interesse, sollte dies auch mehr ein persönliches oder kirchliches als ein im strengeren Sinne wissenschaftliches sein. Wie der jüngere Dr. Chantepie de la Saussaye, ein Freund unseres Verfassers, 5 Jahr früher seine Groninger Professur mit einer zeitgemäßen Rede über die Stelle der theol. Wissenschaft in der Gesamtheit der Wissenschaften antrat, so entwirft jetzt der neue theol. Vertreter des A. T. auf der Utrechter Universität, der sich als einen dankbaren Gönnergenossen des älteren Dr. Chantepie de la Saussaye bekennt, in den unter dem Titel: 'Die israelitische Literatur als Unterabtheilung der christlichen Theologie' zusammengefaßten Betrachtungen gleichsam ein Programm seiner künftigen

Wirksamkeit, welches zugleich als Apologie einer vor Kurzem in Holland getroffenen, sehr zweckmäßigen Einrichtung dient. Wir erfahren nämlich durch diese Antrittsrede, daß nach dem neuen Gesetz über den höheren Unterricht zu den Lehrfächern der theol. Facultät auf jeder niederländischen Universität neben der Auslegung des A. T. die israelitische Literaturgeschichte gehört, während zugleich in jeder philosophischen Facultät über die hebräische Sprache und hebr. Literatur gelesen werden soll, sowie daß in Folge dieser Anordnung Valetón die bisher von dem hochgeachteten Orientalisten de Jong mit vertretenen Fächer übernommen hat, während Prof. de Jong in der philosophischen Facultät nun mit ungetheilte Kraft sich seinen Lieblingsstudien widmen wird. Der holländischen Regierung gebührt aufrichtiger Dank für diese Verstärkung der theol. Facultät, weil sie dadurch tatsächlich dem wüsten Geschrei der angeblich Liberalen, die einfach Aufhebung der theol. Facultäten verlangen, mit einer den wirklichen Liberalismus fördernden Maßregel entgegentritt; es liegt ja auf der Hand, wie sehr ein gefunder theol. Betrieb der ATlichen Studien (S. 34 f.) der Theologie und Kirche, mittelbar also auch dem Staate, *onschatbare diensten* leisten muß. Glücklicher Weise gilt die genannte Vertheilung, nach welcher die theol. Facultät einen Vertreter des A. T.'s in ihrer Mitte zählt, die philosophische aber einen eigenen Lehrstuhl für semitische Sprachen und Literaturen besitzt, in Deutschland fast allgemein als selbstverständlich, und die davon abweichende Göttinger Einrichtung wird als eine sehr unberechtigte hannöverische Eigenthümlichkeit hoffentlich nicht bis zum Ende aller Dinge währen.

Valetón redet sehr schön von der Unentbehrlichkeit eines gründlichen ATlichen Studiums für die christliche Theologie; über die Wahrheit, daß das Christenthum als vollendete Offenbarung Gottes in den Offenbarungen des A. B. wurzelt und ohne Kenntniss der letzteren gar nicht wissenschaftlich begriffen werden kann, brauche ich hier weiter kein Wort zu verlieren. Ich wünschte nur, daß V. weniger schüchtern gewesen wäre und die Nothwendigkeit einer ATlichen Professur innerhalb der theol. Facultät noch schärfer begründet hätte. So vermisse ich den Hinweis darauf, daß die neue holländische Einrichtung einfach Rückkehr zur ursprünglichen naturgemäßen Ordnung heißen muß, welche in demselben Maße unverbrüchlich ist, als das A. T. einen unveräußerlichen Theil der christlichen Bibel bildet. Mit Recht macht V. einen Unterschied zwischen israelitischer Literaturgeschichte und der Einleitung in die Bücher des A. B.; aber er sagt nicht, daß beide Disciplinen wissenschaftlich sowohl nach dem praktischen Bedürfnisse der binnen weniger Jahre auf den Dienst der christlichen Kirche vorzubereitenden jungen Theologen behandelt werden können, als auch nach dem allgemeinen Interesse menschlicher Bildung und Gelehrsamkeit. Ebenso wenig betont er, daß z. B. eine in der philosophischen Facultät gegebene Darstellung der Entwicklung der hebräischen Religion, welche von der geschichtlichen Realität der göttlichen Offenbarung nichts wissen wollte, gerade so gut unwissenschaftlich heißen müßte als das von einem durch die orthodoxe Dogmatik geknechteten Theologen Gebotene. Vielleicht in Folge unbewusster Nachwirkung des alten Supranaturalismus nennt V. (S. 31) die Dogmatik Krone und Schlussstein der ganzen Theologie, eine Bezeichnung, welche doch nur der praktischen Theologie in gewissem Sinne zukommt, wobei übrigens schon die Fabel des Menenius Agrippa unnützen Streit abschneidet. Ich müßte mich nun sehr täuschen, wenn nicht mit dieser Ueberschätzung der Dogmatik eine weitverbreitete Unklarheit im Gebrauche des Wortes 'Theologie' oder 'theologisches Interesse' zusammenhinge, von welcher sich auch V. nicht ganz frei zu halten scheint. Bald versteht man unter der Theologie im Sinn der strengen Wissen-

schaft den Gesamtorganismus der theol. Disciplinen, unter welchen die ATliche Wissenschaft natürlich eben so unentbehrlich ist als z. B. die kirchenhistorische; bald aber soll die Theologie und das theol. Interesse sich auf die für die Führung des geistlichen Amtes anscheinend wichtigsten Kenntnisse und religiösen Erkenntnisse beschränken, oder man denkt gar, wie wenn Theologie und Religion zusammenfielen, ziemlich ausschließlich an das im praktischen Kirchendienst und namentlich auf der Kanzel unmittelbar Verwendbare. Es liegt aber doch im Wesen der Theologie als Wissenschaft (und etwas Anderes will ja die Theologie in allen ihren zum Theil durch den äußern Zwang der Arbeitstheilung veranlaßten Verzweigungen doch offenbar nicht sein), daß sie überhaupt nicht auf die Kanzel gehört, und daß sie auch unmöglich in ihrer schrankenlosen Ausdehnung auf dem Katheder zur Darstellung gelangen kann, also nur in ihren verhältnismäßigen wichtigsten Bestandtheilen auf den Katheder gehört. Die Frage (S. 8) 'an welche metrischen (?) Gesetze die hebräische Poesie gebunden sei' hat für den ATlichen Theologen, wenn wir eben Theologie im weiteren Sinne des Worts von der für den Gelehrten unbegrenzten theol. Wissenschaft verstehen, ein großes Interesse; er kann sich für sein specielles theol. Fach der Untersuchung dieser Frage gar nicht entschlagen und wird sie mit demselben Recht eine theol. Frage nennen, mit welchem der gelehrte Kirchenhistoriker oder Dogmatiker für Detailuntersuchungen seines Faches theol. Interesse in Anspruch nimmt. Sicherlich wird jeder gewissenhafte Lehrer der Theologie, obgleich er durch Mittheilung der richtigen Methode seinen Studirenden Anleitung zu selbständiger Detailforschung zu geben sucht, in seinen Vorträgen die Zuhörer mit vielem Detail verschonen und sich bei der Auswahl des Stoffs auf das innerhalb seines Faches Wichtigste beschränken, wobei ihm der Maßstab für die größere oder geringere Wichtigkeit jedesmal dadurch dargeboten wird, daß er seine Pflicht als Vertreter der reinen Wissenschaft mit der kirchlichen Verpflichtung zu geeigneter Vorbildung der zukünftigen Geistlichen in Einklang bringt. Da möchte ich nun zur Theologie im engeren Sinn, wenn ich so sagen darf, d. h. zur Theologie, wie sie für die Zwecke der Kirche auf dem Katheder gelehrt werden soll, ganz entschieden auch die Frage nach der Form der hebr. Poesie rechnen; ja, ich behaupte, daß eine allgemeine, für die richtige Exegese öfters unentbehrliche Einsicht in das Wesen dieser Form für den jungen Theologen viel wichtiger ist als auf dem historischen Gebiete manche Einzelheit aus dem Leben eines Kirchenvaters oder auf dem sogenannten systematischen Gebiete manche scholastische Düsterei, welche der gelehrte Dogmatiker für sich durcharbeiten hat. Es ist eine leider tief eingewurzelte, zwar aus gewissen Mißständen leicht erklärliche, aber den gleichmäßigen Betrieb der theol. Disciplinen ernstlich gefährdende Unsitte, wenn man integrierende Bestandtheile der ATlichen theol. Wissenschaft aus dem Gebiet der Theologie hinausweist, ohne zu bedenken, daß ähnlich der Kirchenhistoriker und Dogmatiker mit demselben Recht oder Unrecht durch ihre Collegen in der philosophischen Facultät ersetzt werden könnten.

Kehren wir aber nach dieser Abschweifung zu der vorliegenden Rede zurück, so erkenne ich gerne an, daß V. im Ganzen die theol. Bedeutung des ihm zugewiesenen Studienkreises mit eben so viel Glück als warmem wissenschaftlichem und kirchlichem Interesse vertritt. Ich verzichte daher auf weitere Hervorhebung einzelner Aufstellungen, die mir als unrichtige oder wenigstens schiefe erscheinen, und theile lieber noch mit, daß V. zum Beweise, wie belangreich das vorher näher abgegrenzte Fach der israelitischen Literatur für die christliche Theologie sei, dreierlei geltend macht: 1) was dies Fach fordere (S. 21—26), nämlich, eine gesunde, genaue und freie

Exegete'; 2) was es gebe (S. 26—30), nämlich 'Licht über die Geistesarbeit von Israel, auch als Offenbarungsvolk'; 3) was es möglich mache (S. 30—34), nämlich, daß man zu einer sauberen Entwicklung des Eigenartigen in Israels Religion komme'. Offen verwirft V. die Vorstellung, als sei die Offenbarung Mittheilung einer bestimmten göttlichen Lehre oder übernatürliche Erzählung von Thatsachen, deren absolute Richtigkeit nicht dem mindesten Zweifel unterliegen könne und giebt die runde Erklärung (S. 24) ab: 'Eine Exegete, die nicht absolut frei ist, d. h. die an etwas Anderes gebunden ist, als an den Text, den sie zu erklären hat, verdient ihren Namen nicht'. Den Collegen der andern Facultäten giebt (S. 37) der neue Professor der Theologie die Versicherung, er wünsche in dem Streite des Geistes, der unsere Tage bewegt, ein eifriger Mitstreiter zu sein, aber dabei das schöne Wort nicht zu vergessen, daß man in diesem Streite allein Bundesgenossen, keine Feinde hat. Wir haben also, will's Gott, Gutes von der neuen Lehrkraft in Utrecht zu erwarten; als Deutscher und Rheinländer darf ich darüber wohl meine besondere Freude aussprechen, weil in Folge des großen Stipendiums, welches der Pfälzer Bernhard aus Frankenthal an Utrecht gebunden hat, Jahr aus Jahr ein viele meiner Landsleute der Utrechter Facultät als Studierende der Theologie angehören.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Wünsche, Dr. Aug., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (IX, 566 S. gr. 8.) M. 11. —

Der Werth des Talmud und der Midraschim zur Erläuterung gewisser Seiten des Neuen Testaments ist seit den Werken von Lightfoot (*Horae Hebr.*), Schöttgen (*Horae Hebr.*) und Wetstein (*Nov. Test.*) keinem Einsichtigen mehr verborgen. Jeder beliebige Commentar aus neuerer Zeit giebt Zeugniß davon, wie unentbehrlich das von Jenen gesammelte Material zum Verständniß des Neuen Testaments, vor allem der Evangelien, ist. Nur sind freilich die brauchbaren Körner aus einer so unendlich weitverbreiteten und zugleich so schwer zugänglichen Masse herauszulesen, daß man wohl begreift, weshalb seit jenen Männern Niemand mehr es auf sich genommen hat, die rabbinische Literatur zu dem angedeuteten Zweck selbständig zu durchforschen. Um so freudiger ist es daher zu begrüßen, daß jetzt fast gleichzeitig zwei Publicationen an den Tag treten, welche beide auf Grund langjähriger gründlicher Beschäftigung mit Talmud und Midrasch das bis auf Wetstein angesammelte Material in sehr erwünschter Weise ergänzen: Die *Horae Hebraicae* von Delitzsch (*Zeitschr. f. luth. Theol. u. Kirche*, Jahrg. 1876—1878) und das obige Werk Wünsche's.

Der Zweck des letzteren ist durch den Titel hinreichend angedeutet. Es sammelt, ganz in der Weise Lightfoot's und seiner Nachfolger, zur Erläuterung einzelner Stellen der Evangelien Materialien aus Talmud und Midrasch. Mit Recht beschränkt es sich auf diese beiden Literaturgruppen. Denn nur sie, nicht aber die von Schöttgen stark benutzte kabbalistische Literatur, repräsentiren die eigentlich traditionelle und sozusagen offizielle jüdische Theologie und Exegese. Daß durch das Werk Wünsche's das von den Vorgängern beigebrachte Material eine sehr wesentliche und dankenswerthe Bereicherung erfährt, zeigt schon eine flüchtige Vergleichung des ersteren mit diesen. Dabei ist es anerkennenswerth, daß das von den Früheren Gesammelte in der Regel nicht wieder mit aufgenommen wird. Aber — und damit kommen wir nun zu den Schattenseiten des Buches — der Verf. hätte auch seine eigenen Collectaneen noch viel stärker sichten müssen, ehe er sie in den Druck gab. — Wozu Wiederholungen dienen sollen, wie

z. B. S. 13 = 179, 88 = 219 f., ist nicht einzusehen. Es genügte an der späteren Stelle die Verweisung auf die frühere. Sehr Vieles, was mitgetheilt wird, ist entweder überflüssig oder ganz ungehörig. Was soll z. B. die Notiz S. 196: 'R. Chisda hatte alle Schlüssel seinem Diener Schemaja anvertraut, nur den vom Mundvorrathe nicht', als Parallele zu Matth. 16, 19 *δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν*!! Von dieser Art ist aber gar Vieles. Endlich aber ist die Auswahl des Materials eine geradezu parteiische. Bei den antipharisäischen Aussprüchen Jesu werden in der Regel nicht etwa Materialien mitgetheilt, die zum Beweise dienen, daß die Polemik Jesu eine berechtigte war — Materialien, wie sie der Verf., wenn er gewollt hätte, mit Leichtigkeit hätte finden können —, sondern umgekehrt fast nur solche Aussprüche der Rabbinen, die mehr oder weniger mit den Aussprüchen Jesu übereinstimmen, so daß nun die Strafreden Jesu ganz grundlos und unmotiviert erscheinen; vgl. z. B. S. 75. 81. 82 f. 83. 91. 184—186. 221. 275. 277. 285. Ein solches Verfahren wäre bei einem Verf., der eine Apologie des Judenthums schreiben will, begreiflich und berechtigt; bei einem Theologen aber, der bis jetzt noch für christlich gelten will, ist es doch etwas eigenthümlich. Jedenfalls entgeht in Folge dieses Verfahrens dem Exegeten, dem es um historische Exegese zu thun ist, gerade dasjenige Material, das für ihn in erster Linie von Werth wäre. — Ein wahres Glück ist es aber, daß das Buch seiner ganzen Anlage nach eben nur eine Materialsammlung sein sollte und in der Hauptsache auch ist. Denn wo sich der Verf. einmal dazu verführen läßt, Ansichten und Urtheile zu äußern, da mißlingen sie in der Regel. Das Wort des Herrn Matth. 6, 24: *οὐ δύνασθε θεῷ δουλεῖν καὶ μαμωνᾷ*, muß sich die naseweise Correctur gefallen lassen, daß 'nach der Ansicht der Rabbinen und selbst nach unseren heutigen Erfahrungen' die Liebe zu Gott neben der zu irdischen Besitzthümern sehr gut bestehen kann, wenn man nämlich von diesen den rechten Gebrauch zu machen und sich ihrer zum Besten anderer zu entäußern vermag (S. 94).

Trotz alledem wünschen wir dem Buch eine recht vielseitige Beachtung und fleißige Benützung. Es bietet neben manchem Unbrauchbaren doch auch des Brauchbaren und Werthvollen noch so viel, daß kein Exeget, dem es um ein historisches Verständniß des Neuen Testaments zu thun ist, es ignoriren darf. — Die Druckcorrectur ist leider recht mangelhaft. Das lange Fehlerverzeichnis am Anfang ist durchaus noch nicht vollständig. Einige, und zwar im Fehlerverzeichnis nicht angegebene Druckfehler sind fogar der Art, daß sie geradezu einen falschen Sinn ergeben; vgl. S. 73, 77 und 145 (dreimal!) 'Festtage' statt Fasttage.

Leipzig.

E. Schürer.

Prutz, Prof. Dr. Hans, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im Heiligen Lande. Ein Beitrag zur Culturgeschichte der Franken in Syrien. Mit 1 (lith.) Uebersichtskarte. Leipzig 1877, Brockhaus. (VII, 82 S. gr. 8.) M. 2. 50.

H. Prutz, dem wir eine sehr ansprechende Schrift über 'Phönizien mit besonderer Rücksicht auf die mittelalterlichen Culturverhältnisse jener Gegend' verdanken, bietet uns neuerdings einen Beitrag zur Kenntniß Palästina's im Zeitalter der Kreuzzüge. Mit Recht bemerkt er, daß bis dahin dieses Land allzusehr fast nur um der biblischen Archäologie willen durchforscht worden sei, und einzig Tit. Tobler in bedeutender Weise auch die spätere Geschichte desselben aufgehellte habe. Tobler's Monographien über Jerusalem und Umgebung, über Bethlehem und Nazareth überragen in der That durch ihre staunenswerthe Gründlichkeit und Vielseitigkeit alle

andern Leistungen auf diesem Gebiet. Immerhin haben auch Conful Schultz, Graf Vogüé, Palmer und Befant werthvolle Beiträge zur Kenntniss des mittelalterlichen Palästina's geliefert, nicht zu vergessen des wackern Italieners Mariti Forschungen aus dem vorigen Jahrhundert.

Wie aber Prutz der Erste gewesen ist, der uns ein anschauliches Bild von der Wirksamkeit und dem Besitz der Venezianer in Palästina und Syrien gegeben, so gebührt ihm auch das Verdienst der ersten auf sorgfältiges Quellenstudium gestützten Darstellung der Besitzverhältnisse des Deutschen Ordens im heiligen Lande. Er weist nach, wie letzterer sich durch seine Wirthschaftlichkeit, seine praktische Richtung, seine friedlichen Erfolge sehr vor dem gewöhnlichen Verfahren der Franken auszeichnete. „Alle die Eigenschaften, welche der Ordensverwaltung späterhin in ihren guten und grossen Zeiten in Preussen nachgerühmt werden müssen, haben ihr auch in der morgenländischen Wiege der ritterlichen Genossenschaft nicht gefehlt“. Mit grossem Geschick hatte sich der Orden zu einer finanziellen Grossmacht in Palästina aufgeschwungen, was schon daraus hervorgeht, dass er im Laufe eines halben Jahrhunderts fast 8 Millionen Franken für Erwerbung von Grundbesitz ausgegeben. Prutz weist nach, dass der Ursprung des Ordens nicht auf das deutsche Hospital in Jerusalem zurückgeht, welches von einem daselbst ansässigen Deutschen Anfangs des 12. Jahrh. war gegründet worden, sondern dass er seine Wiege in Akko hat. Dort im Feldlazareth von Bremer und Lübecker Kaufleuten wurden namentlich auf Betreiben Friedrich's von Schwaben die Grundlagen des späteren Ordens gelegt um's Jahr 1190.

Referent sieht sich nur zu wenigen kritischen Bemerkungen über vorliegende Schrift veranlasst. S. 12. Das Stück der Tempelgasse selbst, das vom Haram bis zum Koranhaufe Selami's reicht, heisst Goldschmidmarkt (Suk es-Sagha). Die Gasse der Deutschen ist wahrscheinlich mit der jetzigen Häret el-Maidan identisch. Eine Häret es-Sabäl giebt es nicht. Tobler schreibt es-Sacha, der richtige Name ist Maidan oder Schäräf. Die Identification der in den Urkunden genannten Ortschaften kann mit befriedigendem Erfolg erst erreicht werden, wenn wir einst das vollständige Ortsverzeichniss der *exploration fund* zur Hand haben, das in diesen Tagen zu Ende geführt worden ist. Sofia S. 28 möchte wohl eher mit Esfia auf dem Karmel zu identificiren sein, als mit Scha'ab. Lanahie ist das heutige el-Januhieh. Die Ortsnamen Haseinijeh, Kefr Hühneh (S. 28. 36) kommen im Sidongebiet vor, wo der Deutsche Orden auch begütert war. Doch schliesst nach Prutz der Zusammenhang der Urkunden eine so nördliche Ortslage aus und haben wir die Entdeckung gleichnamiger Ortschaften in Galiläa und Samaria noch zu erwarten. Nach der Karte des Sanudo möchte man das *castellum regis* in den bedeutenden Ruinen von Alia vermuthen, östlich von Kalaat Karn in äusserst fruchtbarer und anmuthiger Gegend. Samohete hat Prutz richtig mit Suchmata verglichen, das von Thomson Schemoita geschrieben wird. S. 55. Delhüm liegt am südlichen Ufer des Damür nahe der Mündung, Quesra das heutige Kefra oberhalb Freidis, Bessetfin das jetzige Bshetfin auf der Höhe unweit nordwestlich von Deir el-Kamr, und eine halbe Stunde östlich von Bshetfin an der gleichen Berglehne Deir Kùsheh, la Mougarieh jetzt Mkreijah südlich von Deir el-Kamr, Kuneyese im Wadi Hamâna zu suchen, der von Gebel Kuneisijeh herabkommt, Ebbrih jetzt Berih westlich von Baruk am Südufer des mittlern Damur.

Möge es dem trefflichen Forscher vergönnt sein, das grosse Ziel, das er sich gesteckt, zu erreichen, nämlich uns eine vollständige Culturgeschichte der Franken im Orient darzubieten, gestützt auf allseitige Kenntniss der geschichtlichen Quellen und umfassende eigene Anschauung von Palästina und Syrien.

Zürich.

K. Furrer.

Dacheux, Abbé L., Un réformateur catholique à la fin du XVe siècle. Jean Geiler de Kaysersberg, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg. 1478—1510. Étude sur sa vie et sur son temps. Strasbourg 1876, Derivaux. (IV, 583 u. XCVI S. m. Portr. u. Facsim.)

Wenn katholische Theologen oder ultramontane Historiker die Geschichte des fünfzehnten Jahrhunderts schreiben, so wird der protestantische Leser von vornherein auf eine unrichtige Beurtheilung der Reformation gefasst sein. Diese Erwartung wird auch durch das vorliegende inhaltsreiche Buch bestätigt, dessen gelehrter Verfasser, der elsässische Abbé Dacheux, eine Probe von persönlichem Muth abzulegen glaubt, wenn er die Reformation als eine Revolution charakterisirt; er hält sie für einen eclatanten Bruch mit den 1500jährigen Doctrinen der katholischen Kirche (S. 283), ein Urtheil, welches den dogmatischen Standpunkt des Verfassers hinreichend kennzeichnet. Um nun seinen elsässischen Landsmann, den Straßburger Prediger Geiler von Kaisersberg, von jeder Mitschuld an jener 'Revolution' zu reinigen, bemüht sich der Verfasser, nicht bloss eine bis in das Detail genau eingehende Schilderung des Lebens Geiler's nach den Quellen zu geben, sondern auch in ausführlicher Breite die Orthodoxie desselben klar zu stellen. Das reiche Material, welches aus gedruckten und ungedruckten Quellen umsichtig beigebracht ist, überzeugt uns, dass der Verfasser sein Ziel vollständig erreicht hat. Das elfte Capitel, welches uns als das wichtigste von allen erscheint, enthält die (ubrigens ganz unselbständige) Theologie Geiler's, in welcher uns neben echt Christlichem der ganze Wust mittelalterlich katholischen Aberglaubens in bunter Mischung entgegentritt. Am krasssten erscheint uns sein Dringen auf Heiligencult. 'Gott hat es also geordnet, dass er uns durch der Heiligen Fürbitten will erhören und uns in unsern Nöthen durch sie zu Hülfe kommen' (Alphabet. XVII. Predigt. — D. S. 274). 'Maria ist gross in ihrer Gewalt; sie hat Gewalt wider Gott, wider den Menschen, wider den Teufel. Sie hat Gewalt in dem Himmel, auf dem Erdrich, im Fegefeuer und in der Hölle' (*Evangelia mit Usslegung. Fol. CCV. v^o und CCVI v^o*. D. S. 274). Dieser Lehre von den Heiligen entspricht die vom Ablass, welche Geiler von Thomas entlehnt. — Die Voraussetzung für seine Theologie bildet die Behauptung, dass das Verständniss der heiligen Schrift durch die Kirche normirt wird (S. 229); daher ihm auch die Auslegung derselben durch die Väter als inspirirt gilt (S. 227). — Welches Verhältniss sich Geiler zwischen Kirche und Staat gedacht habe, lässt sich leicht aus dem Satze schliessen, dass es eines Priesters unwürdig sei, sich von einem Laien richten zu lassen (S. 42). Die römisch-katholische Orthodoxie Geiler's ist also ausser Frage gestellt. Wir Protestanten würden ihn aber auch ohne Dacheux's Bemühung nicht für einen Johannes den Täufer der Reformation halten; denn über eine solche Ueberschätzung der innerkirchlichen Reformer des 15. Jahrhunderts sind wir längst hinweg. Dennoch werden wir trotz Dacheux Geiler's Wirksamkeit unter die Veranlassungen der evangelischen Neugeburt der Kirche rechnen; denn seine bewundernswürdige freimüthige Kritik der Gebrechen der Kirche hat doch wenigstens die Erkenntniss des verrotteten Zustandes derselben gefördert, und nicht mit Unrecht haben sich die Vertreter Straßburgs nicht lange nach Geiler's Tode, zu Gunsten der Reformation auf seine Predigten berufen (S. 499). Vollends, wenn wir aus dem Munde dieses Vorkämpfers gegen die herrschende Sittenverderbniss am Ende seines Lebens die resignirte Klage vernehmen, dass er selbst an der Möglichkeit einer Reformation der ganzen Kirche verzweifelte (S. 500. 501), so dürfen wir dies, falls wir es überhaupt noch nöthig hätten, geradezu als Beweis anführen, dass auch bei dem aufrichtigsten Bemühen eine Verbesserung der Kirche unter Beibehaltung ihrer officiellen Lehre

unmöglich war. Je wichtiger in dieser Hinsicht Geiler's Wirkksamkeit erscheint, desto mehr hat uns der Verfasser, obgleich er einen ganz andern Standpunkt einnimmt als wir, durch die sorgfame Schilderung derselben zu Dank verpflichtet. — Bei dem einseitigen Streben freilich, welches D. befolgt, hat er auf Manches kein Gewicht gelegt, was wir nicht übergehen dürfen. Trotz aller Orthodoxie ist Geiler (S. 555) von der religiösen Weltanschauung der Humanisten nicht unberührt geblieben, da er die Möglichkeit zugiebt, daß Heiden auch auf Grund der Befolgung des Naturgesetzes felig werden können (Evangelienbuch, Straßburg. 1515. Folio CCX, Spalte 4: „Lass einen Heiden von hinnen sein tausend Meilen, wenn er lebt nach seiner Vernunft und thät was ihn seine Vernunft lehrt, so sündigt er nicht so liefs ihn Gott nicht verloren werden; er schickt ihm vor seinem End einen Engel oder einen Menschen, der ihn lehrt den heiligen Glauben, daß er nicht verloren würd, oder er lehrt ihn selber, als [er] Cornelio thät“). Consequent verfolgt würde dieser Ausspruch die Unumgänglichkeit der Kirche als sacramentaler Heilsmittlerin aufheben, woran indeß Geiler am wenigsten gedacht hat. Ferner, da er eine unverhüllte Verehrung Gerfon's an den Tag legte, so hat er doch ohne Zweifel auch dessen Hauptlehre, die von der Kirche gebilligt; diese läuft aber dem Papalsystem, was seit dem 18. Juli 1870 als katholisches Dogma gilt, schnurstracks entgegen. Auch daß er den Inquisitionsproceß gegen Wessel, welchen man wegen seiner Opposition gegen den Ablass in Mainz einsperrte, nicht gebilligt hat, werden wir mit Röhrich gegen Dacheux festhalten müssen (S. 534. 535). — Am Schluß seines Werkes giebt der Verf. ein genaues Verzeichniß der Werke Geiler's und 87 Seiten *Pièces justificatives*, beides sehr dankenswerthe Zugaben. — An der Form des Buches ist zu tadeln, daß neben dem Wichtigen zuviel Unwichtiges in behaglicher Breite vorgetragen wird (z. B. die Geschichte des Klosters Klingenthal, die Correspondenz Geiler's mit Schott u. a., deren Einzelheiten über Straßburg und das Elsaß hinaus kein weiteres Interesse erwecken). In der katholischen Literatur Deutschlands hat man die Gabe Dacheux' sofort für das deutsche Volk bearbeitet, um diesem den „katholischen“ Reformator im erwünschten Lichte zu zeigen (Freiburg bei Herder 1877).

Geiler's Stärke beruhte in der deutschen Predigt; er war ein Meister volkstümlicher Rede vor Luther. Diese Seite des ernststen Bußpredigers zu zeichnen bleibt noch eine schöne Aufgabe für eine protestantische Feder.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Dobel, vorm. Stadtbiblioth. Friedr., Memmingen im Re-
formationszeitalter nach handschriftlichen und gleich-
zeitigen Quellen. I. Christoph Schappeler, der erste
Reformator von Memmingen, 1513—1525. 2. Aufl.
— II. Das Reformationswerk zu Memmingen unter
dem Drucke des Schwäbischen Bundes 1525—1529. —
III. Hans Ehinger als Abgeordneter von Memmingen
auf dem Reichstage zu Speier u. Abgesandter der
protestirenden Stände an Kaiser Carl V. 1529. Augs-
burg 1877, Lampart & Co. (84, 87 u. 80 S. gr. 8.
m. lith. Plan.) à M. 1. 50.

Fortsetzung der im vorigen Jahrgang Nr. 16 bespro-
chenen Schrift, deren erstes Heft gleichzeitig in 2. Aufl.
erscheint. Das 2. Heft giebt auf Grund der Memminger
Rathsprotokolle eine lebendige Schilderung der Art, wie
man in Reichsstädten den Speyerer Abschied von 1526
benützte, um die Reformation durchzuführen. Als be-
achtenswerth werde aus dem hier Gebotenen hervorge-
hoben: der Bericht über den Bauernpredicanten Hans
Häberlin S. 16. ff. Wo solche Leute das Volk bearbei-
teten, konnten Mißverständnisse, wie sie beim Bauern-

aufstand so verderblich mitwirkten, gar nicht ausbleiben.
Ferner: die beiden schönen Briefe von Lazarus Spengler
S. 36. u. 47, und die Memminger Zucht- und Kirchen-
ordnung von 1528, S. 50 ff. — Im 3. Hefte sind neben
einer kurzen Erzählung von der ersten evangelischen
Abendmahlsfeier in Memmingen, die zu Ostern 1529 statt-
fand, S. 18 f., das Wichtigste die 12 Briefe, welche Hans
Ehinger, der Vertreter Memmingens auf dem Speyerer
Tag von 1529, nach Hauße schrieb. Neue Thatfachen
von Bedeutung entnimmt man ihnen zwar nicht, aber
als Stimmungsberichte sind sie nicht ohne Werth.

Erlangen.

G. Plitt.

1. **Bärthold, A., Noten zu Sören Kierkegaards Lebens-
geschichte.** Halle 1876, Fricke. (IV, 141 S. gr. 8.)
M. 2. —
2. **Bärthold, Alb., Lessing und die objective Wahrheit,**
aus Sören Kierkegaards Schriften zusammengestellt.
Halle 1877, Fricke. (VIII, 99 S. gr. 8.) M. 1. 50.
3. **Kierkegaard, Sören, Die Lilien auf dem Felde und die
Vögel unter dem Himmel.** Drei fromme Reden. —
Hoherpriester — Zöllner — Sünderin. Drei Beicht-
reden. Zusammenge stellt von A. Bärthold. Halle
1877, Fricke. (78 S. 8.) M. 1. 20.

Nachdem zuerst 1864 eine Reihe polemischer Auf-
sätze Kierkegaard's von einem ungenannten Uebersetzer
unter dem Titel „Christenthum und Kirche“ ins Deutsche
übertragen und 1869 drei Reden desselben zur Selbst-
prüfung der Gegenwart empfohlen mit einer orien-
tirenden Einleitung von Chr. Hansen, bevorwortet von
Prof. G. Plitt, erschienen waren, hat seit einer Reihe
von Jahren der Herausgeber der oben genannten Schriften
es sich zur Aufgabe gemacht, Kierkegaard's Anschau-
ungen dem deutschen theol. Publicum zugänglich zu
machen. 1873 erschien „Sören Kierkegaard, eine Ver-
fasser-Existenz eigner Art“, 1874 „Aus und über S. K.
Früchte und Blätter“, 1875 „Zwölf Reden von S. K.“,
denen in den beiden letzten Jahren die vorliegenden drei
Schriften gefolgt sind. Bei allen des Dänischen nicht
kundigen deutschen Theologen wird das Bestreben des
Herausgebers, Kierkegaard in Deutschland bekannt zu
machen, dankbare Anerkennung finden. Denn wie ver-
schieden auch die Urtheile über ihn lauten, das wird
von Gegnern wie von Anhängern stets anerkannt werden,
daß K. „ein erstaunliches Phänomen“ ist, ein Mann, der
nicht bloß zu seinen Lebzeiten eine hochgehende Be-
wegung in der skandinavischen Kirche hervorgebracht
hat, sondern auch nach seinem Tode noch fortwirkt und
der bei aller oft unerträglichen Einseitigkeit und Pa-
radoxie dennoch Wahrheiten vertreten hat, über welche
die Theologie nicht stillschweigend zur Tagesordnung
übergehen kann. Ob aber die Absicht des Herausgebers,
Kierkegaard's Anschauungen in Deutschland weiteren
Eingang zu verschaffen, durch diese Art der Veröffent-
lichung am zweckmäßigsten erreicht werde, möchte Ref.
in Zweifel ziehen. Freilich ist K. eine Erscheinung, die
sich nicht „in Paragraphen-Uniform stecken und ins Glied
stellen“ läßt, und wenn es den Herausgeber „nicht gelüftet
hat, folches an K. zu verüben“ so wird ihm Niemand
daraus einen Vorwurf machen. Dennoch hätte er sich
sicherlich besseren Dank erworben, wenn er entweder
mehr unverarbeitetes Quellenmaterial dem deutschen
Leser zugänglich gemacht, oder aber eine verarbeitete
Darstellung der Entwicklung und der Anschauungen
seines Autor's gegeben hätte. Die fragmentarischen Mit-
theilungen, aus den verschiedenartigsten Schriften zum
Theil ohne Angabe der Quellen zusammengestellt, die
dann wieder von Bemerkungen des Herausgebers unter-
brochen werden, so daß stellenweise der Leser lange in
Zweifel bleibt, was Referat und was Citat sei, diese viel-

..

fachen Hinweisungen von einer Schrift auf die andere, haben etwas so Verwirrendes, daß, wer nicht im Original sich Aufschluß holen kann, ein klares Bild nicht gewinnen wird. Wer aber des Dänischen kundig ist, wird lieber aus der Quelle selbst schöpfen, als aus einer so wunderlich geordneten Zusammenstellung. Besonders gilt dies von der unter Nr. 2 angeführten Schrift, deren absurd klingender Titel schon eher abschrecken als anziehen dürfte. In Nr. 1 sind schätzenswerthe Auszüge aus K.'s Tagebüchern gegeben, die zur Aufklärung mancher Partien seines Lebens wichtige Beiträge liefern und eine Ergänzung bilden zu der früher erschienenen 'Verfasser-Existenz'. Angehängt ist die kurze aber charakteristische Abhandlung 'der Einzelne', in der K.'s Grundanschauung bezeichnend hervortritt in den Sätzen: 'Die Menge ist die Unwahrheit; ein Einzelner werden ist die Wahrheit. Der Einzelne ist die nothwendige Kategorie, um das Christenthum in der Christenheit einzuführen'. Nr. 3 endlich enthält drei fromme Reden und drei Beichtreden. Hier läßt der Herausgeber, wenn er auch einige Kürzungen und einige Verschiebungen in der Uebersetzung sich erlaubt hat, im Wesentlichen doch seinen Autor in seinem eigenen Zusammenhang reden. Nächst den früher erschienenen zwölf Reden dürfte diese Gabe dem Uebersetzer am meisten gedankt werden. Denn die hier zusammengestellten Reden sind wohl geeignet, von der haarfarken Dialektik, von dem Reichthum und der Tiefe der Gedanken, von dem rücksichtslosen sittlichen Ernst K.'s — aber auch von seiner Hinneigung zum Paradoxen eine deutliche Vorstellung zu geben. Als Beweis für Letzteres — denn für das andere dürfte es keines Beweises bedürfen — stehe hier ein Satz aus der zweiten Beichtrede, in der Kierkegaard sich zu der Aeußerung hinreißen läßt: 'Gesichert, ewig gesichert ist die Einfalt nur, wenn sie einfältig sich betrügen läßt, wie klar sie auch den Betrug durchschaut!' (S. 57). Ref. kann nur schließen mit dem Wunsche, daß der Herausgeber bei etwaigen weiteren Veröffentlichungen auf dem mit dieser letzten Schrift wieder betretenen Wege fortgehen und eine oder die andere der bedeutendsten Schriften K.'s ganz und unverkürzt dem deutschen Leser zugänglich machen möge.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Kastner, Prof. Dr. Lorenz, Martin Deutinger's Leben und Schriften. Beitrag zur Reform der Philosophie und Theologie. [In zwei Bänden.] 1. Band. München 1875, Lindauer. (XV, 862 S. gr. 8.) M. 13. —

Das ziemlich umfangreiche Werk, dessen erster Band uns vorliegt, schildert das Leben und Wirken des katholischen Philosophen M. Deutinger. Als biographische Leistung ist es ohne Werth. Der Verfasser tritt zwar darin als streitbarer Kämpfer wider den Ultramontanismus sehr anspruchsvoll auf, zeigt aber wenig Urtheil und Darstellungsgabe. Bei weitem den größten Theil seines Buches nehmen Bruchstücke aus den Briefen Deutinger's und trockene Analysen seiner Schriften u. Vorlesungen ein. Von Interesse auch für protestantische Leser ist nur der Mann, den es feiert, ein geistvoller Gelehrter von umfassendem Wissen und idealem Streben.

M. Deutinger gehört der Reihe der Männer an, welche mit regem Eifer für geistigen und religiösen Fortschritt innerhalb der katholischen Kirche sich bemüht und ihre Kraft in dem aussichtslosen Streben verzehrt haben, das moderne Geistesleben mit dem Katholicismus zu versöhnen. Eines Müllers in Oberbaiern Sohn, ist er auf einem katholischen Knabenseminar vorgebildet worden und nach theologischen und philosophischen Studien zuerst als Priester und Prediger, dann als Lehrer der Philosophie und ungemein fruchtbarer und vielseitiger Schriftsteller thätig gewesen. Als begeisterter Schüler

Schelling's und Franz v. Baader's, zu deren Füßen er in München gefessen, strebt er von Anfang an danach, den inneren Zusammenhang der Dinge, nicht ihre Einzelheiten zu erfassen, 'seinen Geist zu erfüllen mit dem Wasser natürlicher Erkenntnis in dem Vertrauen, daß der Herr sie verwandeln werde in den guten Wein der göttlichen Erkenntnis'. Und merkwürdig ist es, wie viele Seiten menschlichen Wissens er in diesem Streben in den Kreis seiner Studien gezogen. In alter und neuerer Philosophie, Kunstgeschichte, Poetik, classischer und moderner Literatur ist er zu Hause und verbindet mit staunenswerther Belesenheit ein feines und geistvolles Urtheil. Als Docent der Philosophie hat er zuerst in Freising von 1841—46 gewirkt und nach dem Zeugnis seines Biographen durch seine unvergleichliche Lehrgabe sich ungetheilte Bewunderung erworben. An der Universität München hat er als Professor Philosophie docirt, angeblich mit einem Erfolge, wie er seit Schelling's Abgang unerhört gewesen. Indes war seines Bleibens da selbst nicht lange. Im Jahr 1847 ward er zugleich mit Döllinger, Lafaulx, Höfler u. a. seiner Professur enthoben und an das Lyceum in Dillingen versetzt. Unbefriedigt von seinem amtlichen Wirken in dieser Stellung und durch Augenleiden an seinen Studien vielfach gehindert, bemüht er sich vergeblich, wieder in einem geistlichen Amte Anstellung zu finden und erfährt von Seiten der herrschenden Regierungspartei mannigfache Zurücksetzung und Anfeindung. Unermüdlichen Fleiß hat Deutinger in seiner schriftstellerischen Thätigkeit bewiesen. Die verschiedensten philosophischen Disciplinen sind von ihm in Lehrbüchern behandelt worden; in seinem Werke: der Geist der christlichen Ueberlieferung, hat er seine theologischen Ueberzeugungen dargestellt; literarische und zeitgeschichtliche Fragen hat er als gewandter Essayist in Zeitungsartikeln besprochen; seine Reisen nach Italien und nach Paris mit seiner Beobachtungsgabe beschrieben; endlich als Redacteur der 'Siloah, Zeitschrift für religiösen Fortschritt inner der Kirche', für welche er die meisten Artikel selbst verfaßt hat, weitere Kreise für den Gedanken seines Lebens zu interessiren versucht, die Erscheinungsformen des Geistes Wissenchaft, Kunst und Geschichte in ihrem inneren Verbande mit der Religion und dem Katholicismus zu erkennen. Als gläubiger Katholik hält Deutinger an der Ueberzeugung fest, daß alle Philosophie zuletzt nur zur Rechtfertigung der katholischen Lehren und Institutionen führen müsse. Der katholischen Kirche bleibt er in der hingebendsten Liebe zugethan, so wenig er auch gegen ihre Schäden und ihre Reformbedürftigkeit sich verblendet. Daß er von diesem Standpunkt aus bei aller Weitherzigkeit und Milde des Urtheils die Bedeutung der Reformation nicht zu würdigen vermochte, ist begreiflich genug. In der Kirche, der sein Herz angehört, ist er als ein Rufender in der Wüste, wie er sich selbst zu nennen liebt, vereinsamt und unverstanden geblieben. Das Schicksal, das Deutinger gefunden, die Indolenz des katholischen Klerus, die ihm entgegengetreten ist, die Anfeindung, die er seit seiner Verdrängung aus München fort und fort erfahren und die Einsicht von der Erfolglosigkeit seines Strebens, die sich ihm endlich selbst aufdrängt, sind ein tragischer Zug in seiner Lebensgeschichte. Das Werk seines Biographen tritt als Beitrag zur Reform der Philosophie und Theologie auf; uns mag's zum Zeugnis dafür dienen, daß der Katholicismus der Gegenwart einer Reform von innen heraus wohl bedürftig, aber nicht mehr fähig ist.

Taucha.

Wetzel.

Overbeck, Prof. Dr. J. J., Die Bonner Unions-Conferenzen, oder Altkatholicismus und Anglikanismus in ihrem Verhältniß zur Orthodoxie. Eine Apellation an die Patriarchen und Heiligen Synoden der orthodox-katholischen Kirche. Halle 1876, Schmidt. (122 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Der Verfasser, ursprünglich katholischer Priester, hat jetzt den Romanismus und Protestantismus glücklich hinter sich (S. 106) und ist seit 1865 zur orthodoxen Kirche übergetreten, jedoch nicht nach dem Orient oder nach dem heiligen Rufslund gegangen, sondern in England geblieben, wo er sich bemüht, eine abendländische orthodox-katholische Kirche wieder herzustellen (S. 116). Als der Altkatholicismus auftrat, wurde derselbe von Overbeck und seinen Gesinnungsgenossen 'warm begrüßt' (S. 116). Allein, als die Altkatholiken, obwohl gewarnt (S. 106), auf den Bonner Conferenzen dennoch einen 'Bund' mit dem Anglikanismus schlossen, kamen der Verf. und seine Freunde 'zur traurigen Ueberzeugung, daß die Altkatholiken Ziele verfolgen, die nicht zur orthodoxen Kirche, sondern immer weiter davon abführten' (S. 116). Etwas Gefährlicheres nämlich, als den Anglikanismus, den Overbeck 'aus 17jähriger täglicher Berührung mit anglikanischen Theologen und einem umfassenden Studium der älteren und zeitgenössischen anglikanischen Theologie' kennt (S. 107), giebt es nicht leicht. 'Er ist wie ein Prisma, in dem sich die Strahlen brechen und je nachdem man ihn ansieht, erscheint er katholisch, zwinglisch-calvinisch oder rationalistisch. Der Anglikanismus als 'Kind der Convulsion (?) und des Compromisses' (um Froude's Worte zu gebrauchen) ist die gefährlichste und täuschendste Form des Protestantismus' (S. 107). Was bleibt also übrig? Romanismus, Protestantismus, Anglikanismus, Altkatholicismus taugen insgesamt nicht: 'Die Kirche der Verheißung ist allein die orthodox-katholische, da der h. Geist sie im Vollbesitz der Wahrheit erhalten hat' (S. 6). Dies ist die Quintessenz der gewandt, zuweilen mit einem Anfluge von rhetorischem Pathos (S. 17) geschriebenen Broschüre, die mehr als ein pathologisches Interesse nicht zu beanspruchen vermag.

Crefeld.

F. R. Fay.

Minghetti, Marco, Stato e Chiesa. Milano 1878, Hoepli. (VII, 274 S. 8.) L. 5. —

Die neuere kirchenpolitische Gesetzgebung in Italien ist von ähnlichen Gesichtspunkten ausgegangen wie die preussische, und beide steuern auf dasselbe Ziel hin: die Grenzen zwischen der spezifisch kirchlichen und der staatlichen Sphäre in einer Weise festzustellen, wie dies dem modernen Rechtsbewußtsein entspricht. Sie beruhen sich in Folge dessen auch vielfach in der Wahl der Mittel, welche beiderseits angewendet werden, um die Uebergriffe des römischen Systems an den Punkten zurückzuweisen, wo sich ein Conflict mit dem modernen Rechtsbewußtsein herausstellt. Piemont hat 1850 den kühnen Schritt aus dem Mittelalter in die neue Zeit gethan, als es trotz der Proteste von Rom aus, trotz des Widerstrebens der Landesgeistlichkeit und eines Theiles der Aristokratie, und ungeachtet es sich damit den gehässigsten Verdächtigungen seitens der damals in fast ganz Europa herrschenden Reaction aussetzte, den Beschluß gefaßt hat, die geistliche Gerichtsbarkeit mit ihren Privilegien aufzuheben. Massimo d'Azeglio war es, der das betreffende Gesetz (*Legge Suardi*) durchführte und der dadurch zum Anfänger der italienischen Kirchenpolitik geworden ist. Zehn Jahre lang hat dann Piemont den angedeuteten Weg beharrlich verfolgt, zuletzt unter dem Schilde der blendenden Cavour'schen Formel: *Libera Chiesa in Libero Stato*.

Um das Erbe des großen Staatsmannes streiten nun

heute noch die Parteien in dem mittlerweile geeinigten Italien. Nichts zeigt besser die übergroße Dehnbarkeit der obigen Formel in Bezug auf die Festsetzung der kirchenpolitischen Grenzen, als die Thatfache, daß alle Parteien, die gemäßigten, die liberalen und die radicalen — eine clericalen giebt es in der Kammer bisher noch nicht — dieselbe als Panier aufpflanzen, freilich nicht, ohne sich doch ganz verschiedene Dinge dabei zu denken. So hat die gemäßigte Partei, der es gelungen war, fast ununterbrochen bis zum März 1876 die Regierungsgewalt zu behalten, die weitherzige Formel dazu benutzt, um ihre eigene Aengstlichkeit und Schwäche gegenüber der Curie zu verdecken, indem sie aus ihr die Pflicht herleitete, den Uebergriffen der Curie und der Nichtachtung der Gesetze durch die Hierarchie schweigend zuzuschauen. Dagegen haben die beiden andern Parteien sich gerade auf dasselbe Programm Cavour's berufen, so oft sie der Regierung Lauheit in kirchlichen Dingen vorwarfen. Mittlerweile ist nun vor zwei Jahren die 'Linke' ans Ruder gekommen, und hat alle Hoffnungen auf ein energischeres und consequenteres Vorgehen auf dem kirchenpolitischen Gebiete ihrerseits gründlich enttäuscht. Während wir dies schreiben wird eben der Versuch zur Bildung eines radicalen Ministeriums in Italien gemacht — mag derselbe gelingen oder nicht, in jedem Falle wird er nur die Ueberleitung zu einer neuen Aera der 'gemäßigten', allerdings mit einigen neuen Elementen und Gedanken durchsetzten, Partei bilden.

Um so interessanter ist es, in dem obigen Werke gewissermaßen das Glaubensbekenntnis eines Mannes wie Minghetti zu lesen, der selbst Jahre lang an der Spitze der gemäßigten Partei gestanden und da er meisterhaft gewußt hat sich regierungsfähig zu erhalten, auch ohne Zweifel bestimmt ist, in der weiteren Entwicklung eine einflußreiche Rolle zu spielen. Sein Buch beschränkt sich nicht auf Italien und seine kirchliche Lage. Ein Ueberblick über die Beziehungen zwischen dem Papstthum und den weltlichen Gewalten seit dem Aufkommen der mittelalterlichen Papstmacht im ersten Capitel führt zu dem Ergebniss, daß bisher in dem Verhältniß von Kirche und Staat gegenseitige Uebereinkunft maßgebend gewesen sei, indem bald die Macht des Einen, bald die der Andern dabei überwogen habe. Dieses Verhältniß sei besonders seit dem XVI. Jahrhundert in zahlreichen Concordaten zum Ausdruck gekommen. Dem gegenüber stellt dann das zweite Capitel das Princip der Trennung von Kirche und Staat, wie es bisher in Europa außer in Irland nirgendwo (?), dagegen in Amerika in vollem Maße durchgeführt sei, auf und sucht nachzuweisen, daß und weshalb das Bedürfnis einer derartigen Trennung in katholischen Ländern und speciell in Italien sich lebhafter geltend mache als in protestantischen. Es mag schon hier constatirt werden, daß Minghetti nicht mit den Theoretikern geht, welche die 'Trennung' in so durchgreifender Weise vollziehen wollen, daß der Staat von der 'freien' Kirche und ihren Lebensäußerungen gar keine Notiz mehr nehmen und sie als nicht vorhanden betrachten solle — eine verhängnisvolle Hyperconsequenz, die am allerwenigsten der römisch-katholischen Kirche gegenüber am Platze ist. Im Gegentheil — und darauf geht nun das dritte Capitel sehr ausführlich ein — damit das Princip ohne Schädigung des nationalen Lebens durchgeführt werden könne, bedürfe es einer genauen Revision der bestehenden Gesetze mit Rücksicht darauf. Minghetti will mit all' den Ueberresten der mittelalterlichen geistlichen Jurisdictionen und Immunitäten, die sich noch in Italien finden, aufgeräumt sehen; indem er den einzelnen Gemeinden das Recht zuerkennt, sich als juristische Personen zu constituiren, verlagert er dasselbe der katholischen Gesamtkirche als solcher; er nimmt dieser die Fähigkeit, Eigenthum zu besitzen und will durch Einführung des Princips der Repräsentation innerhalb der Einzelge-

meinden diesen die erforderlichen Organe für die Verwaltung ihres Vermögens schaffen. Die Vertreter des Romanismus werden hiergegen mit Recht einwenden, daß für die vatikanische Kirche eine solche ‚Freiheit‘ möglicherweise die Auflösung herbeiführen würde. Minghetti geht eben von einem Kirchenbegriff aus, der dem römischen diametral entgegen steht. Seine These von der Nothwendigkeit der Trennung von Kirche und Staat sucht er dann im vierten Capitel gegen eine Reihe von Einwürfen zu vertheidigen. Wir können ihm da nicht in Einzelheiten folgen, uns aber auch nicht die Bemerkung verfallen, daß die Beruhigungen, welche Minghetti beibringt gegenüber den nur zu begründeten Befürchtungen, daß die katholische Kirche ihre ‚Freiheit‘ mißbrauchen werde, doch zum großen Theile sehr fadenförmig sind. Nur Ein Punkt, der gerade jetzt die Aufmerksamkeit der Politiker auf sich zieht, mag hier besonders hervorgehoben werden: die Frage nach dem Garantiegesetz, unter dessen Schutz bekanntlich der Papst gegenwärtig eine einzigartige Stellung in Rom einnimmt. Dieses Gesetz ist ein Product der Politik der Minghetti'schen Partei. Aber mit seinen oben entwickelten Principien stimmt es doch eigentlich nicht überein. Denn wenn er die Gesamtkirche nicht als eine Einheit und als juristische Person anerkennen will — wie kann er dann ihr überhaupt in so auszeichnender Weise anerkennen? Minghetti fühlt sehr wohl die Differenz zwischen Theorie und Praxis heraus. Er entschuldigt die Aufstellung dieses Gesetzes: es sei das nur eine zeitweilige Concession an die übrigen katholischen Staaten; diese zu beruhigen habe man dem Papste seine Ausnahmestellung in Rom geschaffen, und sobald die Panacee der Trennung von Kirche und Staat allgemein applicirt sei, werde das Garantiegesetz fallen. Nicht übel wird so die Schwäche der eigenen Partei und damaligen Regierung, welcher das Gesetz thatsächlich seine Entstehung verdankt, verdeckt und das von der Curie selber verworfene Zwittergewächs zu einem Acte internationaler politischer Weisheit erhoben!

Fragt man nun, ob der Verfasser eine sofortige Durchführung des obigen Princips für Italien anrath, so zeigt das fünfte und letzte Capitel, daß der kluge Diplomat sich doch die Hände nicht binden will. Reformen innerhalb des Katholicismus erscheinen ihm als unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, da ‚diejenigen, welche die Nothwendigkeit derselben einsehen, sie entweder hintertreiben oder der Religion überhaupt indifferent gegenüber stehen‘. Eine Reform von außen her, fährt er fort, etwa durch Einführung des Protestantismus, sei aber in Italien noch viel weniger zu erwarten — und dann folgen die landläufigen oberflächlichen Phrasen, daß der Protestantismus selbst in Zerfall sei, daß seine ‚kalten Formen‘ nicht für den südlichen Himmel passen etc. Aus alledem schließt M., daß noch auf lange Zeit hinaus die religiösen Verhältnisse so bleiben werden und bleiben müssen, wie sie gegenwärtig sind. Mit Befriedigung wird man dem gegenüber aus S. 267 ff. constatiren, daß M., obwohl für seine Person Skeptiker in Dingen der Religion mit der großen Mehrzahl seiner gebildeten Volksgenossen, doch die eminente Bedeutung des religiösen Factors für das nationale Leben in vollem Maße anerkennt.

Bonn.

Benrath.

Missionsschriften.

1. **Burkhardt's, Dr. G. E., Kleine Missionsbibliothek.** 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Pft. Dr. R. Grundemann. 2. Band: Afrika. 3 Abtheilungen. Bielefeld 1877—78, Velhagen & Klasing. (gr. 8.) M. 6. 60.
Inhalt: 1. Die befreiten und die freien Neger in West-Afrika. (VII, 210 S.) M. 2. —. — 2. Die Völkerstämme Süd-Afrika's. (VII, 308 S.) M. 3. —. — 3. Das Festland und die Inseln von Ost-Afrika. (V, 168 S.) M. 1. 60.
2. **Wilke, Pastor E. G., Missionsbilder in neuen Rahmen.** Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (VII, 104 S. gr. 8.) M. 1. 25.
3. **Germann, Pfr. Dr. W., Die Kirche der Thomaschristen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Orientalischen Kirchen. Mit einer Karte und 5 Holzschnitten. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (X, 792 S. gr. 8.) M. 15. —
4. **Faber, Missionar E., Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen Philosophen Mencius.** Aus dem Urtexte übersetzt, in systematische Ordnung gebracht und mit Anmerkungen und Einleitungen versehen. Elberfeld 1877, Friderichs. (VII, 273 S. gr. 8.) M. 5. —
5. **Faber, Missionar E., Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus oder die Lehre des Philosophen Micius,** zum ersten Male vollständig aus den Quellen dargelegt. Elberfeld 1877, Friderichs. (102 S. gr. 8.) M. 2. —
6. **Faber, Missionar E., Der Naturalismus bei den alten Chinesen** sowohl nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus oder die sämtlichen Werke des Philosophen Licius, zum ersten Male vollständig übersetzt und erklärt. Elberfeld 1877, Friderichs. (XXVII, 228 S. gr. 8.) M. 5. —

In rascher, nur allzu rascher Folge erscheint die neue Bearbeitung von Burkhardt's Missionsbibliothek durch Dr. Grundemann. Was wir zur dritten Abtheilung des ersten Bandes (1877, S. 434) bemerkt haben, müssen wir in Bezug auf die zwei ersten Abtheilungen des zweiten Bandes wiederholen: der Stoff ist nicht sorgfältig genug verarbeitet. Auch hier finden wir treffliche geographische und ethnographische Schilderungen; für Geographie und Geschichte der aufereuropäischen Welttheile wird reicher Stoff geboten; aber das Unbefriedigendste ist die Darstellung der Missionsarbeit selbst, soweit sie von Grundemann herrührt. Während in der älteren, von Burkhardt bearbeiteten Missionsgeschichte einzelne Persönlichkeiten von bahnbrechenden Missionaren in den Vordergrund treten und auch schöne einzelne Züge von neubekehrten Heiden mitgetheilt werden, ist Grundemann's Darstellung zu farblos, und diese Abschnitte des Buchs sind z. B. zum Vorlesen in Missionsvereinen nicht brauchbar. Nicht einmal von Livingstone's Persönlichkeit und seiner Missionsthätigkeit bekommen wir durch Grundemann ein anschauliches Bild. Man kann nicht einwenden, es fehle in der neueren Missionsgeschichte an historisch sicheren schönen Zügen; wir erinnern nur an die Schriften von Wangemann; aber man darf sich dann nicht damit begnügen, Uebersichten aus Warneck's Missionszeitchrift wörtlich abzudrucken, wie dies für die Basler Mission in Westafrika und für die Berliner in Südafrika geschehen ist, oder Excerpte aus Missionschriften für die Verfertigung des Missionsatlasses wieder hervorzufischen (I. S. 122). Die Schilderung von Land und Leuten hätte sich an mehreren Stellen ohne Schaden für die Anschaulichkeit

etwas abkürzen lassen, und für Missionen von untergeordneter Bedeutung hätte immerhin eine kurze Statistik genügt. Auch wäre für Westafrika die unmittelbare Anknüpfung der neueren Mission an die ältere des betreffenden Landes rathfamer gewesen. Die Abtheilung über Ostafrika hätte die Falaschas in Abessinien nach der Schrift von Flad genauer darstellen dürfen. Im Uebrigen gehört diese Abtheilung, namentlich der Abschnitt über Madagaskar, zu den lefenswertheften dieses Bandes. Denn auf jener Insel findet gegenwärtig eine der interessantesten kirchengeschichtlichen Entwicklungen statt, welche mit Liebe und unparteiischem Sinn dargestellt ist.

Wenn wir Grundemann's Darstellung theilweise zu trocken gefunden haben, so hat sie doch den Vorzug historischer Zuverlässigkeit. Von Wilke's Missionsbildern können wir das nicht durchaus rühmen, und das ist ein noch schlimmerer Fehler, denn durch solche idealisirende Missionsbilderei werden die Gegner der Mission immer wieder mißtrauisch gemacht auch gegen die wahren Missionsberichte. Wir wollen den erbaulichen Bestrebungen Wilke's durchaus nicht zu nahe treten, sind auch weit entfernt, ihn bewusster Uebertreibung zu beschuldigen, oder allenthalben Unrichtigkeiten zu suchen, aber eine ganze Reihe könnten wir aufzählen, wenn der Raum es gestattete, und wir können nur bedauern, daß er sich nicht besser orientirt hat in der Missionsgeschichte, ehe er seine Missionsbilder zum Druck beförderte.

Germann's Thomaschriften und die Uebersetzungen und Erklärungen von altchinesischen Schriftstellern durch den Rheinischen Missionar Faber sind nicht Missionschriften im engeren Sinn des Wortes, aber sie können hier angereicht werden als Werke von ehemaligen Missionaren, welche durch ihre Missionsarbeit die Anregung und Befähigung dazu bekommen haben und mit ihrer Gabe namentlich den angehenden Missionaren dienen wollen, aber auch jedem Freund der Geschichte willkommen sein werden. Wenn Buß in seiner Schrift über die Mission mit Recht verlangt, daß die Missionare das Volk, unter welchem sie arbeiten, genau studiren, so wird gewiß jeder unparteiische Beurtheiler zugestehen, daß Germann und Faber dieser Forderung in ausgezeichnetem Maße Genüge geleistet haben.

Ueber die Thomaschriften in Indien erfahren wir in den gewöhnlichen Darstellungen der Kirchengeschichte sehr wenig, und doch muß es für jeden Freund der ostindischen Mission von größtem Interesse sein, dieses versprengte Häuflein der alten Christenheit genauer kennen zu lernen. Germann's Monographie kommt diesem Bedürfnisse entgegen. Allerdings werden verhältnißmäßig wenige Leser die 781 Seiten dieses Buchs durcharbeiten, und manche werden nach Durchlesung desselben die Hoffnung des Verf.'s auf eine größere Bedeutung der Thomaschriften für die Christianisirung von Indien nicht theilen. Denn man bekommt den Eindruck, daß die Thomaschriften vom national Indischen hauptsächlich dasjenige festhalten, was die Mission erschwert: die Abgeschlossenheit der höheren Kasten, während ihre Kirche mit der syrischen Kirchensprache nicht so national indisch ist, als man sich's in der Ferne denkt. Nachdem der größere Theil der Thomaschriften von der römischen Kirche eingeheimst ist, scheint diejenige Partei, welche die alten Traditionen festzuhalten suchte, dabei aber vom Nestorianismus zum Jakobismus übergegangen ist, keinen Einfluß mehr auf die umwohnenden Heiden auszuüben, dagegen die geistlich lebendigere Partei zu wenig zahlreich zu sein, um ohne völligen Anschluß an die englisch-bischöfliche Kirche missioniren zu können. Germann neigt sich ferner zu der Ansicht, daß der Apostel Thomas selbst nach Indien gekommen sein könnte. Auch davon ist Ref. nicht überzeugt worden; denn wenngleich der König Gundaphorus durch die Münzfunde als historische Person erwiesen ist, so bleibt doch der Weg von Baktrien nach Mailapur, der

weiter ist als von Jerusalem nach Baktrien, noch unerklärt. Aber es sprechen auch innere Gründe gegen den apostolischen Ursprung der Thomaschriften. In den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, unter der Yuetschi-Herrschaft, finden wir eine religiöse Bewegung in Indien: der Buddhismus nimmt einen neuen Aufschwung. Wäre apostolisches Christenthum dort verbreitet gewesen, so hätte es sicherlich irgendwie in die Bewegung eingegriffen. Ueberdies bekommt man aus Germann's Schrift den Eindruck, daß doch die Thomaschriften, so weit man sie zurückverfolgen kann, in Verfassung und Cultus von Vorderasien abhängig gewesen, während man bei apostolischem Ursprung erwarten dürfte, in ihrer Abgeschlossenheit hätten sie eine selbständigere Stellung behaupten können. Allein der Werth der Germann'schen Schrift ist unabhängig von diesen Fragen, und es werden gewiß alle, welche diesen äußersten Vorposten der alten Kirche im Südosten kennen lernen möchten, dem Verf. sehr dankbar sein, daß er die große Mühe der Zusammenstellung des Materials nicht gescheut hat, wenn man auch im Interesse eines größeren Leserkreises wünschen möchte, daß manche unerquickliche Personalfreitigkeiten weniger ausführlich behandelt wären. Für Einzelnes verweisen wir auf die Recension des in der Geschichte der Thomaschriften sachkundigsten Deutschen, Dr. Gundert's, im Basler Missionsmagazin, Jahrg. 1877, S. 88 ff.

Wenn häufig den Missionaren vorgeworfen wird, sie schätzen die heidnische Literatur des Volkes, unter welchem sie arbeiten, zu gering, so wird niemand dies mit Recht von Faber sagen können. Im Gegentheil scheint er uns den Mencius an manchen Stellen zu christlich zu deuten. Während z. B. Dr. Legge in seiner Ausgabe der chinesischen Klassiker das chinesische Wort, welches die edelsten Männer des Volkes bezeichnet, durch *Sage* übersetzt, übersetzt es Faber durch Heilige. Allein Ref. kann sich nach der Beschreibung der von Mencius anerkannten Heiligen (p. 122–132) nicht überzeugen, daß nicht der Name Weise zutreffender wäre für diese ersten Geister des chinesischen Volkes, denn die Religion spielt überhaupt in den chinesischen Klassikern eine untergeordnete Rolle. Ebenso scheint es etwas gewagt, im chinesischen *Tao* „Ansätze für die christliche Lehre vom Menschen als Ebenbild des persönlichen Gottes“ (p. 73) zu finden. Die Erklärungen Faber's werden bisweilen zu etwas gefuchten Excurfen. Aber alle Leser werden ihm dankbar sein, daß er durch den Versuch einer systematischen Gruppierung die Bücher des Mencius in eine genießbarere Form gebracht hat. — Während Mencius zu den Klassikern gehört, repräsentiren die zwei andern von Faber übersetzten Schriftsteller das heterodoxe China, und wir sehen, wie dieses alte Culturvolk nicht nur in manchen Erfindungen uns Abendländern vorausgeeilt war, ohne daß wir davon wußten, sondern auch im Kampfe von Ideen und Theorien, aber immer in einer für uns etwas steif und langweilig erscheinenden Form. Mih Tsi oder Micius, der nur im Auszug übersetzt ist, zeigt uns, daß dem chinesischen Absolutismus frühzeitig schon demokratische und socialistische Ideen gegenübergetreten sind mit Berufung auf die guten Könige der Vorzeit. Die vorausgeschickte längere Abhandlung Faber's über den Socialismus steht eigentlich in keinem Zusammenhang mit der Schrift. — Licius redet eine ganz andere Sprache als die beiden vorher genannten Schriftsteller. Hier finden wir kosmogonische und kosmographische Ideen, welche Faber nur aus dem Taoismus ableiten will, indem er annimmt, die Schrift sei spätestens 250 v. Chr. abgeschlossen worden. Vom Philosophen Licius selbst, aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., ist sie jedenfalls nicht, und es kommen nur verhältnißmäßig wenige Aussprüche von ihm selbst darin vor. Die Berührung mit buddhistischen Ideen vom Anfang bis zum Ende des Buchs scheint aber dem Ref. so stark

zu fein, daß er sich des Gedankens nicht erwehren kann, diese Schrift möchte erst durch die Verbreitung des Buddhismus in China angeregt worden sein. Eine genauere Erforschung der Taoistischen Literatur wird hierüber erst sicheren Aufschluß geben können. — Es ist kein geringes Stück Arbeit, das uns Faber in diesen 3 Schriften, sowie in den schon früher erschienenen über Confucius vorlegt. Möchte ihm die verdiente Anerkennung dafür zu Theil werden, denn er hat uns damit in deutscher Sprache einen Einblick in die althinesische Literatur gegeben, wie wir ihn vorher nicht hatten.

Mößingen bei Tübingen.

Paul Wurm.

Kuttler, Gust., Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben. Mit gütigen Beiträgen von Ottilie Wildermuth, Louise Pichler (Zeller), Friederike Pressel, Karl Gerok, R. Bärlin, J. Ph. Glöckler u. A. hrsg. 3. Auflage. M. Gladbach 1878, Schellmann. (VIII, 199 S. 8.) M. 2. 50.

Eine Reihe von Gedichten, Erzählungen, Skizzen, eingeführt von Gerok und mit dessen, schon als Manuscript bekannt gewordenem, prächtigem Gedicht 'der Pfarrer' ausgestattet, führt in Pfarrhaus und Pfarrleben, wie es besonders in Württemberg ausgebildet ist, ein. Hübsche Schilderungen finden sich in den vom Herausgeber herrührenden 'Photographien' ('der Pfarrersohn', 'die Pfarrfrau'), während 'die Lieder am Schraubstock' doch wohl etwas fern liegen und die 'aus dem Vicariatsleben', meist Liebeslieder, zu sehr in's Allgemeine gehen. Eine Skizze von der seitdem heimgegangenen Dichterin des schwäbischen Pfarrhauses und Erzählungen von L. Pichler und F. Pressel füllen die zweite Hälfte würdig aus. So kann das Büchlein Jedem, der für die Poesie des Pfarrhauses oder für die gute Sache, welcher der Reinertrag dient, den württembergischen Pfarrwaisenverein, ein Herz hat, empfohlen werden.

Leipzig.

Hartung.

Clemen, Prof. Dr. Aug., Predigten an den Stiftungsfesten der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1877. Leipzig 1878, Hinrichs. (V, 152 S. gr. 8.) M. 3. —; geb. M. 4. —

Mit Freude bringen wir hierdurch ein Bändchen von 10 Predigten zur Anzeige, die nach ihrem Titel und der in der Vorrede ausgesprochenen Tendenz ihrer Herausgabe zunächst nur für einen kleineren Leserkreis berechnet scheinen, die aber unseres Erachtens ein weitergehendes Interesse in Anspruch zu nehmen berechtigt sind. Die von Kurfürst Moritz von Sachsen zugleich mit den Schwesteranstalten Pforta und Meißen gegründete und am 14. September 1550 eröffnete königl. Fürsten- und Landesschule zu Grimma begeht, wie die Vorrede sagt, ihr jährliches Stiftungsfest auch mit einer gottesdienstlichen Feier, die unter zahlreicher Beteiligung von Freunden der Anstalt aus Nah und Fern in der Klosterkirche daselbst, dem mit der Anstalt verbundenen Gotteshause, abgehalten wird. Bei dieser Gelegenheit sind die hier im Druck vorliegenden Predigten von dem Religionslehrer der Anstalt Professor Dr. Clemen gehalten worden. Sie werden zunächst sicherlich den zahlreichen Hörern eine willkommene Gabe und vielen von den früheren Zöglingen der Anstalt als eine Erinnerung an gemeinsam durchlebte heilige Stunden eine segensreiche Mitgabe für ihr ferneres Leben sein. Aber auch für Fernerstehende sind sie nicht ohne Interesse. Sie sollen nach der Absicht des Herausgebers zugleich auch ein einfaches Zeugniß davon geben, in welchem Geiste die Anstalt ihr Werk an den ihr anvertrauten jugendlichen Seelen treiben zu müssen meint. Als solch' ein Zeugniß dürfen wir auch in Wahrheit diese Predigten betrachten und dieses Zeugniß wird

Allen, die unser Vaterland, das große, wie das kleine, die unsere theure Kirche lieb haben, eine große Freude sein. Wir müssen nicht bloß den Zöglingen dieser Bildungsstätte, wir müssen dem ganzen Vaterlande zu einer Anstalt gratuliren, in der nach dem Zeugnisse dieser Predigten Wissenschaft und Christenthum, Gesetz und Evangelium miteinander verbunden und die Liebe zum engeren, wie zum weiteren Vaterlande gleichermaßen gepflegt wird. Die Predigten dürfen aber auch abgesehen von ihrem ursprünglichen Zwecke als hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der homiletischen Literatur überhaupt bezeichnet werden. Wir möchten hier besonders auf die 3te, 8te und 10te Predigt hinweisen. Das sind Predigten wie aus einem Gusse, reich an Gedankeninhalt und doch ruhig und klar dahinschreitend. Kleinere Ausstellungen, die wir etwa in Betreff der Fassung einzelner Themata oder Partitionen zu machen hätten, treten diesen Vorzügen gegenüber billig in den Hintergrund. Wir freuen uns vielmehr unserer fast durchgängigen Uebereinstimmung namentlich auch mit dem in der 3ten und 8ten Predigt über das Verhältniß des Christen zur staatlichen Gemeinschaft Gefagten und wünschen dem Büchlein eine weite Verbreitung.

Groß-Milkau bei Rochlitz.

R. Wetzel.

Müller, † Pred. Wilh., Vorträge und Aufsätze. Hrsg. von Lic. J. E. Websky. Mit dem Bildniß Wilh. Müllers (in Stahlst.). Berlin 1877, C. Heymann's Verl. (X, 258 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 7. —

Aus dem Nachlaß des bekannten Berliner Predigers Wilhelm Müller († 23. Mai 1876) sind außer einer Sammlung von 'Predigten und Reden' auch eine Reihe von 'Vorträgen und Aufsätzen' veröffentlicht. Auch die vorangestellte Biographie ist nur Bearbeitung eigenhändiger Aufzeichnungen. Ein speciell Eingehen auf den Inhalt der einzelnen Abhandlungen und Vorträge dürfte hier schon deshalb nicht angezeigt sein, weil die meisten derselben bereits früher gedruckt waren. So erschienen in den 'Protestantischen Vorträgen' die vier Vorträge über 'Schule und Religionsunterricht', 'Civilehe und Trauung', 'Sünde', 'Wunder'. Aus der größeren Schrift: 'Ueber London und Paris nach Rom' sind die Abschnitte über 'die Sixtinische Kapelle' und 'Weihnachts- und Epiphaniensfest in Rom' entlehnt. In Zeitschriften erschienen: 'der Pietismus und die Unfittlichkeit', sowie 'das Kind in seiner Stellung zum häuslichen Leben'. Zum ersten Mal gedruckt dagegen sind: 'Unser Haus', 'das Berufsleben und der Lebensberuf', 'der Kaufmann und die Religion', 'die Bedeutung der Freude im christlichen Leben'. Dies der reiche und mannigfaltige Inhalt der Sammlung. Der Geist der Vorträge, soweit darauf die theologische Richtung bestimmend einwirkt, ist durch den Namen des Verf. hinreichend charakterisirt. Im Uebrigen ist hervorzuheben, daß der Verf. mit seltener Gemüthsinnigkeit auf die einzelnen, scheinbar oft unbedeutenden Verhältnisse des Lebens einzugehen und dieselben in feiner, sinniger Weise vom Geiste christlicher Frömmigkeit durchleuchtet darzustellen weiß. Dabei ist die Sprache edel und schön, so daß wir das Buch allen Gebildeten zu ernster, erhebender Lectüre anlegenlich empfehlen können.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Fabian, Heinr. Wilh., Die mechanisch-monistische Weltanschauung. Leipzig 1877, Scholtze. (V, 34 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Als Leitfaden für den später herauszugebenden ausführlichen Entwurf einer 'Physik ohne Metaphysik' will der Verf. dies Schriftchen angesehen wissen. Dasselbe gehört zu den vielen, fast ausnahmslos ephemeren Erscheinungen der Gegenwart, welche eine Vereinigung

von Naturwissenschaft und Philosophie in der Weise anstreben, daß sie den naturwissenschaftlichen Grundatz des Mechanismus und den philosophischen des Monismus vereinigt an die Spitze des Systems stellen. Die „Physik ohne Metaphysik“, welche der Verf. in Aussicht stellt, soll, vom Allgemeinen zum Besonderen fortgehend, darstellen die Naturgeschichte des Himmels im Allgemeinen, die Erdgeschichte, die Entwicklungsgeschichte der Organismen, den Entwicklungsproceß der intellectuellen Fähigkeiten und des Bewußten, sowie eine bündige Definition aller wichtigen Begriffe. Dies ausgebreitete Wissen soll in allen Theilen einheitlich beherrscht sein durch das „mechanisch-monistische Princip“, wonach alle Erkenntnis besteht in „Auflösung der Naturvorgänge in Mechanik der Atome“. Der Verf. glaubt nämlich die von Du Bois-Reymond behaupteten Grenzen des Naturerkennens beide beseitigen zu können. Die Empfindung ist nämlich „das Resultat einer rein mechanischen und unbewußten Atombewegung“, „Nichts Ursprüngliches“, „Bewegung, Schall und Hören sind ihrem Wesen nach ein und dasselbe: Bewegung“. Das Sehen kommt durch eine Reflexion zu Stande, welche nicht den Charakter eines „Schlusses“ an sich trägt, sondern als „rein mechanische Rückwirkung in Folge der physikalischen Beschaffenheit der Gehirnmasse“ aufgefaßt werden muß. Vergebens suchen wir einen Beweis; der Verf. versichert, daß es jedenfalls thatsächlich so sei, das muß uns genügen. Die Frage nach der Materie glaubt der Verf. gelöst, indem er das Atom bestimmt als „das, was im Naturmechanismus nicht getrennt wird und als selbständige Existenz in allen Verbindungsprozessen fortbesteht“. Alle Atome sollen gleich sein (weg mit dem Dualismus von Körper- und Aetheratomen!) und nur durch Anziehung wirken (kein Dualismus von Anziehung und Abstoßung!).

Wir sind überzeugt, daß außer dem Verf. Niemand von einer so begründeten (oder unbegründeten) „Physik ohne Metaphysik“ die mit Zuversicht verheißene Reform der Philosophie erwarten wird.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Tiele, C. P., Die Assyriologie u. ihre Ergebnisse f. die vergleichende Religionsgeschichte. Aus dem Holländischen. Leipzig, O. Schulze. (gr. 8.) 1. —
- Examinatorium über die theolog. Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 1. Abth. Kirchengeschichte nach J. H. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengeschichte f. Studierende. Leipzig, Violet. (XIV, 143 S. 8.) 2. —
- Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. historisch u. chronologisch untersucht. Gütersloh, Bertelsmann. (X, 140 S. gr. 8.) 2. 40.
- Christlieb, Th., Der indobritische Opiumhandel u. seine Wirkungen. Eine Ferienstudie. Neue Ausg. Erweiterter Abdr. aus der „Allg. Missionszeitfchr.“ Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. gr. 8.) 1. —
- Kritik, Kurze, der Schrift d. Priesters Curci „Das gegenwärt. Zerwürfniß zwischen der Kirche und Italien.“ Von e. Priester der Gesellschaft Jesu. Aus dem Ital. v. e. Priester derselben Gesellschaft. Regensburg, Pustet. (84 S. gr. 8.) — 80.
- Spaeth, H., Theismus u. Pantheismus. Ein Vortrag. Oldenburg, Schulze. (23 S. 8.) — 50.
- Caspers, A., Der Taufbegriff d. Neuen Testaments exegetisch entwickelt. Bredstedt 1877, Christl. Buchh. (XVI, 336 S. gr. 8.) 3. —
- Rinck, H. W., Vom Zustand nach dem Tode. Biblische Untersuchgn., m. Berücksicht. der einschläg. alten u. neuen Literatur. 3. Aufl. Basel, Riehm. (XX, 410 S. gr. 8.) 4. —; geb. 5. —

- Hofmann, J. Ch. v., Theologische Ethik. Abdruck e. im Sommer 1874 geh. Vorlesg. Nördlingen, Beck. (VII, 350 S. gr. 8.) 4. 50.
- Koelreutter, G. A., Der moderne Zeitgeist in seiner Abwendung von Christentum u. Religion. Vortrag. Berlin, C. Heymann. [auch Prot. Kirchztg. 12, Coll. 227—240.]
- Wimmer, J., Ueber die Natur Gottes. Ueber die sittliche Nothwendigkeit der Aufhebung der Todesstrafe. Leipzig, O. Wigand. (16 S. gr. 8.) — 50.
- Hans, J., Glaube u. Leben. Predigten. Augsburg, Schloffer. (VII, 363 S. gr. 8.) 3. 50.
- Franck, Grundriß der evangel. Glaubenslehre f. die oberen Klassen d. Gymnasiums. Demmin, Freund. (40 S. gr. 8.) 1. —
- Glaube, Unfer, erbauet auf dem Grund der Apostel u. Propheten. Einführung in das Verständniß der großen Heilthaten Gottes an der Hand der heil. Schrift. Eine Gabe f. Confirmanden u. Confirmiten, dargeboten v. e. Nichttheologen. Braunschweig, H. Bruhn. (VII, 152 S. 8.) 1. 20.

Literatur des Auslandes.

- Revue, Orthodoxe. [Monatschrift für Theologie: ruffisch.] Redacteur P. Preobrajenski. 18. Jahrg. Moskau, Universitäts-Druckerei. 7 Rb.
- Bargès, J. J. L., Recherches archéologiques sur les colonies phéniciennes établies sur le littoral de la Celtoligurie. Paris, Leroux. (160 p. 8. avec 8 pl.)
- Arosio, L., Gesù Cristo. Milano, Fratelli Dumolard. (2 vol. XXXIV, 769, 759 p. 8. con piante e carte storico-geografiche.) L. 24.
- Perron, L'islamisme, son institution, son influence et son avenir. Ouvrage posthume publié et annoté par A. Clerc. Paris, Leroux. (131 p. 18.) 2 fr. 50.
- Riant, Le changement de direction de la quatrième croisade, d'après quelques travaux récents. [Extr. de la Rev. des quest. hist.] Paris, Palmé. (48 p. 8.)
- Merle d'Aubigné, J. H., Histoire de la Reformation en Europe au temps de Calvin. T. VIII. Espagne, Angleterre, Allemagne, Mort de Luther. Index alphabétique. Paris, C. Lévy. (CXXXVIII, 459 p. 8.)
- L'Épinois, H. de, La question de Galilée, les faits et leurs conséquences. Paris, V. Palmé. (332 p. 12.) 3 fr.
- Stowell, W. H., History of the Puritans in England. London, Nelsons. (346 p. post 8.) 3 s. 6 d.
- Histoire des Capucins de Flandre, écrite au XVIIIe siècle par une religieuse de cet ordre. T. Ier. Paris, Poussielgue frères. (XVI, 559 p. 8.)
- Ignazio, C., Innocenzo X Pamfili e la sua corte: storia di Roma dal 1644 al 1655, da nuovi documenti. Imola. [Roma, E. Loescher & Co.] (410 p. 8.) L. 6.
- Crosniers, Les Congrégations religieuses dans le diocèse de Nevers. Congrégations d'hommes. Nevers, Michot. (606 p. 8.)
- Sketch, General, of the History of Pantheism. Vol. 1. London, Deacon. (8.) 12 s. 6 d.
- Gazer, A. E., Papal Infallibility and Supremacy tried by Ecclesiastical History. London, Partridge. (8.) 5 s.
- Curci, Le Dissentiment moderne entre l'église et l'Italie. Paris, Amyot. (XI, 430 p. 8.)
- Bussy, de, Histoire de Pie IX. Paris, Réunion Catholique 16 rue Hautefeuille. (336 p. 32.)
- Newman, J. H., Essay on the Development of Christian Doctrine. London, Pickering. (458 p. post 8.) 6 s.
- Asina, A. R., Compendium theologiae moralis. I. [Madrid?] (580 p. 4.) Das ganze Werk Pts. 12.
- Sibbern, F. C., Moralphilosophie som Retsindigheds og Tilbørighedslaere. Et efterladt Skrift. Kjøb., Reitzel. (132 p. 8.) 1 Kr. 50 øre
- Weaver, J., The Doctrine of Universal Restoration Carefully Examined. Dayton, Ohio, United Brethren Publishing House. (X, 403 p. 12.) \$ 1. 25.
- Bona, J., De sacrificio Missae, tractatus asceticus. Forocornelli [Imola], ex officina Galeatina. (198 p. 16.)
- Hawkins, J., Phases of Modern Doctrine in relation to the Intellectual and Active Powers of Nature and Man. London, Longmans. (8.) 10 s. 6 d.
- Jacob, G. A., Ecclesiastical Polity of the New Testament. A Study for the Present Crisis in the Church of England. New York, T. Whitaker. (424 p. 12.) \$ 2.
- Parkinson, H. W., Modern Pleas for State Churches Examined. London, Longmans. (8.) 2 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Kuenen, A., Bijdragen tot de Critiek van Pentateuch en Jozua (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 139—162).
- Clermont-Ganneau, C., The Moabite Pottery (The Athenaeum 23 Mar.).
- Roberts, That Christ spoke Greek; a Reply (The Expositor Apr.).
- Holtzmann, H., Zur synoptischen Frage. II. Die Stellung Jesu zum Gesetz.

7. Grofse und kleine Gebote. 8. Die principielle Erklärung der Bergpredigt. 9. Verhältniß von Mt. 5, 18 zu Lc. 16, 17. 10. Abchluß (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 532—568).
- Weifs, B., Zur synoptischen Frage. Eine Replik (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 569—592).
- 'Supernatural Religion', *The New Revelation II* (Fortnightly Review March 1, p. 365—383).
- Gloag, P. J., *Recent Attacks on the Book of Acts* (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 341—356).
- Scholten, J. H., *De Glossolalie* (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 117—138).
- Tyler, T., *Was the Author of the Epistle of James acquainted with the Apocalypse?* (The Academy 23 Mar., p. 259).
- Blom, A. H., *Verklaring van Gal. 3:20* (Theol. Tijdschrift 1 Maart p. 216—227).
- Leskien, A., Zur Kritik der kürzeren Legende vom h. Clemens (Archiv f. flav. Philol. III, 1, S. 79—83).
- Gilbert, J. T., *The Old Irish Missal at Oxford* (The Academy 23 Mar., p. 259, 260).
- Macpherson, J., *Anselm's Theory of the Atonement: its place in History* (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 207—232).
- Wesseloofsky, A., *Phol als aethiopischer König* (Archiv f. flav. Philol. III, 1, S. 84—86).
- Pauli, R., Die Beziehungen der Hanse zur Kirche (Preussische Jahrb. März, S. 268—282).
- Dijk, J. van, *Het beginsel der Hervorming*. III (Studien IV, 1, p. 20—46).
- Gordon, A., *Miguel Serveto-y-Revés. — I* (Theological Review April).
- Drummond, R. B., *The Westminster Confession of Faith* (Theological Review April).
- Kenny, C., *Cudworth's MSS. on Future Punishment* (Theological Review April).
- Fischer, Die schottischen Missionen (Allg. Miss.-Ztschr. März S. 132—137).
- Smith, G., *Establishment of Christianity in India* (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 270—301).
- Bemühungen, Die, des Kaisers Alexander I. um Sicherstellung der rechtgläubigen Geistlichkeit (Das alte u. neue Rußland [russisch] 1877, 12).
- Strebel, Geschichte des Missionslebens in Württemberg (Allg. Miss.-Ztschr. März, S. 116—132).
- Flex, O., *Native Christen. 2. Die Catechumen* (Allg. Miss.-Ztschr. März, S. 101—116).
- Beard, C., *Bishop Thirwall's Remains* (Theological Review April).
- Pünjer, B., J. Ch. K. v. Hofmann (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 213—222).
- Missionstätigkeit der russischen Kirche im Jahre 1876 (Orthodoxe Revue [russisch] Febr. S. 313—323).
- Th. Ch., *Allgemeine Presbyterianische Synode in Edinburgh* (Orthodoxe Revue [russisch] Jan., S. 142—150).
- Bonghi, R., *Leone XIII e i suoi Predecessori dello stesso nome* (Nuova Antologia sec. ser. VIII, 5, p. 3—28).
- Katzer, E., Der moralische Gottesbeweis nach Kant u. Herbart (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 482—532).
- Gusev, A. Th., Einleitung in die dogmat. Theol. Ueber den Begriff der dogmat. Theol. u. der Dogmen. Wichtigkeit u. Bedeutung der Dogmen (Orthodoxe Revue [russisch], Jan. S. 57—81; Febr. S. 172—193).
- Lipius, R. A., Dogmatische Beiträge. Zur Vertheidigg. u. Erläuterg. meines Lehrbuchs. II. 1. Das metaphysische Problem (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 385—433).
- Macgregor, J., *Church Membership of Infants: Practical Aspects* (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 301—327).
- Future Punishment: the Present State of the Question, Considered in a Series of Papers on Canon Farrar's New Book* (Contemporary Review April and May).
- Farrar, *Rabbinic Eschatology* (The Expositor Apr.).
- Brill, W. G., *Des menschen heerschappij door den mensch verzaakt* (Studien IV, 1, p. 1—19).
- Rauwenhoff, L. W. E., *Een nieuwe aanvang*. II. [Fortf. über Doedes' Encyclopädie] (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 163—215).
- Scheffer, W., *Nogmaals het Pessimisme* (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 228—236).
- Pünjer, B., Der Positivismus in der neueren Philos. II. Engl. Philosophen. 2. Herbert Spencer (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 434—481).
- Zur Frage über die Nothwendigkeit der Glaubenseinheit (Orthodoxe Revue [russisch] Febr. S. 323—332).
- Henle, J., Der medicinische u. d. religiöse Dualismus (Nord u. Süd April, S. 74—93).
- Croskery, T., *Romanism and National Prosperity* (British and Foreign Evangelical Review Apr., p. 384—410).
- Arnold, A., *The Business Aspect of Disestablishment* (Nineteenth Century April).
- Adler, H., *Can Jews be Patriots?* (Nineteenth Century April).

Recensionen.

- Amphilochius, Altflav. Pfalter aus dem XIII.—XIV. Jahrh. sammt dem griech. Text aus dem commentirten Pfalter des Theodoritus saec. X. [russisch] (v. V. Jagić: Archiv f. flav. Philol. III, 1).

- Amphilochius, Die Beschreibung der Bibliothek des Neu-Jerusalem-Klosters [russisch] (v. V. Jagić: Archiv f. flav. Philol. III, 1).
- Ueber den ältesten südflav. mit Jußen geschriebenen Oktoich des XI. Jahrh. [russisch] (v. V. Jagić: Archiv f. flav. Philol. III, 1, S. 168—176).
- Asmus, P., Die Indogermanische Religion (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Berchtold, O., Ein neues Buch vom wahren Christenthum (Theological Review April).
- Bréal, M., *Mélanges de mythologie et de linguistique* (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1; v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart).
- Brugsch-Bey, H., Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Curci, C. M., *Il Moderno Dissidio tra la Chiesa e l'Italia* (v. W. C. Cartwright: The Academy 30 March).
- Drouven, G., Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz (v. H. Ulmann: Jenaer Litzg. 13).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. T. K. Cheyne: Theological Review April).
- Fechner, A. W., Chronik der evangel. Gemeinden in Moskau (v. N. A. Popov: Orthodoxe Revue Febr., S. 292—312).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patr. app. opp.: ed. min.* (v. G. K.: Polybiblion mars).
- Ginsberg, H., *Ausg. d. theolog.-polit. Tractats Spinoza's* (Lit. Centralblt. 13).
- Grafsmann, H., *Rig-Veda* (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Hann, F. G., Die Ethik Spinoza's u. die Philosophie Descartes' (v. M. H.: Lit. Centralblt. 13).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius u. die Chronologie der antiochen. Bischöfe bis Tyrannus (v. G. K.: Polybiblion mars; v. R. A. Lipius: Jenaer Litzg. 14).
- Haym, R., Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt. I. 1 (Theological Review April).
- Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Züricher Theologen. I (Theological Review April).
- Janaufchek, L., *Originum Cisterciensium T. I* (v. C. Will: Lit. Handweiser 222).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. W. C. van Manen: Theol. Tijdschrift 1 Maart).
- Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in d. jüdischen Religionsphilos. des Mittelalters (v. Br.: Lit. Centralblt. 13).
- Langhans, E. F., Das Christenthum und seine Mission im Lichte der Weltgeschichte. (Theological Review April).
- Lechler, K., Die Confessionen in ihrem Verhältnisse zu Christus (Theological Review April).
- Loewe, J. H., Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus im Mittelalter (v. C. Schaarschmidt: Jenaer Litzg. 13).
- Naville, A., *Julien l'Apostat* (v. F. R.: Lit. Centralblt. 13).
- Rabinovicz, R., *Variae lectiones in Mishnam et in Talmud Babylonicum* (v. B. R.: Lit. Centralblt. 14).
- Refch, A., Das Formalprinzip des Protestantismus (v. Th. G. Terner: Orthodoxe Revue [russisch] Febr., S. 239—266).
- Reufs, E., *La Bible* (v. H. A. Gagnebin: Studien IV, 1, p. 71—82).
- Rhys Davids, T. W., *Buddhism* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart; The Academy 23 Mar.).
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julian's (v. F. R.: Lit. Centralblt. 13).
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 222).
- Schiaparelli, E., *Del sentimento religioso degli antichi Egiziani* (v. Pietzmann: Jenaer Litzg. 13).
- Schweizer, A., Die Christliche Glaubenslehre nach Protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2. Aufl. (Theological Review April).
- Spiefs, E., Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Spitta, F., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. W. Sanday: The Academy 23 Mar.).
- Stobart, J. W. H., *Islam* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart).
- Sybel, L. v., Mythologie der Ilias (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: Studien IV, 1).
- Thikötter, J., Wie foll von positiver Seite der Anspruch auf kirchl. Berechtigung der liberalen Theologie u. ihrer Vertreter beurtheilt werden? (v. J. Clüver: Jenaer Litzg. 13).
- Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht d. 19. Jahrh. (Lit. Centralblt. 14).
- Tiele, C. P., *De vrucht der Assyriologie* (v. C. P. Tiele [gegen Baudiffin]: Theol. Tijdschrift 1 Maart).
- Tischendorf, L. F. C., *Novum testamentum graece: ed. min.* (v. C. J.: Polybiblion mars).
- Vogel, O., Häckel u. die monist. Weltanschauung (Lit. Centralblt. 14).
- Wake, C. S., *The Evolution of Morality* (Saturday Review 23 March).
- Wattenbach, W., Schrifttafeln zur Geschichte der griechischen Schrift (v. C. Graux: Revue critique 13).
- Williams, M., *Hinduism* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschrift 1 Maart; The Academy 23 March).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 9.

27. April 1878.

3. Jahrgang.

Spol, Dictionnaire de la Bible (Baudiffin).	Bahnfen, Die fogenannten Pastoralbriefe erklärt, 1. Thl. (Mangold).	Egli, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit (Plitt).
Hoffmann, Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze, 1. Hft. (Baudiffin).	Champagny, Die Antonine, deutsch bearb. v. Doepler, 2 Bde. (Harnack).	Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, 5. Bd. (Lauxmann).
Cave, The Scriptural Doctrine of Sacrifice (Kampbaufen).	Spitta, Der Brief des Julius Africanus an Aristides (Harnack).	Wildenhahn, Paul Gerhardt, 4. Aufl., 2 Thle. (Lauxmann).
Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch (Weifs).	Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hufiten, 3. Abth. (Tschackert).	Baur, Das deutsche evangelische Pfarrhaus (Nafemann).
Werner, Johann Hyrkan (Schürer).	Reifer's Reformation des K. Sigmund, hrsg. v. Böhm (Tschackert).	Harms, Pastoraltheologie, 3. Aufl. (Carstens).
Baerwald, Iosephus in Galiläa (Schürer).		

Spol, E., Dictionnaire de la Bible ou Explication de tous les noms propres historiques et géographiques de l'ancien et du nouveau testament. Paris 1877, Gaume & Cie. (228 S. 8.)

Dieses Verzeichniss biblischer Namen mag bibellefenden Laien willkommen sein; wem der Urtext zugänglich, wird Besseres in den allgemeinen biblischen Wörterbüchern finden. — Die Namen werden nach der gebräuchlichen französischen Aussprache, also im Ganzen nach der Vulgata gegeben, event. auch nach deren Uebersetzung: so findet man Asdod unter *Azot*, Jambres unter *Mambres*, Mirjam unter *Marie*, On unter *Héliopolis*, Phul (Jes. 66, 19) unter *Afrique*, Sela (in Edom) unter *Petra*, Tammuz unter *Adonis*. Daneben steht die Umschreibung des Namens in der LXX oder die griechische Form des N. T., vielfach auch die Umschreibung der hebräischen Aussprache — nicht immer richtig: Kadefch-Barnea lautet hebr. nicht *Kedesch*, sondern im Unterschiede von einem andern Ortsnamen stets Kadefch; auch kommen ganz unbekannte Namensformen vor: *Jabok ou Jabor* (? f. v. *Phanuel*). Angabe der Namensbedeutung fehlt meist. Das beigebrachte Material besteht hauptsächlich in einem (nicht immer vollständigen) Verzeichniss der biblischen Belegstellen; für geographische Namen wird vielfach die Ortslage angegeben, hie und da auch die Identität mit einem spätern oder modernen Ortsnamen constatirt; Sicheres und Unsicheres ist dabei nicht geschieden, z. B. bei der Gleichsetzung von Capernaüm mit Tell-Hum, von Hadad-Rimmon (*Adad-Remmon*) mit Maximianopolis. — Andere Angaben sind incorrect oder ungenügend; seltsam wird die Lage von Arimathia bestimmt: 'im Stamm Ephraim' (*selon B. du Bocage*, die Hauptautorität des Verf. für Geographie; S. 40 finde ich noch Moréri genannt), da doch Arimathia erst zu einer Zeit vorkommt, wo von den alten Stammgrenzen keine Rede mehr war, und seine Lage überhaupt unsicher ist. Mit andern Angaben wird dem Nachsuchenden gar nicht weitergeholfen: z. B. *Arachéens ou Arac — fils de Chanaan*; das lieft Jeder in der citirten Bibelfelle, und es wäre in solchen Fällen anzugeben gewesen, welches anderweitig bekannte Volk man sich darunter vorzustellen habe. — Auch offensbare Unrichtigkeiten kommen vor; Aretas wird bezeichnet als *gouverneur des Juifs à Damas*, während doch II Kor. 11, 32 deutlich genug von einem Ethnarchen des Königs Aretas handelt. — Einiges fehlt: unter *Beelzebub* (!) ou *Beelzebub* ist von dem Philistergott die Rede, aber nicht von dem neutestl. Beelzebub. Doch sind die Eigennamen, so weit ich sehe, ziemlich vollständig aufgeführt. Ich habe nicht finden können: Abaddon, Bethabara (Betha-

nia), Bethesda (auch nicht als *Bethsaida* der Vulg.). Gad und Meni fehlen wohl, weil die Vulg. *Fortuna* übersetzt und ebenso Tell-Abib, weil sie es appellativ verstanden hat.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Hoffmann, Doc. Dr. D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze. 1. Hft. Berlin (1878), Driesner. (92 S. gr. 8.) M. 3. —

Die in diesem Hefte zusammengestellten Aufsätze liefern Beiträge zur Erläuterung pentateuchischer Bestimmungen oder auch traditioneller Uebung (letzteres in der Abhandlung über den Lulab). Das Mosaische Gesetz wird als ein in seinen einzelnen Theilen übereinstimmendes Ganzes angesehen, seine richtige Deutung in der jüdischen Tradition gefunden. — Der Inhalt dieses Heftes ist in Kürze folgender.

1) Die erste und längste Abhandlung hat zum Gegenstande 'Omer-Opfer und Wochenfest' (S. 1—64). Zunächst wird von der Zeit des Festes gehandelt (Lev. 23, 11; 15—16); die antitraditionellen Ansichten bei Boëthusaern, Karaern u. s. w., wie bei christlichen Auslegern werden eingehend erwogen, um nach ihrer Befeitigung die Ansicht der Tradition zur Geltung zu bringen: das Omer wird dargebracht am 16. Nisan und mit diesem Tage beginnt die Zählung der sieben Wochen; der Tag nach ihrem Ablauf (der 50. Tag nach der Omer-Schwingung) ist Wochenfest (S. 32). Weiter soll die Bedeutung des Wochenfestes als Fest der Gesetzgebung aus der Thora selbst erwiesen werden (S. 50 ff.). — 2) In: 'Zeit der Heimkehr nach dem Pesachfeste' (Deut. 16, 7) wird der 'Morgen' der Rückkehr für den des 16. Nisan erklärt (S. 65 f.). — 3) Unter: 'Die Opfer des Wochenfestes' soll gezeigt werden, daß Lev. 23, 18 f. nicht aus verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetzt ist (S. 67 f.). — 4) In: 'Der Anfang des Jahres' wird gehandelt von dem ersten Tischri als dem Jahresanfang aus der Zeit vor der Gesetzgebung (S. 69—73). — 5) Die Bemerkungen: 'Josephus über den Festtraufs am Hüttenfeste' suchen die Aussagen *Antiqq.* XIII, 13, 5 und III, 10, 4 über den Ethrog als unter sich und mit der Mischnah übereinstimmend nachzuweisen (S. 73 f.). — 6) Unter: 'Die Freilassung der hebräischen Knechte im Jubeljahre' sollen die Forderungen der Freilassung im siebenten Dienstjahre (Ex. 21, 2 ff. Deut. 15, 12 ff.) und die andere der Freilassung im je fünfzigsten Jahre (Jubeljahr: Lev. 25) als neben einander zu vollziehend dargestellt werden (S. 75—77). — 7) 'Die Erlassung der Schulden im Sabbathjahre' beantwortet die Frage nach der Tragweite der Deut. 15, 2 bestimmten Schuldenerlassung dahin,

dafs Erlaffung für immer gemeint sei (S. 78—83). — 8) Die letzte Abhandlung: 'Die zwei Abtheilungen der Opfergesetze Lev. I—IV u. *ibid.* VI—VII' will in der ersten Gruppe ein für das Volk bestimmtes Opfergesetz, in der zweiten eine Priester-Thora nachweisen (S. 84—92).

Dafs es dem Verf. überall gelungen sei, die Einheit der pentateuchischen Bestimmungen nachzuweisen, kann Ref. nicht zugeben: die Bestimmung der Freilassung im Jubeljahre z. B. ist nicht zu verstehen, wenn die Freilassung im siebenten Dienstjahre zu gleicher Zeit geübt wurde. Auch dafs die traditionelle Auslegung überzeugend gerechtfertigt würde, ist nicht allgemein zu bejahen: der Verf. muß z. B. selbst zugeben, dafs von dem Wochenfest in seiner Bedeutung als Gesetzgebungsfest kein Wort im A. T. steht; wenn nun auch bewiesen wäre — was m. E. nicht bewiesen werden kann —, dafs die Zeit des Festes mit der Zeit der Gesetzgebung zusammenstieße, so wäre damit doch noch immer nicht jene Bedeutung dargethan. — Was, wie mir scheint, den Hauptwerth dieser mit vielem Fleiß und großer Gründlichkeit gearbeiteten Abhandlungen ausmacht, ist die Orientirung in der synagogalen Auslegung. Uebrigens kennt und verwerthet der Verf. nicht minder die christliche Literatur, und zu besonderer Ehre gereicht seiner Arbeit der würdige Ton, in welchem er Anschauungen bestreitet, welche als antitraditionell ihm von vorn herein (S. 61) für irrende gelten.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Cave, Alfr., B. A., The scriptural Doctrine of Sacrifice.

Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (524 S. gr. 8.) Cloth. 12 sh.

Das nach englischer Sitte schön gedruckte Buch des Rev. A. Cave zu Watford in der Grafschaft Hertford will unter Anwendung 'der historischen Methode' (S. 8) eine vollständige Behandlung des biblischen Opfers von den Tagen Adams bis zur Zeit des neuen Jerusalem geben. Nach der Inhaltsübersicht (S. 9—16) folgt auf die Einleitung (S. 17—27) das erste Buch (*Preparatory*, S. 29—262) in drei Theilen, nämlich S. 30—55 die patriarchalische Lehre vom Opfer, ferner S. 57—176 die mosaische Opferlehre, endlich S. 177—262 die nachmosaische Lehre vom Opfer. An die 13 (2 + 6 + 5) Capitel des ersten Buchs schließt sich das zweite (*Pleromatic*, S. 263—472) in 14 Capiteln an, deren Ueberschriften folgende sind: 1. allgemeine Betrachtung der NTlichen Lehre vom Opfer (wie es einerseits Christo, andererseits den Menschen zugeschrieben wird); 2. die NTliche Beschreibung des Werkes Christi als eines Opfers (*as sacrificial*); 3. die NTliche Lehre vom Werke Christi; 4. das Werk Christi zum Ausdruck gebracht in Opfersprache; 5. die NTliche Lehre von der Sühne (*of atonement*); 6. kritische Uebersicht der Theorien von der Sühne; 7. die Theorien von (den neueren englischen Theologen) Campbell, Bushnell und Dale; 8. die NTliche Sühne als Antitypus der ATlichen Sühne; 9. Opfer der Menschen im N. T.; 10. menschliche Opfer unter dem N. u. A. B. (Verhältniß des Antitypus zum Typus); 11. das Opfer des Herrnmahles; 12. Uebersicht anderer Ansichten vom heil. Abendmahl; 13. Opfer in der himmlischen Welt; 14. die Schriftlehre vom Opfer (Zusammenfassung der Ergebnisse, S. 465 ff.). Anhangsweise (*Appendix*, S. 473—499) wird dann gehandelt 1. über die hebräische Opferterminologie und ihre hellenistischen Aequivalente; 2. über Afasel; 3. über jüdische Auslegung von Jes. 53, endlich 4. über die 70 Wochen Daniels. Mit einem Index der angeführten Schriftstellen, sowie einem sorgfältig gearbeiteten Sach- und Namen-Register schließt das Buch. Ein Verzeichniß der Druckfehler wird vermifst, da solche nicht fehlen; vgl. die leichteren S. 15. 80. 88. 206. 254. 258. 393. 406. 470. 487. f. Zu den griechischen Accentfehlern S. 487 f. gefellen sich schlimmere Versehen, ob-

wohl die hebräischen Lettern zum Glück vermieden sind; so lesen wir S. 273 Anm., wo Knobel ebenso falsch übersetzt ist als S. 158 C. J. Nitzsch, dafs *nasa cheta* (?) immer (? vgl. z. B. Lev. 10, 17) das Wegnehmen der Sünde durch Tragen ihrer Strafe bedeute. Unter den 3 Druckfehlern auf S. 408 steht *taker* für *taher* oder *tihar* (S. 282), während doch *tihar* das Richtige wäre. S. 283 soll *selichah* bedeuten *remuneration* statt *remission*, als wäre Vergebung mit Vergeltung verwechselt.

Trotz solcher Flüchtighkeitsfehler ist das Buch mit Fleiß und Gründlichkeit gearbeitet. Auch die deutsche Literatur (Riehm's Osterprogramm über den Begriff der Sühne im A. T. ist noch nicht benutzt; vgl. Herm. Schultz, in der Jenaer Lit.-Ztg. 1876 No. 42, u. Baudiffin, in der Theol. Lit.-Ztg. 1878 No. 1) hat der Verf., soweit es sein Standpunkt erlaubte, in ziemlicher Ausdehnung zu Rathe gezogen. Wenn er S. 134 übersieht, dafs die 12 Schaubrode für das ganze Volk, nicht für die Priester persönlich, dargebracht wurden, oder gar S. 121 vom täglichen Dienst des Hohepriesters am Räucheraltar redet, während doch das Pfannenopfer auf den ehernen Altar kam, so sind das vereinzelte Irrthümer; im Ganzen hat Cave sich mit dem Detail der pentateuchischen Gesetzgebung gut bekannt gemacht. Aber der Raum verstattet mir hier kein Hervorheben vieler Einzelheiten; ich will versuchen, das Buch nach seinem Gesamtcharakter in der Kürze zu beurtheilen. Schon auf der ersten Seite bezeichnet C. seinen Zweck als einen dogmatischen, *not apologetic*; mit der sogenannten Kritik, welche in die Isagogik hineingehöre, habe er nichts zu schaffen. In wunderlicher Verblendung meint C. wissenschaftlich zu verfahren, indem er die Bibel von dem veralteten Standpunkt der orthodoxen Dogmatik aus betrachtet; als Angehöriger der englischen Kirche, welche bisher von der biblischen Kritik erst wenig berührt worden ist, stützt er sich mit einer gewissen Unbefangenheit auf sogenannte fromme Meinungen, welchen die Repristinatoren der alten Orthodoxie in Deutschland gar zu gerne die Autorität kirchlicher Dogmen zuschreiben wollten. Es gilt ihm als ausgemacht (vgl. S. 165. 168 f. 255), dafs Moses den Pentateuch geschrieben habe, wobei nur mit alter Inconsequenz die Schlußverse des Deut. ausgenommen werden, dafs Jesaja und Daniel die nach ihnen genannten Bücher ganz verfaßten, der Apostel Johannes (S. 411) außer Evangelium und Briefen auch die Offenbarung. Wer aber heute, nachdem Jes. 36, 1 durch die Keilschriften ins rechte Licht gestellt ist, mit den stolzen Worten (S. 209) 'Jesaja ist uns keine Anthologie' an der Einheit dieses Buches festhält, handelt fürwahr gerade so thöricht wie Einer, der noch jetzt mit Origenes die 4 Hörner des Brandopferaltars auf die 4 Evangelien beziehen wollte. Die Freude, welche C. über den angeblichen Fund des genauen Datums für die Kreuzigung Jesu und die Abschaffung der mosaischen Opfer im Buche Daniel (S. 217. 397. 499) äußert, ruht thatsächlich auf derselben Verachtung der geschichtlichen Wahrheit, welche sich in der Stützung des römischen Messopfers durch Mal. 1, 11 zu erkennen giebt. Der Verf. weiß sich viel mit seiner inductiven Methode (S. 386 f.), welche der neueren Naturwissenschaft, die sich auf die Thatfachen der Natur stütze, zu so herrlichem Aufschwunge verholfen habe. Er meint, wenn nur der übermenschliche Ursprung der Bibel zugegeben werde (vgl. S. 272 die schön klingende Abschwächung der alten Inspirationslehre, wonach man sogar von verschiedenen Lehrtypen der Apostel sprechen kann), so könne man durch Inductionen von der *terra firma* der Bibel die bisher durch haltlose Speculationen zur Vogelscheuche gemachte Theologie wieder zur Würde einer allgemein anerkannten Wissenschaft erheben. Gewifs soll die Bibel als Urkunde der göttlichen Offenbarung die Norm für das christliche Dogma bilden, und sicherlich ist (S. 21) 'Wahrheit über die Bibel das religiöse Bedürfnis unserer Zeit'. Aber C. hat keine Ahnung

von historischer Schriftforschung, da er sich durch die Dogmatik fagen läßt, was Gott uns in der Bibel gegeben haben müße. Sollte sein Buch wirklich ein brauchbarer 'monographischer Beitrag zur biblischen Theologie' werden, so mußte er für diese historische Wissenschaft die historische Methode anwenden, nicht aber, indem er z. B. ohne Weiteres die veralteten orthodoxen Annahmen über die Entwicklung der messianischen Hoffnung zu Grunde legte (vgl. S. 52. 147 f. 196. 208 ff. 396), auf losen Sand bauen. Kurz, Cave wetteifert unbewußt, aber thatächlich mit C. F. Keil (vgl. Lev. 16,2) in der bekannten Unfreiheit, welche der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit durch den *tributo dell' intelletto* so schweren Schaden zufügt; man vergleiche nur über die *shechinah* S. 86. 92. 109. 118. 186. 188. 231!

Wenn ich dennoch dem Werke von C. in Deutschland fleißige Leser wünsche, so erklärt sich das daraus, daß der Verf., der S. 256 den Nachfolgern Hengstenberg's und Bähr's Mangel an der Weite des Blicks vorwirft, welche den Pedanten in einen Philosophen verwandte, meines Erachtens größere Begabung für fruchtbare Behandlung der in das Gebiet der christlichen Lehrwissenschaft einschlagenden Fragen besitzt und überhaupt mehr Geist verräth als ein jetzt Vielen in ATlichen Dingen als Führer dienender Vertreter der Orthodoxie, 'der geistreiche Keil', wenn ich der Kürze halber diesen von Winer's (Real-Wörterbuch II, S. 403) gutmüthiger Ironie geprägten Ausdruck hier anwenden darf. Neben den fast durchweg vortrefflichen Ausführungen über das heil. Abendmahl und den interessanten Mittheilungen über *Outram* und *Lowman* (S. 240 ff.) hebe ich die eigenthümliche, an sich gewiß zweckmäßige Weise hervor, in der C., ehe er die symbolische, die sacramentale und die typische Bedeutung der mosaischen Vorschriften (*injunctio*) eingehend bespricht, ein besonderes Capitel (S. 88—109) über ihre *essential significance* vorausschickt. So bestche die wesentliche Bedeutung des Priesterthums in dem Vorrecht, Gotte nahen zu dürfen. Die sinnliche Darstellung einer Wahrheit oder Thatsache nennt der Verf. Symbol, wenn dieselbe bereits offenbart ist, Typus, wenn sie erst noch offenbart werden soll (S. 111). Mit Recht dringt C. auf das wirkliche Vorhandensein von Sündenvergebung in den Zeiten des A. B. Uebrigens erfahren an sich richtige Gedanken, da C. mehr dogmatisch construirt, als einen offenen Blick für die geschichtliche Wirklichkeit beweist, leicht eine schiefe oder übertriebene Anwendung. Schon Moses' Zeitgenossen empfingen sehr reiche symbolische Belehrung, erblickten z. B. in der Stellung der Stiftshütte gerade inmitten des Lagers (S. 117) einen Erweis von Gottes Unparteilichkeit. Noch werthvoller ist die prophetische Belehrung über die Zukunft, welche nach C. die mosaischen Institutionen gewährten, obgleich letztere für die alten Juden viel Befremdliches gehabt haben sollen (vgl. S. 399 ff. 457), welches erst vom Kreuze des Erlösers her sein Licht erhalten konnte. Ich finde nicht, daß C. die eine Cardinalschwierigkeit der von ihm vertheidigten Sühne-Theorie (S. 340), *the validity of vicarious punishment*, irgendwie leichter gemacht hätte, wie dies z. B. J. Hülsman versucht in seinen von W. A. Hollenberg herausgegebenen Beiträgen zur christlichen Erkenntniß (Oberhausen u. Leipzig 1872, S. 427—450). Gar zu leichtfertig setzt sich Cave über alle Erwägungen innerer Möglichkeit oder Unmöglichkeit hinweg, um sich einfach auf die katechismusklaare Schriftausage zu stützen, bei welcher Klarheit freilich nur dunkel bleibt, wie die nun einmal thatächlich vorhandene Dogmengeschichte sich überhaupt hat bilden können. Anders als Joh. 3, 16 lesen wir S. 402, daß Christus als Gott, Schöpfer und Gesetzgeber, nachdem er auf die Sünde Todesstrafe gesetzt hatte, selbst fündlose Menschheit annahm und die Todesstrafe erduldet, um seine Schöpfung wiederherzustellen und sein Gesetz aufrecht zu erhalten; aber mir scheint, daß der Verf.

mit folchem Raisonement nur in (S. 420) 'die wilde und hafenlose See von *conflicting opinions*' hineingeräth. Jedoch C. weiß, daß die Kirche Christi auf Erden keine unfehlbare Theologie (S. 472) besitzen kann, und so sei denn sein mit Liebe zur Sache geschriebenes Buch, dem eine im Ganzen klare und edle Sprache zum Schmuck dient, hiermit den deutschen Theologen zur Beachtung empfohlen! Irre ich mich nicht, so werden die Dogmatiker eher als die Exegeten darin allerlei Anregendes finden.
Bonn. Ad. Kamphausen.

Wendt, Privatdoc. Lic. Dr. H. H., *Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch*. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XI, 219 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Gern gestehe ich, daß ich selten eine Specialuntersuchung, zumal über einen so viel besprochenen Gegenstand, mit folchem anhaltenden Interesse und so allseitiger Befriedigung gelesen habe. Nicht etwa, weil ich mit den Resultaten durchgängig übereinstimme; denn wenn ich auch mit dem Verf. darin eins bin, daß auch ich für die neutestamentliche (insbesondere die paulinische) Verwendung des *σάρξ*-Begriffs keine Anknüpfung an außerbiblische Gedankenreihen und Begriffsbildungen zu bedürfen glaube, so vermag ich demselben doch gerade an den entscheidendsten Punkten oft in seiner Exegese und in seiner Formulirung der biblischen Begriffe und Anschauungen nicht zu folgen. Allein seine Untersuchung nimmt einen wohl überlegten methodischen Gang, sie geht ohne unnöthige Breite doch überall so weit in die Details ein, als es zur Gewinnung eines wohlbegründeten Resultats nöthig ist, sie weiß die entscheidenden Fragen klar zu formuliren und die Gründe für und wider besonnen abzuwägen; seine Polemik in ihrer auf die Anschauungen des Gegners wirklich eingehenden, rein sachlichen Haltung ist geradezu musterhaft und hat für mich oft volle Ueberzeugungskraft. Ueberall aber folgt man dem Verf. gern und selbst wo man ihm nicht beistimmen kann, fühlt man sich durch seine Art, die Dinge anzusehen, angesprochen und angeregt.

Das erste Capitel untersucht den alttestamentlichen Sprachgebrauch in Betreff der Begriffe *בשר* und *רוח*; jener wird nach Wendt entweder vom Fleisch im eigentlichen Sinne oder synekdochisch vom menschlichen Leibe und von den irdischen Geschöpfen überhaupt mit dem Nebensinn der absoluten Schwäche ihrer Natur im Gegensatz zu der Kraft Gottes gebraucht, dieser trägt, wie der Verf. in überaus interessanter Weise durch Anknüpfung an die ursprüngliche Bezeichnung des Windes durch *רוח* nachzuweisen sucht, die Merkmale der bewegenden Kraft, sowie der Unsichtbarkeit und Immaterialität an sich, wogegen ihm die Göttlichkeit zwar oft, aber nicht durchgehends zukommt. Daneben wird denn auch eingehend das Verhältniß von *רוח* und *נפש* u. dgl. besprochen. Nachdem dann der Verfasser in sehr instructiver Weise den Sprachgebrauch der LXX in Betreff des Wortes *σάρξ* besprochen, sucht er zunächst nachzuweisen, daß außerhalb der paulinischen Schriften im N. T. der Gebrauch von *σάρξ* und *πνεῦμα* keinen Anlaß gebe, die Anknüpfung an eine nicht-alttestamentliche Anschauungs- oder Sprachweise anzunehmen, um sich dann in der größeren Hälfte der Schrift ganz der Untersuchung des paulinischen Sprachgebrauchs zuzuwenden. Hier schickt er eine sehr eingehende Darstellung der neueren Auffassungen voran, welche denselben an den hellenistischen anknüpfen lassen und behandelt dann zuerst die Stellen, wo *σάρξ* und *πνεῦμα* nach seiner Auffassung in anthropologischer Betrachtungsweise vorkommt. Es wird zuerst durch eine sehr eingehende Besprechung von 1 Cor. 15 festgestellt, daß *σῶμα* bei Paulus nicht bloßer Formbegriff ist im Gegensatz zu dem Substanzbegriff der *σάρξ*, sondern allgemein den stofflichen Organismus bezeichnet, während *σάρξ* den Organismus von irdisch-animalischem Stoff ins-

befondere. Dann wird der Begriff des *πνεῦμα*, namentlich auch in seinem Verhältniß zu *ψυχή*, *καρδιά* und *νοῦς*, besprochen und hier gerade in seiner einfachen Benutzung im anthropologischen Gegensatz gegen den Körper eine eigenthümlich paulinische Abweichung vom ATlichen Sprachgebrauch constatirt, während die reiche Ausbildung der Lehre vom Geist im religiösen Sinne (der durchaus immateriell gedacht ist) doch nur als erweiterte Anwendung des alttestamentlichen Geistesbegriffs, nicht als Erfüllung desselben mit neuem Inhalt aufgewiesen wird. Hinsichtlich des *σάρξ*-Begriffs kommen nun zunächst die Stellen in Betracht, wo er nur die vergängliche, irdische Existenzweise, das geschöpfliche Wesen des Menschen bezeichnet, wobei neben manchem, was hier meiner Ansicht nach nicht hergehört, besonders eingehend Röm. 1, 3 f. besprochen wird. Dann wird in überaus fesselnder Untersuchung dargethan, daß die *σάρξ* auf intellectuellem Gebiet zwar unfähig ist, das Göttliche zu erkennen, aber nothwendiger Weise irrend nur, wenn sie ihre Erkenntnisthätigkeit auf göttliche Objecte richtet. Nachdem sodann durch eine eingehende thetische und polemische Erörterung von Röm. 8, 3, 5, 12—14 gezeigt, daß die *σάρξ* Christi ohne Sünde war, ebenso wie die Menschheit und der einzelne Mensch im Kindheitszustande, wird nun auch nach der sittlich religiösen Seite dargethan, daß die *σάρξ* nicht an sich sündig ist, sondern nur empirisch, weil und sofern sie die ihr unmögliche Erfüllung des göttlichen Willens mit eigenen Kräften unternimmt, wobei auch das Verhältniß des Gesetzes zur Sünde sehr eingehend besprochen wird.

Wir haben den Leser lieber mit dem Inhalt des Schriftchens bekannt machen wollen, als gegen die zwar oft sehr disputabeln, aber immer wohl begründeten Darstellungen des Verf.'s einen Widerspruch einlegen, dem der hier gegebene Raum doch eine ihrer würdige eingehende Begründung nicht gestatten würde.

Berlin.

Dr. Weifs.

Werner, Dr. Cosmann, Johann Hyrkan, ein Beitrag zur Geschichte Judäas im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Wernigerode 1877, Angerstein. (61 u. 28 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verf. hat sich mit redlichem Fleiße bemüht, eine möglichst vollständige Darstellung der Geschichte Johannes Hyrkan's zu geben. Selbst eine so werthlose Quelle wie das arabische Makkabäerbuch ist nicht unberücksichtigt geblieben. Aber irgend ein neues Resultat ist dabei nicht zu Tage gefördert worden. Auch neue Gesichtspunkte würde man vergeblich suchen. Die Darstellung ist unglaublich unbeholfen, breit und wortreich. Für die Wissenschaft wäre es jedenfalls kein Verlust gewesen, wenn dieses *specimen eruditionis* ungedruckt geblieben wäre. — Trotz des Fleißes, welchen der Verf. auf seine Arbeit verwendet hat, hat er übrigens die einschlägige Literatur doch nicht ganz vollständig benützt. Namentlich ist ihm von Mendelssohn nur dessen erste Dissertation über *Jos. Antt. XIV, 8, 5* (Lips. 1873) bekannt. Die gerade für die Zeit Hyrkan's hauptsächlich in Betracht kommende *Commentatio De senati consultis Romanorum ab Josepho Antiq. XIII, 9, 2; XIV, 10, 22 relatis*, Lips. 1874 (auch in Ritschl's *Acta Societatis philologae Lipsiensis T. V. 1875, p. 123—158*, vgl. Theol. Litztg. 1876, 392 f.), ist ihm offenbar nicht zu Gesicht gekommen, obwohl er Gutschmid's Recension derselben im Lit. Centralbl. citirt (Anm. 112). Infolge dessen ist auch das über *Antt. XIV, 10, 22* Gefagte (S. 35 f.) ganz ungenügend. — Verfehlt ist die Hypothese, daß Josephus die I Makk. 16 *fin.* erwähnte Chronik der Geschichte Hyrkan's benützt habe (S. 13). Wenn dies der Fall wäre, könnte sein Bericht nicht so überaus dürftig sein. Augenscheinlich hatte Josephus für die Geschichte Hyr-

kan's und der späteren Hasmonäer nur zwei Quellen: Nicolaus Damascenus (*Antt. XIII, 8, 4*) und Strabo (*Antt. XIII, 10, 4*). Die beiden Legenden *Antt. XIII, 10, 3* und *10, 5—6* stammen aus der mündlichen Tradition und sind hieraus entweder von Josephus oder schon von Nicolaus Damascenus in den im Uebrigen aus nicht-jüdischen Quellen stammenden Bericht eingeschaltet. — Auf unkritischer Benützung talmudischen Materiales beruht die Ansicht des Verf., daß Johannes Hyrkan gegen Ende seiner Regierung wieder 'ein Freund und Gönner der Phariseer' geworden sei (S. 54 ff.). Josephus schildert deutlich den Bruch Hyrkan's mit den Phariseern als einen definitiven.

Die typographische Ausstattung der kleinen Schrift ist mangelhafter als man es heutzutage auch von einer bescheidenen Druckerei erwarten darf.

Leipzig.

E. Schürer.

Baerwald, Dr. A., Josephus in Galiläa, sein Verhältniß zu den Parteien, insbesondere zu Justus von Tiberias und Agrippa II. Breslau 1877, Koebner. (63 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Die Monographie Baerwald's behandelt ihrem Umfange nach genau denjenigen Zeitraum in dem Leben des Josephus, welchen er selbst in seiner *Vita* näher beschrieben hat: die Zeit seiner kriegerrischen Rüstungen in Galiläa im Winter 66/67 n. Chr. Eingehender ist dabei, wie der Titel andeutet, das Verhältniß zu Justus von Tiberias und Agrippa II in's Auge gefaßt. Der Verf. geht von der richtigen Anschauung aus, daß der Bericht des Josephus in manchen Punkten, namentlich was die Parteiverhältnisse und die Stellung des Josephus zu ihnen anlangt, ein wesentlich entstellter ist; und daß dem Historiker somit die Aufgabe erwächst, ihn mittelst der von ihm selbst berichteten Thatfachen zu rectificiren. Leider wird man aber nicht behaupten können, daß dem Verf. die Lösung dieser Aufgabe gelungen sei. Er folgt vielmehr dem Josephus gerade da, wo er am entschiedensten entstellt hat, nämlich in der Charakteristik des Justus von Tiberias, den B. ganz im Anschluß an Josephus als einen Eiferer für die Sache der Revolution darstellt (S. 24 f.), wobei es sich seltsam genug ausnimmt, daß B. von Denjenigen, welche an Josephus Kritik üben, behauptet, daß sie den Angaben des Josephus 'blindlings folgen' (S. 22). Seine eigenen Wege geht B. in der Charakteristik des Agrippa II. Dieser war nämlich nach B., auch nachdem er sich äußerlich den Römern angeschlossen und seine Truppen dem römischen Feldherrn zur Verfügung gestellt hatte, im Grunde seines Herzens noch jüdisch gesinnt (S. 34 ff.), ja im Geheimen für die Sache der jüdischen Erhebung thätig, 'wie nur irgend Einer' (S. 60—63)!! Davon weiß nun freilich Josephus nichts; es ist aber auch sicher das Gegentheil davon wahr. — Da es sich nicht lohnen würde, dem Verf. im Einzelnen auf seinen Irrwegen zu folgen — es finden sich auch sonst noch hie und da schiefe Auffassungen und Incorrectheiten — so möge es gestattet sein, zur Begründung unseres obigen Urtheils die Parteilichung des Justus von Tiberias mit Hülfe des von Josephus gebotenen Materiales näher in's Auge zu fassen, was bisher noch nicht in genügender Weise geschehen ist.

Aus den Andeutungen der *Vita* erhellt zunächst dies, daß Justus von Tiberias in seiner Darstellung der Kriegereignisse die Schuld an der revolutionären Haltung seiner Vaterstadt dem Josephus und 'den Galiläern' zugeschrieben hatte. Nicht freiwillig, sondern gezwungen habe sich Tiberias der Revolution angeschlossen (*Vita* 65, ed. Bekker p. 340, 10 sq. 341, 24. 31 sq.). Dem gegenüber geht nun die Tendenz der *Vita* dahin, vielmehr den Justus als einen Hauptagitator für den Krieg darzustellen. Wiederholt behauptet Josephus, daß gerade er,

Justus, seine Vaterstadt Tiberias zum Abfall von Agrippa und den Römern bewogen habe (*Vita* 9. 65 [p. 340, 27 sq.] 70); und er hebt recht geistlich alle diejenigen Thatfachen hervor, welche zum Beweis der revolutionären Haltung des Justus dienen können: seinen Kriegszug gegen die Städte der Dekapolis (*Vita* 9 fin. 65 p. 340, 12—19), seine Verbindung mit den Revolutionsmännern Johannes von Gischala (*Vita* 17) und Jesus Sohn des Sapphias (*Vita* 54). Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit der Kanon, daß gerade diese Seite in der Darstellung des Josephus mit der größten Vorsicht aufzunehmen ist, daß aber umgekehrt Josephus unbedingt Glauben verdient, wo er nicht umhin kann, Thatfachen zu erwähnen, welche den Beweis liefern, daß Justus vielmehr der gemäßigten, zu Agrippa und den Römern hinneigenden Partei angehörte. Nun gesteht aber Josephus schon bei der ersten Erwähnung des Justus ein, daß er nicht der Revolutionspartei angehörte, sondern eine Mittelstellung zwischen der römischen und der revolutionären Partei einnahm und vorgab, Bedenken zu hegen in Betreff des Krieges' (*Vita* 9: ἐνδολεῖν πρὸς τὸν πόλεμον). Er erwähnt ferner, daß Justus' Schwester und Schwager in Gamala von der Revolutionspartei ermordet wurden (c. 35. 37). Er kann nicht verschweigen, daß Justus zu einer Zeit, als die Revolution in Tiberias in voller Blüthe stand, noch vor der Ankunft Vespasian's in Galiläa, seine Vaterstadt verließ und zu Agrippa (und damit zu den Römern) überging (c. 65 [p. 342, 16 sq.] 70). Er ist endlich, obwohl er uns fortwährend versichert, daß Justus ein Mann der Revolution gewesen sei, doch so naiv, zu erzählen, daß Justus sich unter den Rathsherren von Tiberias befunden habe, welche er, Josephus, gerade wegen ihrer Verbindungen mit Agrippa einst gefangen setzen ließ (*Vita* 35, vgl. *Bell. Jud.* II, 21, 8—10, *Vita* 32—34). Und mit großer Unbefangenheit berichtet uns hiebei Josephus, wie er den gefangenen Rathsherren vorstellte, daß ja auch er die Macht der Römer sehr wohl kenne, daß aber gegenwärtig keine andere Wahl bleibe, als sich den 'Räubern' (d. h. den Männern der Revolution) zu fügen. Und so möchten auch sie daselbe thun (*Vita* 35). Hier sehen wir also ganz deutlich den Justus auf Seite der antirevolutionären, zum Anschluß an Agrippa und zum Frieden mit den Römern neigenden Partei. Behalten wir dies Alles im Auge, und beachten wir die Parteiverhältnisse in Tiberias überhaupt, so ergibt sich über die Stellung des Justus mit Sicherheit Folgendes.

Es gab in Tiberias beim Ausbruch der Revolution ganz wie in Jerusaleem drei Parteien: 1) die römische, 2) die Friedenspartei der jüdischen Vornehmen, 3) die Revolutionspartei des Volkes (*Vita* 9). Die Machtstellung der Parteien hat sich in Tiberias ganz wie in Jerusaleem entwickelt. Wie in Jerusaleem zunächst die Römerfreunde vom aufständischen Pöbel ermordet, dann die Männer des Friedens zum Anschluß an die Sache der Revolution gezwungen wurden, endlich aber in der zweiten Periode des Krieges auch die gemäßigte Partei von den Revolutionsmännern durch Mord aus dem Wege geräumt wurde, ganz ebenso wurden in Tiberias zuerst nur die nicht-jüdischen Einwohner ermordet (*Vita* 12 fin.), dadurch die Gemäßigten eingeschüchtert, endlich aber auch diese — denn sie sind unter den 185 Ermordeten *Vita* 65 p. 342, 8—13 ohne Zweifel zu verstehen — aus dem Wege geräumt. Letzteres geschah erst zu der Zeit, da Josephus in Jotapata von den Römern belagert wurde. Bis dahin, also während des ganzen für uns in Betracht kommenden Zeitraums, war die Partei der Vornehmen und Gemäßigten in Tiberias von der revolutionären Partei eingeschüchtert, so daß sie nothgedrungen an ihren Handlungen sich betheiligen mußte und nur durch Unterstützung von Seite Agrippa's, um welche sie mehrmals nachsuchte, auf Erlösung von diesem Terrorismus hoffen konnte. Daß nämlich die revolutionäre

Partei die Majorität hatte, beweist die eine Thatfache, daß der damalige Archon von Tiberias Jesus Sohn des Sapphias (*Bell. Jud.* II, 21, 3. *Vita* 27. 53. 54. 57) der Partei 'der Schiffer und der Besitzlosen', d. h. eben der revolutionären Partei angehörte (*Vita* 12, *Bell. Jud.* III, 9, 7—8). Unter diesen Umständen erklärt es sich sehr wohl, daß Justus von Tiberias einerseits als Angehöriger der gemäßigten Friedenspartei erscheint und andererseits sich doch an den Unternehmungen der Revolutionsmänner theilnimmt. Er wird dies Letztere eben nicht, wie Josephus es darstellt, aus eigenem Antriebe, sondern unter dem Zwang der Umstände gethan haben. Seiner eigentlichen Gesinnung nach gehörte er jener Partei der Vornehmen und Gebildeten an (als einen Mann von griechischer Bildung bezeichnet ihn Josephus ausdrücklich *Vita* 9), welche den Mißerfolg der Revolution vorhersehend und darum für den Frieden war.

Leipzig.

E. Schürer.

Bahnsen, Pst. Hülfspred. Wilh., Die sogenannten Pastoralbriefe erklärt. 1. Thl. Erklärung des 2. Timotheusbriefes, nebst einer allgemeinen Einleitung zu den Pastoralbriefen überhaupt. Leipzig 1876, Barth. (VII, 116 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Der Verfasser will durch eindringende Untersuchung des den Pastoralbriefen eigenthümlichen Sprachschatzes und der geschichtlichen Verhältnisse, unter denen diese Briefe mit ihren eigenartigen biblisch-theologischen Vorstellungen, ihrer Polemik gegen Irrlehrer, ihren Anschauungen über kirchliche Amtsthätigkeit und Formen des Gemeindelebens, ihren Aussagen über die Stellung des Christenthums zum heidnischen Staat allein entstanden sein können, noch einmal den Nachweis liefern, daß unsere Briefe in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts von einem Pauliner verfaßt seien, der in den Briefen Pauli bewandert, die neutestamentliche Literatur größtentheils schon vor sich hatte und den Evv. Luk. und Joh., den Act. und dem Hebräerbrief besonders nah stand. Zu dem Ende giebt er in dem bis jetzt allein vorliegenden ersten Theil seines Buches eine kurze Einleitung (S. 1—8), die eine rubricirende Orientirung über den Wortschatz und Sprachgebrauch der Pastoralbriefe mittheilt und durch eine vorläufige Kritik der Gründe, mit denen man die angefochtene Echtheit der Pastoralbriefe zu vertheidigen versucht, die Annahme der Unechtheit derselben von vornherein plausibler erscheinen läßt. Dann folgt (S. 9—112) die Auslegung des 2. Briefes an Timotheus, und schließlich (S. 112—116) der kurz gehaltene Nachweis, daß die Versuche, diesen Brief in dem uns bekannten Leben Pauli ohne Annahme einer zweiten römischen Gefangenschaft unterzubringen, an hochgradiger Unwahrscheinlichkeit leiden.

Im Ganzen hat der Verfasser seine Aufgabe am 2. Timotheusbrief befriedigend gelöst; seine Auslegung, welche sich durch Schärfe, Kürze und hinlängliche philologische Dexterität auszeichnet, hat den Beweis erbracht, daß die Sprache des Briefes nicht die genuin paulinische ist, der Paulinismus in demselben in seiner Umbiegung zum Lehrtraktat der altkatholischen Kirche erscheint, und das Schreiben überall Spuren des nachapostolischen Zeitalters an sich trägt. Ueber Einzelnes in seiner Auslegung soll hier mit dem Verfasser nicht gerechnet werden; im Allgemeinen möchte aber Referent dem Verfasser rathen, in dem weiteren Verfolg seiner Arbeit nicht alle Stellen, die sich unter einer bestimmten Beleuchtung im Interesse seiner Annahme verwerthen lassen, auch wirklich, wie das im vorliegenden ersten Theil geschehen ist, zur Begründung derselben heranzuziehen, wenn sie daneben eine andere unverfängliche Deutung vertragen; seine Kritik wird dann auch bei Gegnern seiner Ansicht den wünschenswerthen Eindruck größerer Objectivität hervor-

**

bringen. Auch mag er sich nicht wieder zu einer so künstlichen Eintheilung verführen lassen, wie er sie in dem Abschnitt II Tim. 2, 8—4, 8 auf Grund der Verse II Tim. 2, 4—6, noch dazu mit Umstellung ihrer Reihenfolge, versucht hat. Uebrigens hätte Referent gern irgendwo eine Erklärung darüber gefunden, warum die kritische Arbeit an den Pastoralbriefen mit einer Auslegung des zweiten Timotheusbriefes begonnen ist; nach Maßgabe ihrer Polemik gegen die Irrlehrer scheinen diese Briefe in der Folge: 'Titusbrief, II. Timotheusbr., I. Timotheusbr.' entstanden zu sein. Und wenn der Verfasser unter der *πῶσα γραφή* II Tim. 3, 16 auch neutestamentl. Schriftstücke mit inbegriffen sein läßt, so kann er die Abfassungszeit des zweiten Timotheusbriefes schwerlich auf die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts fixiren; erst im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts vollzieht sich die Uebersetzung des Begriffes: 'Heilige Schriften' auf Bestandtheile des neutestamentl. Kanons. Ueberhaupt scheint Bahnsen die Pastoralbriefe zu spät anzusetzen; ihre Polemik gegen Irrlehren reicht keinmal bis an eins der ausgebildeten gnostischen Systeme des saec. 2; bei der richtigen Deutung von *γενεαλογίαι*, nach der sie mit der gnostischen Aeonenlehre Nichts zu schaffen haben trotz der gegenheiligen Ausführungen S. 89 f., können wir bei Vertretern der judaistischen Gnosis am Ende des 1. oder im Anfang des 2. saec. stehen bleiben, um so mehr, da auch die von den Pastoralbriefen empfohlenen kirchlichen Einrichtungen noch geradezu den hierarchischen Idealen des saec. 2 widersprechen; es tritt in ihnen noch kein Unterschied zwischen Presbyterat und Episkopat, noch nicht die göttliche Einsetzung des Episkopats, nicht einmal die Anerkennung des Bischofs als des *primus inter pares* hervor.

Bonn.

Mangold.

Champagny, Graf de, Die Antonine. 69—180 nach Christus. Nach dem von der französischen Akademie gekrönten Werke deutsch bearbeitet von Dr. Ed. Doehler. I. Bd. Nerva und Trajanus. II. Bd. Hadrianus und Antoninus Pius. Halle 1876 u. 1877, Buchhandlung des Waisenhauses. (XII, 255 u. XIV, 414 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein Bedürfnis, das bekannte Werk des Grafen de Champagny *Les Antonins* in deutscher Uebersetzung zu besitzen, lag durchaus nicht vor. Diejenigen deutschen Forscher, die sich *ex professo* mit dem Studium der Kaisergeschichte befassen und über die Mittel verfügen, um die Geschichtsfälschungen des Verfassers zu kritisiren, haben sicherlich das Buch schon soweit berücksichtigt, als dasselbe es verdient; demselben aber durch eine deutsche Uebersetzung in weiteren Kreisen bei uns Eingang zu verschaffen, ist ein nicht zu rechtfertigendes Unternehmen. Denn es kann diese tendenziöse Arbeit mit all' ihren handgreiflichen Unwahrheiten und Erfindungen, mit ihrer empörenden Ungerechtigkeit gegen alle Bestrebungen des klassischen Alterthums, mit ihren hierarchischen Tendenzen und apologetisch-katholischen Entstellungen nur Unheil stiften, ein Unheil, das wahrlich dadurch nicht aufgewogen wird, daß einige richtige und weniger bekannte antiquarische Notizen nun zugänglicher geworden sind. Was aber die deutsche 'Bearbeitung' betrifft, so ist wohl selten eine ähnlich leichtfertige, sonst völlig unqualificirbare 'Arbeit' der Oeffentlichkeit übergeben worden. Erstaunt fragt man sich, auf welcher Art von 'Publicum' Dr. E. Doehler, Oberlehrer am Gymnasium in Brandenburg, denn eigentlich gerechnet hat. Eine Einleitung, in welcher die Grundsätze der 'Bearbeitung' angegeben wären, sucht man vergebens. Doehler hat schlechterdings jede Auskunft darüber für unnöthig erachtet. Dagegen zeigt eine auch nur flüchtige Vergleichung mit dem Original, daß er sich die weit-

greifendsten Veränderungen erlaubt hat, daß er in erschreckendster Weise flüchtig gewesen, in Mißverständnisse verfallen ist und das Original getrübt und entstellt hat. Jedenfalls kann die 'Bearbeitung' keine autorisirte sein, wofür sie sich auch nicht giebt. Unsere historischen Bibliotheken sollen fortan die ungerechteste Darstellung der älteren Kaiserzeit in der leichtfertigen Form reproducirt besitzen: vielmehr lasse man das Doehler'sche Buch bei Seite; denn wenn man genöthigt ist, Champagny's Arbeit einzusehen, so könnte die Doehler'sche Bearbeitung leicht Mißverständnisse veranlassen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Spitta, Friedr., Der Brief des Julius Africanus an Aristides kritisch untersucht und hergestellt. Halle 1877, Buchhandlung des Waisenhauses. (VII, 122 S. gr. 8.) M. 2.40.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Versuch, den Brief des Julius Africanus an den Aristides über die Ausgleichung der Differenzen der Genealogieen Jesu bei Matthäus und Lucas wiederherzustellen, gerechtfertigt und das Quellenmaterial kurz vorgeführt wird, tritt der Verf. sofort in die Untersuchung über die Uebersetzung der Fragmente, ihre Integrität, Zusammengehörigkeit u. s. w. ein. Er beginnt mit den Stücken, die aus den *Quaest. evang. Eusebii* stammen; dieselben waren bisher so gut wie gar noch nicht kritisch beurtheilt. In dem zweiten Theile werden die bei *Euseb. h. e. I, 7* findenden Fragmente einer Prüfung unterzogen. Als Ertrag der Arbeit wird uns am Schluß (S. 105 f.) der wiederhergestellte Text des Briefes geboten.

Mit dem größten Fleiße, einer bei Erstlingschriften nicht gewöhnlichen Umsicht und Sorgfalt, sowie mit dem lebhaftesten Interesse für den Gegenstand ist die ganze Untersuchung geführt. Letzteres trat dem Ref. deutlich deshalb entgegen, weil es ihm schwer fiel, dasselbe in vollem Maße nachzuempfinden. Das ist gewiß ein Mangel; aber andererseits wird man behaupten dürfen, daß die Aufgabe, welche der Verf. sich gestellt hat, nicht eben sehr lohnend gewesen ist, und daß Spitta es seinen Lesern erschwert hat, ihm mit wachsender Theilnahme zu folgen. Was den ersten Punkt betrifft, so wird Niemand leugnen, daß wir überall kritisch zu ordnen haben, wo ein solches Verfahren unsere Kenntnisse zu erweitern oder zu verdeutlichen verpricht. Beides ist hier aber nur in beschränktem Maße der Fall, selbst wenn die Resultate dieser Arbeit sämmtlich gültig wären. Das zweite betrifft die Methode des Verf.'s. Es ist nicht leicht, den Punkt anzugeben, an welchem sie mangelhaft ist, und ich möchte dem Verf. nicht Unrecht thun. Aber jeder aufmerksame Leser, der den Wunfch hat, vom Verf. zu lernen, wird bald einsehen, daß hier nicht Alles in Ordnung ist. Vielleicht darf man die Fehler auf die unbewußt wirkenden Vorurtheile zurückführen, daß jede Stelle, wenn sie nur mit Sorgfalt behandelt wird, schlechthin eindeutig fein und ein sicheres Urtheil über die Intentionen ihres Verfassers zulassen müsse, und weiter, daß der Context alle Fragen entscheide, die der Text etwa offen läßt. Die Mängel der Methode entspringen, wenn ich recht sehe, aus einem eigenthümlichen Mißbrauch der zwei hermeneutisch wichtigsten Grundsätze; sie haben den Verf. dazu verleitet, in einer Reihe von Detailfragen mit einer Zuversicht zu entscheiden, die befremden muß, und sie haben ihn veranlaßt, das ihm vorliegende Material so künstlich zu ver-spinnen, daß ihm prüfend zu folgen überaus schwer ist. Ich gestehe, daß mich die Ausführungen über die zweite größere Lücke nicht überzeugt haben; aber manches Andere wird ebenfalls nicht bestehen können, so vor allem das S. 41 f. Ausgeführte. Die Behauptung, der Verf. des I. Clemensbriefes habe nach c. 32 Christus als *κατὰ σάρκα ἐκ σπέρματος Αβὶ* betrachtet, ist durch Spitta's Bemühungen um nichts wahrscheinlicher geworden; ja ich vermag trotz der Be-

weisführung S. 45 n. 2 noch immer nicht einmal einen verführerischen Schein zu sehen, der zu solcher Erklärung verleiten könnte. Es ist auch nicht deutlich geworden, wie der Verf. die entscheidenden Worte ἐς αὐτοὺς ὁ κύριος Ἰησοῦς τὸ κατὰ σάρκα erklärt wissen will.

Die textkritische Behandlung der Fragmente ist musterhaft gründlich. Der Verf. hat Alles herangezogen, was irgend in Betracht kommen kann; seinen Bemühungen ist es auch geglückt, eine Abschrift der betreffenden Stücke aus der syrischen, in London befindlichen, Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius zu erhalten. Die Bevorzugung des durch hohes Alterthum ausgezeichneten Syrsers und des Rufinus bei der Recension des Textes der KG. des Eusebius ist gewiss nur zu billigen und schon von Zahn nachdrücklich gefordert worden. Im Einzelnen wird man aber dem Verf. eher den Vorwurf der allzugroßen Kühnheit gegenüber dem überlieferten griechischen Text als den entgegengesetzten machen dürfen. Die Hoffnung Spitta's, durch eine sorgfältige Benutzung der altkirchlichen Literatur werde es ohne Zweifel gelingen, ein klareres Bild von den Familienverhältnissen Jesu zu gewinnen, als man bis jetzt befaßen hat (S. 2), vermag Ref. nicht zu theilen.

Zum Schluss sei aus dem wiederhergestellten Briefe ein denkwürdiges Wort hervorgehoben, welches mehr als irgend ein anderes dazu auffordert, dem frommen und gelehrten christlichen Historiker mit Achtung näher zu treten: *Μηδὲ κρατοῖν τοιοῦτος λόγος ἐν ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς, ἀκριβοῦς ἀληθείας, ὅτι ψεῖδος οὐγίνεται εἰς αἶνον καὶ δοξολογίαν Χριστοῦ* (S. 110, § 8).

Leipzig.

Adolf Harnack.

Bezold, Dr. Friedr. v., König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten. 3. Abth. Die Jahre 1428—1431. München 1877, Th. Ackermann. (176 S. gr. 8.) (a) M. 3. —

Die vorliegende dritte und letzte Abtheilung des B.'schen Werkes über ‚König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten‘ führt uns in die Jahre 1428 bis 1431, wo das Deutsche Reich die letzten Versuche machte, die böhmischen Ketzler durch das Schwert zu überwinden. Erst durch die schmachvolle Niederlage bei Taufs (1431), in welcher selbst der päpstliche Legat Cesarini nur mit genauer Noth der Gefangenschaft entging, überzeugte man sich von der Erfolglosigkeit des bisherigen Verfahrens und entschloß sich, den Husiten freies Gehör zu schenken, sie also damit als berechnete Gegner anzuerkennen. Darin lag eine unerhörte Concession; das Verdienst aber, an dieser Stelle das kanonische Recht durchbrochen zu haben, gebührt, wie B. zum ersten Mal nachweist, dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg, welcher 1430 nach der furchtbaren Invasion der Husiten auf seiner Burg Beheimstein in Franken einen Vertrag mit ihnen schloß, in welchem für die hufitischen Herrn und Priester zu einem Nürnberger Tage ein Geleitsbrief entworfen wurde, auf welchem der zum Baseler Concil ihnen bewilligte beruht. B. hat diese auch kirchengeschichtlich wichtige Urkunde S. 171 ff. veröffentlicht. Sie und die Schilderung der Thätigkeit Cesarini's für den ‚Kreuzzug‘ von 1431 dürfen in der Vorgeschichte des Baseler Concils nicht übersehen werden. Der Hauptinhalt des ganzen Werkes aber gehört in die politische Geschichte, welche der Verf. durch seine an neuem Material reiche und streng wissenschaftlich geschriebene Darstellung wesentlich bereichert hat.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Reiser's, Friedr., Reformation des K. Sigmund. Mit Benutzung der ältesten Handschriften nebst einer kritischen Einleitung und einem erklärenden Commentar hrsg. von Oberlehr. Dr. Willy Boehm. Leipzig 1876, Veit & Co. (IV, 260 S. gr. 8.) M. 7. 20.

Der unter dem Titel ‚*Reformatio Sigismundi*‘ in Umlauf gesetzte Reformentwurf, welcher im Jahre 1438 verfaßt wurde, entwickelt auf katholisch-christlicher Grundlage ein social-politisches Programm für das deutsche Reich. Der Verfasser, nach Böhm's Annahme Friedrich Reiser, welcher sein Handwerk in Schwaben verlaßen hatte und hufitischer Priester in Landsron in Böhmen wurde, vertritt in dieser merkwürdigen Schrift ‚die Noth der Kleinen‘ gegen die ‚Gelehrten, Weisen und Gewaltigen‘ (S. 170. 225. 237) und schlägt zu diesem Zwecke eine bis in das Detail gehende Reformation der Kirche und des Staates vor. Aber er steht dabei, um gleich seinen dogmatischen Standpunkt zu charakterisiren, noch auf dem Boden der Papstkirche. ‚Will man eine rechte Ordnung haben, so muß man merken die sieben Sacramente, aus denen sich ziehen alle gerechten Dinge‘ (S. 166. 172). Mit der römischen Lehre von den Sacramenten bleibt aber nothwendig auch die von der Hierarchie in Kraft (S. 163. 176. 184). Auch die Art, wie er das Gebet als *Opus operatum* vorschreibt und nicht nur bei Gott, sondern auch bei den Heiligen schwören heißt (211. 236), beweist seinen katholischen Standpunkt. Von diesem aus unternimmt er nun seine Reformation, in deren Bereich er alle geistlichen Stände zieht. Der Päpste Gewalt ist zwar wegen der Austheilung der Sacramente heilig (172); aber an ihrem Hofe soll man nicht Wucher treiben, weil Christus uns nicht zugemuthet hat, seine Marter zu erkaufen (175). Den Cardinälen gesteht der Verf. die Würde des Apostolats zu, wünscht aber ihr jährliches Einkommen auf 12000 Gulden fixirt zu sehen (177). Die Bischöfe sollen als Gehülfen des Papstes und der Cardinäle ihre Disciplinargewalt ausüben (184), aber kein Schloß, keine Feste oder Stadt besitzen (178). Dem Priester gestattet der Verf. die Ehe; aber er theilt die katholische Ansicht, daß sie den Menschen verunreinige; daher sich der Priester vor dem Vollzug geistlicher Functionen reinigen muß (188. 211). Von den Orden will er nur die vier Bettelorden bestehen lassen (208); alle andern hafft er (173. 176. 179. 180); den Bernhardinern und Benedictinern solle man einfach ‚Schloß und Statt‘ nehmen (199). Alle kirchlichen Aemter und Würden sollen auf bestimmte Jahresrenten gesetzt werden (vgl. S. 29). — Ein Bruch mit dem römisch-katholischen Princip liegt aber erst in seiner Forderung der absoluten Trennung von Kirche und Staat. ‚Es soll sich lauter in Alweg (alle Wege) scheiden das Geistliche und das Weltliche, als es lauter war von angende (Anfang) von unsern Vorderen geordnet‘ (231). So liegt denn auch der Schwerpunkt der Schrift in der socialen und politischen Reform: Förderung der Stellung der Reichstädte, Ablösung des Zinses, Aufhebung der Zünfte und Anderes mehr, was weniger in den Kreis der Kirchengeschichte gehört. Mit klarer Absicht, eine sociale Revolution hervorzurufen, schleudert der Verf. das Schlagwort ‚christliche Freiheit‘ in die Massen (162. 170. 206. 214 u. a.), welches später in den Bauernkriegen so furchtbar wiederhallte; es hat bei unserm Verf., wie bei den revolutionären Bauern, eine social-politische, keine religiöse Bedeutung. — Der Schrift selbst hat der Herausgeber einen brauchbaren Commentar über wichtige Personen und Sachen vorausgeschickt und in einer ausführlichen Einleitung die Autorschaft Reiser's bewiesen. Der Umstand, daß sich die Ketzereien, wegen deren der Hufitenpriester Reiser 1458 in Straßburg verbrannt wurde, principiell von den Anschauungen der ‚*Reformatio Sig.*‘ entfernen, wird der Böhm'schen Beweisführung kaum entgegengesetzt werden können, da Reiser, der sectirerische

Handwerker, welcher keine wissenschaftlich theologische Bildung genossen hatte, während seines unstäten Wanderlebens wohl erst allmählich von der Kirchenlehre weiter abgewichen sein wird. — Die Münchener Handschriften, nach welchen Böhm die *Reformatio Sig.* herausgegeben hat, standen mir zur Controle des Textes nicht zu Gebote; ich verweise dafür auf v. Bezold's Anzeige dieses Buches in den Gött. Gelehrten Anzeigen 1876. S. 1217 ff.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Egli, Pfr. Emil, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit. Nach den Quellen des Stadtarchivs dargestellt. Zürich 1878, Schulthess. (104 S. gr. 8.) M. 2. —

Nachdem das zürcherische Staatsarchiv vom Vorstande desselben neu gesichtet und geordnet worden, hat Pfr. Egli es unternommen, sämmtliche die Reformation Zürichs betreffenden Urkunden zu einer druckfertig vorliegenden, chronologisch geordneten Quellensammlung zu bearbeiten. Auf dem damit ihm gebotenen reichen Material beruht die vorliegende Abhandlung über die zürcherische Wiedertäuferbewegung, „die bisher dunkelste Seite der dortigen Reformationsgeschichte“.

Nachdem der Verfasser ganz kurz die Ausbildung der radicalen Partei in Zürich in den Jahren 1522—23 geschildert hat, theilt er das Weitere in drei Hauptabschnitte: Kirchliche Kämpfe 1523—Mai 1525, Hervortreten weltlicher Ziele Mai 1525—Ende 1527, Sieg der Staatskirche Ende 1527—1531. — In dem knappen einleitenden Abschnitt bleibt noch Manches unklar. Vor Allem wird noch genauer zu untersuchen sein, wie weit jene radicalen Anschauungen schon vor Zwingli's Auftreten in Zürich und Umgegend verbreitet waren. Es wird sich schwerlich Alles auf seine Predigten und Schriften zurückführen lassen. Besonders ist dabei der Umstand in Erwägung zu ziehen, daß gerade auf dem Lande sich so viele Vertreter jener Gedanken fanden. — Der erste Abschnitt beginnt mit der Spannung, die zwischen Zwingli und den Radicalen eintrat, weil Ersterer nicht die von den Letzteren geforderte Gründung der „reinen Kirche und Gemeinde der rechten Kinder Gottes“ in die Hand nehmen wollte, und schildert das Entstehen dieser „Sonderkirche“, für die man als scheidendes Abzeichen die Wiedertaufe wählte. Es wird dann weiter beschrieben, wie diese Gründung nach lebhaften Verhandlungen über die Taufe ein Einschreiten der Obrigkeit hervorrief und Zwingli zur theologischen Vertheidigung der Kindertaufe veranlaßte. Der Verf. bemerkt dabei S. 19: „woher diese Lehren kamen, läßt sich nicht genau nachweisen; aber die Annahme liegt auf der Hand, daß die weitverbreiteten Schriften des deutschen Täuferhauptes Thomas Münzer auch in Zürich viel gelesen wurden“. Aber trotz der Bemerkung Bullinger's: „sie fogen den Wiedertauf aus dem Münzer“, bleibt es mir bis auf weiteren Nachweis sehr fraglich, ob damit wirklich die richtige Quelle getroffen ist. Für Münzer hat die Verwerfung der Kindertaufe und die Wiedertaufe der Erwachsenen eine solche durchschlagende Bedeutung, soweit man bisher sehen kann, nicht gehabt. Auch hier ist ein Punkt, der einer noch gründlicheren Untersuchung bedarf. — Der 2. Abschnitt zeichnet die Verknüpfung jener anfänglich mehr religiös gefärbten Bestrebungen mit der Bauernbewegung und das dadurch veranlaßte strengere Auftreten der Obrigkeit, die lange den Mahnungen Zwingli's zur Milde folgend, endlich bis zum Vollzug der Todesstrafe an einigen Hartnäckigen fortschritt. Der Verf. bemerkt selbst, daß für diesen Abschnitt, der für eine allgemeine Geschichte der Bauernbewegung von Bedeutung ist, noch ein weiteres Studium der Zeitgeschichte erforderlich sei. Dabei wird vor allem in Untersuchung zu ziehen sein, wie weit schon von vorne herein in der religiösen Bewegung Kirchliches

und Sociales in unreiner Mischung verbunden war, und andererseits, wie weit man auch schon früher sociale Besserungsvorschläge durch religiöse Gründe zu stützen gesucht hatte. Der Verf. glaubt erweisen zu können — und dies wird im 3. Hauptabschnitt behandelt —, daß die immer stärkeren Klagen der Täufer über die Sittenverderbnis in der bestehenden Kirche, besonders auch bei den Geistlichen, die „Staatskirche“ genöthigt haben, nun hierauf mehr zu sehen und Gebote und Ordnungen zur Handhabung strengerer Kirchenzucht zu erlassen. Wir werden nicht irren, wenn wir der Bewegung eine unmittelbare Veranlassung der kirchlichen Cenfur mit zuschreiben. Er benützt hierbei S. 76 ff. eine noch unbekannte Schrift Zwingli's gegen die Täufer, betont, daß man nun angefangen habe, Taufregister einzuführen, und erklärt, es sei Zwingli nöthig erschienen, den Winkelpredigern gegenüber die Einheit der Kirche auch nach Seiten der Lehre zu stärken. Wie weit für alles dies jene Anregung nothwendig war, und es also auf ihr beruhte, ist wohl noch nicht genügend klar gestellt; aber daß an der Behauptung des Verf.'s viel Wahres ist, kann nicht geleugnet werden. Einige Jahre später läßt sich Verwandtes z. B. in Niederdeutschland nachweisen. Mit dem Sieg der Staatskirche über die Secte schließt er seine geschichtliche Betrachtung, deren Ergebniss er in einem kurzen Rückblick zusammenfaßt. Wenn er hier gegen die Meinung, die Täuferbewegung auf Schweizerboden sei nur ein Ableger der deutschen, sagt: „der gegenseitige Einfluß ist nicht zu verkennen; aber daß die Täufer auf Züricher Gebiet doch ein wesentlich selbständiges Gewächs ist, sollte nunmehr feststehen“, so hat er damit unzweifelhaft Recht. Nicht so zu billigen ist seine Beurtheilung der ganzen Wiedertäuferi. Aber das darin Mangelhafte beeinträchtigt den Werth der Abhandlung nicht und darf den Dank nicht schmälern, den man ihm für seine fleißige Arbeit schuldig ist. Als ein Vorzug derselben will auch noch anerkannt sein, daß sie im Ganzen gut geschrieben ist und in der Mittheilung von schon Bekanntem großes Maß hält.

Erlangen.

G. Plitt.

Wackernagel, Dr. Philipp, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit Berücksichtigung der deutschen kirchlichen Liederdichtung im weiteren Sinne und der lateinischen von Hilarius bis Georg Fabricius und Wolfgang Ammonius. 5. Bd. Leipzig 1877, Teubner. (VI, 1417 S. Lex.-8.) M. 30. —

Es ist für den Freund und Kenner des deutschen Kirchenlieds eine wehmuthsvolle Freude, die Vollendung des fünften und letzten Bandes von Wackernagel's großem Werke anzuzeigen: Freude darüber, daß es dem entschlafenen Forscher vergönnt war, seine Arbeit bis zu der von ihm gesteckten Grenze hinauszuführen; Wehmuth aber darum, weil die Feder bei dieser Leistung seinen Händen entfunken ist. Nicht einmal die Vorrede dazu durfte er schreiben; und doch pflegte er gerade in die Vorreden sein ganzes überquellendes Herz hineinzulegen, wenn das forschende Auge und der sichtende Verstand wieder einmal die mühevollen Arbeit gethan hatten. Daß die beiden Söhne es unterließen, nach seinem Wunsch und seinen Andeutungen das Fehlende zu ergänzen, begreifen wir recht gut. Was er sich für die Vorrede des letzten Bandes vorbehalten, hätte wohl ohnehin den Rahmen eines Vorwortes sprengen müssen. Um so ergreifender wirkt nun der schöne Vers von Johann Heermann als Widmung für die treue Lebensgefährtin, auf welche er nicht nur im häuslichen Leben, sondern auch in der Mithilfe zur hymnologischen Arbeit jenes Wort so gern angewendete:

die best ist doch getraute Treu.

Wackernagel giebt in diesem fünften Bande auf 1377 Seiten zunächst die Lieder der Kirche aus den Zeiten Bartholomäus Ringwald's bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, 1578—1603; im ganzen 772 Nummern, dazu 18 im Nachtrag: eine Sammlung, in welcher dem Umfang nach die Lieder von Martinus Behm (101) und die Psalmen von Cyriacus Schneegass (51) und Cornelius Becker (52) am meisten hervortreten, dem Werthe nach die von Moller, Nicolai, Knoll und mehrere anonyme den Vorrang haben. Es sind in diesem Zeitraume die Töne eines Selnecker, Ringwald und Helmbold, welche noch fortklingen; und es ist zugleich das Interesse, der Pfalmdichtung von Lobwasser, welcher die französischen Psalmen sammt ihren Weisen der deutschen Gemeinde angeboten hatte und bei den Reformirten in Aufnahme gekommen war, einen an die lutherische Bibelübersetzung und an deutsche Liedweisen sich anschließenden Psalmen-gesang entgegenzustellen. — Dann folgen die Lieder der Schwenkfelder mit 232 Nummern: ein reicher Liederflor, wenn man bedenkt, daß die bedeutendsten Sänger der Sekte, ein Adam Reusner und Valentin Triller (letzterer mit 111 Liedern) schon in früheren Bänden ihre Berücksichtigung gefunden hatten. Es ist hier vornehmlich Daniel Sudermann, jener edle Niederländer, dessen 211 Liedern Wackernagel eine ganz besonders innige Sorgfalt zugewendet hat. In der That verdienen seine „so wahrhaftigen und zugleich so beziehungsreichen“ Lieder eine größere Beachtung, vollends jetzt, nachdem sie aus den prächtigen Papierhandschriften der Berliner Bibliothek hervorgezogen sind. — Weiterhin kommen die Gefänge der Widertäufer mit 126 Nummern, in welchen das epische Element, die Martyrergeschichte, besonders mannigfaltig vertreten ist. — Endlich schließt den Reigen die Lieder der römisch-katholischen Kirche aus dem Reformations-jahrhundert mit 458 Nummern: eine ansehnliche Schaar von Gefängen, welche übrigens, soweit sie einen tieferen Werth beanspruchen können, theils aus den Hymnen der alten Kirche, theils aus der Anregung der lutherischen Liederdichtung geflossen sind.

Damit ist denn nun eine Arbeit abgeschlossen, auf welche deutscher Gelehrtenfleiß 42 Jahre eines vollen Manneslebens gewendet hat (1835—1877); eine Arbeit voll Selbstverleugnung und voll schöner Frucht. Man darf jener Selbstverleugnung wohl gedenken, welche Philipp Wackernagel mit Bezug auf seine persönlichen Neigungen üben mußte. Er war ursprünglich auf ganz anderen Gebieten: Geometrie, Mineralogie, Sprachwissenschaft zu Hause, und blickte oft mit Sehnsucht auf seine Lieblingsgedanken in jenen Fächern hinüber, denen er sich so gern noch einmal mit seinem klaren Geist und eisernen Fleiße gewidmet hätte. Dennoch blieb er dem Kirchenliede treu bis zum Ende. Eine andere Selbstverleugnung lag in der wissenschaftlichen Natur seiner hymnologischen Forschung: sie wird ihm je länger je mehr zum Genusse. Er wußte, daß auf diesem Gebiete literarischer Quellenforschung die größte Mühe aufzuwenden sei, und daß der Geistreichste hier zum Pedanten werden müsse. Nur durch eine solche peinlichste Genauigkeit hat er sein Werk zu einer Fundgrube ersten Ranges erhoben, welche schon heute für einzelne Liederdrucke (Straßburg) das Original ersetzen muß und kann. Aus einer Zahl von 1770 Einzeldrucken und Gefangbüchern sind in diesem Werke 656 lateinische Gefänge (1. Band), 1448 Lieder aus der mittelalterlichen Vergangenheit 868—1518 (2. Band) und 4679 Dichtungen aus dem Reformationszeitalter (3—5. Band) in authentischer Form gehöft und zur Verwerthung niedergelegt; und so steht mit Gewißheit zu vermuthen, daß künftige Forscher auf diesem Gebiete höchstens den Aehrenlefern gleichen werden, die dem Garbenbinder folgen: die Ernte im großen ist eingeheimft. Sollten auch einmal der Nachwelt alle die tausendfältigen persönlichen Mühen und Lasten des Forschers und die Opfer des Verlegers gänzlich aus dem Gesichtskreis ge-

rückt sein: die Hymnologie wird zu allen Zeiten die deutsche Treue rühmen, welche sich hier ein *monumentum aere perennius* gesetzt hat, durch das der Meister zu den künftigen Geschlechtern reden wird, wiewohl er gestorben ist.

Jede originale Leistung schafft neue Aufgaben. Der ursprüngliche Plan, wonach Wackernagel sich ein Dreifaches zur Lebensaufgabe gestellt hatte: die Bibliographie, die Sammlung und die Geschichte des Kirchenliedes, ist nur zu zwei Dritttheilen erfüllt. Eine Geschichte des Kirchenliedes nach feinem Sinne zu schreiben, war ihm nicht mehr vergönnt. Daß Andere aus seinem grundlegenden Werke material schöpfen und formal lernen werden, ist unsere Hoffnung; und unser Wunsch geht dahin, daß auch unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen unserm Volke der ideale Sinn verbleiben möge, solche köstlichen Gaben heiliger Poesie zu genießen. — Und endlich: die Arbeit für das 16. Jahrhundert ist abgeschlossen; wer wird dieselbe für das 17. Jahrhundert thun? Wackernagel hat mit seinem Gerhardt und Heermann einen Beitrag auch hiezu gegeben; Mützel hat einen Versuch mit den schlesischen Dichtern gemacht; Andere, wie Bachmann, Thilo, Gödeke haben fortgearbeitet in Einzelausgaben. Aber wer den ganzen geistlichen Liederfegen aus dem Jahrhundert deutscher Noth und Zerrissenheit uns mit der Treue eines Wackernagel vor die Augen legen könnte, der würde uns einen geschichtlichen Erweis im hohen Stil von dem Psalmwort geben, daß es in Sturm und Wogen von der Stadt Gottes heiße: „der Herr ist bei ihr drinnen“.

Stuttgart.

R. Lauxmann.

Wildenhahn, Dr. Aug., Paul Gerhardt. Kirchengeschichtliches Lebensbild aus der Zeit des großen Kurfürsten. 4. durchgesehene Aufl. 2 Thle. Basel 1877, Schneider. (XIII, 312 u. III, 327 S. 8.) M. 4. 80.

Es ist ein ebenso schwieriges als natürliches Unternehmen gewesen, das Lebensbild von Gerhardt in die Conflitsjahre seines Lebens 1666—68 hineinzuzichnen. Auf der einen Seite besitzen wir ja bis heute nur aus jener erregten Zeit eingehendere Nachrichten von seinem Lebensgang; und wenn er auch damals nicht, wie die Nachtigall im Sturme, seine Lieder sang, vielmehr gerade 1666 und 67 die Sammlung von Ebeling den ganzen Liederfegen des Mannes abschloß, so werden uns doch im Anschauen seiner charaktervollen Persönlichkeit unter jenen Verhältnissen auch seine Lieder besonders lebendig. Andererseits liegt gerade unserer Zeit nichts ferner, als ein Verständniß für die eigenthümliche Gewissensnoth der lutherischen Prediger Berlins zur Zeit des großen Kurfürsten; und Dr. Palmer wird der durchschnittlichen Auffassung jenes Conflits den richtigen Ausdruck gegeben haben, wenn er in der Herzog'schen Encyclopädie 1856 die Sache als ein psychologisches Räthsel bezeichnet, zu welchem unserem neueren theologischen Bewußtsein der Schlüssel fehle. — Wildenhahn hat nun seine Aufgabe, durch keusche novellistische Verarbeitung der historischen Anhaltspunkte uns die ganze Zeit und ihren Kampf, besonders aber die Gestalt Gerhardt's näher zu bringen, meisterhaft gelöst. Auf dem Hintergrund des nicht aus der Willkür Einzelner, sondern aus dem Gang der Geschichte zu erklärenden Conflits heben sich alle Charaktere voll und rein ab. Die Gestalt des ehrfurchtgebietenden Kurfürsten und seines würdigen Präsidenten Schwerin, die eben so unerfütterliche als maßvolle und milde Persönlichkeit des Predigers und Sängers, die Charakterfiguren der Berliner Zunftmeister; daneben die zarten Gestalten der Kurfürstin Luise, der Gattin von Gerhardt und des sinnigen Ebeling; endlich die zweifelhaften Charaktere eines Hofprediger Stofch und der Propste Fromm und Lilius, bis hinaus zu der

diabolischen Figur des Secretär Stolpe und der philisterhaften des Wirths an der langen Brücke: sie alle sind treu und lebendig gezeichnet. Vielleicht nicht sofort aus den ersten Abschnitten, aber je länger, je mehr fassen wir ein Herz wie für die wohlgemeinten Absichten des Landesherrn, so für die Berechtigung des Protests. Es stellte sich eben auch hier immer klarer heraus, wie wenig weltliche Gewalt in die innern Fragen der Kirchen und Gewissen segensvoll eingreifen kann. — Der Verf. steht mit seiner Darstellung auf dem rein geschichtlichen Boden, und hat sich der bekannten anmuthigen Sagen aus Gerhardt's Leben entschlagen; die Geschichte redet auch ohne sie ergreifend genug. Bedauert haben wir, daß er bei seiner maßvollen Verwendung der Gerhardt'schen Lieder nicht wenigstens das 1667 gefungene: 'Ich danke dir mit Freuden!' bei der Lösung vom Amte (II, 145) einfügte. — Einzelne Auftritte, wie der Tod von Propst Lilius, das Gespräch des Kurfürsten mit seiner Gemahlin, der Tod von Stolpe, sind tief ergreifende Bildchen innerhalb des Ganzen, bei welchen dem Dichter 'Wahrheit und Dichtung' aus dem Geist der Zeit heraus besonders gelungen ist. Im Interesse der Einheitlichkeit der Erzählung hätten wir gern auf das sonst interessante Nachtragscapitel verzichtet. — Wir begleiten das Buch mit dem Wunsche, daß es, wie seit 33 Jahren, nun auch in der 4. Aufl. dem deutschen Volke die Gestalt des lieblichsten Sängers der lutherischen Kirche lieb und werth machen möge.

Stuttgart.

R. Lauxmann.

Baur, Hof- u. Dompred. D. Wilh., Das deutsche evangelische Pfarrhaus. Seine Gründung, seine Entfaltung und sein Bestand. Bremen 1878, Müller. (XII, 469 S. 8.) M. 4. 80.

Wenn die Anerkennung des Publicums einer beurtheilenden Anzeige des Buches vorangegangen und die erste Auflage desselben in kurzer Zeit vergriffen ist, so daß bereits die zweite ausgegeben wird, so entbindet uns diese erfreuliche Thatfache nicht von der Verpflichtung, auch unsererseits auf daselbe hinzuweisen und dem Verf. unsern Dank zu sagen.

Freilich hatten wir uns eine feine Anlage und Ausführung anders gedacht, als sie in Wirklichkeit ist, wir hatten eine historisch gehaltene Darstellung erwartet, gegründet auf specielle Daten und genaue Sammlung und Durchforschung des einschlagenden Details; statt dessen finden wir eine Zeichnung des allgemeinen Ganges des evangelischen Lebens, illustriert nicht am Pfarrhause im Großen und Ganzen, sondern an einzelnen hervorragenden Pfarrern. Diese werden in geistvoll-feiner, öfters wahrhaft künstlerischer Weise aufgefaßt und geschildert, doch auch nicht ohne die Absicht, durch das Vorführen der Bilder einen erwecklichen, wo nicht erbaulichen Eindruck hervorzubringen. So scheint das Buch ein Zuviel und ein Zuwenig zu bieten; wer nach der culturhistorischen Seite daraus bestimmte Resultate entnehmen will, kommt nicht zu seiner Rechnung, aber er wird dafür manche tiefere Anregung empfangen, die ihm die rein historische Formung schwerlich gegeben hätte. Die Frage, ob Guft. Freytag bei der Abfassung vorbildlich gewesen ist, mag unerörtert bleiben; dieser hat eben nur einzelne Bilder geben wollen. — Eine zweite Frage ist die, ob die gezeichneten Porträts typische sind, so daß von ihnen auf die zeitgenössischen Amtsbrüder, ihre Lebensführung und Wirksamkeit geschlossen werden darf. Wir möchten sie nicht für alle Fälle bejahen. Darf man wirklich das Haus Herder's oder Schleiermacher's ein Pfarrhaus im eigentlichen Sinne nennen? Hätten dem Verf. mehr solcher Briefe zu Gebote gestanden, wie der des Vilmarianers, welcher auf S. 377 mitgetheilt wird und in größter Anschaulichkeit mitten in das Leben hineinführt: er

würde vielleicht auf die großen Namen nicht ungern verzichtet haben. — Wir glauben, der Verf. wird nichts Erhebliches dagegen einwenden, wenn wir sein Buch selbst, das ja mannigfach die Seelforge in seine Kreise zieht, eine Seelforgerarbeit in großem Maßstabe nennen, die sich an sehr bestimmte Kreise wendet. Die Vorrede und vornehmlich die letzten Capitel lassen darüber keinen Zweifel. Diese behandeln in vortrefflicher Gliederung alle die Seiten, welche für die Bewohner des Pfarrhauses wichtig sind, und stehen als inhaltvoller Abschluß weit über den Eingangscapiteln, welche über die Geistlichen der Kirche Roms und die vorreformatorische Frau handeln und manche Bemerkung enthalten, die sich anfechten ließe.

Allein ist es denn überhaupt möglich, die Geschichte des evangelischen Pfarrhauses weiter rückwärts als ein Jahrhundert in leidlicher Vollständigkeit zu schreiben? Allerdings bringt das Buch von Meufs, über welches wir im vorigen Jahre in diesem Blatte berichteten, in bündiger Form reicheres Material; aber D. Baur hat Recht (S. 141), daß sich die Alltäglichkeit des Lebens im Pfarrhause doch immer nur zum kleinsten Theile erfassen läßt, weil nur das Außerordentliche durch Aufzeichnungen auf uns gekommen ist. Damit rechtfertigt es sich von selbst, daß der Verf. dem Buche die gewählte Form und einen tieferen Hintergrund gegeben hat.

Wer dasselbe mit der Anerkennung dieser Begrenzung als einer natürlichen und dieser Ausfüllung als einer dankenswerthen liest, wird sich mit uns dem Verf. für vielseitige Anregung und Erhebung verpflichtet fühlen. D. Baur hat eine hohe Begabung, seine Gegenstände in der Tiefe anzufassen und Ausichten zu erschließen, die ein Anderer nicht leicht findet. Wie rund und voll ist Luther gerade auf diesem Gebiete gezeichnet, wie fein sind einzelne Bemerkungen über den Pietismus, wenngleich die Linien noch weiter gezogen sein würden, wofür die neulich von Ritschl gegebenen Aufstellungen berücksichtigt und der Aristokratismus der Richtung mehr betont worden wären. Und nicht das kleinste Verdienst endlich ist der Geist der Billigkeit und Gerechtigkeit, der durch das ganze Buch wehet und Niemand seinen Lohn vorenthält.

Halle a/S.

Otto Nafemann.

Harms, weil. Hauptpast. Kirchenpropst Dr. Claus, Pastoraltheologie. In Reden an Theologiestudirende. 3. Aufl. Mit beigelegten erläuternden Anmerkungen und vermehrt mit einer autobiographischen Skizze des Verfassers. Kiel 1878, v. Maack. (1. Liefg. 64 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Name des Verf.'s ist hinreichend bekannt und gehört der Kirchengeschichte an. Sein Andenken hat zuletzt noch Prof. Kaftan erneuert: 'Cl. Harms. Ein Vortrag. Basel 1875'. Am 25. Mai 1878 ist der hundertjährige Geburtstag desselben. Dazu hat die Verlags-handlung diese Jubiläums-Ausgabe veranstalten wollen. Das Werk selbst ist entstanden aus Vorträgen, die der Verf., als er noch Archidiaconus war, am Montagabend vor einem Kreis Theologiestudirender zu halten pflegte, und erschien zuerst Kiel 1830—31 in 3 Bänden: 1) Der Prediger, 2) Der Priester, 3) Der Pastor. 1837 erfolgte eine 2. Aufl. Seitdem ist es nicht wieder gedruckt und daher im Buchhandel vergriffen, obwohl noch vielfach begehrt. Dieser 3. Aufl. sind von anderer Hand einige erläuternde Anmerkungen hinzugefügt, und wird außerdem eine autobiographische Skizze, um das Jahr 1828 geschrieben, noch ungedruckt, beigegeben werden, die Neues und Interessantes bieten soll, namentlich in Bezug auf den theologischen Entwicklungsgang des Verfassers. Das Werk wird in 6 Lieferungen erscheinen à 1 M., wovon die erste vor uns liegt, und soll bis Ende Mai

vollendet sein. Harms eröffnet oder leitet diese Vorträge ein mit dem Wort Luthers: 'Unser Amt ist nun ein and' Ding worden', und bezieht das auf die Zeit, die eine neue geworden, nachdem der vulgäre Rationalismus, der lange die Kirche beherrscht hatte, für überwunden gehalten werden durfte. Das Wort dürfte auch jetzt wieder eine Anwendung finden, indem die Zeit seit 1830 in vieler Beziehung wieder eine andere geworden und dadurch auch neue Forderungen an das geistliche Amt gestellt werden dürfen. Wir halten uns überzeugt, daß der Verf. jetzt auch manche Dinge in Reden an Theologiestudierende zur Sprache bringen würde, die wir in seinem Buche vermiffen. Dennoch tragen wir kein Bedenken, daselbe als ein in seiner Art classisches Werk zu bezeichnen, das auch in dieser Gestalt fortgehend Segen wirken kann, und es, namentlich angehenden Geistlichen zum Studium zu empfehlen. Die hinzugefügten Anmerkungen sind theils aus des Verf.'s Lebensbeschreibung, verfaßt von ihm selber, Kiel 1851, theils Anführungen aus der neuern pastoraltheologischen Literatur.

Tondern.

Er. Carstens.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Winckler, H. A., Der Stoicismus eine Wurzel d. Christenthums. Ein Beitrag zur Geschichte der Stoa. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (60 S. gr. 8.) 1. 20.
- Lagarde, P. de, Semitica. I. Heft. [Aus: 'Abhdlgn. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen'.] Göttingen, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) 3. —
- Bleek, F., Einleitung in die heilige Schrift. I. Thl. Einleitung in das Alte Testament. Hrsg. v. J. Bleek u. A. Kamphausen. 4. Aufl., nach der v. A. Kamphausen besorgten dritten bearb. v. J. Wellhausen. Berlin, G. Reimer. (VIII, 662 S. gr. 8.) 10. 50.
- Scholz, A., Die Aegyptologie u. die Bücher Moses. Würzburg, Woerl. (139 S. gr. 8. m. 2 lith. Taf.) 2. 40.
- Grimm, C. L. W., *Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti* [Wilki Clavis N. T. phil.] 3. ed. Fasc. 2. Leipzig, Arnold. (S. 161—320. gr. 8.) 3. 50.
- Mertens, H. J., Die Einführung d. Christenthums in England. Würzburg 1877, Woerl. (63 S. gr. 8.) — 80.
- Krabbe, Th., Aus deutscher Vergangenheit. Ein Dreigestirn v. Liederdichtern: Walther v. d. Vogelweide, Hans Sachs, Simon Dach. Nach ihrem Leben u. Liedern in Vorträgen gekennzeichnet. Gütersloh, Bertelsmann. (205 S. 8.) 2. —
- Hamann's, J. G., v. Königsberg Lehr- u. Wanderjahre. Jünglingen deutscher Art gewidmet. Gütersloh, Bertelsmann. (172 S. 8.) 1. 50.
- Diekmann, E., Die socialen Verhältnisse u. das Christentum. Ein Vortrag. Leipzig, Mentzel. (29 S. 8.) — 60.
- Kambli, C. W., Die socialen Ideen d. Christenthums u. ihre Verwerthung in den Kämpfen der Gegenwart. Hrsg. vom Zürcher. Verein f. freies Christentum. Zürich, Schmidt. (VIII, 95 S. gr. 8.) 1. 20.
- Sonntag, W., Die Todtenbestattung. Todtencultus alter u. neuer Zeit u. die Begräbnisfrage. Eine culturgeschichtl. Studie. Halle, Schwetschke. (III, 292 S. gr. 8.) 3. —
- Achelis, Parteiwesen u. Evangelium. Vortrag. Barmen, Wiemann. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Diekmann, E., Der biblische Geschichtsunterricht in der Volksschule. Vortrag. Leipzig, Mentzel. (29 S. 8.) — 60.
- Kinzler, A., Die Memorirlieder der württemberg. Schulen erklärt. Heilbronn, Henninger. (XII, 121 S. gr. 8.) 1. 20; geb. 1. 50.
- Bund, Der, eines guten Gewissens m. Gott. Erklärung d. württemberg. Confirmationsbüchleins in kurzen Betrachtgn. f. Jung u. Alt. Von e. evangel. Geistlichen. Heilbronn, Henninger. (III, 112 S. gr. 8.) 1. 20; geb. 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Soury, J., Jésus et les évangiles. Paris, Charpentier. (8.) 3 fr. 50.
- Tesi-Passerini, C., Pio Nono e il suo tempo. Opera storica, a spese e cura del collaboratore prete P. Zannelli. Vol. I. fasc. 1—4. Firenze 1877, tip. della SS. Concezione. L. 1. 50 al fasc.
- Champenois, Leçons de philosophie chrétienne et de droit naturel selon les principes de saint Thomas. T. II. Psychologie. Theodicée. Ethique générale et Droit naturel. Paris, Vivès. (187 p. 12).

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *Le Zend-Avesta de Zoroastre* (*Journal des Savants* mars, p. 130—153).
- Gladstone, W. E., *The Iris of Homer: and her Relation to Genesis* IX. 11—17 (*Contemporary Review* Apr., p. 140—152).
- Nestle, E., Zur Frage, ob *יהוה* Hiphil sein könne? (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 126—128).
- Merzbacher, E., Untersuchungen über alt-hebr. Münzen IV (*Ztschr. f. Numismatik* V, 3 u. 4, S. 292—319).
- Beytschlag, W., Ueber die Sündlosigkeit u. menschliche Entwicklung Jesu (*Deutsch-Ev. Blätt.* III, 4, S. 225—241).
- Kluge, K., Zu der Apologie der Verführungsgeschichte (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 110—125).
- Wiefeler, K., Des Josephus Zeugnisse über Christus u. Jakobus den Bruder des Herrn erörtert (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 86—109).
- Plitt, H., Die stufenmäßige Entfaltung der evangel. Wahrheit im apostol. Zeitalter. Eine Weihnachtsbetrachtung (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 1—17).
- Wagenmann, Kirchengeschichtl. Saecularerinnerungen (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 59—85).
- Janauschek, L., Rückblick auf die elfhundertjährige Jubelfeier des Benediktiner-Stiftes Kremsmünster (*Hift.-polit. Blätt.* 81, 7, S. 509—529).
- Hagen, H., Zwei weitere handschriften-kataloge aus dem mittellalter (*Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik* 115, 12, S. 863—871).
- Freeman, E. H., *Mr. Froude's Life and Times of Thomas Becket. II* (*Contemporary Review* Apr., p. 116—139).
- Bartsch, K., u. H. Schultz, Bruchstücke zweier Psalmenübersetzungen (*Germania N. R.* XI, 1, S. 58—70).
- Fasching, J., Beiträge zur Erklärung der relig. Dichtungen Walthers von der Vogelweide (*Germania N. R.* XI, 1, S. 34—46).
- Zingerle, J. V., Mönch von Salzburg (*Germania N. R.* XI, 1, S. 30, 31).
- Peter Palladius und sein Visitationbuch II. [Schluß] (*Hift.-polit. Blätt.* 81, 6).
- Ciampi, L., *Lutero a Roma* (*Nuova Antologia* Sec. Ser. VIII, 6, p. 197—227).
- Philippson, M., Philipp II. von Spanien u. das Papstthum. II (*Hift. Ztschr. N. F.* III, 3, S. 419—457).
- Gebler, K. v., Auf den Spuren Galilei's (*Deutsche Rundschau* Apr., S. 43—81).
- Hopkins, S. M., *Opening of the Synod of Dort* (*Princeton Review* March, p. 322—344).
- Philippson, M., König Friedr. Wilhelm II. v. Preußen u. die Israeliten (*Allg. Ztg. des Judenthums* 13, 14, 15).
- Pape, Sören Aaby Kierkegaard. Skizze seines Lebens u. Wirkens (*Beweis des Glaubens* April, S. 169—189).
- Coxe, A. C., *The Pontificate of Pius the Ninth* (*Princeton Review* March, p. 505—534).
- Teichmann, Die Opferbedeutung des Todes Jesu (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 35—58).
- Hodge, A. A., *The Ordo Salutis* (*Princeton Review* March, p. 304—321).
- Märker, Zur christlichen Lehre von der Seligkeit (*Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1, S. 18—34).
- West, N., *No preaching to the Dead* (*Princeton Review* March, p. 451—491).
- Salmon, Tulloch, et al., *Future Punishment: The Present State of the Question, Considered in a Series of Papers on Canon Farrar's New Book* (*Contemporary Review* Apr., p. 153—186).
- Braun, G., Das Ueberbinnliche in der Natur- u. in der christl. Glaubenslehre (Beweis d. Glaubens April).
- Lyall, A. C., *The Influence upon Religious Beliefs of a Rise in Morality* (*Fortnightly Review* Apr., p. 560—574).
- Bowen, F., *Dualism, Materialism, or Idealism?* (*Princeton Review* March, p. 423—450).
- Salmond, C. A., *Shall the Keys or the Sceptre Rule in Germany?* (*Princeton Review* March, p. 535—566).
- Schmidt, H., Die Pastoration der großen Städte (Halte was du hast Mai, S. 241—252).
- Spear, S. T., *The Bible and the Public School* (*Princeton Review* March, p. 361—394).

Recensionen.

- [Abbott, T. K.], Ferrar, W. H., *A Collation of Four Important MSS. of the Gospels* (*Saturday Review* 6 Apr.).
- Baumann, F. L., Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus Oberschwaben (*Hift.-polit. Blätt.* 81, 6).
- Baur, A., Luther's Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen (v. Lemme: *Jahrb. f. Deutsche Theol.* XXIII, 1).

- Baur, W., Das deutsche evangel. Pfarrhaus (v. W. Herbst: Deutsches Literaturblatt 15 Apr.).
- Benrath, K., Ueber die Quellen der ital. Reformationgeschichte (v. M. Br.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Blondel, C., *Macarii quae supersunt* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Butcher, S., *The Ecclesiastical Calendar: its Theory and Construction* (*The Athenaeum* 13 Apr.).
- Davidson, S., *The Canon of the Bible. 2d ed.* (*Contemporary Review* Apr.).
- Döllinger, I. v., Avenin u. seine Zeit (v. S. Riezler: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Duchesne, L., *De Macario Magne* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Frantz, A., Die evang. Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrh. (Lit. Centralbl. 15).
- Friedberg, E., Aktenstücke die altkathol. Bewegung betreffend (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Friedländer, M., *Essays on the Writings of Ibn Ezra* (*Contemporary Review* Apr.).
- Friedrich, J., Eusebius Amort's Beiträge zur Kirchengesch. des 18. Jahrh. (v. L.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Gesch. des Vatikan. Konzils. I (v. L.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Gebhardt, O. v., A. Harnack, *Hermes Pastor* (v. Renan: *Journal des Savants* mars, p. 153—164).
- T. Zahn, *Patrum app. opp.* III, auch *ed. min.* (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Güttler, C., Naturforschung u. Bibel (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Hammerich, F., Aelteste christl. epik der Angelsachsen, Deutschen u. Nordländer. Aus d. Dänischen v. A. Michelsen (v. Kolbe: Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 116, 12).
- Haringer, M., Lebens des . . . C. M. Hofbauer (v. Baumstark: Lit. Rundschau 4).
- Hafe, K., Handb. der protest. Polemik gegen die röm.-kath. Kirche. 4. Aufl. (Prot. Kirchztg. 14).
- Henke, E. L. T., Neuere Kirchengeschichte I (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens (v. H.: Lit. Centralbl. 15).
- Hoelemann, H. G., Die Reden des Satan in der heil. Schrift (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Hoffmann, C., Leben u. Wirken des Dr. L. F. W. Hoffmann (v. G. Frank: Jenaer Litzg. 15).
- Hurter, H. v., Friedr. v. Hurter u. seine Zeitgenossen (v. W.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Kolbe, T., Luther's Stellung zu Konzil u. Kirche bis zum Wormser Reichstag 1521 (v. W. Wenck: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).

- Konings, A., *Theologia Moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi in compendium redacta* (v. Pruner: Lit. Rundschau 4).
- Laichinger, H., Das System der christl. Glaubens- u. Sittenlehre (v. Hermann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Lichtenberger, F., *Encyclopédie des sciences religieuses I, II, III* (*Revue critique* 14).
- Linfenmann, F. X., Konrad Summenhart (Lit. Centralbl. 14).
- Luife, G. de, *De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae* (v. P. Viollet: *Revue critique* 14).
- Maafsen, F., Glossen des kanon. Rechts (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Neun Kapitel üb. freie Kirche u. Gewissensfreiheit (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Müller, J. G., Ausg. v.: Des Flavius Josephus Schrift gegen Apion. Hrsg. v. C. J. Riggenbach (Lit. Centralbl. 15).
- Refch, A., Das Formalprinzip des Protestantismus (v. Lemme: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Reusch, F. H., Bibel u. Natur (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Rönsch, H., Itala u. Vulgata (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten über die Briefe Pauli an Tim. u. Tit. (v. A. Dörner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Sattler, M., Jesu Lehrworte, Großthaten u. Leiden (v. Holzammer: Lit. Rundschau 4).
- Sceebabi, A., *Gregorii Bar-Hebraei carmina* (v. E. N.: Lit. Centralbl. 15).
- Smith, W. R., *Answer to the Form of Libel now before the Free Church Presbytery of Aberdeen* (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 13 Apr.).
- Stromberger, C. W., Berthold v. Regensburg (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Taylor, C., *Pirke Aboth* (*Contemporary Review* Apr.).
- Tischendorf, L. F. C., *N. T. Gr. ed. min.* (v. X.: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Wiefeler, K., Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Witz, C. A., Das christl. Gebet (v. W. Weiffenbach: Jenaer Litzg. 12).
- Wörner, E., Die Grundwahrheiten des bibl. Christenthums (v. P. Knapp: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Wünsche, A., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch (Jüd. Litbl. 15).
- Wyfard, A., Ein Gang durch's Alte Testament (*Theological Review* April).
- Zezschwitz, C. A. G. v., System der prakt. Theol. (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. I (Neue Ev. Kirchztg. 12; v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Apr.).

Soeben erschien:

Die
Assyriologie
und ihre Ergebnisse für die
Vergleichende Religionsgeschichte

von
Prof. C. P. Tiele, Leiden.
Aus dem Holländischen.

Leipzig.

1 M.

Otto Schulze.

BIBLIOTHECA ORIENTALIS

oder
eine vollständige Liste der
im Jahre 1877 in Deutschland, Frankreich, England und den
Colonien erschienenen Bücher, Broschüren, Zeitschriften u. f. w.
über die
Sprachen, Religionen, Antiquitäten, Literaturen, Geschichte etc.
des

Ostens

zusammengestellt von
Karl Friederici.
(II. Jahrgang.)
M. 2. 50.

Wir empfehlen diese „Bibliotheca“ als eine sehr schätzenswerthe
Arbeit allen Orientalisten, Theologen etc. Die Titel der Bücher sind voll-
ständig angegeben und mit den Originalpreisen, Namen der Verleger etc.
versehen.

Leipzig.

Otto Schulze.

Im Verlage von **Wiegandt & Grieben** in Berlin ist soeben er-
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Gremer, Prof. Die Befähigung zum geistlichen Amt. 1 M. 25 Pf.
Schmalenbach, P. Die Realität der unsichtbaren Welt. 40 Pf.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in Leipzig
ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden
M. 60. —

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 10.

11. Mai 1878.

3. Jahrgang.

La Rivista Cristiana (Sieffert). Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ed. Ceriani, Tom. I pars II (Nestle). Scott, Principles of New Testament Quotation (Weifs). Gefs, Christi Person und Werk, 2. Abth. 1. Hälfte (Weifs). Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, 2. Bd. 1. Hälfte (Tschackert). Frantz, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts, 2. Aufl. (Plitt).	Hoffmann, Geschichte der Inquisition, 1. Bd. (Plitt). Michelis, Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung (Wetzel). Hausrath, David Friedrich Straufs und die Theologie seiner Zeit, 2 Thle. (Lipfius). Thijm, De Leer van de voornaamste Afdee- lingen der Christelijke Kerk aangaande de Erfzonde (Kattenbusch). Asmus, Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung, 2. Bd. (Spiefs).	Liturgisches (Dibelius). Luther's Evangelienauslegung, gesammelt und bearb. v. Eberle, 2. Aufl. (Wächtler). Gerhard, Postille, 3. Thl. (Derf.). Dächfel, Die Bibel, 6. Bd. (Derf.). Fuchs, Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christl. Kirchenjahres, 2. Aufl. (Derf.). Polstorff, Die Bergpredigt (Derf.). Baur, Christenthum und Schule (Wold. Schmidt). Splittgerber, Die moderne widerchristliche Pädagogik (Derf.).
---	---	--

La Rivista Cristiana. Periodico mensile. Anno I—V.
Firenze 1873—77, Ufficio della Rivista. (Jährl. 12 Hefte.)
à Jahrg. Fr. 8. —. Jahrg. 1—5 zusammen Fr. 30. —

Indem wir die fünf ersten Jahrgänge der hervorragendsten und einzigen theologisch-wissenschaftlichen unter den protestantischen Zeitschriften Italiens zur Anzeige bringen, können wir nur eine warme Empfehlung derselben für das theologische Publicum Deutschlands beabsichtigen. Sie verdient dessen Aufmerksamkeit aus nationalen, religiösen und wissenschaftlichen Interessen, wie sie selbst aus Anregungen dieser dreifachen Art hervorgegangen ist. Mit ihrem Volke einig in der Freude über die errungene Freiheit und Einheit ihres Vaterlandes, mit den Besten ihrer Nation in der Sehnsucht nach einer der politischen Neugestaltung Italiens entsprechenden sittlichen Wiedergeburt, haben die Herausgeber die letztere nicht sicher begründet gewußt, wenn nicht das religiöse Leben gehoben und bestimmter das Evangelium von Christus in seiner Reinheit und vollen Kraft ihrem Volke nahe gebracht würde. Und so haben sie durch ihr Unternehmen alle auf dem Boden Italiens für dieses Ziel wirkenden Kräfte durch ihre Zeitschrift stärken wollen, indem sie ihr die Aufgabe stellten, mit den Mitteln der Wissenschaft im Gegensatz gegen die Leugnungen des Unglaubens und die Irrthümer des Papstthums die christliche Wahrheit ins Licht zu stellen, ihr Hervortreten in der Geschichte zu verfolgen und die gegenwärtigen Verhältnisse und Bedürfnisse des Landes an ihrem Maßstabe zu messen. Dafs dies Unternehmen sich an das älteste protestantische theologische Institut Italiens, das jetzt in Florenz bestehende Seminar der Waldenser anlehnen mußte, konnte keinem Zweifel unterliegen. Und so haben zunächst die drei Professoren deselben Comba, Geymonat und Revel die Herausgabe der Rivista übernommen. Aber sie haben dieselbe mit Recht auf eine möglichst breite Basis gestellt und in der Ueberzeugung, dafs die wechselnden menschlichen Formen des Evangeliums nicht mit seinem bleibenden Wesen verwechselt werden dürfen, ohne jede sectirische oder particularistische Tendenz das Gute suchen wollen, wo es sich auch findet. So haben sie neben anderen Waldensischen Theologen wie Pons, Vittorini, Ribetti, Tron und Longo auch Mitglieder anderer evangelischer Gemeinschaften, wie den Prediger der „Freunde“ in Florenz Rosetti, den Geistlichen der amerikanischen episkopalen Methodistenkirche Gay, ja selbst einen liberalen Katholiken, den kürzlich verstorbenen Perfetti und außerdem mehrere Ausländer zur Mitarbeit zugezogen. Zu den

letzteren gehören der Franzose Jules Bonnet in Courbevoie, der Engländer Hemans und drei Deutsche, Dr. Carl Benrath, der von Anfang an dem ganzen Unternehmen wesentliche Dienste geleistet hat, und die deutschen Pfarrer in Venedig und Florenz, Elze und Roenneke. Ebenso mannigfach ist auch der Stoff. Am seltensten finden sich biblische Studien. Sie rühren fast alle von Revel her, der hier manches Treffliche bietet, nur dafs er mitunter in etwas künstliche Exegese hineingeräth. Das zeigt sich schon mehrfach in dem Aufsatz „Bibel und Natur“ (1873), der sich übrigens an das gleichnamige Buch von Prof. Reusch in Bonn anschließt, noch mehr in dem anderen: „Die Sündfluth nach der Genesis und der Ueberlieferung“ (ebd.), wo er nachweisen will, dafs die Genesis selbst nur eine theilweise Ueberfluthung der Erde voraussetze, und in der Beantwortung der Frage: „Hat Josua die Sonne stillstehen lassen?“ die auf rein exegetischem Wege verneint werden soll. — Unter den Aufsätzen dogmatischer Art sind die meisten und besten von Geymonat verfaßt. Augenscheinlich stark durch deutsche Theologie beeinflusst enthalten sie sämmtlich sehr klare treffende und oft geistvolle Ausführungen. In den Aufsätzen: „die natürliche Religion“, „die heidnische Religion“, „die geoffenbarte Religion“ (1873) weist Geymonat nach, dafs die Religion, deren Wesen als die das Gefühl absoluter Abhängigkeit mit dem Freiheitsgefühl vereinigende Frömmigkeit bestimmt wird, dem Menschen freilich natürlich und wesentlich ist, sich aber ihrer Idee entsprechend am wenigsten in der sogenannten natürlichen Religion der Indifferenten, doch auch nicht im Heidenthum, sondern nur in den geoffenbarten Religionen des Judenthums und Christenthums findet. Die Artikel deselben Verfassers „der Protestantismus“ und „der Katholicismus“ (1873) führen den Gegensatz zwischen beiden Formen des Christenthums richtig darauf zurück, dafs jener in der Kirche, namentlich im Papstthum, die sichtbare Fortsetzung des Werkes Christi sieht, während der Protestant sich allein auf Christus selbst oder sein Werk beruft. „Der Rationalismus“ (1874) wird besonders nach der Seite untersucht, nach welcher er, obschon scheinbar dem Katholicismus diametral entgegengesetzt, doch mit diesem manche auffallende Verwandtschaft zeigt. Von den übrigen Abhandlungen ähnlichen Inhalts erwähnen wir die „über das Wesen des Christenthums“ (1873) von Perfetti, zwei gegen den Darwinismus gerichtete Abhandlungen von Lissolo und Filalete (1876) und eine über die Taufe von E. Panfili, der für die Berechtigung von Besprengung und Kindertaufe eintritt. — Noch reichlicher sind die historischen Beiträge, von

denen aber nur ein geringer Theil die ältere Kirchengeschichte behandelt, wie die von Killen über 'Constantin, die Legende seines Kreuzes und seiner Bekehrung' (1876), von Hemans über 'die Martyrer des Colosseums' (1873) und die beiden, um der sich daran anschließenden Controversen willen interessanten Aufsätze von Geymonat über das apostolische Symbolum (1874) und von Prof. Gay über die römischen Katakomben (1877). Im ersteren erzählt G. die geschichtliche Entstehung des sogen. apost. Symbols, um daran den Vorschlag einer Erweiterung desselben in evangelischem Sinne zu knüpfen. Dem gegenüber macht Revel geltend, daß jenes Symbol zu diesem Zwecke sich nicht eigne, weil es anstößige Elemente in sich schliesse, wie die uneheliche Nennung des Pilatus, die wenigstens leicht mißverständliche Höllenfahrt und die der Lehre des Paulus widersprechende Auferstehung des Fleisches, worauf dann Geymonat wieder diese Anstöße zu beseitigen sucht. Noch lebhafter verläuft der andere Streit in Folge der Tendenz, in welcher Gay auf Grund von de Rossi's *Roma sotterranea* die Kirche der Katakomben schildert. Da er nämlich diese als ein Ideal echt italienischer Cultus- und Verfassungsformen hinstellt, nach dem sich die gegenwärtigen, sämmtlich durch fremde Einflüsse bestimmten evangelischen Gemeinschaften Italiens zu richten hätten, veranlaßt er dadurch einen sehr energischen Protest Revel's, der vielmehr die alleinige normative Bedeutung der Schrift und den ganz italienischen Charakter der 'freien Kirchen', wie auch der Waldenser behauptet. — Bessere Anknüpfungspunkte als die alte Kirche mußte jedenfalls die Reformationsgeschichte Italiens für die protestantischen Bestrebungen der Gegenwart bieten. So ist denn mit Recht in der Rivista diesem Gebiete der größte Raum überlassen und nur immer stärker ist der Schwerpunkt des ganzen Unternehmens in diesen Theil gefallen. Hier hat man auch am unmittelbarsten aus der politischen Neugestaltung Italiens Nutzen ziehen dürfen, da erst die nationale Regierung an vielen Orten die lange verschlossenen Archive und damit den Zugang zu bedeutsamen Quellen der ital. Reformationsgeschichte eröffnet hat. Die hierauf bezüglichen Beiträge der Rivista beweisen das und viele unter ihnen werden immer unter den mühsamen Bestrebungen genannt werden müssen, die schnell erstickte reformatorische Bewegung Italiens in ihrer kaum geahnten Ausdehnung wieder geschichtlich erstehen zu lassen und ihre verschollenen Denkmäler an das Licht zu fördern. Dahin gehören vor Allem die Aufsätze Comba's. Dieselben beziehen sich größtentheils auf die Einflüsse der deutschen Reformation, welche in Venedig und auf seinem Gebiet unter verhältnißmäßig günstigen Umständen sich entwickelten, bis auch sie plötzlich durch wüthende Verfolgung vernichtet wurden. Und es ist Comba gelungen, auf Grund der von ihm benutzten Processacten der Inquisition, welche das venetianische *Archivio de Frari* bewahrt, sowie anderer Documente jene Bewegung an einzelnen Punkten hell zu beleuchten. Er hat nicht nur eine allgemeine Aufzählung aller jener Processacten mitgetheilt (1873), er hat aus den Processacten des Baldo Lupetino bewiesen (1875), daß er nicht nur, wie es bisher schien, zweimal sondern dreimal angeklagt war, er hat (1873) auszugsweise den Process des als lutherisch verkettzten Bischofs von Capo d'Istria, Pier Paolo Vergerio, der noch seinem letzten Biographen Sixt nicht zugänglich war, sowie das Verhör des Paolo Veronese vollständiger und genauer, als es sonst geschehen war, veröffentlicht (1875). Er hat einen aus Straßburg geschriebenen Brief des Francesco Negri an Paul Bofello in Padua (1874) und im Auszug eine höchst seltene Lebensbeschreibung des Girolamo Galateo von einem Bologneser Eusebio Salarino (1873) abdrucken lassen. Als werthvolle Ergänzung dieser Studien Comba's ist ihnen die gleichfalls auf venet. Inquisitionsacten beruhende Arbeit von Pons über den berühmten italieni-

schen Bibelerklärer Antonio Bruccioli (1875) anzureihen. Sonst sind unter den reformationsgeschichtlichen Beiträgen namentlich noch die von Benrath hervorzuheben. Es sind zunächst mehrere interessante Veröffentlichungen, wie die der Schrift des Taddeo Duno vom J. 1556 über das Exil der Locarnesen, d. h. die Auswanderung der Evangelischen von Locarno nach Zürich (1873), ferner eines mehrfach erwähnten, aber noch nicht edirten Briefes von Fra Bernardino an Paul III (1874), von dem Benrath nachweist, daß er nicht, wie man annahm, dem Bernardino Ochino angehört, endlich eines nur dem Namen nach bekannten, aus der ital. Reformationsbewegung herrührenden Buches *dottrina nuova e vecchia* (1875), von dem Benrath in der *Biblioteca Angelica* in Rom einen Abdruck gefunden hat. Außerdem hat derselbe die Frage: 'War Bern. Ochino unehelich geboren?' (1876) untersucht und verneinend beantwortet, in seinem Aufsatz: 'Vittoria Colonna und die Reformation' (1876), die der Reformation zugeneigte Gefinnung der genannten erwiesen und in einer Untersuchung über den Autor des *Benefizio di Cristo* (ebd.) im Anschluß an Ranke das in Deutschland bekannte Resultat neu erhärtet. — Außerdem wäre noch der sehr werthvolle Aufsatz von Elze: 'Luther vor dem Reichstage zu Worms nach Briefen und Berichten der Abgesandten Venedigs' (1875) zu nennen. Einige Beiträge zur neuesten Kirchen- und Culturgeschichte bilden den Uebergang zur der regelmäßig gegebenen sehr eingehenden Musterung der Gegenwart.

Wir wünschen dem Unternehmen, das nach einer Bemerkung im 2. Hefte von 1878 aus gefährlichen Krisen neu gekräftigt hervorgegangen ist, glücklichen Fortgang, viele Freunde auch in Deutschland und vor Allem reichen Nutzen zur Ausbreitung und Befestigung des Evangeliums im schönen Italien.

Bonn.

Fr. Sieffert.

Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano sec. fere VI photolithographice edita curante et adnotante Sac. Obl. Antonio Maria Ceriani, Praefecto Collegii Doctorum bibliothecae Ambrosianae. Tomus I, pars II. Job XXIV ad fin., Josue, Judices, I et II Samuelis, Psalmi, I et II Regum, Prov. I—XXIV. Mediolani 1877, in officinis photolithographica Angeli della Croce et typographica Fratrum Besozzi. (S. 137—280, gr. Fol.)

Ceriani's große Ausgabe der ambrosianischen Pescitto-Handschrift schreitet rüstig vorwärts. Ende vorigen Jahres wurde der zweite Theil des ersten Bandes ausgegeben (Blatt 65—136 der Hdf.), welcher auf dem Titel der Reihe nach verzeichneten Stücke des A. T.'s enthält. Auch von diesem Theil des Codex gilt das von uns bei der Besprechung des ersten angeführte vorläufige Urtheil Ceriani's (Jahrg. 1876, col. 330): *est ubi optimus mihi videtur, est ubi aliis cedit vel recentioribus et ipsis editionibus*. Ich habe große Stücke des neuen Textes mit dem bisherigen, am besten in Lee's Ausgabe vorliegenden genau collationirt, auch sonstwie den Text des Ambrosianus controllirt, und dabei gefunden, daß die Zahl derjenigen Stellen, an welchen A die richtige Lesart bietet, weit größer ist, als die, an welchen das Umgekehrte stattfindet. Gewöhnlich handelt es sich bei den Differenzen nur um Verschreibung oder Auslassung einzelner Buchstaben und Wörter, selten um das Fehlen ganzer Versglieder; letzteres z. B. in I Sam. c. 1—15 nur bei 1,9, 14, 1. 35. Im Buch Hiob bietet A mehrmals die Lesart, die Barhebraeus in seinen von Bernstein herausgegebenen Scholien zu diesem Buch voraussetzt. Auch von den Berichtigungen einzelner Stellen und Wörter des gedruckten Pescitto-Textes, welche der genannte Gelehrte in der Z. d. D. M. G. (III. 1849,

mitgetheilt hat, werden einige, wie die zu Jud. 13, 3. I Reg. 8, 5. Hi. 1, 4. 5, 16. Pf. 35, 22 durch *A* jetzt bestätigt, an nicht wenigen Stellen ist aber auch schon *A* nach Bernstein's Vorschlägen zu corrigiren; man wird also bei dem Urtheil bleiben müssen, daß die vorliegende Publication einer künftigen kritischen Ausgabe der Peschitto als Grundlage zu dienen vorzüglich geeignet ist, uns aber der Arbeit, eine solche erst noch zu veranstalten, nicht überheben kann. Für die Entscheidung der allgemeineren, auch den Theologen mehr interessirenden Fragen über Entstehung und Geschichte dieser Uebersetzung, ihr Verhältniß zu den hebräischen, griechischen, chaldäischen Texten, etwaigen Interpolationen u. dgl. bringt die neue Ausgabe, wenigstens soweit dieselbe bis jetzt vorliegt, keine neuen Anhaltspunkte; in Betreff eines Buches, der Psalmen, vermehrt sie sogar die immer noch ungelösten Fragen mit neuen Räthseln. Ich habe schon beim ersten Theil (I, 331) auf die eigenthümliche Ueberschrift dieses Buches hingewiesen, in welcher der Ausdruck חֲסִידָא דְּנִינְיָא וְרַבְרָבָא und weiter die Angabe große Schwierigkeiten macht, daß die Psalmen vom Palästinschen ins Hebräische, vom Hebräischen ins Griechische, vom Griechischen ins Syrische übersetzt worden seien. In mehr als einem Dutzend dem VI–XVI. Jahrhundert angehörigen syrischen Pfalterien habe ich die Ueber- und Unterschriften gesammelt, in welchen eine ähnliche Notiz sich findet, ohne bis jetzt zu einer vollkommen befriedigenden Lösung gekommen zu sein; am genauesten deckt sich mit der Ueberschrift von *A* die des Londoner Add. 14436 b, während das nestorianische im Jahr 600 geschriebene Pfalterium Add. 17,110 (das vielleicht noch etwas älter ist als *A*) die einfache Ueberschrift חֲסִידָא דְּנִינְיָא וְרַבְרָבָא trägt. Da der Ausdruck נִינְיָא (im Sing.) sich auch in der nach Cureton benannten syrischen Uebersetzung der Evangelien findet (aber nur bei Matthäus), ist über die Bedeutung desselben schon viel verhandelt worden: von Cureton, Land, Wright, Cowper, Tregelles, Ewald, Gilde-meister, Hermanfen, Le Hir, Lagarde, Nöldeke; ich gestehe aber, daß ich keine der vorgeschlagenen Deutungen für richtig halten kann, und behalte mir vor, an einem andern Ort auf die Frage zurückzukommen; nur das sei zur Erläuterung der Ueberschrift noch bemerkt, daß für die Psalmen in *A* nicht einfach der Text der alten nun einmal Peschitto genannten Uebersetzung uns vorliegt, sondern eine Verschlimmderung desselben, indem Pf. 2, 12 z. B. hier nicht נִשְׁקֵי בָרָא lautet, sondern אֲחִירָא וְרַבְרָבָא, d. h. so, wie Paul von Tella später das griechische ἀφ' ἑαυτοῦ wiedergiebt. — Von Einzelheiten sei nur wenig angeführt: eigenthümlich ist der mehrfach wiederkehrende Schreibfehler שָׁבָא im hebräischen Namen des Richterbachs, erfreulich, daß die bei Lee fast constante Schreibung שָׁוֵל statt שָׁוֵל (Sual statt Saul) sich bei *A* noch nicht findet; auf kirchlich gebrauchte Vorlagen von *A* weisen die Lectionsangaben bei I Sa. 2, 1 (mitten im Text) u. Prov. 1, 1. Die Samuelisbücher sind unter dem Titel רִשְׁמוֹתֵי שְׁמוּאֵל, die Königsbücher unter dem seltsamen רִשְׁמוֹתֵי מֶלֶךְ כְּחָבָא je als eins zusammengeschrieben; in der Eingangsüberschrift führen die letztern die ausführlichere Bezeichnung אֶת מֶלֶכָא אֶת מֶלֶכָא אֶת מֶלֶכָא; die Psalmen heißen in den Seitenüberschriften wie bei den Syrern gewöhnlich רִשְׁמוֹתֵי מֶלֶכָא וְנִינְיָא, die Proverbien wie auch sonst nicht selten רִשְׁמוֹתֵי שְׁלִימֹן (Weisheit Salomo's); einzelne der Bücher haben von erster, andere erst von späterer Hand eine Capiteleintheilung; der Pfalter enthält nach der Unterschrift 4832, das doppelte Königsbuch 7113 Worte, d. h. Versglieder; bei den andern Büchern fehlen solche Angaben. — Zum Schluß erlaube ich mir eine Ungenauigkeit in meiner ersten Anzeige (I, 331) zu corrigiren, auf die Dr. Ceriani freundlichst aufmerksam gemacht hat: L. 2 muß es heißen 14425 statt 14427, und L. 10 für „Aus der genannten Londoner Hdf.“ „Aus einer andern L. Hdf. (14,427)“; die ebenda selbst in Aussicht gestellte Befprechung des in der Hdf.

repräsentirten syrischen Canons möchte ich auf eine spätere Gelegenheit verschieben, dem Herausgeber aber den aufrichtigsten Dank für das bisher Gebotene und die besten Wünsche für glückliche Fortsetzung und Vollendung des Werkes aussprechen.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Scott, James, M. A., B. D., *Principles of New Testament Quotation*, established and applied to biblical criticism and specially to the Gospels and Pentateuch. 2. ed. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XXXIX, 169 p. 8.) Cloth. 4 sh.

Der Standpunkt des Verfassers dieses Buches erhellt am besten aus einer Einleitung, die der zweiten Auflage vorausgeschickt ist und die gegen allen modernen Rationalismus in England und Deutschland zu Felde zieht. Wenn die Evangelien nicht direct von Aposteln und Apostelschülern herrühren, wenn die mosaïsche Abfassung des Pentateuch in irgend einem Theile, z. B. hinsichtlich des Deuteronomium bezweifelt wird, dann fällt jede Sicherheit für ihre Glaubwürdigkeit und Inspiration, und da auf jenen die Episteln, auf diesen die Propheten ruhen, die Authentie des ganzen Kanon dahin. Umgekehrt beweisen die Citate des Neuen Testaments, welche das Deuteronomium als mosaïsch anführen, für seine Authentie. Von diesem Standpunkte aus werden die Citate sorgfältig gezählt und nach der Art ihrer Einführung, Anführung und Anwendung classificirt, wobei nicht zu bemerken unterlassen wird, daß die Citate des Satan (in der Versuchungsgeschichte z. B.) oder seiner Verbündeten (z. B. der Sadducäer) zwar formell richtig sein können, aber keine Autorität für uns sind. Dann wird gezeigt, wie die Kirchenväter in ähnlicher Weise das Alte und dann auch das Neue Testament citiren und gebrauchen, und wie Aehnliches sich noch im neueren kirchlichen Gebrauch und selbst bei den Profanschriststellern findet. Es werden sodann die verschiedenen Arten der Anführung und Auslegung (wie der Verf. immer statt Anwendung sagt, während doch eine eigentliche *Interpretation* einer ATlichen Stelle im N. T. außer etwa Gal. 3, 16 kaum vorkommen dürfte) gerechtfertigt und endlich aus der angeblich gleichen Behandlung des A. und N. T.'s in den apostolischen Vätern die weitgreifendsten Folgerungen für die Authentie, Glaubwürdigkeit und Verbalinspiration desselben, sowie für die innere Einheit der Heilswirtschaft gezogen. Dazwischen werden dann wohl einmal Strauß und die Tübinger Schule erwähnt, aber nur um mit Verweisung auf Olshausen's Echtheit der vier kanonischen Evangelien leichte Triumphe über sie zu feiern.

Es ist klar, daß hienach von einer eigentlichen Untersuchung der neutestamentlichen Citate nicht die Rede ist, selbst die aus dem Hebräischen und die aus der LXX entnommenen Citate erscheinen pag. 24 so fauber getheilt, als gäbe es hier nirgends Zweifel oder Schwierigkeiten. Wo auf einzelne Citate eingegangen wird, geschieht es nur beispielsweise; denn die „*principles of quotation*“ sind ja eben so zurecht gemacht, um jede, auch die auffälligste Art der Anführung und Anwendung zu rechtfertigen. So ist es ganz in der Ordnung, daß Matth. 27, 9 ein Citat aus Sacharja dem Jeremias zuschreibt, die paulinische Erklärung des *ἀντίτυπος* in der abrahamitischen Weissagung erscheint als correctes Beispiel des *grammatical or philological principle of interpretation*, die Verweisung auf Jerem. 31, 15 in Matth. 2, 18, wie die Anwendung von Deut. 25, 4 in 1 Cor. 9, 9 oder die Beziehung von 11. 102, 25–27 auf Christus in Hebr. 1, 10–12 als Beispiel des *analogical principle*; in Hebr. 11, 19 ist die Opferung Isaacs ein Typus auf den stellvertretenden Tod und die Auferstehung Christi. Daß diese Rubricirungen, Apologien und *evidences* für unsere deutschen Vorstellungen von wissenschaftlicher Untersuchung der Schrift

völlig unfruchtbar sind, bedarf keines Nachweises. Aber damit soll nicht gesagt sein, daß nicht Vieles, namentlich in den beiden letzten Theilen der Schrift, wohlthuend zu lesen ist. Hier tauchen nicht nur oft völlig gesunde und richtige hermeneutische Grundsätze auf, über deren Anwendung sich nur der Verfasser bei seinen dogmatischen Voraussetzungen nothwendig selbst täuschen muß, es findet sich hier eine Fülle feiner sinnvoller Bemerkungen über Symbolik und Allegorie, Typus und Prophetie, über die innere Einheit der göttlichen Offenbarung und den Fortschritt ihrer Verwirklichung, geschöpft aus liebevoller Vertiefung in die Schriftwahrheit und lebendigem Glauben an die göttlichen Heilthaten, die man auch von anderen Standpunkten aus verwerthen kann und deren fesselnde Form auch da anzieht, wo man über die handgreiflichen Fehlschlüsse des Verfassers und die Naivetät seiner Art, sich mit wissenschaftlichen Zweifeln abzufinden, staunen muß.

Berlin.

Dr. Weifs.

Gess, Confist.-R. Prof. D. Wolfg. Friedr., **Christi Person und Werk** nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. A. u. d. T.: Das apostolische Zeugniss von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 1. Hälfte. Basel 1878, Bahnmaier. (X, 383 S. gr. 8.) M. 6. —

Nach langer Pause erscheint hier die Fortsetzung des 1870 begonnenen biblisch-theologischen Werkes von Gess über Christi Person und Werk. Den Haupttheil der vorliegenden ersten Hälfte der 2. Abth. füllt die Erörterung des paulinischen Zeugnisses, der nur die Erörterung der (hauptsächlich petrinischen) Reden im ersten Theil der Apostelgeschichte und der Anschauung des Jacobusbriefes sowie der im Hebräer- und Römerbrief vorausgesetzten Anschauung der Gemeinde zu Jerusalem und der römischen Judenchristen vorhergeht. In Betreff des paulinischen Zeugnisses wird einleitend erörtert, was sich aus den Briefen über die frühesten Anschauungen des Apostels ergibt und als Nachtrag, was aus den paulinischen Reden der Apostelgeschichte zu entnehmen. Dazwischen liegt die Besprechung der einzelnen paulinischen Briefe in chronologischer Reihenfolge von den Thessalonicher- bis zu den Pastoralbriefen, die der Verf. sämmtlich für echt hält. Hier und da werden auch einzelne apologetische Bemerkungen gegen die diese Echtheit verneinende Kritik gerichtet und nicht nur, wo es sich speciell um die christologischen oder soteriologischen Vorstellungen derselben handelt. Ueberhaupt beginnt der Verf. die Erörterung über die einzelnen Briefe meist mit orientirenden, oft ziemlich ins Detail gehenden Bemerkungen über die geschichtlichen Verhältnisse, den Hauptinhalt und die Abzweckung derselben und schreitet dann von den mehr peripherischen Punkten zur Besprechung der wichtigsten soteriologischen und christologischen Aussagen fort. In lebensvoller Weise werden dieselben auf ihren concreten Zusammenhang hin angesehen; ohne auf alles Detail der Exegese einzugehen, werden die Hauptmomente, von denen die Auffassung derselben abhängt, besprochen und so ihr Sinn und Lehrgehalt zu eruiren versucht.

Man kann nicht leugnen, daß diese Methode etwas ungemein frisches, anregendes, ja oft geradezu spannendes hat. Dennoch läßt sich bezweifeln, ob sie für den Hauptzweck des Buches sehr förderlich war. Es scheidet sich doch zu wenig das mehr Vorbereitende und Unwesentliche von dem für das Zeugniss des Apostels Entscheidenden, ermüdende Wiederholungen sind nicht zu umgehen, namentlich bei dem immer wieder nothwendigen Zurückgreifen und Zurückweisen auf parallele Stellen in früheren Briefen. Wenn der Verf. gewiß mit gutem Grunde sichtlich die strenger dogmatische Sprache ver-

meidet, um die Vorstellungen des Apostels in ihrer genuinen Gestalt zur Darstellung zu bringen, so fehlt es doch auch den Resultaten oft an der rechten Schärfe und Klarheit, vor allem aber an einer allseitigen Zusammenfassung, die doch erst die vollständige Uebersicht ermöglicht. Daß es auch an dogmatischen Eintragungen nicht fehlt, dafür verweise ich nur darauf, wie S. 97 plötzlich die Vorstellung von einer Zeugung aus dem Vater auftritt, die lediglich durch die parenthetische Bemerkung gerechtfertigt wird: „denn die Sohnschaft setzt doch wohl Zeugung voraus“ (vgl. S. 197. 211. 272), obwohl dies doch zum mindesten erst für die Anschauung des Paulus zu beweisen war. Bei manchen Erörterungen über die Heilswirkung des Todes Christi scheint mir der Verf. die Bedeutung desselben als Vorbedingung der Erhöhung und Geistesausgießung mit einer specifischen Wirkfamkeit desselben zu verwechseln; bei denen über die Wirkung der Auferstehung scheint er mir, soweit nicht eine ähnliche Verwechslung vorliegt, besonders oft andere mehr mystische Vorstellungen in die einfachen paulinischen Gedankenreihen einzutragen oder in bedenklicher Weise die Gerechtsprechung von der Einwohnung des Auferstandenen abhängig zu machen (vgl. z. B. S. 192). Im Einzelnen wird man ja überhaupt selbstverständlich ebenso oft freudig einstimmen, wie gründlich abweichen. Aber der Versuch für Col. 1, 20 eine der Veröhnung bedürftige Engelwelt zu construiren (S. 245 f.) dürfte doch wohl nur wenig Beifall finden, und seltsam genug ist auch die Vorstellung von einem stufenweisen Einwohnen der Geistesgaben in Christo (S. 270).

Vergebens erwartet man eine abschließende Erörterung über die paulinische Soteriologie und Christologie in Abschn. X: „Die Genesis der paulinischen Anschauung“. So sehr die gefonderte Behandlung der einzelnen Briefe und die am Anfange dieses Abschnitts stark hervorgehobene Erweiterung der Anschauung in den späteren Briefen die Annahme einer allmählichen Entwicklung derselben erwarten läßt, so bestimmt wird dieselbe trotzdem verneint. Und doch ist damit, daß der Verf. nachweist, wie vielfach die ausgebildeten Lehren in persönlichen Erlebnissen und inneren Erfahrungen des Apostels wurzeln, noch keineswegs bewiesen, daß dem Apostel dieselben von vornherein in jener vermittelten Weise mit all' ihren Consequenzen zum Bewußtsein gekommen sind. Was über die Quelle der paulinischen Sühnungslehre gesagt wird (S. 362 f.), ist doch unglaublich dürftig. Gewiß weist G. mit Recht den Versuch Hofmann's zurück, die christologischen Aussagen Pauli als Reflexionen über ein überliefertes Wort Jesu zu fassen, was schon mit Gal. 1, 16 schlechthin in Widerspruch steht, aber die Art, wie er sie sich aus Reflexionen über die durch unmittelbare Offenbarung ihm in ihren Tiefen erschlossene ATliche Messiasverheißung entstanden denkt, ist doch nicht weniger unnatürlich. Die dem Apostel nach Gal. 1, 16 gewordene Offenbarung war gewiß weder mittelbar noch unmittelbar eine Mittheilung christologischer Lehrsätze, so wenig wie der offenbarungsmäßige Ursprung seines Evangeliums (Gal. 1, 12) seine einzelnen soteriologischen Lehren deckt. Aber was dem Apostel sich kraft fortgehender Erleuchtung durch den Geist von tieferer Erkenntniß der Heilswahrheit und des Heilsmittlers ergab, das hat er gewiß nie von dem durch unmittelbare Offenbarung ihm gewiß Gewordenen geschieden.

Berlin.

Dr. Weifs.

Lindner, Prof. Dr. Thdr., Geschichte des deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation. 1. Abth.: Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. 2. Bd. 1. Hälfte. Braunschweig 1876, Schwetschke & Sohn. (229 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Fortsetzung des Lindner'schen Buches führt die Geschichte des deutschen Reiches von 1388 bis 1397. Der schon früher anerkannte Vorzug gediegener Forschung und fachgemäßer Darstellung läßt sich auch an dieser Abtheilung nicht verkennen; aber bei der ausschließlichen politischen Tendenz dieses Werkes kann der Kirchengeschichte nur ein mittelbarer Gewinn aus ihm erwachsen; bei der vorliegenden Abtheilung geht dieselbe sogar leer aus, da sie nur die uninteressanten Streitigkeiten Wenzel's mit den deutschen Fürsten und Städten und mit den böhmischen Ständen zur Darstellung bringt. Nur auf die Charakteristik Wenzel's in Cap. XVI. möchte ich aufmerksam machen.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Frantz, App.-Ger.-Ref. Dr. Adolph, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts. (2. veränd. Aufl.) Leipzig 1878, Opetz. (VII, 101 S. gr. 8.) M. 2. —

Die dieser Schrift zu Grunde liegende Doctor-dissertation ist im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift No. 19 ziemlich eingehend beurtheilt worden. Die vorliegende Neubearbeitung des Gegenstandes behält die frühere Eintheilung des Stoffes bei, nur daß diesmal der erste Abschnitt: 'Entstehung der Kirchenordnungen' durch einen über dreimal so langen: 'die Kirchenordnungen als Grundlage der Kirchenverfassung' ersetzt ist. Eine Erweiterung haben auch die übrigen Abschnitte erfahren und dabei sind Einzelheiten berichtigt worden; so z. B. der falsche Satz, mit welchem in der Dissertation der 5. Abschnitt über 'die Kirchenzucht' begann. Ueberhaupt hat der Verfasser es an Fleiß nicht fehlen lassen; das muß man anerkennen. Aber damit ist der Sache noch nicht Genüge geschehen. Es gilt auch für diese Schrift das mit Recht über die Dissertation ausgesprochene Urtheil: 'Die Ausführung ist correct, bietet aber im Ganzen wenig Neues'. Die gegen die erste Bearbeitung zu machenden Ausstellungen treffen der Mehrzahl nach auch noch die zweite. Zu einer wirklich fördernden Behandlung des in Frage stehenden Themas fehlt es dem Verf. zu sehr an genauerer Kenntniß der Reformationsgeschichte nach ihrer politischen wie nach ihrer kirchlichen Seite. Es zeigt sich das diesmal besonders gerade in dem so sehr erweiterten ersten Abschnitte. Darstellen kann man die evang. Kirchenverfassung der Reformationszeit aus dem von Richter zusammengestellten Quellenmaterial, aber zum Verständniß, zur Erklärung und Beurtheilung des Gegenstandes genügt die Kenntniß jener Auszüge aus den Kirchenordnungen noch lange nicht.

Erlangen.

G. Plitt.

Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. Einrichtung und Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika, Indien und China. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt. 1. Bd. Bonn 1878, Neuffer. (VIII, 448 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser will zusammenfassen, was in den letzten 20 Jahren in Einzelbearbeitungen über diesen und jenen Theil des genannten Themas ans Licht getreten ist. Er greift im ersten Bande zurück in die ältesten

Zeiten, um zu zeigen, wie bald sich die Neigung zum Richten über den Glauben und zur Verfolgung Andersgläubiger in der Christenheit entwickelte, ja wie sie mit dem Wesen der hierarchisch verfaßten und die Herrschaft erstrebenden Kirche verbunden ist. Er schildert dann die allmähliche festere Gestaltung der daraus hervorgegangenen Versuche und Maßnahmen bis zur Errichtung der mittelalterlichen Inquisition im südlichen Frankreich. Die Organisation dieser wird im 11. Capitel eingehend beschrieben, nachdem in den vorhergehenden Abschnitten ihre Wirksamkeit an einzelnen Beispielen gezeigt und auch die Begrenzung derselben, besonders in Frankreich, beschrieben worden ist. Der Verf. hält sich nämlich in seiner Darlegung nicht streng an die Zeitfolge, sondern gruppiert dazwischen nach dem Stoffe, den er dadurch erweitert, daß er nicht nur von dem Treiben der Inquisitoren handelt, sondern dazwischen auch entwickelt, wie es zu den Ketzereien, die man dann verfolgte, kam; wie vielfach nur die Entartung der herrschenden Kirche die Häretiker hervorrief, welche mit Gewalt zu unterdrücken man für heilige Pflicht hielt. So kommt er dazu, einige nicht unwesentliche Beiträge zur Ketzergeschichte zu bringen, vgl. S. 134 ff. über die Fraticelli, S. 144 ff. über die Apostoliker, S. 150—191 über Bernhard Delicieux, ein anziehendes Zeitbild aus der Geschichte des 14. Jahrhunderts. Vom 12. Capitel an, also in seiner ganzen zweiten Hälfte, handelt das Buch von der spanischen Inquisition, deren Geschichte es von Ferdinand dem Katholischen und Isabella bis zur letzten Ketzerrhinrichtung im Jahre 1826 verfolgt, und zwar auch hier so, daß zuerst das Ganze im Allgemeinen besprochen wird und darnach Einzelbilder das abgegebene Urtheil erläutern und bestätigen. Torquemada z. B., Arbues und Ximenes erhalten eigne Capitel, ebenso die berühmten Autos zu Valladolid und Sevilla in den Jahren 1559 und 1560. Diese letztere Hälfte des Buches bietet wenig Neues; dagegen finden sich in der ersten gar manche beachtenswerthe Einzelheiten. Dies ist vielleicht auf die Beihülfe Döllinger's zurückzuführen, dem der Verf. dafür dankt, 'daß er ihm größere Abschnitte einer von ihm aus den ersten Quellen geschöpften Abhandlung über verschiedene Inquisitionsepochen zur Verfügung gestellt hat'. Wenigstens erinnert Vieles in der Behandlung der mittelalterlichen Ketzergeschichte an den trefflichen Aufsatz Döllinger's: 'der Weissagungsglaube und das Prophetenthum in der christlichen Zeit' im Jahrgang 1871 des Historischen Taschenbuchs. — Ohne Zweifel hat der Verf. vollständig Recht, wenn er die Inquisition als im Wesen der römischen Kirche begründet darstellt und behauptet, diese Kirche werde sie alle Zeit und überall wieder aufnehmen, wann und wo sie die Macht dazu habe. Stellenweise aber gewinnt es den Anschein, als wolle er weiter gehen und dem Christenthum überhaupt die Verfolgungssucht zuschreiben, die eine entartete Kirche sich hat zu Schulden kommen lassen. Er bezeichnet das *extra ecclesiam nulla salus* schlechthin als eine unduldsame ausschließliche Rechthaberei und macht schon den ersten Christen einen Vorwurf daraus, 'daß sie alle Religionen, nur die eigne und die der Juden ausgenommen, als Teufelswerk ausgaben und mit unermüdlicher Energie darauf hin arbeiteten, ihre Reihen zu füllen'. Ein solcher Indifferentismus schießt über das Ziel hinaus und verlangt eine Art von Duldsamkeit, welche die Kirche, wenn sie sich und ihren Beruf nicht verleugnen will, nie zugestehen darf. — Ohne Zweifel ist ferner der Verf. berechtigt, bei seinem Gegenstande eine scharfe Sprache zu führen. Gewissenszwang ist unter allen Umständen zu verwerfen, und man thut Recht daran, wenn man die Ausübung desselben, wo immer sie sich findet, rücksichtslos straft. Aber dadurch sind eigne Ausschreitungen in Sprache und Darstellung noch nicht entschuldigt. Und an ihnen fehlt es hier nicht. Ich sehe ganz

••

davon ab, daß der Verf. überhaupt in seiner Schreibweise sich weit mehr gehen läßt, als ein Schriftsteller, der sich einen 'Publicisten' nennt, es thun sollte; kommen doch, z. B. S. 331, 334, 346 selbst einzelne grammatifche Verftöße vor. Weit übler ift es, daß fein Stil nicht felten ins Unedle verfällt; man vgl. z. B. den Schlufabschnitt des 2. Capitels oder S. 266. Die Weife, wie S. 23 Auguftin und Ambrofius behandelt werden, ift eine höchft unwürdige. Und gar eine Polemik, wie fie der Verf. S. 10 gegen Höfler über die traurigen Diftichen defelben, S. 36 gegen Auguft Reichensperger und S. 403 gegen Heppe fich geftattet hat, gilt fonft unter anftändigen Männern für nicht erlaubt. Bei allen, die nicht von einem ganz blinden Hafs gegen Rom erfüllt find, wird Derartiges nur dazu dienen, den Eindruck des Buches zu fchwächen.

Erlangen.

G. Plitt.

Michelis, Prof. Dr. Fr., Staudenmaier's wiffenschaftliche Leistung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Freiburg i. Br. 1877, Wagner. (II, 54 S. gr. 8.) M. 1. —

Diefes Schriftchen kann als ein Seitenftück der Kaftner'schen Biographie Deutinger's gelten, über welche wir vor Kurzem in diefen Blättern berichtet. Wie diefe feiert es vom altkatholifchen Standpunkt aus einen der Vertreter freierer Wiffenschaftlichkeit, welche in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts für geiftigen Fortfchritt innerhalb der katholifchen Kirche fich bemüht, unterfcheidet fich aber von jenem größeren Werke in der vortheilhaftesten Weife durch vollkommene Beherrfchung des Stoffs, feine und fcharfe Charakterifirung und eingehende, auf felbftändiger Gedankenarbeit begründete Kritik. Das Schriftchen beginnt mit einer kurzen Darftellung des Lebensganges Staudenmaier's, († 1856 als Prof. in Freiburg) und einer vorläufigen Charakteriftik feiner wiffenschaftlichen Bedeutung. Als feine Hauptfchriften werden bezeichnet: Scotus Erigena und die Wiffenfchaft feiner Zeit (1835), die Lehre von den Ideen (1840), Darftellung und Kritik des Hegel'schen Systems (1844) und die unvollendet gebliebene Dogmatik. 4. Bd. (1852). — Von der Beobachtung ausgehend, daß Staudenmaier feine Hauptgeistesarbeit, die fo tief und umfaßend angelegt gewesen fei wie bei keinem feiner Zeitgenoffen, nur bruchftückweife ausgeführt habe, verfucht nun Michelis, indem er eben dies als den eigentlichen Grund feines ganz befonderen Interesses für denfelben bezeichnet, den Grund diefer Erfcheinung aufzuweifen. Er findet die ganze wiffenschaftliche Thätigkeit Staudenmaier's, ihren erhabenen Flug und ihre Erlahmung bedingt durch fein Verhältniß zur platonifchen Ideenlehre, von deren univerfaler Bedeutung er wohl ganz und gar durchdrungen gewesen fei, ohne jedoch das volle Verftändniß derfelben gefunden zu haben. Von diefem Gefichtspunkt aus geht nun Michelis auf eine Würdigung und Kritik der wiffenschaftlichen Leistung Staudenmaier's ein. Indem er feinen Mißgriff zu corrigiren beftrebt ift, will er feine Intention reintegriren und auf den Punkt hinweifen, von welchem aus die Reconftitution der kirchlichen Wiffenfchaft, die Staudenmaier erftebt, wirklich zu erreichen fei. Diefer Punkt ift freilich auch für Michelis kein anderer, als das echte, römifch-katholifche Dogma der *Confessio Tridentina*, welches feinem Inhalt nach, einzig und allein den Standpunkt der Wahrheit giebt, welche frei macht, die in fich die Möglichkeit des umfaßendften Fortfchrittes in der Erkenntniß und die Macht einer echten Kritik trägt, die felbft der unvollkommenen dogmatifchen Form ihres Ausdrucks mächtig werden kann, ohne dem Inhalt zu nahe zu treten. Diefes katholifche Dogma allein, „natürlich die neuen päpftlichen Scheindogmen nicht eingerechnet“ ift nach Michelis unbeeinflusst von dem Neuplatonismus des Areopagiten, der die gefammte Theologie und Philofophie des Abendlandes und Mor-

genlandes beherrfcht habe. Nur an der vom pofitiv-kirchlichen Standpunkt Staudenmaier's aus erfolgten Niederkämpfung Hegel's kann nach ihm der Punkt, um den es fich beim pofitiven Neubau handelt, zum Bewußtfein kommen. Diefes Ausführungen bilden den Kern der Darlegungen des Verf.'s. Am Schluf befpricht er das Verhältniß Staudenmaier's zu der Günther'schen Philofophie und nach einigen Streifzügen auf das Gebiet der neuesten katholifchen Dogmatik, die man dem geiftvollen Verf. gern zu Gute hält, Staudenmaier's kleinere wiffenschaftliche Abhandlungen, letztere nur zu aphoriftifch. Sein Schriftchen ift ein intereffanter Beitrag zur Kenntniß eines verdienten katholifchen Theologen, von befonderem Intereffe aber um des Verfaßers felbft willen, der feine eigenen Anfichten darin vielfach zum Ausdruck bringt. Es wird immerhin gut fein, davon Kenntniß zu nehmen, daß der gefeierte Vorkämpfer der altkatholifchen Bewegung in Deutfchland wenig Neigung verräth, proteftantifche Sympathien zu erwiedern, vielmehr dem Helden feines Schriftchens gleich, 'feft und unentwegt' auf dem Boden des Dogma's fteht, bereit in demfelben Augenblicke feinen altkatholifchen Widerftand gegen Rom aufzugeben, in welchem Rom das vaticanifche Dogma zurüchnimmt.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Hausrath, Dr. A., David Friedrich Strauss und die Theologie feiner Zeit. 2 Thle. Heidelberg 1876 u. 78, Bassermann. (VIII, 491 u. VI, 417 S. gr. 8.) M. 14. —

Umftände, deren Befeitigung nicht in der Macht des Herrn Verfaßers lag, haben die Vollendung diefer erften umfaßenden Biographie von Strauß länger verzögert, als anfangs in Ausficht ftand. Das allfeitige Intereffe, mit welchem der erfte Band gleich nach feinem Erfcheinen aufgenommen wurde, wird auch dem zweiten nicht fehlen. Die Meifterfchaft Hausrath's in lebendiger, anfchaulicher, farbenreicher Darftellung hat fich auch in feinem Strauß aufs Glänzendfte bewährt und fichert dem Buche einen weit über die eigentliche Fachgenoffenfchaft hinausreichenden Leserkreis. Den Gefichtspunkt, von welchem er das Ganze aufgefaßt hat, bezeichnet er felbft in der Vorrede. „Das Leben von Strauß ift der Schlüssel zum Geheimniß der gegenwärtigen Theologie. Der Streit über die von ihm angeregten Fragen hat unfre Lage gefchaffen und in dem Rahmen diefes Lebens ftellt fich, eine Weile wenigftens, die Gefchichte der deutlichen Theologie felbft dar.“ So ift das Buch über Strauß zugleich eine Gefchichte der kirchlichen und theologifchen Bewegungen von den dreißiger Jahren bis auf die Gegenwart geworden. Man mag es mißlich finden, Ereigniffe und Entwicklungen, in welche wir felbft mehr oder minder perfonlich verwickelt find, fchon jetzt zum Gegenftande gefchichtlicher Darftellung zu machen; und natürlich werden hier die Urtheile in den verfchiedenen Kreifen weit auseinandergehen. Die Orthodoxen und Pietiften werden mit Hausrath ebenfo unzufrieden fein, als die Straußifchen „Wir“. Aber man wird dem Verf. das Recht nicht ftreitig machen, die Gefchichte der neuesten Theologie, wie fie fich theils unter directem Einfluffe von Strauß, theils im Gegenfatze zu ihm gefaltet hat, von einem Standpunkte aus zu erzählen, der jedenfalls zahlreiche Vertreter hat und noch immer nicht gewillt ift, fich mundtödt machen zu laffen, wie heftig er auch von Rechts und von Links her beföhdet wird. Das erfte Leben Jefu und die darüber entbrannte literarifche Fehde konnte ohne eine eingehende Charakteriftik der damaligen Theologie gar nicht befprochen werden; dasfelbe gilt aber nicht bloß von der Dogmatik, fondern auch von der Vorrede zum Hutten, von den theologifchen Gelegenheitsfchriften der fechsziger Jahre, und dem zweiten Leben Jefu. Mag Manches für den nächften Zweck des Buches zu ausführlich gehalten, mag namentlich der Ab-

schnitt, der den 'Kampf gegen den kirchlichen Liberalismus' behandelt, beinahe den Charakter einer Apologie des letzteren gegenüber der immer bitterern Feindseligkeit tragen, mit welcher Straufs von ihm sich abkehrte, so ist dies angesichts der Lage, welche man den Vertretern dieser Richtung bereitet hat, wenigstens begreiflich. Jedenfalls sind Abschnitte wie die über den Stand der theologischen Wissenschaft beim Erscheinen des Lebens Jesu, über den Leben-Jesu-Streit, den süddeutschen Pietismus und die norddeutsche Orthodoxie, über die Romantik Friedrich Wilhelm's IV., über die Theologie der Reactionsperiode, über die neue Aera, den badischen Kirchenstreit und 'die Halben und die Ganzen' nicht bloß brillant, sondern auch mit kundiger Feder geschrieben. Wenn sich Vieles wie eine Satire liest, so ist nicht der Verfasser, der dies verschuldet. Dafs er aber überhaupt an lebhafter, pikanter Darstellung seine Freude hat, zeigt sich ebenso wie in den specifisch theologischen Abschnitten auch in der Schilderung der politischen Zustände Württembergs im Jahre 1848, zu welcher ihm die Parlamentswahl und Straußens landständische Thätigkeit Gelegenheit giebt.

Das Urtheil über Straufs als theologischen Charakter und über dessen verschiedene Entwicklungsperioden wird natürlich durch den Standpunkt bestimmt, den der Urtheilende einnimmt. Es versteht sich auf dem des Verfassers von selbst, dafs die hohen Verdienste von Straufs um die theologische Wissenschaft rückhaltlos anerkannt werden. Dafs seine Hauptstärke auf dem Gebiete der Kritik liegt, während er als Philosoph niemals productiv war, wird richtig hervorgehoben. Die Beurtheilung seines 'Lebens Jesu' durch Hausrath ist ebenso mafsvoll und objectiv wie die seiner Glaubenslehre. Mit den Bemerkungen, welche der Verf. dem rein negativen Resultate der letzteren entgegenstellt, wird Ref. nicht erst nöthig haben, sich im Wesentlichen ausdrücklich einverstanden zu erklären, doch wäre hier gerade eine eingehendere Erörterung des Verhältnisses von Straufs zur Hegel'schen Philosophie und seiner gerade von Gegnern vielgerühmten, in Wirklichkeit aber ziemlich zweifelhaften Verdienste um ihre Popularisirung am Platze gewesen. Auch die berühmte Charakteristik von Schleiermacher und Daub hätte wohl eine nähere Betrachtung verdient. Eine Vergleichung derselben mit den 'Friedlichen Blättern' würde gezeigt haben, dafs die Einflüsse Schleiermacher's auf Straufs, wenigstens für eine gewisse Periode seines Lebens, häufig unterschätzt worden sind. Eingehender wird dagegen wieder die 'Rückkehr zur Theologie', das 'Huttenmanifest', das neue Leben Jesu mit seinen Beiläufern, endlich der im 'alten und neuen Glauben' vollzogene jähe Bruch mit der eigenen theologischen Vergangenheit besprochen. Man wird Hausrath nicht Unrecht geben können, wenn er zu zeigen versucht, dafs der öftere Wechsel der theologischen Ansichten seines Helden weit enger mit wechselnden Stimmungen und Verstimmungen zusammenhängt, als diejenigen meinen, welche in Straufs nur den unerbittlichen Dialektiker und kühlen Verstandesmenschen erblicken. Die Kritik der letzten Schrift von Straufs und die am Schlusse des Ganzen entworfene Charakteristik ist streng, man wird sie aber nicht ungerecht finden können. Wenn man Alles überschaut, kann man sich zwar des Eindrucks nicht erwehren, dafs Straufs ohne den unglücklichen Züri-Putsch zu einer für sich und Andere befriedigenderen Existenz gelangt und seine Weltanschauung stetiger und harmonischer ausgebildet haben würde. Aber er war ebenfowenig eine religiöse Natur wie ein speculativer Kopf; und diese doppelte Schranke seines Geistes macht, auch abgesehen von seinem Lebensgange und seiner persönlichen Reizbarkeit, den traurigen Bankrott, den seine letzte Schrift bezeichnet, nur allzu erklärlich. Es ist sein Verhängnifs gewesen, in den letzten Jahren seines Lebens gerade gegen diejenige Theologie, zu deren Ausbildung er selbst Großes

beigetragen hat, sich im gesteigerten Mafse zu verbittern. Aber es wäre wider die Wahrheit, diese Verbitterung, wie heute häufig geschieht, ihm als Beweis seiner 'Ehrlichkeit' zum besonderen Lobe zu rechnen, während es doch am Tage liegt, dafs er, mit dem Christenthume unverföhnlich zerfallen, jener Richtung lediglich darum immer feindseliger gegenüber trat, weil es ihm um die Veröhnung von Glauben und Wissen ehrlicher Ernst war. Diesen Thatbestand ans Licht gestellt zu haben, ist ein Hauptverdienst der Hausrath'schen Arbeit. Dafs dieselbe nicht beansprucht, ein wirklich erschöpfendes Werk zu geben, hat der Verf. selbst bescheiden hervorgehoben; um so mehr hat er ein Anrecht auf Beachtung seiner Bitte, dafs man seine 'Skizze' nicht mit falschem Mafsstabe messe.

Jena.

Lipfius.

Thijm, Dan. Cornelis, De Leer van de voornaamste Afdelingen der Christelijke Kerk aangaande de Erfzonde in het licht bepaald van de Schriften des Nieuwen Verbonds. Academisch proefschrift. Utrecht 1877, Kemink & Zoon. (XII, 253 S. gr. 8.)

Beim Lesen der symbolischen Schriften der protestantischen Kirchen fand Herr Thijm mancherlei, was ihm nicht in Uebereinstimmung mit der h. Schrift zu sein schien. Besonders die Lehre von der Erbsünde und was damit zusammenhängt, erweckte ihm Bedenken. Auch was die andern Kirchen und die vornehmsten Secten über diesen Punkt lehren, war nicht geeignet, ihn zu befriedigen. Der Gegenstand schien ihm wichtig genug, um ihn genauer zu untersuchen. So hat er sich daran gemacht, die Lehren der wichtigsten Abtheilungen der christlichen Kirche über diesen Punkt in das Licht der Bibel, besonders des Neuen Testaments zu stellen. Seine Schrift zerfällt in 3 Theile: 1) Darstellung der Lehren über die Erbsünde in der römischen, griechischen, reformirten, lutherischen Kirche, bei den Mennoniten, den Remonstranten, den Socinianern, den Quäkern, den Swedenborgianern (S. 8—52); 2) Lehre Jesu und der Apostel über die Erbsünde (S. 53—184); 3) Kritik der Lehren der genannten kirchlichen Gemeinschaften nach Mafsgabe der neutestamentlichen Lehre (S. 185—246).

Viel Anderes als Fleifs finde ich an der Schrift nicht zu loben. Herr Thijm entwickelt im ersten Theile die verschiedenen Lehren über die Erbsünde ganz ohne Rücksicht auf einander. Die Unterschiede derselben mufs jeder sich erst selbst formuliren. Von der Aufgabe des Historikers, die Motive und Tendenzen der Lehren, die er darstellt, aufzufuchen, scheint der Verf. nichts zu wissen. Und doch wäre gerade bei seinem Gegenstande diese Aufgabe ebenso wichtig wie lohnend gewesen. Die Kritik, die nach Anleitung des Neuen Testaments geübt wird, ist ganz äußerlich. Nach der Reihe werden die verschiedenen Lehren in ihren einzelnen Bestimmungen mit der neutestamentlichen Lehre verglichen und was nicht stimmt, abgezogen. Ein Schlufscapitelchen deutet dann allerdings noch an, dafs was auf diese Weise den einzelnen Lehren genommen werde, zugleich der Erfahrung widerspreche. Am werthvollsten wohl ist der zweite Theil, der im einzelnen immerhin manche richtige Beobachtungen über die neutestamentliche Lehre beibringt.

Folgendes sind die Ideen des Verf.'s. Vor Allem anstößig ist ihm die Vorstellung von einer Erbschuld. Ferner aber auch der Gedanke, dafs der Mensch seit dem Sündenfalle ohne alle sittliche Kraft und Lust sei, sowie der, dafs Adam ursprünglich zu denken sei als Urbild der sittlichen Vollkommenheit. Das sittliche Ideal ist nicht in Adam, sondern in Christus anzuschauen. Das göttliche Ebenbild, nach welchem Adam geschaffen worden, ist zu deuten als die Persönlichkeit, das Selbstbewußtsein und die Freiheit des Menschen. Dieses

Ebenbild ist durch den Sündenfall Adams nicht überhaupt verloren gegangen. Doch ist allerdings der gegenwärtige Mensch gegenüber dem ursprünglichen insofern im Nachtheil, als er mit einem sündigen Hange geboren wird. *Erfsmet, overgeërde sondige geaardheid*, nicht *erfsonde*, das prägt Herr Thijm immer wieder ein. Diese ererbte sündige Art läßt für sittliche Regungen und Bestrebungen einen gewissen Raum übrig. Sofern dieselbe dem Menschen zukommt ohne sein Zuthun begründet sie aber keine Schuld. Diese ist nur denkbar als Folge von bewußten Thatünden.

Es sind ja richtige Empfindungen, denen der Verf. Raum gegeben. Zu einer zweckmäßigen Neuconstruction der dogmatischen Anthropologie aber fehlen eben die Vorbedingungen; und so ist es kein Wunder, daß er den Lehren, die ihm anstößig waren, nur mit sehr zweifelhaften Correcturen hat zu Hülfe kommen können.

Göttingen.

Ferd. Kattenbusch.

Asmus, Privatdoc. Dr. P., Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. 2. Bd.: Das Absolute und die Vergeistigung der einzelnen indogermanischen Religionen. Halle 1877, Pfeffer. (IX, 360 S. gr. 8.) M. 9. — (cplt.: M. 16. —)

Nach dem frühen Tode des hoffnungsvollen Verfassers hat Dr. Th. Becker, ein Freund des Entschlafenen, den zweiten Band des Werkes, dessen ersten Band wir seiner Zeit in diesen Blättern angezeigt haben, zum Drucke befördert; und es ist damit auch der Schluss des ganzen Werkes erschienen. Es war für den Herausgeber nicht nur eine Pflicht der Pietät gegen den Freund, der er genügte, sondern ein Act, zu dem er auch um des Antheils willen, den er schon früher an dem Buche genommen hatte, volle innere Berechtigung besaß. Dem Autor lag bekanntlich weniger daran, seinen Stoff religionsgeschichtlich zu behandeln, als daran, ihn religionsphilosophisch zu verwerthen und aus den vorhandenen Mythen den religiösen Gehalt herauszuziehen. Das historische Material dient ihm überall als Beweisinstanz und als Beleg für seine religionsphilosophische Theorie, während unserer Meinung nach der sichere Weg der Religionswissenschaft der sein muß, erst alles in Betracht kommende Material zu sammeln und zu sichten und dann mittelst des analytischen Verfahrens Gesetz und Regel aus den Erscheinungen zu abstrahiren und zu constatiren. Doch beziehen wir uns hinsichtlich dieses Punktes auf unsere Besprechung des ersten Bandes.

Die vorliegende Schlufshälfte enthält die §§ 5—8. — § 5 behandelt das Absolute der einzelnen indogermanischen Religionen (d. h. wiederum nur der Inder, Perfer, Griechen und Germanen). § 6 hat die Ueberschrift: 'Vergeistigung der griechischen Religion. Ansätze zur Sittlichkeit'. § 7: 'Fortsetzung. Vergeistigung der Religion der Germanen, Perfer und Inder', und § 8: 'Verhältniß der indogermanischen Religion zum Christenthum'. — Die Inhaltsangabe, welche den Gedankengang des Werkes *in nuce* wiedergeben soll, ist nach dem Muster der Inhaltsangabe des ersten Bandes vom Herausgeber angefertigt. Was an der letzteren auszusetzen war, ist auch an dieser Zusammenfassung des Inhalts zu beklagen. Sie ist nicht übersichtlich und gewährt keinen Einblick in den Fortschritt und die Entwicklung der Gedanken, was um so mehr bedauerlich ist, als kein alphabetisches Register am Schlusse das Nachschlagen und die Orientirung über einzelne Punkte ermöglicht. Auch bleibt selbst nach Vollendung des ganzen Werkes dunkel, nach welchem Eintheilungsprincip der Verf. den Stoff vertheilt und abgehandelt hat. Was wir aber bei Besprechung des ersten Bandes bereits als die den Werth begründenden Eigenschaften und Vorzüge des Werkes her-

vorhoben, finden wir auch in diesem zweiten Theile wieder. Der Verfasser hat viel Stoff zusammengebracht und excerpirt; er ist mit Liebe und Begeisterung an seine Aufgabe gegangen, der er die besten Kräfte seines verrinnenden Lebens geopfert; er verräth selbständige Ideen und philosophisches Rüstzeug, um diese zu verarbeiten und darzustellen, und es lohnt sich der Mühe, sich mit diesem Buche bekannt zu machen und zu sehen, wie der Verf. den Versuch gemacht hat, den religiösen Kern von seiner Hülle zu scheiden und den Faden einer im Ganzen einheitlichen religiösen Entwicklung der Menschheit zu verfolgen.

Das Ringen mit dem noch zu gewaltigen Stoff ist für jeden einigermaßen mit Umfang und Schwierigkeit des Gebietes Vertrauten begreiflich. Wir achten darum auch diese verdienstliche Schrift trotz ihrer Unvollkommenheiten als Versuch der Lösung einer heiligen Aufgabe und als Beitrag zur Erkennung und Würdigung eines wichtigen Problems der Religionswissenschaft, der heutzutage mit mikrologischen Forschungen allein nicht gedient ist. Im Dienste Gottes und seiner Wissenschaft geht keine Kraft verloren, die Theil gehabt hat an der Gesamtarbeit der Menschheit, ihren Beruf zu erkennen und zu erreichen. So wird auch der Same, welcher in dieser Schrift ausgestreut ist, nicht verloren sein, sondern seine Früchte bringen!

Jena.

Edm. Spiess.

Liturgisches.

„Andreas Ornithoparchus, von den Kirchenaccenten“, so betitelt sich eine Novität auf liturgischem Gebiet, vom Pastor Lyra in Bivenfen bei Lüneburg herausgegeben (Gütersloh 1877, Bertelsmann. VIII, 57 S. gr. 8. M. 1. —). Der Verfasser will nicht nur jedem Liturgen, der am Altar zu singen hat, das „Recept für Alles“ (c̄bahc) gründlich verleiden, sondern überhaupt dazu verhelfen, daß, wie man in weitesten Kreisen an dem wichtigen Capitel von der Rechtschreibung der deutschen Muttersprache ein Interesse nimmt, so die Theologen insbesondere darauf achten, daß unsere biblische Kirchensprache vor Schmach und Mißhandlung behütet und in gesunder Kraft und Einfachheit ausgeübt werde. In dieser Absicht führt der Verfasser uns ein in das 1517 zu Leipzig gedruckte Werk „Micrologus“ des Andreas Ornithoparchus, der übrigens ein biederer deutscher „Vogelsang“, aus dem Hennebergischen gebürtig, daneben aber nicht bloß im Allgemeinen ein Meister der freien Künste, sondern speciell ein Lehrmeister des Accents gewesen, von dem es gilt „*accentus pater musicæ*“. Wie man die Tendenz des Buches nur loben kann, so ist auch sicherlich aus dem Buche selbst Manches zu lernen. Daß es aber möglich sein sollte, in dem hier gegebenen Umfange den liturgischen Gesang der Alten unter den Theologen der Gegenwart zu repristiniren, möchten wir bezweifeln und können dem Buche daher nicht gerade die Theilnahme eines großen Leserkreises versprechen.

Von Georg Chr. Dieffenbach's Evangelischer Handagende (Gotha 1876, Schloßmann. 2 Thle. XVI, 236 u. VIII, 232 S. 8. M. 4. 80) ist eine 2. Auflage nöthig geworden. Daß das Buch seit 18 Jahren an manchem Orte mit dazu geholfen hat, dem Subjectivismus in liturgischen Dingen zu steuern und aus dem reichen Schatze der alten lutherischen Agenden das Beste und Schönste, zum praktischen Gebrauch gesammelt, darzubieten, sei dem Verf. zur Ehre, manchem Geistlichen zum Notabene gesagt. Neu hinzugekommen sind in der 2. Auflage z. B. Ordnungen zur Feier des Christabends und Sylvesterabends, für Fastengottesdienste und für verschiedene kirchliche Weiheacte. Wenn sich hierbei der Herausgeber manchmal nicht auf ältere Vorlagen stützen konnte, so hat er doch in deren Geist und in echt litur-

gischer Sprache seine vorschlagsweise zusammengestellten Formulare gearbeitet. Auch für Missionsstunden und Missionsfeste hat er Collecten und Gebete dargeboten. Wer für diese Zwecke mehr begehrt, vergleiche: A. Petri, Missions-Agenda. (Gütersloh 1875, Bertelsmann. VIII, 104 S. gr. 8. M. 1. 50). Sie ist aus einem thatsächlich vorhandenen Bedürfnis entstanden und wohl geeignet, die vorhandene Lücke auszufüllen. Allerdings giebt sie Manches, was zur 'Agenda' nicht gehört; indessen werden Viele für solche Beigaben z. B. Predigttexte nebst Dispositionen zu Missionsstunden, Verzeichnisse der Missions-Zeitschriften etc. dem Verf. dankbar sein. Leider machen die ausgedruckten Bibelabschnitte zu Altar-Lectionen recht unnöthiger Weise einen ganz unverhältnißmäßig großen Theil des Buches aus (S. 36–87).

Dr. Schöberlein, als Autorität auf liturgischem Gebiet längst anerkannt, führt mit empfehlendem Vorwort eine treffliche Arbeit des Superintendenten Bramesfeld ein, die derselbe unter dem Titel: 'Gottesdienst-Ordnung für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres zum Gebrauch in Jugend-Gottesdiensten' (Münster 1877, Brunn. Ausg. A. VIII, 128 u. 55 S. 8. M. — 75; Ausg. B. für Kinder 127 S. 8. M. — 50) herausgegeben hat. Eine treffliche Arbeit — das wird Jeder bezeugen, der die hier dargebotenen Liturgien, die für die einzelnen Sonntage ausgewählten Liederverse und Schriftabschnitte einer genauen Durchsicht unterzieht; eine treffliche Arbeit — das möchte man um so mehr betonen, als es sich um ein noch sehr schwach angebautes Feld, um das Gebiet der Jugendgottesdienste handelt. Aber trotzdem kann der Unterzeichnete, so sehr er den Werth der vorliegenden Schrift anerkennt, sie nur zum eigenen Studium derer, die Jugendgottesdienste einzurichten oder zu leiten haben, nicht aber zur Einführung im Gottesdienst selbst empfehlen. Denn 1) der bekannte pädagogische Grundsatz, daß man mit der Jugend einerlei Weise treiben solle, läßt das complicirte Verfahren, nach welchem hier fast für jeden Sonntag eine besondere — wenn auch im Ganzen sich gleich bleibende — Liturgie aufgestellt ist, als nicht gerade praktisch erscheinen, ganz abgesehen davon, daß das Buch dadurch vertheuert und die Anschaffung desselben unnöthigerweise erschwert wird. 2) Die geistlichen Volkslieder, die gerade der Jugend gegenüber ein nicht hoch genug zu schätzendes Werbemittel bilden, um ihr die Gottesdienste lieb und werth zu machen, sind hier viel zu wenig berücksichtigt.

Einige Worte über den liturgischen Theil des protestant. Gottesdienstes: Unter diesem Titel hat Dr. Hanne, damals Diakonus in Waltershausen, jetzt Pastor in Elgersburg, einen in einer Prediger-Conferenz gehaltenen Vortrag veröffentlicht (Ohrdruf 1875, Stadermann jun. 29 S. gr. 8. M. — 40). Offenbar ist das Schriftchen aus der sehr anerkennenswerthen Tendenz hervorgegangen, gegenüber einer einseitigen Betonung der Predigt im evangelischen Gottesdienst die Aufmerksamkeit auf die hohe Bedeutung des liturgischen Theils zu richten. Und wenn auch Seufzer wie dieser 'Es wird bei uns viel zu viel gepredigt' und Klagen wie jene über schlechte Gefangbücher und schlechten Kirchengesang nicht gerade neuesten Datums sind, so hätten wir doch nur dankbar zu sein, wenn steter Tropfen hier und da den Stein einmal zu höhlen vermöchte, und überdies lieft wohl Jeder mit Interesse die scharfe Kritik des gothaischen Gefangbuches, von welchem es u. A. heißt, daß sich hier das umgekehrte Wunder von der Hochzeit zu Kana vollzogen habe, sowie den allerdings mit etwas zu derben Ausdrücken ausgestatteten Excurs über die heillose Erfindung der Zwischenpiele zwischen den einzelnen Zeilen. Aber wenn wir auch mit dem Verf. in dieser Betonung des Liturgischen völlig einverstanden sind, so müssen wir doch der Predigt im evang. Gottesdienst ihr *praecipuum* wahren und die Gleichberechtigung des liturgischen Theils um des wohlbegründeten

protestantischen Principis willen (*verbo victus est mundus* etc.) entschieden ablehnen. Der Verf. verfällt, indem er die Einseitigkeit seiner Gegner bekämpft, in's andre Extrem. Vielleicht hätte überhaupt manches, wie mir scheint, allzu kühne Wort vermieden werden können. Z. B. berührt es eigenthümlich, wenn in Waltershausen oder Ohrdruf das Urtheil gefällt wird, daß schlechthin die Gebildeten schon lange für sich mit dem ganzen Cultus aufgeräumt hätten; und jeden wissenschaftlichen Theologen, der da weiß, daß Zusammenstellungen der Lieder im Urtext einen nicht anzuzweifelnden Werth haben, verstimmt es, Dr. Hanne's Wort zu lesen, um die Rumpelkammer der unverfälschten Liedersänger kümmern sich kein Mensch, der nicht specifisch pietistische oder sogenannte orthodoxe Stimmungen hat. Ohne solche Phrasen, deren Inhalt über das vom Verfasser selbst erstrebte Ziel hinausgeht, würde die kleine Schrift werthvoller sein.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Praktische Schrifterklärung.

1. **Luther's Evangelien-Auslegung.** Ein Commentar zu den vier Evangelien. Aus seinen Werken gesammelt und bearbeitet von Pfr. Chr. G. Eberle. 2. umgeänd. u. verm. Aufl. Stuttgart 1877, Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft. (XXVIII, 1340 S. Lex.-8.) M. 8. —
2. **Gerhard**, weil. Prof. D. Joh., **Postille** das ist Auslegung und Erklärung der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien über das ganze Jahr, auch etlicher schöner Sprüche heil. Schrift, vornehmlich dahin gerichtet, daß wir Gottes Liebe und Christi Wohlthaten erkennen, auch am innerlichen Menschen feliglich zunehmen mögen. Neben Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu, nach den vier Evangelisten. Nach den Orig.-Ausg. von 1613 und 1616. Vermehrt durch die Zusätze der Ausg. v. 1663. 3. Thl. Die Apostel- und anderen Festtage. Leipzig 1877, Hinrichs' Verl. (III, 168 S. 4.) M. 1. 80.
3. **Dächsel**, Pfr. Aug., **Die Bibel** oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luther's, mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausführlicher Inhaltsangabe zu jedem Abschnitt und den zur weiteren Vertiefung in das Gelesene nöthigsten Fingerzeigen, meist in Aussprüchen der bedeutendsten Gottesgelehrten aus allen Zeitaltern der Kirche. Nebst Holzschn. u. color. Karten. Zunächst für Schullehrer und Hausväter, doch mit steter Rücksicht auf das besondere Bedürfnis der Geistlichen und Theologie-Studirenden hrsg. 6. Bd.: Das Evangelium St. Johannis und die Apostelgeschichte. Nebst einem Anhang: Chronologische Zusammenstellung des Lebens Jesu und Fortsetzung der Geschichte des apostolischen Zeitalters. Mit 5 Holzschn. Leipzig 1877, J. Naumann. (666 u. 176 S. Lex.-8.) M. 9. —; geb. M. 11. 25.
4. **Fuchs**, Oberpfr. K. R., **Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christlichen Kirchenjahres** in kurzen erbaulichen Betrachtungen für Lehrer und Hausväter. 2. umgearb. u. verm. Aufl. Halle 1877, Mühlmann. (VIII, 340 S. gr. 8.) M. 2. —

5. Polstorff, Superint. J. F. Th., **Das Evangelium von Jesu Christo**, dem Sohne Gottes, nach den vier heiligen Evangelisten, in Bibelfunden ausgelegt. 2. Bd. Das angenehme Jahr des HErrn. 3. Abth. Die Bergpredigt. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (261 S. gr. 8.) M. 2. 50.

1. Der Inhalt des ersten Werkes ist durch den Titel genügend bezeichnet. Aus Luther's Kirchen- und Hauspostille, aus den vermischten Predigten, den exegetischen Schriften und den Anmerkungen zu Matthäus, sowie unter Hinzunahme gelegentlicher Bemerkungen, welche in andern Schriften L.'s zerstreut sind, hat der Herausgeber einen Commentar zu den vier Evangelien zusammengestellt, welchem eine Evangelien-Harmonie nach der Ordnung des Lucas zu Grunde liegt. Alles, selbst die Uebergänge sind L.'s eigene Worte; lieber hat der Herausgeber die Verbindung lose gelassen, als daß er zum Zwecke genauer Verknüpfung einen eignen Gedanken beigemischt hätte. Die erste Ausgabe dieses Commentars, welche zwanzig Jahre früher erschien, war vornehmlich für das Bedürfnis der württembergischen Landeskirche berechnet und nach den dortigen Perikopen geordnet; in der neuen Ausgabe sind die Lücken möglichst ergänzt, und dem anerkennenswerthen Fleiße des Herausgebers ist es gelungen, einen zwar nicht überall gleich werthvollen aber doch fast ganz lückenlosen Commentar zu den vier Evangelien zu liefern. Daß Wiederholungen vorkommen, namentlich in der Anwendung und Paränese, ist bei dem Ursprung der Auslegung aus Predigten nicht zu vermeiden gewesen; auch unterbricht die Aufnahme des Schlusses der Predigt bis zum Amen zuweilen den Zusammenhang. Aber das ganze Werk ist eine werthvolle Gabe für alle Diener am Wort und wird bei dem billigen Preise und der guten Ausstattung (nur das Papier der letzten von den 86 Bogen scheint von geringerer Güte zu sein) die verdiente Verbreitung finden.

2. Der dritte Theil von Joh. Gerhard's Postille enthält die Predigten über die evang. Perikopen für die Apostel- und anderen Festtage. Welche Verbreitung diese sorgfältige und schöne Ausgabe bis jetzt gefunden, ist uns nicht bekannt; auch über Bedürfnis und Veranlassung zu derselben erfahren wir nichts von dem Herausgeber und früheren Verleger. Indessen bietet die Postille nicht nur einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der Predigt und insbesondere der Predigtweise des größten Dogmatikers der lutherischen Kirche, sondern auch eine vortreffliche Auslegung der Perikopen, für Prediger und für die Gemeinde lehrreich und erbaulich. Abgesehen von der hin und wieder nicht ganz ungezwungenen Einleitung, namentlich wenn dieselbe auf alttestamentliche Vorgänge und Ausprüche zurückgreift, zeichnen sich die Predigten durch schöne Einfachheit aus. Die Partition schließt sich streng an den Text an, dessen einzelne Punkte sorgfältig herausgestellt und ausgelegt werden; der vorwiegend lehrhafte Charakter und die homilienartige Form lassen keine Spur des geschmacklosen und unfruchtbaren Schematismus; weder in Auslegung noch Anwendung aufkommen, und die gelegentlichen biblisch-theologischen Excurse berücksichtigen die betr. Schriftstellen mit übersichtlicher Vollständigkeit, so daß die Gerhard'schen Predigten noch immer reiche Fundgruben homiletischer Schriftauslegung sind.

3. Der neue Band des Dächsel'schen Bibelwerks ist ein erfreuliches Zeichen von dem guten Fortgang dieses Unternehmens, und von dem unermüdlichen Fleiße des Herrn Verfassers. Die Art und Einrichtung des Buches kann wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Unter den vorhandenen populären Schrifterklärungen zeichnet sich diese durch Reichhaltigkeit des Inhalts aus, und dürfte namentlich zur Anschaffung für Schul- resp. Lehrerbibliotheken vor andern zu empfehlen sein. Die

Erklärung ist sorgfältig, und für Auslegung und Anwendung werden gut gewählte Auszüge aus den besten Auslegern beigebracht. Auch Holzschnitte und Karten tragen zur Förderung des Verständnisses bei; dieselben könnten allerdings zahlreicher sein, namentlich für die Apostelgeschichte wäre eine reichere Benutzung dieser Hilfsmittel zu wünschen, zumal die Karte von Rom einem andern Bande beigegeben ist. Der Auslegung des Johannis-Evangeliums und der Apostelgeschichte ist eine wohlgeordnete Evangelienharmonie und eine Geschichte des apostolischen Zeitalters beigelegt. Das Streben des Verfassers nach selbständiger Auslegung dürfte sich, mit Rücksicht auf die Bestimmung des Werkes für Schullehrer und Hausväter, zuweilen etwas weniger geistlich geltend machen. Wenn z. B. das vierte Evangelium, nach Ansicht der meisten Gelehrten nicht vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben ist, so beruht diese Angabe doch wahrlich auf zu guten Gründen, als daß man den meisten Gelehrten vorwerfen könnte, daß sie die Bedeutung jener Katastrophe verkannten; auch andere Behauptungen gegen bewährte Ausleger und hinausgehend über die unter allgemeinerer Uebereinstimmung festgestellten Resultate sind zur Förderung des Schriftverständnisses mindestens entbehrlich, während gewisse Singularitäten besser ganz fortgeblieben wären, z. B. daß die Stelle Joh. 7, 38 mit Hengstenberg nicht nur auf den Nabel der Sulamith Hohel. 7, 3 bezogen, sondern auch behauptet wird, daß Christus mit jenem Ausspruche der allegorischen Auslegung des Hohenliedes das Sigel der Bestätigung aufgedrückt habe! Die Aufnahme, welche das Bibelwerk schon gefunden, überhebt uns aller weiteren Empfehlung, welche wir trotz dieser Ausstellungen nicht vorhalten würden. Möchte es dem verehrten Herausgeber in den folgenden Theilen gelingen, neben der Einzelerklärung auch für die bei den Briefen so besonders wichtige Klarstellung des Gedankengangs und des Zusammenhangs des Textes der evangelischen Christenheit erpfiehlische Dienste zu leisten.

4. Die Schrift von Fuchs ist ebenfalls für Lehrer und Hausväter bestimmt, und wir freuen uns, daß ein solches Buch in 2. Auflage vorliegt. Die erbaulichen Betrachtungen sind kurz und sachgemäß, in einfacher Partition nach dem Inhalt der Perikopen geordnet, und wir können nur wünschen, daß auch recht viele Hausväter sich derselben bedienen. Für eine 3. Auflage wäre eine eingehendere Erklärung und Auslegung, namentlich in Beziehung auf die heilsgeschichtliche Bedeutung der Thatfachen und Vorgänge zu empfehlen, dabei würden auch die Themata der Betrachtungen sich über den zu ausschließlichen überschriftartigen Charakter erheben, und die Anwendung sich nicht so gar leicht in's allgemeine verlieren.

5. Die dritte Abtheilung des zweiten Bandes des uns sonst noch nicht bekannt gewordenen Werkes von Polstorff enthält eine auf sorgfältigen Studien beruhende Auslegung der Bergpredigt, resp. des Berichts der Evangelien über das zweite Jahr der Wirksamkeit Christi, von der Wahl der Apostel bis zur Heilung des Knechts in Kapernaum. Ueber die Anlage des ganzen Werkes haben wir uns aus dem vorliegenden Bande ein Urtheil nicht bilden können. Daß das erste Capitel der Bergpredigt nach Matthäus vor den übrigen Abschnitten weit aus bevorzugt wird, ist zwar ein allen Auslegern gemeinsames Verfahren, aber in 'Bibelfunden' wäre trotzdem eine gleichmäßigere Berücksichtigung aller Theile rathsam. Die Form des Buches leidet sichtlich darunter, daß dasselbe aus Bibelfunden hervorgegangen ist, welche mit mehr oder weniger Ausführlichkeit concipiert zu sein scheinen, so daß dürre Erklärungen mit eingehender und reicher Auslegung und Anwendung abwechseln, bis zur directen Anrede, welche regelmäßig und reichlich mit der mehr für das Manuscript als für den Druck angemessenen Abkürzung 'Gel.' eingeführt wird. Dabei ist

nirgend in dem Buche ein Ruhepunkt, welcher einen Ueberblick über die einzelne Bibelfunde ermöglichte, oder den Anfang einer neuen Vermuthen liefse. Dafs die Auslegung sich durch Studium auszeichnet, haben wir schon anerkannt, außerdem ist neben der mafsvollen Sprache bei aller Fülle der Beziehungen der ethische Ernst zu rühmen, mit welchem der Verf. die Heilslehre und Heilswahrheit für das christliche Leben zu verwerthen sucht.

Halle a.S.

A. Wächtler.

1. **Baur, Dr. Gust., Christentum und Schule.** Ein Vortrag. [Aus: 'Theolog. Studien u. Kritiken'.] Gotha 1877, F. A. Perthes. (24 S. gr. 8.) M. — 40.
2. **Splittgerber, ehem. Sem.-Dir. Franz, Die moderne widerchristliche Pädagogik** nach ihren Bahnbrechern Rousseau und Basedow vom Standpunkt des Evangeliums aus dargestellt und beurtheilt. Leipzig 1878, Böhme & Drescher. (VII, 160 S. 8.) M. 2. —

Die beiden vorliegenden Schriften nehmen gewisse Bestrebungen moderner Pädagogik zu ihrem Gegenstande, um das Gefahrbringende derselben einer auch weiteren Kreisen zugänglichen Betrachtung zu unterziehen. Die erste derselben lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung, welche das Christentum und die evangelische Kirche für die Volksbildung und die Schule hat. Ausgehend von dem Gedanken, dafs das Christentum selbst nach seinem innersten Wesen eine Erziehungsanstalt im höchsten Sinne ist, zeigt D. Baur den Irrthum derer auf, welche Religion und religiösen Unterricht aus der Schule zu verbannen suchen, wie derer, welche die Schule zwar nicht religionslos, wohl aber confessionslos gestalten wollen, um auch den dritten Vorschlag (Gneiff's) zurückzuweisen, dafs zwar die Religion confessionell, doch die 'Wissenschaft' nicht confessionell gelehrt werden müsse. Einem abstracten Paritätsbegriff gegenüber redet er vielmehr sehr entschieden der confessionellen Schule das Wort, in klarer, anregender Rede näher begründend, was § 77 seiner trefflichen 'Erziehungslehre' vgl. 1877. Nr. 13. S. 370 f.) mehr in der Kürze gegeben ist. — Der Verf. der andern Schrift betritt den geschichtlichen Weg. Rousseau und Basedow stellt er als die Bahnbrecher der modernen Pädagogik hin und schildert sie nach ihrem Wandel und Wirken, nach ihren Lehren und Grundsätzen, um nachzuweisen, woher die moderne Strömung unserer Pädagogik gekommen sei und wohin dieselbe führen müsse. Seine Darstellung selbst macht nicht darauf Anspruch, neue Momente zur Geltung gebracht zu haben; sie hat im Wesentlichen Schmid's 'Encyclopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens' und v. Raumer's 'Geschichte der Pädagogik' im Hintergrunde. Aber nach unserem Geschmack ist sie nicht felten animos als eine ruhige Erörterung principieller Fragen wünschen läfst. Der Verf. steht, wie er offen bekennt, auf dem Boden des positiven evangelischen Christenthums. Doch konnte dies kein Hinderungsgrund sein, Rousseau's wie Basedow's Wirksamkeit noch mehr aus dem Charakter ihrer Zeit zu begreifen, auch etwas weniger animos sich über den 'sehr schwachherzigen, inconsequenten und darum ohnmächtigen' Liberalismus der Gegenwart zu äufsern.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Berichtigung.

In der Anzeige über Valetton, *De israelitische Letterkunde. etc.* (Theol. Litztg. Nr. 8, Sp. 178) ist die Antrittsrede über 'die Stelle der theol. Wissenschaft in der Gesamtheit der Wissenschaften' irrtümlich dem jüngeren Dr. Chantepie de la Sauffaye zugeschrieben worden anstatt dessen Vater, dem verstorbenen Dr. Chantepie de la Sauffaye senior. Unser verehrter Mitarbeiter, Herr Dr. Chantepie de la Sauffaye jun., ist gegenwärtig noch Pfarrer in Hemmen; in diesen Tagen aber zum ordentl. Professor für allgem. Religionsgeschichte an der neugegründeten Universität Amsterdam gewählt worden. D. Red.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Badt, B., Ursprung, Inhalt u. Text d. 4. Buches der sibyllinischen Orakel. Eine Studie. Breslau, (Hepner). (24 S. gr. 4.)
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung. Religionsgeschichtl. Studien über die Berührungspunkte der ältesten heil. Schriften der Inder, Perfer, Babylonier, Assyrier u. Aegypter m. der Bibel. Auf Grund der neuesten Forschungen. Mainz, Kirchheim. (XIX, 343 S. gr. 8.) 6. —
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel. Leitfa-den f. akadem. Vorlesgn. u. zum Selbstunterricht. Mit e. (lith.) Fig.-Taf. Münster, Theissing. (X, 208 S. gr. 8.) 3. —
- Nowack, Die assyrisch-babylonischen Keil-Inschriften u. das Alte Testament. Berlin, Mayer & Müller. (28 S. gr. 8.) — 75.
- Zuckermann, B., Das Mathematische im Talmud. Beleuchtung u. Erläuterung der Talmudstellen mathemat. Inhalts. Breslau, Hepner. 64 S. m. 8 Steintaf. gr. 8.)
- Jellinek, Ad., Die jüd. Literatur üb. die 613 Gesetze d. Pentateuchs, bibliographisch dargestellt nebst einem krit. Anhang [hebräisch]. Wien, Brüder Winter. (48 S. gr. 8.) 1. 20.
- Krähe, E., Der Apostel Paulus. Ein Lebensbild. Der evangel. Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftl. Theologie dargeboten. Berlin, Wohlgemuth. (139 S. gr. 8.) 2. —
- Möfing, G., *Monumenta syriaca ex romanis codicibus collecta. II* [die Beendigung des Druckes v. G. Bickell befragt]. Innsbruck, Wagner.
- Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente üb. Marcus u. Matthäus eingehend exegetisch untersucht u. kritisch gewürdigt, zugleich e. Beitrag zur synopt. Frage. Berlin, Schleiermacher. (XII, 135 S. gr. 8.) 3. —
- Dembowsky, H., Die Quellen der christl. Apologetik d. 2. Jahrh. 1. Teil. Die Apologie Tatian's. Leipzig, Böhme & Drescher. (96 S. gr. 8.) 1. 80.
- Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographien. 11. Bd. 2. Hälfte. Stuttgart, Meyer & Zeller. (gr. 8.) 9. —
- Inhalt: Die alte Kirche. 11. Thl. Von F. u. P. Böhringer. Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo. 2. Hälfte. 2. Aufl. 2. Aug. (VII, 428 S.)
- Akhtal, *Encomium Omayyadum, e cod. Petropolit. et Lugdun. descriptum, ed., versione et annotationibus instruxit M. Th. Houtsma.* Leiden, Brill. (27 S. gr. 4.)
- Dobel, F., Memmingen im Reformationszeitalter, nach handschriftl. u. gleichzeit. Quellen. 4. u. 5. (Schluß-) Thl. Augsburg, Lampart & Co. (gr. 8.) 3. —
- Inhalt: 4. Hans Ehinger als Abgeordneter v. Memmingen auf dem Reichstage zu Augsburg. 1530. (107 S.) — 5. Das Reformationswerk zu Memmingen von dessen Eintritt in den Schmalkald. Bund bis zum Nürnberger Religionsfrieden. 1531–1532. (60 S.)
- Oberkamp, R. F. v., Die königl. Nomination der Bischöfe in Bayern. Mainz, Kirchheim. 29 S. gr. 8.) — 75.
- Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik. 2. Bd. 1. Abth. Freiburg, Herder. (VIII, 514 S. gr. 8.) 6. 60.
- Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der kathol. Kirche dargestellt. 2 Bde. Paderborn, F. Schöningh. (612 S. gr. 8.) 7. 50.
- Schapper, K., Die christologischen Sätze der Synode v. Chalcedon, ihre dogmatische Bedeutung u. historischen Folgen. Inaug.-Diff. Jena, Deistung. (39 S. gr. 8.) — 60.
- Zillner, F. V., Streifzüge auf dem geschichtlichen Quellengebiet d. Christenthums in Baiern. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Rupertsfrage. [Aus: 'Mittheilgn. d. Gef. f. Salz. Landeskd.']. Salzburg, Dieter. (80 S. gr. 8.) 1. —
- Zimmer, F., J. F. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin, Schleiermacher. (IX, 214 S. gr. 8.) 4. —

- Volck, W., Zur Erinnerung an J. Chr. K. v. Hofmann. Erlangen, Deichert. (IV), 16 S. — 30.
- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. Freiburg i.Br., Herder. (XVI, 696 S. gr. 8.) 8. 40.
- Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredtsamkeit. Akademische Vorlesgn. 2. Bd. 1. Hälfte. [Theol. Bibl. 2. Serie. 4. Bd.] Freiburg i.Br., Herder. (S. 469—752 gr. 8.) 3. 30.
- Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autoris. deutsche Ausg. v. A. Matthiä u. A. Petry. 1. Bd. (In 8 Lfgn.) 1. Lfg. Heilbronn, Henninger. (64 S. gr. 8.) — 60.
- Mader, P. F., Die Liebe Gottes in ihrer schöpferischen, erlösenden, heiligenden Bethätigung. 28 homiletisch-apolog. Betrachtungen. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 236 S. 8.) 2. 40.
- Uhlhorn, G., Gnade u. Wahrheit. Predigten. 2. Bd. Epistel-Predigten. 2. Thl. Die Trinitatiszeit. Stuttgart, Meyer & Zeller. (IV, 228 S. gr. 8.) 4. — (cplt.: 18. —)
- Stüler, A., Entwurf e. Normal-Erklärung v. Luther's kleinem Catechismus. Ausg. A. Berlin, Schleiermacher. (99 S. 8.) 1. —
- Kögel, R., Die Aufgabe des evangel. Geistlichen an der socialen Frage. Vortrag. Bremen, Müller. (32 S. 8.) — 60.

Literatur des Auslandes.

- Roffi, G. B. de, La Roma sotteranea cristiana descritta e illustrata. Tomo III. Roma, tip. Salviucci. (750 p. 4. con due tav.) L. 100.
- Alfionow, J., Der Kaiser Julian u. sein Verhältniß zum Christenthum [russisch]. Kasan, 1877. (VIII, 432 S. 8.)
- La Beaume, J., Le Koran analysé, d'après la traduction de M. Kasimirski et les observations de plusieurs autres savants orientalistes. Paris, Maisonneuve et Ce. (XXIII, 795 p. gr. 8.) 20 fr.
- Dugat, G., Histoire des philosophes et de théologiens musulmans (de 632 à 1258 de Jésus Christ). Scènes de la vie religieuse en Orient. Paris, Maisonneuve et Ce. (XLIII, 387 p. 8.)
- Guibert, L., Une page de l'histoire du clergé français au XVIIIe siècle: destruction de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont. Paris, Champion. (999 p. 8. et carte.)
- Bougaud, E., Le christianisme et les temps présents. Tome III. Les dogmes du Credo. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 647 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Aloysii Compendiosa Bibliotheca liturgica in qua notiones omnes ad sacros ritus spectantes etc. Bononiae, ex officina pont. Mareggiana. (750 p. 8.) L. 7.

Aus Zeitschriften.

- Brugsch Bey, H., Die Mythen der alten Aegypter (Deutsche Revue April S. 28—43).
- Bertram, F., Die Unsterblichkeitslehre Plato's. I (Ztschr. f. Philos. u. philol. Krit. N. F. 72, 2, S. 185—222).
- Goergens, Das alttestamentliche Ophir (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 458—475).
- Wiedemann, A., Der Zug Nebucadnezars gegen Aegypten bestätigt durch eine gleichzeitige hieroglyphische Inschrift (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumskunde 1878, 1, S. 2—6).
- Schmidt, H., Ueber die Grenzen der Aufgabe eines Lebens Jesu mit besonderer Rücksicht auf den göttmenschl. Charakter seiner Person (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 393—457).
- Goens, F. C. J. van, L'apôtre Jean est-il l'auteur du IVe évangile? *Ne article. Examen des preuves externes. Réplique à M. F. Lambert [Suite et fin]* (Revue de théol. et philos. avril, p. 267—289.)
- Lightfoot, J. B., *Illustrations of the Acts from Recent Discoveries* (Contemporary Review May, p. 288—296).
- Reading, The, and Rendering of Romans V. 1 (London Quarterly Review Apr.).
- Legal Evidence of Scripture on the Petrine Claims (Church Quarterly Review Apr., p. 1—41).
- Chrestus bei Sueton [vita Claudii cap. 25] (Der Katholik März, S. 269—274).
- Hilgenfeld, A., Hegesippus u. die Apostelgeschichte. I. Noch einmal Hegesippus. II. Die Kirchenpolitik der Apostelgesch. (Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3, S. 297—330; siehe auch S. 424).
- Rösch, G., Die drei Säulenapostel in der Geheimsprache des Thalmud (Stud. u. Krit. 1878, 3).
- Bickell, G., Die Gedichte des h. Ephräm gegen Julian den Apostaten überfetzt (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2, S. 335—356).
- Gebhardt, O. v., Die Ascensio Isaiae als Heiligenlegende. Aus Cod. Gr. 1534 der Nationalbiblioth. zu Paris (Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3, S. 330—353).

- Zangemeister, K., Zur Weltchronik des sogenannten Severus Sulpicius (Rheinisches Museum N. F. 33, 2, S. 322—324).
- Marsich, A., Regesto delle pergamene conservate nell' Archivio del Rev. Capitolo della Cattedrale di Trieste [Cont.] (Archeografo Triestino, V, 4).
- Kawerau, Luther u. seine Beziehungen zu Servet (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 479—498).
- Willis, R., *The Christianismi Restitutio of Servetus. Letter (The Athenaeum 27 Apr., p. 541).*
- Halle a. S., Die Stadt, und die Reformation. I (Der Katholik März, S. 316—334).
- S., *The Martyrdom of Bishop Hooper (The Athenaeum 20 Apr., p. 507). Wissen, Benjamin, and the Spanish Reformers (Saturday Review 27 Apr.) Preaching at the Council of Trent (Church Quarterly Review Apr., p. 162—184).*
- Giordano Bruno and Galileo Galilei (Quarterly Review 290).
- Jäger, A., Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter Karl VI. u. Maria Theresia (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2, S. 259—311).
- Vatican Council (London Quarterly Review Apr.).
- Phase, The Present, of the Tractarian Movement (Church Quarterly Review Apr., p. 185—202).
- Limbourg, M., Zur Charakterisirung der modernen Kantströmung (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2, S. 312—334).
- Gegenwart und Zukunft der anglikan. Staatskirche. I. Ansicht eines anglikan. Bischofs (Hist.-polit. Blatt. 81, 8, S. 565—582).
- Manning, Cardinal, and the Pope (Saturday Review 27 Apr.).
- Astie, J. F., *Le mouvement théologique en Angleterre. Le procès en hérésie de W. Robertson Smith, prof. de théol. de l'église libre d'Ecosse* (Revue de théol. et de philos. avril, p. 208—266).
- Holtzmann, H., Neuere Beiträge zur Feststellung des Religionsbegriffes. II (Prot. Kirchztg. 16, Coll. 324—335).
- Die Entwicklung des Religionsbegriffes in der Schule Hegel's. II [Fortsetz. u. Schluss] (Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3, S. 353—399).
- Frederichs, Ueber den Begriff der Religion u. üb. die Hauptstufen der religiöf. Entwicklungen. Vortrag (Verhandlgn. d. philos. Gesellsch. zu Berlin 7 u. 8, S. 42—91).
- Müller, M., *On the Origin and Growth of Religion. as illustrated by the Religions of India. I. On the Perception of the Infinite* (Contemporary Review May p. 209—233).
- Christian Theism (London Quarterly Review Apr.).
- Stentrup, F., Zum Begriff der Hypothese. III. Vergleichung der festgestellten Definition mit andern in den theologischen Schulen gebräuchlichen Definitionen der Hypothese (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2, S. 225—258).
- Pfleiderer, O., Erlösung u. Erlöser. Ein Vortrag (Prot. Kirchztg. 17, Coll. 337—353).
- Zur Frage über die objective Realität der eucharistischen Species (Der Katholik März, S. 241—268).
- Mortality, Conditional, (London Quarterly Review Apr.).
- Plumptre, Birks, Cox, et al., *Future Punishment* (Contemporary Review May, p. 338—382).
- Punishment, Eternal, and the Restitution of All Things (Church Quarterly Review Apr., p. 41—73).
- Protestanten, Die, im Kampfe um die Ehe. III. [Schluss] (Hist.-polit. Blatt. 81, 8, S. 582—595).
- Diegel, J. G., Vergleichung der heutigen evangelischen Predigtweise mit der vor fünfzig Jahren (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 499—516).
- Carriere, M., Ideendichtung u. Wahrheit; Bibel u. Naturwissenschaft (Deutsche Revue April, S. 92—98).
- Hergenröther, J., Ueber den kirchenrechtlichen Begriff der Nomination (Archiv f. kathol. Kirchenrecht März—Apr., S. 193—214).
- Großpietsch, J., Hochzeitsgebräuche des russischen Landvolks. Nach den Volksliedern geschildert. II. Der Hochzeitstag (Russische Revue VII, 3, S. 247—275).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das Neue Testament (v. A. Rohling: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2).
- [Abbott], *Philochristus. Memoirs of a Disciple of the Lord* (Church Quarterly Review April).
- Aichner, S., *Compendium juris ecclesiastici*, ed. 4. (v. P. Viollet: *Revue critique* 17).
- Arthur, W., *The Pope, the Kings, and the People* (Saturday Review 20 Apr.).
- Bauer, B., Christus u. die Caesaren (Lit. Centralblt. 16).
- Bender, W., War Parker ein gültig geweihter Bischof? (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Bright, W., *Chapters of Early English Church History* (Church Quarterly Review April).
- Brück, H., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 2. Aufl. (v. Grisar: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2).
- Busch, O., Arthur Schopenhauer (Lit. Centralblt. 17).
- Butcher, S., *The Ecclesiastical Calendar* (v. S. Cheetham: *The Academy* 20 Apr.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 11.

25. Mai 1878.

3. Jahrgang.

Lagarde, Semitica, 1. Heft (Nestle).
Lagarde, Armenische Studien (Nestle).
Rabbinovicz, Variae lectiones in Mischnam
et in Talmud Babylonicum, P. VIII (Strack).
Jellinek, Bet ha-Midrash. VI. Thl. (Strack).
Berliner, Ein Gang durch die Bibliotheken
Italiens (Strack).
Immer, Neutestamentliche Theologie (Weifs).
Garratt, A Commentary on the Revelation of
St. John (Harnack).

Preffensé, Das kirchliche, religiöse und sittliche
Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. [Gesch.
der drei ersten Jahrhunderte der christl. Kirche,
6. Thl.] (Harnack).
Nielsen, Aktstykker til Gudstjenestens og
Liturgiens Historie (Michelsen).
Hefele, Conciliengeschichte, 3. Bd., 2. Aufl.
(Harnack).
Schmid, Die Darwin'schen Theorien und ihre Stel-
lung zur Philosophie, Religion und Moral (Weber).

Rocholl, Die Philosophie der Geschichte (Zahn).
Thilo, Kurze pragmatische Geschichte der
Philosophie, 1. Thl. (Gottschick).
Curci, Der heutige Zwiespalt zwischen Staat
und Kirche, deutsche Ausg. (Benrath).
Quandt, Das Leben im Schatten der Kirche,
sieben Predigten (Wetzel).
Braune, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen
Testamente (Michelsen).

Lagarde, Paul de, Semitica. 1. Heft. [Aus: „Abhandlgn.
d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen 1878,
Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) M. 3. —

Zwei verschiedenartige Arbeiten mit einem Anhang bietet der unermüdliche Verf. in diesem ersten Heft Semitica, dem wir manchen Nachfolger und noch viel mehr Leser ernstlich wünschen. Die erste für den Theologen wichtigere Arbeit bis S. 32: „Kritische anmerkungen zum buche Isaias. Erstes stück“ bespricht theils compositionskritisch ganze Capitel und deren Auffassung, theils textkritisch einzelne schwierige Stellen und Worte (bis Cap. 17 incl.). Wer Lagarde's „kritische anmerkungen“ mit den im letzten Jahr „Zur Textkritik des Jesaiah“ veröffentlichten Arbeiten von Strack und Studer (Zeitschrift f. d. gef. luth. Theol. 77, 1., Jahrb. f. prot. Theol. 77, 4) vergleicht, wird finden, daß sie sich sehr wesentlich von jenen, und wahrlich nicht zu ihren Ungunsten unterscheiden; das wird auch ein solcher gerne anerkennen, der wie Ref. sich die hier vertretene Gesamtauffassung des Buchs und sehr viele der hier vorgeschlagenen Conjecturen und Correcturen nicht aneignen kann; denn immer machen diese Anmerkungen auf Schwierigkeiten aufmerksam, die in den gewöhnlichen Commentaren meist übersehen, oder berühren wurde Stellen, die sonst gern vertuscht werden, wogegen sie freilich oft eine zu radicale Cur in Anwendung bringen und neben faulem auch viel gesundes Fleisch mit herauschneiden. Beides erlaube ich mir mit einigen Beispielen zu belegen. Kein Kritiker, der den zweiten Theil Jesajah's für exilisch, den ersten für mehr oder minder alt hält, hat meines Wissens die Frage zu beantworten gewußt oder auch nur ernstlich aufgestellt, wie sich bei seiner Annahme die Anfügung des zweiten Theils an den ersten und die unverkennbare Stilverwandtschaft beider Hälften erkläre; auf Zufall kann dies doch nicht zurückgeführt werden. Lagarde, von Stellen wie 34, 16. 41, 22 f. 42, 9 etc. ausgehend, erklärt dies einfach durch die Annahme, daß der erste Theil nichts als eine zur Zeit des ersten Cyrus vom Verfasser des zweiten Theils gemachte Chrestomathie aus älteren Propheten sei, welche erhärten sollte, daß Jahwe-Weissagungen, also auch die seinigen, eintreffen; in diesem Sinn habe er die alten Stücke ausgewählt und theilweise auch redigirt (f. Lagarde, Symmicta 142, Anm.); die Lösung der bezeichneten unlegbaren Schwierigkeit ist einfach, ob sie aber nicht etwas zu radical ist? Oder: Jedermann weiß, wie verschieden die alten Uebersetzungen der jetzt messianisch gedeuteten Stelle 9, 5 f. lauten; wer hat bisher daraus die Consequenz gezogen, daß uns eben darum hier kein der

Synagoge ganz bekanntes und liebes *dictum probans* über ihr angebliches Lieblingsdogma, die Ankunft des Messias, vorliegen könne? vgl. über die ähnliche aus den jüdischen Auslegungen von Jes. 53 für dieses Cap. folgende Consequenz Lagarde's Anzeige der Sammlung von Neubauer GGA. 77, Stück 24. Ob Lagarde aber dabei nicht in Gefahr steht, das Kind mit dem Bade auszuschütten? und noch mehr, ob es nöthig war, die doch Vielen noch ehrwürdige und heilige Ueberlieferung über Jes. 7. 9., Mt. 1 in solch' gereiztem, fast höhnlichem Ton zu besprechen? Bei etwas anderer Behandlung würde gewiß das viele Treffende und Neue, das er uns zu bieten hat, willigere Aufnahme finden. Von dem Treffenden und Neuen nenne ich zuerst, weil gerade vom Messianischen herkommend, die Erklärung von צמח ידור 4, 2 durch Beziehung von „Baals-Land“ und „Baals-Obst“, als dem nicht durch menschliche Bemühung, sondern allein durch den Regen des Himmels erzeugten und genährten; zu den in diesem Zusammenhang angeführten Citaten aus ZDMG kann noch XVIII, 598 f. (Geiger) nachgetragen werden. Treffend erscheint mir weiter eine ganze Reihe von Emendationen einzelner Wörter, von denen ich nur die für die ATliche Theologie wichtige Aenderung von קשר in קיש 8, 12 anführe. Dafs Aquila 9, 5 המשרה durch μέτρον wiedergebend, an das lateinische *mensura* gedacht haben soll, klingt überraschend, ist aber kaum zu bezweifeln und als Ergänzung zu der von Lagarde, Clementina (12 ff.) aufgestellten, von den ATlichen Einleitungen meines Wissens noch gar nicht beachteten Ansicht über Aquila, historisch bedeutsam. Die zu 8, 14 gemachten Bemerkungen über Ableitung und Schreibung des Interpunctuationszeichens Athnach bestätigt der von den Nestorianern מנחתא geschriebene, anderweitig מניחא genannte syrische Accent. Cap. 9, 7 und 8 wird sich die mafforetische Lesart וידעו und וידעו halten lassen, wenn man unter Vergleichung von 1 Sam. 14, 13. Prov. 1, 24 „einen etwas wissen lassen“, וידעו = Etwas, insbes. etwas Schlimmes, nimmt. Aehnlich mag zwar einem nicht-hebräischen Ohr לכר וילכה 2, 5 „garstig“ klingen, daher die Uebersetzer im Ausdruck gewechselt haben; aber 1 Sa. 9, 10 und 11, 14 findet sich derselbe Ausdruck wieder (letztere Stelle fehlt bei Fürst unter וילכה) und 9, 9 wird diese Verbindung sogar ausdrücklich als in einer stehenden hebräischen Redensart gebraucht angeführt. Im ersten Cap. will L. mit Koppe mehrere einzelne Stücke, vermuthlich Theile größerer Reden, unterscheiden, weil unter anderem zu V. 2 f. die Verse 4—9 nicht passen. Schließt sich aber 4 nicht so eng an 2 u. 3 an, daß wer nur 2—4 vor sich hätte, nie auf den Gedanken kommen könnte, zwischen 3 u. 4 zu trennen, und

löst sich nicht die Differenz, wenn man die Perfecta in 2—4 gehörig beachtet? Auf den interessanten Unterschied in der Behandlung 1, 8 u. c. 2 bei Lagarde und Studer sei nur hingewiesen, und mit Lagarde zu 1, 8 die Nothwendigkeit der Bemerkung bedauert, daß Jesajas, Amos und Jeremias ihre Ausdrücke nicht aus dem Deuteronomium geschöpft zu haben brauchen (so auch noch neuestens Nägelsbach). Warum Lagarde, wie Ewald, aber anders als dieser, c. 12 dem alten Jesaja abspricht möge man S. 28 bei ihm selbst nachlesen und sich durch die angeführten Beispiele zu ernstem Studium dieser exegetisch und religions-geschichtlich wichtigen kritischen Anmerkungen zum Buche Isaias aufmuntern lassen.

Ueber die zweite Arbeit S. 33—68, Erklärung chaldäischer Wörter. Erstes Stück bemerke ich nur, daß unter den erklärten Wörtern die biblisch-chaldäischen *אחדרפן* und *אפרנא* sich finden, daß S. 50 f. die Form *Μεσσιας* als Umschreibung eines nabathäischen *משיחא* (= derjenige welcher wiederholentlich, das heißt jeden der mit ihm in Berührung kommt, salbt, natürlich mit dem heiligen Geist), S. 65 hebr. *גפר* und *גפר* und Gen. 6, 14 besprochen wird.

Der 'Anhang' S. 69—71 bringt die Beschreibung einer alten, von Lagarde eigentlich wieder entdeckten hebräischen Handschrift der Göttinger Bibliothek, welche ein ziemliches Stück des babylonischen Talmud enthält, und bespricht im Anschluß daran, wie eine für europäisch-wissenschaftliche Zwecke brauchbare, beide Talmude umfassende Ausgabe in 6 Quartbänden zu je rund 600 Seiten hergestellt werden könnte. Wie lange wird aber dieser, wie noch so mancher andere Plan Lagarde's ein frommer Wunsch bleiben müssen?

Zu S. 68 ist als Druckfehler nachzutragen: S. 21, 2. v. u. 1879; 34, 14 *תשבו*.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Lagarde, Paul de, Armenische Studien. [Aus: Abhandlgn. d. K. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.] Göttingen 1877, Dieterich's Verl. (216 S. gr. 4.) M. 8. —

Zwar liegen armenische Studien mir, wie den meisten Theologen ziemlich fern, trotzdem möchte ich hier auf Lagarde's 'armenische Studien' aufmerksam machen; denn unter den 2413 Paragraphen dieses Bandes, in welchem ein ganz fabelhaftes Wissen niedergelegt ist, finden sich nicht wenige, welche zur Aufhellung dunkler Punkte der ATlichen Sprache und Geschichte dienen können. Ich hebe heraus § 14 S. 5 über *Adin*. *אדין*; die Anmerkung auf der gleichen Seite über hebr. *אורי*; § 100 *ארת* Jerem. 51, 27 die älteste Nennung; (§ 105 *Anahit*); 143 *Ašken* wegen *אשכנז*; 333 *bakela* *באקלה* 4 Reg. 4, 42, wo demnach *באקלה* statt *באקלני* zu lesen sei; *קלצה* = *קלצה* = arab. *قلعة* Ranzen. Zu 339 aram. *בא* neben *בית* vgl. Semitica I, 51 f.; 448 *Gamir*, *גמיר* Cappadocien; 484 *gini* Wein; über die Verwandtschaft von *יון*, *יוν* etc.; 499, wo L. für *גבים* 1. Reg. 6, 9 nach dem Syrer *גביר* = pers. *gunbad* Kuppel vorschlägt und die Frage aufwirft, ob die Eranier frühzeitig Wölbungen gekannt haben; 817 hebr. *אחון* Eselin, das nach Curtius 404 (4. Aufl.) fälschlich zur Erklärung von *asinus* beigezogen werde; 846 *Qarahat* = Atargatis, Derketo; 865 *Gorgom*, *גורגומה*, Teuthranien; 1096 im ersten Brief des Clemens 6, 2 werde *Αραυιδος και Λιχαυ* aus *ἀνάλυτος και ακοκαυ* entstanden sein; 1150 hebr. *קריה* die an Kreuzwegen entstandene Ansiedlung (*Tabernae* = Zäbern); 1336 über *שָׂרַי*, wozu der Nachtrag S. 162 über *שָׂרַי*, das mit *šaray* in *Dû šaray* = *Δουσαρης* identisch gesetzt wird; 1347 über *זית* Oelbaum; 1605 Nemroz und dazu eine Anmerkung über hebr. *נמרוד*; 1825 *patgam* Wort; 1881 eine Ergänzung zu Pflaterium Hieronymi 165 über des Symmachus Uebersetzung von Gen. 1, 27; 2039 über den Gott Sandan; zu 2274 eine

Anmerkung über den Namen der althebräischen Schrift *כתב רצק* oder vielmehr *רצק רצק* u. dgl. Dies nur als Probe; für die syrische Sprache und Literatur ist noch viel mehr aus dem Buche zu lernen, und es ist nur zu wünschen, daß das reiche hier zusammengetragene Material recht fleißig, dann aber auch mit Angabe der Quelle, aus der man es entnimmt, benützt werde. Ueber die S. 191 ff. gegebene Geschichte der armenischen Studien und die S. 208 ff. aufgestellten Thefen über die armenische Sprache enthalte ich mich, als mit dem Armenischen und der Geschichte seines Studiums völlig unbekannt, eines Berichtes.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Rabbinovicz, Raph., Variae lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum, quum ex aliis libris antiquissimis et scriptis et impressis tum e codice Monacensi praestantissimo collectae, annotationibus instructae. Pars VIII. Tract. Megillah et Schekalim. Adjecta est synopsis critica omnium editionum Talmudis Babylonici inde ab anno 1484 vulgatarum. Monachii 1877, (Rofenthal). (XVI, 160; 87 u. 132 S. gr. 8.) M. 6. —

Eine kritische Talmudausgabe wird, wenn nicht dauernd, so doch gewiß noch viele Jahre ein *pium desiderium* bleiben, obwohl Juden wie Christen, Theologen wie Orientalisten, Historiker und Geographen wie Juristen von solcher Arbeit großen, allerdings nur geistigen Gewinn zur erwarten hätten. Gegenwärtig sind fast alle Gelehrte für den Handgebrauch auf die miserablen, durch die Censur sowohl als auch durch die seit Jahrhunderten sich fortziehenden Flüchtigkeiten- und Unwissenheitsfehler der Drucker entstellten neueren Ausgaben angewiesen. Die Namen der angeführten Autoritäten sind häufig durch falsche Auflösung von Abbreviaturen entstellt, viele sprachliche Eigenthümlichkeiten sind verwischt, die für die religiöse Entwicklung innerhalb des Judenthums (das älteste Christenthum mit eingeschlossen) wichtigsten Abschnitte sind theils weggelassen, theils verunstaltet. So müssen wir denn Hrn. R. Rabbinovicz in München Dank wissen, daß er mit Zugrundelegung der Münchener Handschrift Nr. 95, zahlreicher alter Drucke und verschiedener anderer Codices eine Variantenfammlng herauszugeben begonnen hat. Der erste im Jahre 1868 erschienene Band enthielt die Lesarten zum Seder *Sera im*, mit dem jetzt edirten achten Bande ist erst der zweite Seder *Mô ed* beendet: mithin fehlen noch vier Sedarim, zwei Drittel des Talmuds. Also haben wir Hoffnung nach etwa zwei Decennien eine mindestens vierundzwanzigbändige Variantenfammlng zum Talmud zu besitzen. Nicht unerheblich liefse der Umfang sich verringern, wenn die verschiedenen Handschriften und Ausgaben durch lateinische Majuskeln und Minuskeln bezeichnet würden. Dadurch würde auch die Uebersichtlichkeit erhöht werden. Doch verkennen wir nicht, daß einer solchen Einrichtung typographische und Kosten-Rücksichten im Wege gestanden haben können. Manches in den Anmerkungen hätte ohne Schaden für die Sache wegleiben können. Wir würden diese mehr äußerlichen Ausstellungen nicht machen, wenn wir nicht befürchten müßten, daß ein so weitläufig angelegtes Unternehmen schließlic unvollendet bliebe. Am besten hätte der Verf. gethan, wenn er zuerst in einem Bande alle Varianten zur Mischnah mitgetheilt hätte: dann hätten wir doch von vornherein etwas Vollständiges gehabt, auch konnte solch ein kürzeres Werk weit eher eine zweite Auflage erleben. Aber auch für die bruchstückweise erfolgende Veröffentlichung seiner überaus mühsamen Sammelarbeit haben Alle, die sich mit dem Talmud, sei es aus religiösen, sprachlichen oder andern Motiven, beschäftigen, dem fleißigen Verf. zu danken

reiche Veranlassung. Möchte die Fortsetzung der *Digduge sophrim* nicht zu lange auf sich warten lassen!

Ein besonders paginirter Anhang giebt auf 132 Seiten eingehende Kunde über alle vom J. 1484 an gedruckten Talmudausgaben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Jellinek, Dr. Ad., Bet ha-Midrash. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der älteren jüdischen Literatur. VI. Theil. Wien 1877, Brüder Winter. (XLVIII, 156 S. gr. 8.) M. 5. —

Wer sich mit der jüdischen Literatur eingehender beschäftigt, bemerkt gar bald mit Bedauern, daß es außerordentlich schwer hält, sich einen genügenden literarischen Apparat zu verschaffen. Gerade von den wichtigsten Werken sind wirklich gute Ausgaben entweder überhaupt nicht vorhanden oder so selten und daher auch so kostspielig, daß der Privatgelehrte in der Regel nur einen Theil seiner Wünsche erfüllen kann. Besonders schwierig war es bisher, eine leidlich vollständige Sammlung der kleineren Midrasche zusammen zu bringen. Diesem Mangel hat Ad. Jellinek, zu solchem Werke wie nicht viele befähigt, durch sein 'Bet ha-Midrash' abgeholfen, von dem uns bereits der sechste Theil vorliegt. Daß ein derartiges Sammelwerk, noch dazu wenn zwischen seinem Anfange und seinem (vorläufigen) Abschluß ein Vierteljahrhundert verflossen ist (die Theile 1-4 erschienen 1853-1857, Theil 5 i. J. 1873), nicht in allen seinen Theilen gleich interessant sein kann und daß die späteren Bände vielfach zu den früheren ergänzend sich verhalten müssen, liegt auf der Hand. Den Inhalt des sechsten Bandes bilden: einige zweite und dritte Recensionen schon früher publicirter Midrasche (Chanuka-Midrash, Petrus-Legende, Geschichte der zehn Märtyrer, Midrash vom Ableben Mose's); der (junge) aramäische Text der Megillat Antiochos; die neue Pesikta (Midrash für die Festtage, jünger als P. de Rab Kahana und P. Rabbati); Fragmente zu Jalamdenu und Tanchuma, beide durch ihr Alter wichtig; Dämono- und Angelologie; Hagadafragmente über Auferstehung, Liwjan, Paradies und Weltgericht. Mehrere der 'Erzählungen' (S. 121 ff.) sind aus dem jüdisch-deutschen Sagenbuche übersetzt; so gewandt Hr. A. Kaplan aber auch hebräisch schreibt, so hätten wir doch lieber das Original mitgetheilt gesehen, da in der Hagada der Wortlaut oft in hohem Grade charakteristisch ist. — Mit Vergnügen haben wir aus der Vorrede gesehen, daß Hr. Jellinek die seit lange vergriffenen, sehr werthvollen ersten Bände seiner Sammlung in vermehrter und verbesserter Gestalt von neuem zu ediren beabsichtigt. Möge er durch ausführlichere Einleitungen und durch reichlichere Anmerkungen unter den hebräischen Texten christlichen Forschern das Eindringen in die in vielfacher Beziehung interessante Midraschliteratur erleichtern!

Berlin.

Hermann L. Strack.

Berliner, Dr. A., Ein Gang durch die Bibliotheken Italiens.

Vortrag, gehalten im Sefath-Emeth-Verein. Berlin 1877. (Leipzig, Hinrichs' Verl.) (34 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der überaus fleißige Verfasser hat uns schon mit manchen Ergebnissen seiner zwei italienischen Reisen erfreut, f. Theol. Litztg. II, 137 über die Massorah zum Targum Onkelos, das. II, 517 über das Magazin für die Wissenschaft des Judenthums. Der 'Gang durch die Bibliotheken Italiens' behandelt nicht den Inhalt der ebenso zahlreichen wie werthvollen in den italienischen Bibliotheken aufgespeicherten hebräischen Manuscripte, sondern nur das Aeußere derselben: Kalligraphie und bildliche Verzierungen, Schlufsformeln der Schreiber, Censur, Schicksale und Preise der Handschriften u. f. w.

Der Verf., welcher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur über selbst Gesehenes berichten will, bietet auch manche bisher unbekannte oder wenig bekannte Einzelheit; daher sei sein Schriftchen der Beachtung Aller empfohlen, welche sich für hebr. Handschriften interessieren.

S. 13 u. 28 steht 'Doudex', S. 13 'Zodokial-Kreises'. — Daß die rohe Soldateska aus Gefetzzrollen Sandalen zu schneiden 'pflögte' (S. 11), ist wohl nur verallgemeinernde Folgerung aus einem auf die Zeit der Kreuzzüge bezüglichen Berichte.

Berlin.

Herm. L. Strack.

Immer, Prof. Dr. A., Neutestamentliche Theologie. Bern 1878, Dalp. (XX, 558 S. gr. 8.) M. 10. —

Nach einer religionsgeschichtlichen Einleitung will der Verf. im ersten Abschnitt die Religion Jesu darstellen. Da aber die sehr allgemeinen und vielfach schwankenden Erörterungen des Verfassers in § 44 keinen hinreichenden Anhalt gewähren, um das Ursprüngliche und Geschichtliche aus der synoptischen Ueberlieferung der Aussprüche Jesu auszufcheiden, so verflechten sich immer wieder die biblisch-theologischen mit kritischen Fragen, die doch vielfach nur eine sehr unsichere Lösung erhalten. Die Untersuchung ist aber auch wenig glücklich angelegt. Der Verf. hat selbst gefühlt, daß 'scheinbare und wirkliche Wiederholungen' vorkommen (S. XI), diese sind aber schon hier (freilich auch anderwärts) in der That sehr arg. Was in § 97-99 über das Verhältniß Jesu zum Gesetz verhandelt wird, ist größtentheils schon § 62 f., was § 100 f. über sein Verhältniß zur Theokratie erörtert wird, ist naturgemäß schon in § 58 vorgekommen, und wo dort etwas Neues folgt, ist es nur zum Schaden der durchaus zusammengehörigen Erörterung von dem hier Verhandelten getrennt. Aber nicht weniger auffällig sind Wiederholungen, wie die auf S. 75 und 89, oder § 83, vgl. mit 67; § 84, vgl. mit 68. Dagegen wird § 81 die Bedeutung des Todes Jesu besprochen, die Einsetzungsworte des Abendmahls aber erst in § 89. Dieser Mangel ist kein bloß formeller. Die Aussprüche Jesu werden bald nur rubricirt, bald mehr oder weniger eingehend besprochen, selbst allerlei buntes exegetisches, lexikalisches, textkritisches Material wird hier, wie anderwärts, beigebracht, aber zu klaren, übersichtlich zusammengefaßten Resultaten kommt es selten. Als Probe seiner biblisch-theologischen Erörterungen nur folgendes. Zu Mtth. 9, 6 bemerkt der Verf. p. 117: 'dieser nach seiner Erscheinung bloße Mensch, seinem Wesen nach gottgeehrte Mensch, der darf Sünden vergeben und beweist damit, daß die Sündenvergebung eine That des gottinnigen Menschen und eine irdische That (!) ist. Der gottgeehrte Mensch ist aber als solcher (!) auch der, welcher den Menschen ins Herz sieht; denn (!) wer Gott ins Herz sieht, sieht auch den Menschen ins Herz und (!) kann sein krankes Herz heilen'. Zum Verständniß muß ich bemerken, daß nach S. 108 der Begriff des Menschensohnes 'der Contract zwischen seiner Niedrigkeit und seiner Hoheit' ist, und letztere nach S. 109 in dem durch *ὁὸς Θεοῦ* ausgedrückten 'innigen Verhältniß zwischen Vater und Sohn' liegt, zu dem seltsamen Ausdruck am Schlusse, daß nach S. 115 bei der Heilung des Gichtbrüchigen immer noch etwas unerklärtes zurückbleibt, wenn man nicht annehmen will, 'daß der Kranke auch vorher nicht außer Stande gewesen wäre zu gehen und daß er nur dazu den Muth nicht gehabt hätte — Muth, den er durch die erfahrene Seelenheilung erhielt'. Besonders schwankend und unfassbar sind die Resultate in Betreff der eschatologischen Vorstellungen Jesu. Die Erörterung darüber schließt p. 155: 'Ueberhaupt hat die Ethik Jesu überwiegend die Richtung auf die Zukunft — eine Richtung, welche die Seele des Zusammenhanges ist zwischen Ihm und Israel. Dies ist die ethische Ten-

denz seiner Eschatologie', wobei ich mir denn freilich nicht gerade viel denken kann.

Eigenthümlich ist, daß wir am Schlusse noch eine Erörterung über 'den Ausgang Jesu', d. h. die Scene in Gethsemane und die Kreuzesworte erhalten (§ 105—108), wie denn auch der zweite Theil mit einer langen geschichtlichen Einleitung über die Säulen der Urgemeinde beginnt (§ 110—114). Zu dem Vorstellungskreis der Ur-apostel und der Urgemeinde, der nun folgt, fehlt es dem Verf. sehr an Quellen; denn die petrinischen Reden der Acta hält er 'ihrer Form nach für Compositionen des Verfassers', obwohl er annimmt, daß sie 'auf einer geschichtlichen Grundlage ruhen' (S. 190). Daß dazu Jacob. und 1. Petr. nicht zu rechnen, wird uns schon hier aus kritischen Gründen dargelegt, die natürlich alle später ausführlicher wiederholt werden; denn der Verf. leitet überhaupt die Besprechung der einzelnen Briefe durch kritische Abschnitte ein, die oft sehr ins Detail selbst des Sprachgebrauchs der einzelnen Schriftsteller gehen, oft freilich auch mit sehr allgemeinen und sehr disputablen Behauptungen sich begnügen. Was wir nun über das christliche Bewußtsein der Muttergemeinde erfahren, ist denn natürlich sehr wenig, zumal wir uns hinsichtlich der Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu mit der Möglichkeit begnügen müssen, daß Petrus zu einer inneren Lösung des Räthfels gedrängt wurde, und diese sich zu einer Vision steigern konnte (S. 193). — Der 'unausgebildete Paulinismus' wird nach den Theffalonicherbriefen dargestellt, obwohl der Verf. auch hier Betreffs der Echtheit, namentlich des zweiten, zu keiner sicheren Entscheidung kommt und man sich nicht wohl denken kann, daß des Paulus specifischer Standpunkt damals schon feststand und doch seine Evangeliumspredigt noch von den allgemeinen judenchristlichen Ideen, besonders von der herrschenden Erwartung abhängiger war (S. 217). Wenigstens kann man dies denn doch nicht unausgebildeten Paulinismus nennen. Eingehender wird übrigens nur die Eschatologie der Briefe und insbesondere die apokalyptische Stelle des 2. Briefs behandelt, wobei doch trotz der sehr weitgehenden Aufzählung aller exegetischen Momente (S. 220) das Wesen der *ἀποστασία* ziemlich im Unklaren bleibt und die Deutung des *κατέχων* auf den Kaiser Claudius doch nur bei der Echtheit des Briefes möglich (obwohl überhaupt sicher ganz unrichtig) ist. Wem zu gut nun eigentlich der Besprechung des 'ausgebildeten Paulinismus' eine Analyse der vier Hauptbriefe von c. 24 Seiten vorausgeschickt ist, wie dergleichen Analysen überhaupt der Besprechung aller einzelnen Bücher vorhergehen, vermag ich nicht einzusehen. Nachdem dann 'das Jüdische in der Lehre des Paulus' besprochen, wobei fast zu ausführlich auf seine Behandlung des A. T.'s eingegangen wird, folgt das specifisch Christliche. Höchst ungenügend wird hier auf c. 4 Seiten die Heilsbedeutung des Todes Jesu besprochen und am Schlusse des über die Auferstehung Gefagten auf zwei Seiten die Person Christi. Dann geht's gleich in die Rechtfertigungslehre hinein, bei deren negativer Seite die Lehren vom Gesetz und von der Sünde abgehandelt werden, während bei der positiven vom Glauben die Rede ist. Aber warum wird der Mensch gerade durch die *πίστις* gerechtfertigt? fragt der Verf. S. 290. Warum setzt Paulus nicht gegen den äußerlichen Gesetzesstandpunkt des Judaismus die Liebe oder überhaupt die Gesinnung als dasjenige, worauf es bei Gott ankommt? Einmal weil Christus, 'das Object seines Lebens geworden war und das subjective Correlat dieses Objectes nur die *πίστις* sein konnte' (als ob nicht Jesus auch das höchste Object der Liebe sein könnte!) und dann weil bei den Juden das Haupthinderniß des Glaubens an Christus die Werkgerechtigkeit war. Ich glaube nicht, daß dies eine sehr tiefe Erfassung der paulinischen Grundlehre heißen kann. Sehr ungenügend ist auch die Lehre vom *πνεῦμα* entwickelt. Bald soll daselbe Princip der Gotteskindschaft, bald die Bedingung

seines Empfangs (S. 298), bald soll es ein hypostatistisches Wesen in uns (S. 299), bald das Element sein, welches die Lebensgemeinschaft mit Gott vermittelt (S. 300), während doch Paulus in seinen Hauptbriefen nur von einer Lebensgemeinschaft mit Christo weiß. Besonders unbefriedigend ist auch der Abschnitt vom göttlichen Rathschluß, der mit der Erklärung der paulinischen Terminologie schließt, anstatt mit ihr zu beginnen. Wie wenig sorgfältig der Verf. arbeitet, zeigt sich S. 268, wo 1 Cor. 15, 16 das 'Umgekehrte' von v. 13 ausagen soll oder S. 282, wo Rm. 5, 14 angeführt wird: 'die Sünde habe geherrscht von Adam her', wie ja denn auch nach S. 59 der Täufer gefagt haben soll, sein Nachfolger werde nicht nur mit Wasser, sondern mit Feuer taufen! Unbegreiflich ist es aber doch, wie man heutzutage eine Darstellung des Paulinismus geben kann, ohne auf die paulinische Psychologie, insbesondere auf seinen *σαρξ*-Begriff irgend näher einzugehen, und auch die Lehre von der Taufe hätte doch eine etwas eingehendere Besprechung verdient. Aber es ist auch sonst nicht selten, daß der Verf. sehr ausführlich praktische Gedankenreihen exponirt, die ohne große lehrhafte Bedeutung sind, und über entscheidende und sehr streitige Punkte äußerst flüchtig hinweggeht.

Läßt man sich einmal auf einen detaillirten Nachweis der in den Gefangenschaftsbriefen fehlenden paulinischen *termini* ein, so sollte darunter wenigstens nicht *ἰσοθεσία* vorkommen (Eph. 1, 8!), wie der Verf. auch S. 392. Z. 1 v. o. übersehen hat, daß Gott auch Luc. 1, 47 *σωτήρ* genannt wird. Die Besprechung des ihnen eigenthümlichen Lehrgehalts beginnt gleich mit Phil. 2, 6—11, und doch ist auf den christologischen Gehalt der Stelle eigentlich mit keiner Silbe eingegangen. Dagegen werden uns einige Verschiedenheiten in der Fassung des *ἀπαγγέλλω* aufgezählt und nur die m. E. einzig mögliche (*res rapienda*) ausgelassen. Wie der Verf. Unterschiede zwischen der paulinischen Lehre und der Lehre der Gefangenschaftsbriefe festzustellen sucht, davon nur ein Beispiel. Eph. 2, 11—18 findet er S. 376 die Heiden durch Christus und nicht durch den Apostel herbeigerufen (wogegen er selbst auf 3, 1—12 verweist), ihren religiösen Zustand in V. 12 durchaus negativ dargestellt (als ob das 1 Cor. 10, 20. 12, 2. Gal. 4, 8 nicht geschähe!) und ihren Heilsstand als 'kirchlichen d. h. als Einverleibung in den Heilscomplex' geschildert, was denn doch wohl Rm. 11, 17 auch geschieht. Der Hebräerbrief ist als Repräsentant des 'alexandrinisch gefärbten Paulinismus' behandelt, ohne daß nur irgend abweichender Auffassungen gedacht wird. Aber man sehe, was über die so eigenthümliche Christologie des Briefes S. 405, oder was über eine so wichtige Stelle wie 9, 14 (S. 409) gefagt ist, um sich zu überzeugen, wie wenig förderlich auch hier des Verf.'s Behandlungsweise ist. Freilich ist auf den Begriff des Glaubens S. 413 f. etwas näher eingegangen, aber auch hier schwankt der Verf. zwischen den verschiedensten Formulierungen hin und her und scheint nicht einmal zu merken, wie verschieden dieselben sind.

Sehr verdienstlich ist es, daß der Verf. bei der Besprechung des nachpaulinischen Judenchristenthums auch einmal das gute Recht eines von Paulus abweichenden Standpunkts darlegt, nur legt er S. 426 den Ur-aposteln die seltsame Vorstellung in den Mund, daß Christus, wie andere Gekreuzigte, vergessen worden wäre, wenn sein messianisches Leben nicht vorangegangen, während er doch früher selbst ganz richtig auf die Gewissheit der Auferstehung als den Quell ihres christlichen Bewußtseins hinwies. Wenn der Verf., um die späte Abfassung des Jacobusbriefs zu erweisen, S. 427, wie S. 191 auf das starke Hervortreten der bürgerlichen Standesunterschiede in den Gemeinden (2, 1 ff. 5, 1 ff.) verweist und dann S. 441 in ausdrücklicher Erörterung sich für die Deutung jener Stellen auf ungläubige Reiche entscheidet, so ist das doch eine starke Inconsequenz. Daß er Angesichts Jac. 2, 1 be-

haupten kann, Christus bilde „gar kein wesentliches Element des Gedankenkreises des Verf.'s“ (S. 429) und es heiße seine Lehre paulinifiren, wenn man die *πίστις* von vornherein als *πίστις εἰς Χριστόν* bestimmt (S. 437), werden doch auch solche, die im Uebrigen seine antipaulinische Auffassung des Briefs theilen und mit ihm im Stande sind, dogmatistische Lehrstreitigkeiten auf den Weltfinn als Ursache zurückzuführen (S. 429. 440), auffallend finden. Aehnlich schiebt er die Stelle 1, 18 zur Seite, weil „dieser mystische Ausdruck hier isolirt stehe“ und der *ἐμφυτος λόγος* 1, 21 wird zwar erwähnt, aber nicht mit einer Silbe erläutert (S. 435 f.). Bei der Apokalypse hat der Verf. mit der Darlegung vom Wesen der Apokalyptik, die sich übrigens an reine Aeußerlichkeiten hält, mit den kritischen Fragen und mit der ausführlichen Analyse von Plan und Gedankengang soviel zu thun, daß die biblisch-theologische Betrachtung sehr zu kurz kommt und nicht einmal im Entferntesten daraus erhellt, wiefern denn dies Buch auf dem antipaulinischen Standpunkt der Urapostel steht, dem es nach der von dem Verf. adoptirten bekannten Schablone angehört. Dann folgen derselben Schablone gemäß die vermittelnden Schriften, die lucanischen vom Paulinismus, die petrinischen vom Judaismus aus, wobei namentlich die Besprechung vom 2. Ptr. und Jud. sich so gut wie vollständig in Kritik und Isagogik verläuft, und endlich als die den Gegensatz überwindende Richtung die der johanneischen (natürlich unechten) Schriften. Ich kann auch über diesen Theil nicht günstiger urtheilen. Gewiss läßt sich an den Satz „Jesus der Sohn Gottes das Licht und Leben der Welt“ die Hauptsumme der johanneischen Lehrgedanken anknüpfen; aber dann darf man nicht als „secundäre Ideen“ im buntesten Durcheinander Johannes als Zeuge vom Licht, den *κόσμος*, den Glauben und Unglauben, die *Ἰδιαι* u. a., was alles seinen guten Platz im Zusammenhange mit jenen Grundideen gehabt hätte, behandeln. Ohnehin ist nach S. 500 die Tendenz des Evangeliums, die *πίστις* an Jesum zur *γνώσις* zu erheben; und doch erinnere ich mich nicht, ein Wort über das Wesen der johanneischen *γνώσις* gefunden zu haben, und auch das S. 532 über das Wesen des Glaubens Gesagte ist dürftig genug. Bei der Erörterung der Präexistenz Jesu, wo lediglich die betreffenden Stellen aufgezählt werden, hören wir, daß Jesus Joh. 8, 58 den Juden antwortet: „Allerdings habe er (nämlich in seiner Präexistenz) Abraham gesehen“ (S. 505); bei der Lehre vom Paraklet ist S. 522 eigentlich nur der Name behandelt. Das Leben ist der Inbegriff alles Guten und Wünschenswerthen, als das Licht der Welt verbreitet Jesus Heil nach 9, 5; obwohl diese Stelle S. 512 unter denen figurirt, wo *ὡς* soviel als *ὁ φωτίζων* ist. Weil das Leben nur dem Vater in absoluter Weise zukommt, wird nach S. 512 bei dem Sohne, dem die *ζωή*, „nicht schlechthin zukommt“, das Epitheton *αἰώνιος* weggelassen. Trotzdem führt der Verf. als einzige Stelle, wo das Leben Gott beigelegt wird, Ev. 5, 26 an, wo nicht *αἰώνιος* dabeisteht, und bemerkt, daß, wo von Menschen die Rede, das *αἰώνιος* bald gesetzt ist und bald nicht! „Der Grundgedanke des Briefs ist „das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott und Christus“, und doch erinnere ich mich nicht, eine Besprechung des wichtigen und in der Auffassung so streitigen Schlufswortes 1 Joh. 5, 20 gefunden zu haben.

Nach alledem kann ich eine wesentliche Förderung der biblisch-theologischen Wissenschaft in dieser Theologie des Neuen Testaments nicht finden, und ich gestehe, daß ich mich nach der vielversprechenden Ankündigung von Dr. Nippold, dem das Buch gewidmet, stark enttäuscht gefühlt habe. Literatur ist viel gegeben, aber doch auch Vieles, was streng genommen nicht biblisch-theologisch ist. Auf Vollständigkeit macht der Verf. selbst keinen Anspruch; aber daß einem, der eine Neutestamentliche Theologie schreibt, das Buch von L. Hahn mit diesem

Titel erst bekannt wird, als sein Werk beinahe vollendet (S. XI), ist doch nicht zu billigen. Daß S. 187 als Beistreiber der Tradition von dem kleinasiatischen Aufenthalt des Johannes nur Scholten genannt wird, heißt doch Lützelberger und Keim ihre Ehre rauben. Daß oft Bücher selbst ohne Jahreszahl angeführt werden, ist ein großer Mangel, mehr noch, wenn sie bei einem so verbreiteten Buch, wie dem von Ch. F. Schmid, falsch ist (S. 19). Das wird natürlich ein Druckfehler sein, aber es zeigt doch von sehr flüchtiger Correctur, wie überhaupt die zwei Seiten Druckfehler am Schlusse lange nicht die Menge der höchst störenden Fehler erschöpfen.

Berlin.

Dr. Weifs.

Garratt, Samuel, Rural Dean and Vicar, M. A., *A Commentary on the Revelation of St. John*, considered as the divine book of history; in which God has delineated what is now past, present, and to come; and decided beforehand the great questions of each succeeding age, and especially of our own. 2^d and greatly enlarged edition. London 1878, W. Hunt & Co. (LXXII, 519 S. mit 1 Tab. gr. 8.) Cloth.

Schon der Titel dieses „Commentars“ charakterisirt das Werk des „Rural Dean“, und wenn Ref. noch hinzufügt, daß man in demselben auch wirklich nichts mehr findet, als was der Titel ausagt, so könnte er sein Referat schließen etwa mit der Bemerkung, daß bei uns ähnliche Bücher zwar auch in Fülle erscheinen, aber auf schlechtem Papier und in noch schlechterem Druck, während die Ausstattung des vorstehenden Werkes eine brillante ist. Indessen, da der Verf. ohne Zweifel eine sehr zeitgemäße Arbeit geliefert hat — ist ihm doch z. B. der Ablauf der orientalischen Krisis völlig deutlich — so möchte ich aus der „*Tabular Chart of the Apocalypse with a comparative view of Gentile and Jewish lines of prophecy*“ Einiges herausheben. Er unterscheidet nämlich eine heidnische und jüdische Prophetie; wenn Ref. richtig versteht, so giebt die Apokalypse selbst nur die heidnische, aber theilweise doppelt, indem c. 6—11, 19 „*Annals or Writing within*“, c. 12—16, 21 „*Histories or Writing on the backside*“ enthalten. Ich greife aus der ersten Abtheilung einige Beispiele heraus. Wir befinden uns in der Zeit der 6. Posaune, resp. in der Zeit v. c. 14, 6—13: 1866. *Attempt by Austria to revive Roman Empire (under sixth head) defeated at Sadowa*. 1867. *Termination of 1260 days for years c. 11, 7. Announcement of Oecum. Council. — Pan Anglican Synod*. 1869. *Vatican Council meet — the West without the East*. 1870. *Proclamation of Pope's Infallibility. Attempt by Napoleon III. to revive Roman Empire (under seventh head) — defeated at Sedan*. . . . *Attempt to forme „Commune“ or „Red Republic“ in hope of „United States“ of Europe; that is a Republican form of Roman Empire — second, third, fourth, or fifth head of ten-horned beast*. 1871. *Temptation to German Emperor to revive Roman Empire under its sixth head resisted*. Nach dieser Probe werden die Leser auf die „*Writing on the backside*“ und die nähere Bekanntschaft mit dem bösen Gog, Fürsten von Rußland, Moskau und Tobolsk (Rosch, Meschech, Tubal) wohl verzichten. Der Verf. aber hat den Einwürfen der Skeptiker, ob nicht vielleicht die Zeitungslectüre die Auslegung des Offenbarungsbuchs beeinflusst hat, selbst vorgebeugt, indem er S. XVII bemerkt, daß er schon vor 27 Jahren dieses Alles auf Grund der Offenbarung Johannes vorausgesehen habe. Wie viel tiefer ist doch dieser Engländer in den Geist des Buches der Offenbarung eingedrungen, als die von ihm freundlich protegirten deutschen Theologen Hengstenberg und Ebrard! An der rechten Plerophorie, die neutestamentlichen Bücher als Orakelsammlung zur

..

Befriedigung der Neugierde oder zur Uebung des Witzes zu gebrauchen, scheint es bei uns doch im Ganzen zu fehlen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Pressensé, E. de, La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens aux deuxième et troisième siècles.

[Histoire des trois premiers siècles de l'église chrétienne 4. Série.] Paris 1877, Sandoz & Fischbacher. (X, 592 pp. gr. 8.) fr. 7. 50.

Pressensé, Edm. v., Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Von dem Verf. autoris.

u. mit einem Vorwort versehene deutsche Ausgabe von Ed. Fabarius. 6. Thl.: Das kirchliche, religiöse u. sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrhundert. Leipzig 1877, Engelmann. (VIII, 359 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Mit diesem 6. Bande ist die Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der Kirche des Verfassers, deren 1. Band i. J. 1858 erschien, abgeschlossen. Der Verf. hat den Stoff, den es in diesem letzten Theile zu bearbeiten galt, in drei Bücher getheilt. Das erste Buch handelt von dem kirchlichen Leben im 2. u. 3. Jahrh. Er beginnt mit einer Schilderung des Katechumenats und der Taufpraxis, daran schließt sich eine Uebersicht über die Entwicklung des kirchlichen Amtes im 2. Jahrh. und eine Darstellung der Verfassung der Lokalkirche im Anfange des 3. Jahrh.'s. Im 3. und 4. Cap. stellt der Verf. die Grundsätze der kirchlichen Disciplin dar und die Beziehungen, welche zwischen den Einzelgemeinden bestanden. Die letzten 3 Capitel sind den großen Krisen des 3. Jahrh.'s gewidmet, in welchen sich die hierarchisch-episcopale Richtung in der Kirche durchsetzte. Der Verf. unterscheidet eine alexandrinische Krise z. Z. des Origenes, eine römische z. Z. des Zephyrin u. Callist, und eine carthaginienische z. Z. Cyprian's. Die Vertheilung des Stoffs in den früheren Bänden brachte es mit sich, daß in diesem 6. vieles fragmentarisch mitgetheilt wird, was nur in einem größeren Zusammenhang und vollständig überschaut werden kann. So werden jene Krisen dargestellt, ohne daß die Erscheinung des Montanismus, der katharischen Bewegungen u. s. w. ausreichend mehr beurtheilt werden.

Das zweite Buch schildert das gottesdienstliche Leben. Nach einer Skizze der ersten Veränderungen des öffentlichen Gottesdienstes stellt der Verfasser erst das Gebetsleben und den Hausgottesdienst der Christen dar, sodann die dem öffentlichen Cultus geweihten Tage und Gebäude nebst ihrer Einrichtung. Die 3 folgenden Capitel sind der Feier des Gemeindegottesdienstes gewidmet und seiner allmählichen Entwicklung. Die Zeiten des Justin, des Irenäus und Tertullian, der apostolischen Constitutionen, die überhaupt die wichtigste, sehr oft überschätzte Quelle des Verf.'s bilden, werden unterschieden. Speciell faßt der Verf. dann noch die einzelnen gottesdienstlichen Hauptacte, das Gebet, den Gemeindegefang, die Schriftverlesung, die Predigt, die Agapen ins Auge und schließt dieses Buch mit einigen Bemerkungen über die kirchlichen Benedictionen bei Eheschließungen und Begräbnissen, sowie mit einer Schilderung des christlichen Gottesdienstes in Alexandria nach dem 2. Buch d. Constitut. und der Liturgie des Marcus ab.

Das dritte Buch umfaßt das sittliche Leben. Der Verf. beginnt mit einer Vergleichung des Principes der sittlichen Reformen der Kirche mit den socialen Erneuerungsversuchen im römischen Reich. Die letzteren werden verhältnißmäßig sehr ausführlich dargestellt. In den folgenden 4 Capiteln wird das Verhältniß des Christenthums zur Familie im weitesten Sinne (Gastfreund-

schaft, Armenfürsorge), zur Arbeit und Slavery, zum Staat und zu der Gesellschaft, zum gefelligen Leben und zur Kunst geschildert. Sehr dürftig ist unter ihnen das vorletzte behandelt. Hieran schließt sich zwei excursartige Capitel über das Christenthum und die Askese und über das Christenthum der Katakomben. In vier Schlufsnoten weist der Verf. auf den Brief des Plinius als Urkunde für die Trennung der Agapen von der Feier des Abendmahls (die Stelle ist trotz Zahn, Ignatius S. 586 wiederum falsch erklärt), auf den liturgischen Schlufs des nun vollständig bekannten 1. Clemensbriefes, auf einen Kanon der laodicensischen Synode und auf Overbeck's Abhandlung über die Kirche und die Slavery hin.

Die Vorzüge der Werke E. v. Pressensé's — eine gute Kenntniß des Stoffs, geschickte und ausführliche Reproducierung desselben, warmes Interesse für den Gegenstand, mildes Urtheil und anziehende Form der Darstellung — sind hinreichend bekannt; aber was dem Verf. fehlt ist Schärfe des Urtheils, ja noch mehr der Blick für historische Gegensätze und Entwicklungen. Seine Ausführungen haben alle trotz ihrer Pointen und Steigerungen etwas Mattes und Verschwommenes. Die Motive und Zwecke heben sich in der Darstellung durchaus nicht ab von den Mitteln und begleitenden Umständen. Er vermag es, auch Forschern, die sehr anders über die Entwicklung der drei ersten Jahrh. denken, gerecht zu werden, ja in feiner Weise ihre Resultate zu verwerthen und mit ganz verschiedenen Ergebnissen zu verschmelzen. Kein Kritiker wird deshalb die Frage zu beantworten vermögen, wie sich Pressensé die Entwicklung der apostolischen Gemeinden zur katholischen und zur Reichskirche und die Weltstellung derselben eigentlich denkt. Das Reden von 'einigen Entstellungen', welche die Theologie des Ap. Paulus schon frühzeitig erfahren hat, thut es doch nicht. Sätze aber wie die, daß die kirchliche Organisation v. J. 120 bis zum Anfang des 3. Jahrh.'s keine tief gehende Veränderung erlitten (deutsche Ausgabe S. 3), daß die judaisirende Häresie einen großen Einfluß auf die Christenheit des 2. Jahrh.'s gehabt hat, (S. 31; der Verf. meint aus ihr die kirchliche Episcopalfürsorge hauptsächlich verstehen zu können), daß Niemand energischer als Tertullian das allgemeine Priesterthum mit allen seinen Rechten in Anspruch genommen hat (S. 35 f.), daß die Gemeinden um 200 'daselbe weite und zugleich bestimmte Symbol haben, welches untergeordnete aus der freien Forchung entstandene Abweichungen duldet' (S. 57) und viele ähnliche sind theils positiv unrichtig, theils schief. Der Verf. ist ein erklärter Gegner der Hierarchie und der 'spitzfindigen Metaphysik von Nicäa'; er will nicht nach überlieferten dogmatischen und hierarchischen Maßstäben urtheilen. Aber die Ermittlung und liebevolle Betrachtung des persönlichen Sympathischen ersetzt nicht den Wegfall strenger Gesichtspunkte, wenn es gilt, Geschichte zu schreiben.

Der Druck ist in beiden Ausgaben, in der deutschen etwas weniger, correct. Der Fehler, den Herausgeber der App. VV. zweimal Guibhart zu nennen, hätte doch wenigstens in der deutschen Ausgabe corrigirt werden müssen. S. 357 Text Z. 4 v. u. muß es Domitian für Diocletian heißen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Nielsen, Prof. Fredrik, Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie. Kjöbenhavn 1878, Karl Schönborg's Forlag. (222 S. 8.) c. 2½ Kronen.

Der durch seine 'Geschichte der römischen Kirche im 19. Jahrhundert' I. (deren zweiter Theil demnächst nachfolgen soll) auch unter uns rühmlich bekannte Professor F. Nielsen fühlte sich zur Herausgabe der hier angezeigten Schrift zunächst dadurch aufgefordert, daß er seinen Vorlesungen über die Geschichte des Gottes-

dienstes eine von den Zuhörern zu benutzende Grundlage zu geben wünschte. Die Urkunden, in ihrer Originalsprache mitgetheilt, machen es möglich, jener Geschichte durch die Knotenpunkte ihrer Entwicklung hindurch von der apostolischen bis in die Reformationszeit zu folgen. Der Herausgeber sagt im Vorworte: er habe bei der Auswahl aus dem reichen Schatze der liturgischen Literatur sich sehr beschränken und mehrere Actenstücke, die er gern aufgenommen hätte, zurücklassen müssen, damit das Buch nicht zu umfangreich werde. Alles Wesentliche findet sich jedoch hier zusammengestellt; auch ist mitunter ein einzelnes ausgelassenes Glied der Entwicklungsgeschichte (so die, jenen großen orientalischen Liturgien des Basilus und Chrysostomus vorausgegangene, sog. Clementinische) in den angehängten 'Erläuterungen' übersichtlich beschrieben. Außerdem enthält aber dieser Anhang in gedrängter Kürze auch eine Menge theils sachlicher, theils sprachlicher Notizen, welche die Benutzung des Buches sehr erleichtern, ferner 'Hinweisungen' auf die Quellen, aus denen die nach Zeit, Heimath und Mundart so verschiedenartigen *Liturgica* geschöpft sind, sowie auf die werthvollsten literarischen Hilfsmittel, darunter auch in Deutschland weniger bekannte. Man bekommt durchweg den Eindruck größter Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, welche, so viel als möglich, Alles nur aus erster Hand zu geben beflissen ist. Folgendes ist der Inhalt des Buches: Alte Kirche: Bericht des Plinius d. j. an Trajan; Schilderung bei Justinus Martyr; aus den apostolischen Constitutionen. Griechische Kirche: die Chrysostomus-Liturgie; Auszug aus dem Taufrituale. Römische Kirche: *Ordo Missae*; Taufritual; Firmelung; Absolutionsformel; Communion; letzte Oelung; Tauritual. Wittenberg: 'Von ordnung gottis dienst ynn der gemeyne' (vollständig in Luther's ursprünglicher Schreibweise gegeben, als Probe seines Stils); *Formula missae et communionis pro ecclesia Vuittembergensi* (nämlich jene ausführliche Epistel Luther's an Nic. Hausmann zu Zwickau); Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts, sammt Vorrede Martini Lutheri; das Taufbüchlein, aufs neu zugeordnet; das Traubüchlein. Zürich: 'Ordnung der Christlichen Kilchen zu Zürich'. Genève: '*La forme des prières et chants ecclésiastiques etc.*'. England: Taufritual; Gottesdienst- und Abendmahlsordnung nach dem '*Common Prayer-Book*'. Schweden: Taufritual und Communionritual, nach dem '*Kyrkohandbok*', revidirt 1809, mit den bis 1875 eingeführten Aenderungen und Zusätzen herausgegeben (Lund 1875). Daraus, dafs nicht auch die dänische Cultusordnung mitgetheilt worden (übrigens der schwedischen sehr verwandt, wenn auch nicht gleich), ersieht man, dafs bei der Sammlung eben nur an die Landsleute des Autors gedacht ist, welche freilich das Ritual ihrer Volkskirche kennen mögen. Wir bedauern aber, dafs Prof. Nielsen bei der Herausgabe des Buches keinen weiteren Leserkreis berücksichtigt hat. Wie leicht hätte er Titel, Vorwort, Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, die Erläuterungen (welche keinen ganzen Bogen füllen), statt in dänischer, in lateinischer Sprache geben können! Auch auf deutschen Universitäten werden ja hin und wieder Vorlesungen über die Geschichte des Cultus, wenn auch weniger als zu wünschen ist, gehalten. Und wenn der Herausgeber im Vorworte sagt: seine eigene Erfahrung, sowie die Aeußerungen mehrerer Geistlichen hätten ihn belehrt, dafs eine Sammlung, wie die vorliegende, für Solche brauchbar sein dürfte, welche sich die ausführlicheren, sehr kostbaren Sammlungen nicht anschaffen könnten, so trifft diese Bemerkung ohne Zweifel auch unter uns zu. Ueber die beste Gestalt und Ordnung des Gemeindegottesdienstes wird in manchem deutschen Predigerhaufe nachgedacht und in manchem unserer Pastoralconvente verhandelt. Hierbei aber wird die Geschichte mit ihren lebensvollen Zeugnissen sich immer als eine treue *magistra*

vitalis bewähren. Wir wünschen, dafs das Büchlein des dänischen Professor auch in den Kreisen deutscher Studenten und Geistlichen Eingang finden möge. — Die äussere Ausstattung ist, wie meistens bei dänischen Büchern, vortrefflich, auch der Druck im Ganzen correct. Lübeck. Al. Michelsen.

Hefele, Bischof Dr. Carl Jos. v., **Conciliengeschichte**

Nach den Quellen bearbeitet. 3. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i/Br. 1877, Herder. (XII, 799 S. Lex.-8.) M. 8. 60.

Die Synoden von der Mitte des 6. Jahrh.'s bis zum J. 814 (Buch XIV—XX) umfaßt dieser 3. Band auch in der neuen Auflage. Die monotheletischen Streitigkeiten, der Bilderstreit und die abendländischen Verhandlungen z. Z. des Bonifacius und Carl's d. Gr. bezeichnen die drei Haupttheile. Die neue Auflage ist um 4 Bogen stärker als die frühere vom J. 1858; Streichungen finden sich nur ganz selten. Der Verf. giebt in der Vorrede selbst an, welchen §§ die durchgehende Revision des Werkes am meisten zu Gute gekommen ist. Wie zu erwarten, sind die wichtigsten Veränderungen in den Abschnitten eingetreten, welche sich auf Bonifacius und den Papst Honorius I. beziehen. Was die fränkischen Kirchen des 8. Jahrh.'s betrifft, so galt es, die werthvollen Forschungen der letzten beiden Decennien zu verarbeiten; der Verf. hat vieles hier nachgeholt. Mit H. Hahn erklärt er z. B. nun die Generalynode für das östliche und westliche Franken i. J. 745 für identisch mit dem *Conc. Liftinense* (S. 522 f.), streicht das fränkische Concil v. J. 746 (S. 544) und datirt den Brief des Bonifacius an den Erzbischof Cudbert von Canterbury jetzt auf das J. 747 (S. 559 f. n. 4). Die Synode von Vermeria im J. 753 (§ 374) wird mit Oelsner in den Herbst verlegt; Pipin ist auf denselben nicht anwendend gewesen. Die Möglichkeit, diese Synode erst auf d. J. 756 zu datiren — so Oelsner — wird zugestanden, aber nicht als wahrscheinlich. Der § 375 über die Urkunde von Quiercy ist erweitert worden, ebenso andere §§ des 19. Buches (f. § 360 S. 495. § 362 S. 501. § 367. § 384 S. 620 f.). In dem § 399, welcher von der Entföhrung u. f. w. der *libri Carolini* handelt, sind die neuesten Angriffe von Floss (1860) auf die Echtheit der von Jean du Tillet herausgegebenen Bücher berücksichtigt und dem gegenüber auf den von Reifferscheid entdeckten *Cod. Vatic. saec. X* verwiesen. Nicolai folgend datirt der Verf. jetzt die wegen des Adoptionismus zu Rom und Aachen gehaltenen Synoden (§ 406) auf das J. 798 (nicht 799). Der folgende Paragraph (die Synoden zu Riesbach, Freisingen und Salzburg i. J. 799) hat mannigfache Erweiterungen erfahren; so sind S. 727 f. die von Merkel im 3. Bande der *Leges (Monumenta)* neugedruckten Documente jener Synoden beschrieben und benutzt worden (f. S. 731 n. 1. S. 733 - 737). Für den § 408 (die römischen Vorgänge im J. 800) war ebenfalls die Nicolai'sche Abhandlung von Wichtigkeit. Auf eine eingehende Untersuchung der Kaiserkrönung Carl's hat der Verf. verzichtet; er theilt nur kurz in einer Anmerkung die Resultate Alberdingk-Thijm's mit. Auffallender ist, dafs er nirgendwo der irisch-schottischen Kirchen und ihrer Missionsthätigkeit gedenkt; selbst bei der Darstellung der Zeiten des h. Bonifacius ist nirgends von ihnen die Rede; so sind auch die Arbeiten von Ebrard und Aug. Werner (Theol. Lit.-Zeitg. 1877 Nr. 6) unberücksichtigt geblieben (eine kleine Bemerkung § 289 S. 78). Neu sind hinzugekommen die Synoden von Elusa i. J. 551, von Paris i. J. 614, von Clichy i. J. 626 (vgl. Friedrich, Drei unedirte Concilien der Merovingerzeit 1867), von Teilde i. J. 562 (Montalembert, Die Mönche des Abendlandes, überf. v. K. Brandes Bd. IV. S. 126 f.), und von Bordeaux und Latona i. dd. Jj. 660—673 (Maassen, Zwei Synoden unter Childerich II. 1867); vgl. S. 8 f. 14 f. 67 f. 77 f. 106 f.

Endlich nimmt die gegenwärtige Stellung des Verf.'s zur 'Honoriusfrage' ein besonderes Interesse in Anspruch. In seiner Concilschrift v. J. 1870 (*Causa Honorii Papae. Neap.*) hat Hefele wesentlich die Thatfachen selbst und nur diese reden lassen (so Hase, Protest. Polemik. 4. Aufl. 1878 S. 163; dem Ref. ist die Schrift nicht zugänglich gewesen); in der Vorrede zu dieser neuen Aufl. der Conciliengeschichte (S. III) erklärt der Bischof: 'Schon in der ersten Auflage, sowie in dem lat. Schriftchen *Causa Honorii Papae* stellte ich als Resultat auf: Honorius habe wohl orthodox gedacht, aber besonders in seinem ersten Briefe an Patriarch Sergius sich unglücklich, nach Monotheten-Art ausgedrückt. Diesen Hauptsatz halte ich jetzt noch fest, wenn ich auch in Folge wiederholter neuer Beschäftigung mit diesem Gegenstand und unter Berücksichtigung dessen, was Andere in neuerer Zeit darüber geschrieben haben, manches Einzelne meiner früheren Aufstellungen nunmehr modificirte oder völlig aufgab, und insbesondere über den ersten Brief des Honorius jetzt milder urtheile als früher. . . . Dafs er orthodox dachte, hatte ich schon früher behauptet, jetzt aber mufs ich hinzufügen, dafs er an einigen Stellen seiner beiden Briefe den orthodoxen Gedanken auch auszusprechen suchte'. Die Behauptung, Honorius habe orthodox gedacht, findet sich allerdings in der 1. Aufl., aber durch die Zugeständnisse eingeschränkt, er sei von einem Makel befeckt gewesen (S. 151), sei nicht von aller Schuld freizusprechen (S. 153) u. s. w. Der Beweis selbst wird nur schüchtern, ja eigentlich kaum geliefert; in Wahrheit ist ja auch diese These völlig undiscutirbar. Jetzt aber soll §§ 296 u. 298 nachgewiesen werden, dafs der orthodoxe Gedanke von Honorius wirklich ausgesprochen worden ist; denn die römischen Ausflüchte, die Briefe des Honorius und die Acten des 6. Concils seien verfälscht oder die Sitzungen, in welchen Honorius anathematist worden ist, hätten keinen oekumenischen Charakter getragen, haben den Beifall des Verf.'s nicht erwerben können. Und wie ist dieser Beweis ausgefallen? Der Verf. hatte noch in der 1. Aufl. auf Grund des ersten Briefes des Honorius richtig gefolgert, der Papst lege den Willen auf Seite der Person, statt auf Seite der Natur. Dies nimmt er nun ausdrücklich zurück; denn, so wird S. 153 f. argumentirt, da sich der Papst auf den Boden der chalcidonensischen Formeln stelle und da er gegen die These polemisiere, Christus habe eine *vitiata natura* angenommen, *quae repugnat legi mentis eius* (Röm. 7, 23), so habe er anerkannt, dafs Christus eine *lex mentis* gehabt habe, mithin sei der Satz *unde et unam voluntatem fatemur domini nostri Jesu Christi* nicht so zu verstehen, als habe sich der Papst den unverdorbenen Willen der menschlichen Natur als aufgehoben gedacht; er hat ihn vielmehr vorausgesetzt und nur in jener Formel nicht deutlich ponirt. Resultat: Negirt hat Honorius nur einen dem göttlichen widersprechenden menschlichen Willen in Christus; die Einheit des dem göttlichen Willen stets conformen menschlichen mit jenem hat er gemeint, dafür aber die unglückliche Formel *unam voluntatem fatemur*, die dies nicht ausspricht, gesetzt. Noch deutlicher ergäbe sich dieses aus dem 2. Brief an Sergius (S. 166 f.). — Man hat dem gegenüber nur zu fragen: 1) wer damals einen dem göttlichen Willen widersprechenden menschlichen in Christus behauptet hat? 2) seit wann *lex mentis* der unverdorbenen menschliche Wille heifst? 3) inwiefern die Citation eines paulinischen Wortes überhaupt hier beweiskräftig ist? Endlich 4) wenn Honorius seine Gegner dessen beschuldigt, dafs sie Christus in den Gegensatz von *vitiata natura* und *lex mentis* hineinziehen, mit welchem Rechte darf hieraus geschlossen werden, dafs auch er seinerseits die Selbständigkeit einer *lex mentis* in Christus im Unterschiede von seinem göttlichen Intellect und Willen anerkannt habe? So kläglich ist diese Argumentation. Ich verzichte darauf die übrigen ähnlichen Verbesserungen der neuen Auflage gegenüber der

alten (f. § 324: das Anathem über Papst Honorius und die Echtheit der Acten des 6. Concils. § 314) hier zu notiren. Im Ausdrucke ist stillschweigend manches geändert; z. B. 1. Aufl. S. 134: 'aber der eben auftauchenden neuen und wichtigen christologischen Frage war (Honorius) nicht gewachsen'; 2. Aufl. S. 146: 'aber es waren jetzt neue Fragen aufgetaucht, die er wenigstens anfangs (!) nicht mit voller Klarheit durchschaute'. Ebendort: 'trugen das Ihrige bei, ihn irre zu führen'. S. 146: 'trugen Einiges zu seinen Mißgriffen bei', u. s. w. Und doch ist noch Manches stehen geblieben, was auf dem Standpunkte, den der Verf. jetzt einnimmt, schwer zu ertragen ist. Die klassische Lösung bleibt die der *Civiltà catt.*, welche das 'Mißgeschick' des Papstes in ein Zeugnis für die von der Kirche anerkannte Unfehlbarkeit desselben zu verkehren verstanden hat. 'Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg'.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Schmid, Stadtpfr. Rud., Die Darwin'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral. Stuttgart 1876, Mofer. (XIII, 403 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Hochfluth der Darwin'schen Controverse ist vorüber. Von einigen sich naturgemäß in den Vordergrund drängenden Heifspornen abgesehen, ist man auf beiden Seiten nüchterner und mässiger geworden im Urtheil. Die Stimme der besonnenen Naturforscher, die sich der Grenzen ihrer Forschung mehr oder weniger bewußt sind, kommt dem Lärm der naturphilosophischen Enthusiasten gegenüber wieder mehr zur Geltung; und die Theologen und theistischen Philosophen fangen als Gegengabe an, sich hier und da mit dem 'Grundgedanken' des Darwinismus zu befreunden.

Das vorliegende, recht klar und anziehend geschriebene Werk eines württembergischen Theologen ist ein Erzeugniß dieser Reaction. Seine Tendenz ist, um einen alten Ausdruck zu gebrauchen, eine friedlich-schiedliche. Der Verf. will eine abschließende Auseinandersetzung der religiös-sittlichen Weltanschauung mit all' den Theorien und Problemen geben, die sich in unsern Tagen an den Darwinismus angelehnt haben und den Ruhm einer neuen Weltanschauung für sich in Anspruch nehmen. Er hat das Bestreben, diesen Theorien trotz all' ihrer Ausschreitungen nicht nur überall mit Nüchternheit und Mafshaltung zu begegnen, sondern auch so viel als irgend möglich ihre religiöse Unschädlichkeit resp. ihre eventuelle Vereinbarkeit mit dem christlichen Glauben nachzuweisen.

Die Anlage des Werkes ist praktisch und übersichtlich. Den Anfang macht eine Darlegung der darwinischen und — fügen wir hinzu — darwinistischen Theorien selbst, zunächst der rein naturwissenschaftlichen, dann der sich anlehenden 'philosophischen'. Diese Darlegung ist deshalb nicht überflüssig, weil sie durch die darin enthaltene Scheidung und verschiedene Werthschätzung der einzelnen Theorien (Descendenz-, Entwicklungs-, Selectionstheorie, naturphilosophische Ergänzungen und metaphysische Consequenzen) sowie durch eine so zu sagen immanente Kritik derselben der nachfolgenden Auseinandersetzung die Wege bahnt. Mit Recht sagt der Verf. (p. 4): 'in der unklaren Vermischung der verschiedensten Probleme, die hier in Betracht kommen, liegt die Haupt(?)ursache des verworrenen und unmotivirten Urtheils, das so vielfach über diese Fragen laut wird'. — Ueberall wird hier das Hypothetische, Unbewiesene resp. Unbeweisbare dieser Theorien und Probleme hervorgehoben. Nur zur Descendenztheorie stellt sich die Beurtheilung ziemlich rückhaltlos zustimmend und sucht im Einverständniß mit den Darwinisten die gegen dieselbe erhobenen Einwände zu widerlegen. Nach den sonstigen, so berechtigten Warnungen des Verf.'s vor Trugschlüssen und logischen Erschleichungen (vgl.

p. 123) hätte man eine kritischere und reservirtere Stellung auch diesem darwinistischen 'Grundgedanken' gegenüber erwarten dürfen. Denn derselbe ist doch auch nichts Besseres als eine unbewiesene und der gegenwärtigen Erfahrung geradezu widersprechende Hypothese, die wohl dem idealistischen Wunsche einer einheitlichen Naturerklärung sehr plausibel erscheinen mag, aber von einer nüchternen Kritik stets in ihre Grenzen zurückgewiesen werden muß. Im Uebrigen ist der Descendenzgedanke an sich nur das leere Gerippe des Darwinismus, das erst durch Entwicklungs- und Selectionstheorie Fleisch und Blut bekommt.

Wenn wir hier, wo die Beurtheilung von dem Verhältniß zu Religion und Sittlichkeit noch ganz absteht, an dem Verfasser als naturwissenschaftlichem, um nicht zu sagen naturphilosophischem Dilettanten die Nüchternheit und kritische Reserve, die er sonst überall an den Tag legt, in einem einzelnen Punkte vermissen, so tritt das ganz in den Hintergrund gegenüber der Anerkennung, die wir ihm als Theologen und Apologeten zollen müssen. Der zweite Theil seines Werkes ist ein nachahmenswerthes und einleuchtendes Beispiel, wie eine gesunde und nüchterne Apologetik des christlichen Glaubens aufzufassen und zu gestalten ist. Er behandelt hier die Stellung der im ersten Theil skizzirten und beurtheilten Theorien zum christlichen Glauben und zur christlichen Moral. Die erste 'historisch-kritische' Abtheilung dieser Auseinandersetzung geht auf die verschiedenen Vertreter des Darwinismus und ihr Verhältniß zum Christenthum ein; schon hier wird, gewissermaßen auf empirischem Wege, insbesondere durch die Persönlichkeiten gerade der Urheber der qu. Theorien die Möglichkeit des 'Friedens zwischen Religion und Darwinismus' nachgewiesen. Die zweite 'analytische' Abtheilung enthält als den eigentlichen Kern der Untersuchung die Ansichten des Verf.'s selbst in dieser Hinsicht. Die verschiedenen darwinistischen Theorien und Probleme werden hier durchweg nur als Möglichkeiten behandelt und mit diesen als bewiesen nur supponirten Gedanken die Auseinandersetzung vorgenommen. In der That scheint uns das ein sehr praktischer Weg, um zu einem richtigen und nüchternen Urtheil in dieser Beziehung zu gelangen; alle sonst in dieser Hinsicht gemachten Versuche verwirren sich durch die überall eingestreute Kritik der darwinischen Theorien selbst. In dem vorliegenden Werke ist diese Kritik bereits vorweggenommen und der Verf. kann jetzt gänzlich davon absehen. — Gegenüber einer unklaren Vermischung zweier Gebiete betont er mit Recht die fundamentale Verschiedenheit und Selbständigkeit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und des christlichen Glaubens und kommt zu dem Endresultat, daß der letztere dem darwinistischen Forschen ruhig zuschauen könne, weil — abgesehen von der in ihrer Unhaltbarkeit nachgewiesenen Eliminirung des Zweckbegriffs — der Theismus und das positive Christenthum von den darwinistischen Theorien im Grunde gänzlich unberührt bleiben (vgl. p. 299). Die Polemik einzelner Darwinisten gegen das Christenthum entflammt ja in der That nicht ihrem Darwinismus, sondern ganz anderen Ursachen.

Mit unsern Einzelbedenken wollen wir auch hier nicht zurückhalten, um so weniger, als der Werth des Ganzen dadurch in unsern Augen durchaus nicht beeinträchtigt wird. Mit seiner künstlichen und exegetisch unhaltbaren Erklärung der Schöpfungstage als Perioden (p. 284, 288 f.) wird der Verf. u. E. seinem eigenen apologetischen Kanon untreu und lenkt in das alte Fahrwasser der Harmonistik zurück. Dahin gehört ferner die gesamte Tendenz, die biblische Schöpfungsgeschichte geradezu als mit dem darwinistischen 'Grundgedanken' harmonirend aufzufassen (p. 245, 297, 299, vgl. 242, 257, 263). Ref. wird durch dergleichen wohlgemeinte Vermittelungsversuche immer an das klägliche Fiasko erinnert, wel-

ches die Apologetiker dieses Schlages mit ihrer Erklärung des Verhältnisses von Sonne und Licht in Folge der Entdeckung der Spectralanalyse gemacht haben.

Doch das sind Einzelheiten. — Möchten die nüchternen und von ächt christlichem und echt wissenschaftlichem Geist zugleich getragenen Anschauungen des besprochenen Werkes weite Verbreitung und offenen Eingang finden!

Saufelditz bei Bitterfeld.

Th. Weber.

Rocholl, R., Die Philosophie der Geschichte. Darstellung und Kritik der Versuche zu einem Aufbau derselben. Von der philosophischen Facultät der Universität Göttingen gekrönte Preisschrift. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (XII, 399 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein Werk wie dieses, worin Alles, was seit dem frühesten Alterthum an Versuchen einer Philosophie der Geschichte geleistet worden ist, einer kritischen Besprechung unterzogen wird, fordert von seinem Beurtheiler eine annähernd gleiche Kenntniß der philosophischen Literatur aller Zeiten, wie der Verfasser sie bekundet; und das Urtheil von Philosophen und Kennern der Geschichte der Philosophie wie Lotze und Baumann, welche dies Werk als preiswürdige Lösung einer von ihnen gestellten Aufgabe anerkannt haben, erhebt dasselbe von vornherein in den wesentlichsten Beziehungen dem Urtheil des Recensenten. Es wird genügen, einerseits den Theologen das Studium desselben angelegentlichst zu empfehlen und andererseits auszudrücken, was gerade der theologische Leser an dieser Vieles umfassenden Arbeit vermisst. Den Theologen berührt vor Anderen die Frage, ob es der von der Offenbarung unabhängigen Forschung gelungen ist oder muthmaßlich je gelingen wird, den geschichtlichen Weltlauf, soweit diese Forschung ihn überschaut, als Ganzes und in den Hauptzügen seiner Entwicklung zu deuten, ihm einen befriedigenden oder doch erträglichen Sinn abzugewinnen. Denn das Object der christlichen Theologie existirt entweder nur in der Einbildung, oder es ist auch mehr als eine geschichtliche Thatsache, neben welcher es andere Exemplare derselben Gattung geschichtlicher Thatsachen giebt; es ist sofort auch das Herz der Welt und ihrer Geschichte, von wo alle Lebensbewegung ausgeht und wohin sie zurückströmt. Darum ist jede Theologie, welche dem Umfang ihres Objects gerecht zu werden strebt, eine Deutung des Weltlaufs, eine 'Philosophie der Geschichte'. Bringt es die nichttheologische Forschung gleichfalls zu einer solchen Deutung, welche vielleicht unfertig wie die Geschichte selbst doch in ihren Fragmenten Zustimmung erzwingt und zugleich die Hoffnung auf eine gleichartige Ergänzung zu einem befriedigenden Gesamtbild erweckt, so wird die Theologie daran nicht gleichgiltig und unbelehrt vorübergehen können. Sie wird darin Beiträge zur Lösung einer auch theologischen Aufgabe erblicken. Sind erfolgreiche Versuche einer nichttheologischen Philosophie der Geschichte nicht aufzuweisen, so wird der Theologie damit eine Lücke im allgemeinen Wissen aufgezeigt, welche sie hoffen darf für diejenigen, welche ihre Prämissen gelten lassen, einigermaßen auszufüllen.

Rocholl zeigt in der Schlussbetrachtung nicht nur, wie wenig es bisher zu einer Philosophie der Geschichte gekommen sei, sondern zugleich auch wie wenig Hoffnung auf das Zustandekommen einer solchen vorhanden sei. Wenn trotzdem das Werk nicht im Ton der Verzweiflung an der Lösung der Aufgabe endigt, so erklärt sich das daraus, daß der Verf. zwar völligen Verzicht auf 'Geschichtsphilosophie als voraussetzungslose und exacte Wissenschaft' fordert (S. 391), dagegen aber eine Möglichkeit sieht, unter offenem Verzicht auf eine solche, mit Zuhilfenahme der Deduction, von bestimmt ge-

gebenen Voraussetzungen aus, etwa denen der christlichen Kirche, eine in Etwas befriedigende Uebersicht des Völkerlebens in Verbindung mit der kosmischen Geschichte herzustellen' (S. 390 f.). Er denkt daran, ohne sich durch ein festes Versprechen zu binden, einen solchen Versuch als zweiten positiven Theil dieser kritischen Darstellung folgen zu lassen (S. IV). Diese bietet sich jedoch als ein abgeschlossenes Ganze dar. Wenn man nach dem Ergebniss der kritischen Darstellung erwarten möchte, daß in derselben der Ton herber Abweisung und bitterer Unzufriedenheit herrschen werde, so wird man im Gegentheil überall ein freundliches Eingehen auf die fremdartigsten Gedankenreihen und eine, soweit ich urtheilen kann, unparteiische Reproduction derselben finden. Durch den Nachweis der Unerweislichkeit und Undurchführbarkeit der Voraussetzungen bei den Speculativen, der Lückenhaftigkeit der Induction und der Fehlerhaftigkeit der daraus gezogenen Schlüsse bei den Empirikern wird das allerdings zahllos oft sich wiederholende Urtheil begründet, daß das angestrebte Ziel auch nicht annähernd erreicht sei. Es geschieht manchmal, wie bei Schelling (S. 124), 'nicht ohne die Bewunderung der Flugkraft der Anschauung und der GröÙe der Wirkung'. Ein von verständnisvoller Liebe zu philosophischem Denken getragener Humor von vornehmer Liebeshwürdigkeit durchzieht diese Kritik, und manche lehrreiche, meistens geistreiche Bezugnahme auf die geschichtliche Umgebung, in welcher die einzelnen geschichtsphilosophischen Anschauungen auftreten, beleben die Darstellung. Der gewaltige Stoff wird in drei äußerlich sehr ungleichen Abtheilungen vorgeführt, deren erste die vom Gottesbewußtsein beherrschte Betrachtung der allgemeinen Geschichte von der Urzeit bis zum Ausgang des Mittelalters und darüber hinaus bis zu Bossuet verfolgt, während die zweite Abtheilung die mit der Renaissance eintretende Betrachtung der Geschichte als eines Erzeugnisses der Menschen, und die dritte die von der naturwissenschaftlichen Forschung beherrschte Betrachtung der Geschichte als eines Naturprocesses darstellt. Trotz aller vorsichtigen Verwahrung dieser Eintheilung (S. 6) wird nicht recht einleuchtend, wie in der ersten Abtheilung, welche die überschriftliche Charakteristik erhält: 'Vom Meister aus wird das Werk betrachtet; nur weil durch ihn, weil für ihn und seine Zwecke geschaffen, erscheint es von Werth' (S. 9), die Hofchroniken asiatischer Despoten und die Geschichtsschreibung des Thucydides und die Politik des Aristoteles, außerdem aber auch noch Israel und das Christenthum Raum finden; und das um so weniger, da der Verf. S. 5 selbst urtheilt, die Menschheit tauche in jedem ihrer bedeutenderen Völker aus der Gebundenheit ins Gottesbewußtsein erst allmählich auf, um dann durch eine Zeit humanistischer Betrachtung zur naturalistischen zu gelangen. Man erwartet darnach den Griechen auch in der 2. und 3. Abth. wieder zu begegnen. Die Bedeutung des Werks beruht nicht in der ersten Abth.; und wenn die philosophische Facultät zu Göttingen geurtheilt hat, daß die Arbeit 'besonders in der neueren Zeit an Vollständigkeit kaum etwas zu wünschen übrig lasse', so wird damit auch gesagt sein sollen, daß der Bedeutung der im Alterthum laut gewordenen Gedanken über Sinn, Zweck und Zusammenhang der geschichtlichen Bewegung hier kein Genüge geschehen sei. Dem ist in der That so. Hier ist die Darstellung in einem Grade sprunghaft, daß dem Kenner, welcher ihr folgen und ihre Sprünge (z. B. den von der johanneischen Apokalypse zu Clemens Al. S. 23) mitmachen will, das Gehirn wehe thut, dem Nichtkenner aber der Eindruck werden muß, es habe vor dem Eintritt der neueren Zeit über dem Entwicklungsgang der Menschheit eine völlige Finsterniß gelegen, welche nur hier und da durch einen Blitzstrahl gelichtet wurde. Eine Notiz z. B. wie die, daß das Wichtigste und Neue, was Irenäus für die Geschichts-

philosophie biete, die Eintragung der Geschichte in das Schema der 6 Schöpfungstage sei (S. 24 vgl. 392 Anm. 1), müßte in ihrer Vereinzelung unverständlich sein, auch wenn sie richtig wäre. Viel richtiger wäre es auch nicht, wenn Einer statt des Irenäus den 70 Jahre älteren Verfasser des Barnabasbriefs den Erfinder dieser Vorstellung nannte. Es sind eben große, ins alte Testament zurückreichende, jüdische wie christliche Kreise beherrschende Anschauungen, welche unter anderem auch in dieser Form sich verfestigt hatten, längst ehe ein Barnabas oder Irenäus schrieben. Die Entschuldigung der Kürze der ersten Abtheilung auf S. 371 f. genügt nicht, die bis zu vollkommener Unverständlichkeit ausartende Abgerissenheit der betreffenden Bemerkungen zu rechtfertigen. Wenn es einmal galt, auch die nicht in Gestalt einer systematischen Darstellung auftretenden oder nur fragmentarisch ausgeführten, aber doch umfassenden Anschauungen vom Weltlauf auf ihre Bedeutung für eine Philosophie der Geschichte zu prüfen, so war es eine Unbilligkeit, das Volk Israel auf einer kurzen Seite abzuthun. Wenn doch die Schwierigkeit einer Philosophie der Geschichte auch darin liegen soll, daß die allgemein anerkannte Geschichte weder Anfang noch Ende hat (S. 386), und daß nach Schelling die Vernunft in einem Unbeschlossenen, nach allen Seiten Grenzenlosen sich nicht erkennen kann (S. 123); oder wenn 'die territoriale Gebundenheit morgenländischer Völker' schon eine eigentliche Geschichtsschreibung und vollends eine Philosophie der Geschichte unmöglich machte (S. 10), so sollte man meinen, dasjenige morgenländische Volk, welches sich selbst eine Vorgeschichte wie die in Gen. 1—11 gegeben und zugleich eine Weissagung erzeugt hat, in welcher allen Geschlechtern der Erde und allen Reichen der Welt ihr Ziel gewiesen wird, habe damit mehr Sinn für das Ganze der weltgeschichtlichen Bewegung bekundet, als alle Völker des Abendlandes vor ihrer Durchdringung mit den in Israel groß gewordenen 'Ideen zur Philosophie der Geschichte'. Das Neue, was Rocholl nun mit dem Christenthum in die Betrachtung der Geschichte eintreten und meines Erachtens wenig glücklich in der paulinischen oder lukanischen Rede auf dem Areopag seinen classischen Ausdruck finden läßt, ist zum größten Theil ein viele Jahrhunderte altes; und das wirklich Neue der christlichen Betrachtung des Weltlaufs, wie es Paulus 1 Kor. 10, 11 mit den Worten *εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν* andeutet, der epochemachende Gedanke, daß der Weltlauf in Christus seinen wesentlichen Abschluß, das Ziel und den Einheitspunkt der bis dahin getrennten Entwicklungsreihen gefunden habe, wird nicht einmal angedeutet; die wahrhaft geschichtsphilosophischen Betrachtungen des Paulus, wie er sie rückwärts und vorwärts blickend Röm. 1; 1 Kor. 1; Gal. 3 u. 4; Röm. 9—11 giebt, bleiben ganz außer Betracht; die Apokalypse wird nur *honoris causa* erwähnt, und die sehr sporadisch mitgetheilten Ansichten einzelner Kirchenväter erscheinen nun als Einfälle ohne Zusammenhang unter einander und ohne erkennbares Verhältniß zu den ursprünglichen Aussagen der Propheten und der Apostel. Gerade bei einem Werk, welches wie dieses Aussicht hat, von Nichttheologen beachtet zu werden, ist um so mehr zu bedauern, daß darin nicht der Versuch gemacht worden ist, die trotz aller Mannigfaltigkeit der Zeiten und Personen wesentlich einheitliche Anschauung vom Weltverlauf, welche die biblischen Schriften darbieten, in großen Umrissen zu zeichnen.

Erlangen.

Th. Zahn.

Thilo, Ob.-Conf.-R. Chr. A., Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie. 1. Thl. Geschichte der griechischen Philosophie. Cöthen 1876, Schulze. (V, 307 S. gr. 8.) M. 5. —

Das Buch entspricht genau der Vorstellung, welche durch den Titel und durch den Namen des Verfassers hervorgerufen wird. Es ist eine klare und scharfsinnige, in Darstellung, Beurtheilung, Polemik nach den für die Herbart'sche Schule geltenden Maßstäben eine durchaus correcte Leistung. Dem Verf. ist die Geschichte der Philosophie an sich selbst zwar eine empirische Wissenschaft, aber so, daß sie den Zweck hat, dem speculativen Zwecke zu dienen. Der Fortschritt über den jugendlich verworrenen Zustand hinaus, in dem die Philosophie sich gegenwärtig noch befindet, kann, so sagt er, nur dann geschehen, wenn man sich an der bisher abgelaufenen Geschichte der Philosophie darüber zu orientiren versucht, welchen Umständen der bisherige Mißerfolg zuzuschreiben ist und ob nicht dennoch schon einige feste Ausgangspunkte des menschlichen Denkens gewonnen sind, Principien der Erkenntniß, von denen aus in methodischem und von der Logik geleitetem Gange wirkliche Erkenntniß erreicht wird. Für Anerkennung und Verurtheilung bilden die Lehren Herbart's natürlich den unwandelbaren Maßstab. Auch in der geschichtlichen Auffassung der einzelnen Lehren schließt sich der Verfasser meist eng an Herbart an, mit seltenen Modificationen; z. B. hat nach ihm Heraclit nicht das absolute Werden selbst als das eigentlich Seiende gesetzt, ohne ein Element anzunehmen, welches sich in stetiger Umwälzung befindet. Selbstverständlich ist demgemäß auch die stete, etwas gereizte Polemik gegen die Hegel'sche Betrachtung der Geschichte der Philosophie als eines vernünftigen und in sich nothwendigen Fortschrittes, sowie gegen jede Spur und jede Analogie mit modernen Irrthümern, deren gleissender Schein mit Vorliebe durch den Hinweis auf die handgreifliche Fehlerhaftigkeit ihrer antiken Prototype zerstört wird.

Schon vor einigen Jahren hat Thilo eine Geschichte der neueren Philosophie in gleichem Stil geschrieben. Diese beiden Bücher bilden zusammen genommen eine Geschichte derjenigen Theile der Philosophie, die der Anfänger kennen muß; als Handbuch für diesen empfiehlt sich das Werk durch das Maß seines Umfanges, nach der Meinung des Ref. auch durch seinen Inhalt. Ueberweg's vortrefflicher Abriss nützt dem Anfänger nichts in dem, worin sein Hauptvorzug besteht, in den vollständigen Literaturangaben. Aus Schwegler's und auch Erdmann's philosophischer Betrachtung der Geschichte der Philosophie schöpft der Anfänger gar zu leicht, wenigstens nach des Ref. Erfahrung, die für die Erweckung philosophischen Sinnes nachtheilige Ansicht, als ob jede philosophische Ansicht und auch jeder Irrthum seine relative Berechtigung und Nothwendigkeit habe. Für den Anfänger und, da das die Meisten bleiben, die sich eine Geschichte der Philosophie anschaffen, für den Hausgebrauch scheint mir eine Behandlung der Geschichte der Philosophie die beste zu sein, welche eine propädeutische Anleitung zum philosophischen Studium giebt, welche die Haupterscheinungen von der Seite beleuchtet, wo ihr Zusammenhang mit den noch uns beschäftigenden Problemen hervortritt, welche sie als Versuche, die Wahrheit zu erkennen, auffaßt und demgemäß sie auf ihren absoluten Werth hin beurtheilt, kurz eine kritische Behandlung.

Man kann nun zweifeln, wenn man nicht Herbartianer ist, ob gerade Herbart's Philosophie einen geeigneten Maßstab solcher Kritik abgebe. Aber schon in propädeutischer Hinsicht ist nichts geeigneter, das *Ja* hervorzuheben, als Herbart's Aufzeigung der Widersprüche in den allgemeinsten Begriffen, mit denen wir operiren. Die dadurch erweckte Unsicherheit ist ein vortrefflicher Impuls zu eingehenderer Beschäftigung mit

der Philosophie. Und dann braucht man noch nicht Herbartianer sein, um anzuerkennen, daß eine Reihe der kritischen Maßstäbe Herbart's ihre volle und nur zu oft außer Augen gelassene Richtigkeit haben. Dazu rechnet Ref. die Warnung vor der Verwechslung von logischen und realen Prädicaten, dazu Alles, was sich ergibt aus der scharfen Unterscheidung der ästhetisch-teleologischen Weltbetrachtung von der metaphysisch-physischen Weiterklärung, aus der Opposition gegen jede Begründung der Ethik auf die Metaphysik. Besonders für Theologen scheint mir das Buch nützlich um der kritischen Anwendung willen, welche diese Grundgedanken Herbart's in der Beurtheilung der griechischen Philosophie erfahren, nicht als ob für Theologen eine Art approbierter Philosophie wünschenswerth wäre, sondern sowohl weil in der Dogmengeschichte die griechischen Philosopheme einen weitreichenden Einfluß ausgeübt haben und eine richtige Orientirung über den Werth derselben sehr wünschenswerth ist, als auch, weil in der Gegenwart in den verschiedensten Lagern der Theologie jene von Herbart bekämpften Fehler stark fortwirken. Diese Vorzüge des Werkes erleiden freilich eine Einschränkung, weniger durch den Ton müder Verdrislichkeit, mit dem die Anatheme über die herbeigezogenen modernen Parallelen ausgesprochen werden, als dadurch, daß die Herbart'schen Dogmen zu sehr als Wahrheit vorausgesetzt werden, um dem Leser das Treffende der Kritik stets einleuchtend zu machen. Die Objectivität der Darstellung hat der Verfasser dadurch zu wahren sich bemüht, daß er möglichst die griechischen Philosophen selbst reden läßt; die Uebersetzung ist freilich bisweilen recht schwerfällig. Ueber Einzelheiten der Auffassung und Beurtheilung mit ihm zu rechten, ist hier nicht der Ort.

Torgau.

J. Gottschick.

Curci, Priest. C. M., Der heutige Zwiespalt zwischen Staat und Kirche. Betrachtet anläßlich eines besonderen Falles. Autorisirte Ausg. Wien 1878, Hartleben. (XV, 380 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Ueber die italienische Originalausgabe ist bereits in Nr. 4 dieses Jahrg. berichtet worden. Um von dem Verständnisse des Uebersetzers für den Stoff und die Sprache eine Anschauung zu gewinnen, genügt es, daß wir aus vielen Proben Eine auswählen. Zu Anfang des interessanten Capitels VII, welches die Erlebnisse Curci's selbst enthält, spricht dieser von den Gefahren, in die er sich durch die offene Darlegung seines Standpunktes begeben habe; aber, fügt er hinzu, 'ich nahm die Widerwärtigkeiten bereitwillig auf mich und bot mich dar als *capro emissario*'... Sehr schwer ist es doch nicht, in diesem Ausdruck den 'Sündenbock' wieder zu erkennen; aber die Uebersetzung lautet lächerlich sinnlos: '... ich bot mich an als Kundschafterbock! Man sieht, der ungenannte Uebersetzer weiß besser sich zu helfen, als dem des Italienischen unkundigen Publicum.

Bonn.

Benrath.

Quandt, Pfr. Em., Das Leben im Schatten der Kirche. Sieben Predigten. Mit einem Anhang: Das Leben in der biblischen Beleuchtung. Berlin 1877, Chun. (V, 69 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Aus einem Zeitalter der Apologetik des Christenthums sind wir jetzt in eine Apologie der Kirche eingetreten. Gegenüber der wohl erklärlichen, aber doch kaum zu begreifenden Mißachtung, die die Zeitströmung Allem, was Kirche und kirchlich heißt, entgegenbringt, ist es denen, die, sei es auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung oder praktischer Erfahrung zu der Erkenntniß gekommen sind, welch' mächtiger Hebel zur Beförderung des Volkswohls die Kirche trotz mannigfacher

Fehler und Irrthümer je und je gewesen ist und noch ist, ein Bedürfnis, dies ihren die praktische Nutzbarkeit fürs Leben so hoch anschlagenden und doch in beklagenswerther Weise die Kirche misachtenden Zeitgenossen an der Hand der Erfahrung entgegenzuhalten. Diesem Bedürfnis sind auch die vorliegenden Predigten entsprungen. Aus Anlaß des zu einem geflügelten Wort gewordenen Ausspruchs eines nun schon verstorbenen Zeitungsredacteurs, er sei froh, daß man nun endlich nach Erlaß der Civilstandsgefetze außerhalb des Schattens der Kirche leben und sterben könne, will der Verf. in diesen 7 Predigten zeigen, wie süß und selig das Leben im Schatten der Kirche sei und schildert zu diesem Zwecke das Kindesleben, das Jugendleben, das eheliche Leben, das einsame Leben, das dienende Leben und endlich das Greisenleben 'im Schatten der Kirche'. Die Predigten sind kurz, klar und durchsichtig, allgemein verständlich, sind auch sichtlich der Ausdruck eigener Erfahrung und Ueberzeugung und darum nach Form und Inhalt ihrem Zweck entsprechend. Die den Predigten vorangestellten Schriftstellen sind meist passend gewählt. Nur von der ersten derselben möchten wir das nicht behaupten. Weit passender für eine einleitende Betrachtung des Lebens im Schatten der Kirche im Großen und Ganzen dürfte an Stelle von Act. 5, 15 Marc. 4, 32 gewesen sein. Ueberhaupt läßt sich doch nicht verkennen, daß für den Nordländer das für den Orientalen sehr verständliche Bild des Schattens etwas Fremdes an sich hat und darum leicht auch in *malam partem* gedeutet werden kann, während das Bild des Lichtes ihm unmittelbar verständlich ist. Der Verf. scheint das selbst auch gefühlt zu haben. Daher der Anhang über 'das Leben in der biblischen Beleuchtung'. Es wäre deshalb vielleicht überhaupt besser gewesen, gegenüber jenem geflügelten Worte das menschliche Leben im Lichte, nicht im Schatten der Kirche Jesu Christi zum Gegenstande der Betrachtung zu machen.

Groß-Milkau b. Rochlitz.

Wetzel.

Braune, Generalsup. Geh. Consist.-Rath Dr. Karl, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testamente. Für die Gemeinde bearbeitet. A. u. d. T.: Gegebenes und Gefundenes aus dem Worte des Lebens für das Leben des Wortes. 3. Bd. Altenburg 1878, Pierer. (VII, 100 S. 8.) M. 1. —

Ein schätzbarer Beitrag zur populären, außer dem Verstandnis auch die Erbauung fördernden Schriftauslegung, um welche sich der Verfasser schon durch eine Reihe trefflicher Arbeiten verdient gemacht hat, und zugleich ein Beitrag zur biblischen Psychologie. Diese, erst in Anbau genommene, theologische Disciplin pflegt indefs besonders die Entwicklung gewisser allgemeiner Schriftbegriffe, wie *σάρξ*, *πνεῦμα*, *ψυχή*, *νότις* u. s. w. zu ihrer Aufgabe zu machen; dem vorliegenden Büchlein dagegen ist alle Abstraction ferne geblieben. Hier ist Alles concret, anschaulich, lebensvoll, so daß der eigenthümliche Charakter der biblischen Berichte selbst sich in den 'Charakterbildern aus dem Neuen Testamente' abspiegelt. Den leitenden Gesichtspunkt und Grundgedanken dieser Arbeit — einer Frucht tüchtiger exegetischer Studien, jedoch für die Gemeinde, wenn auch nur die gebildeteren Kreise derselben bearbeitet — deutet der Verfasser selbst in folgenden Worten an: 'Die Weltgeschichte weist uns mehr in den Umkreis, die große und weite Peripherie menschlichen Lebens, die biblische Geschichte aber in das Centrum, indem man den Persönlichkeiten, welche da auftreten und in Berührung mit dem Worte Gottes kommen, in das Herz, in das Getriebe der Gedanken, das Gewoge der Empfindungen sehen kann, mögen sie angezogen oder abgestoßen werden. Hier wird man mit der wichtigsten Wissenschaft, der Selbsterkenntnis, vertraut, die von den alten Wei-

sen als ungelöste Aufgabe gestellt ist. — Dreierlei kommt bei jedem Menschen in Frage: Wissen, Wirken, Werden. Der lebenskräftige Kern des Menschen liegt nicht in den beiden ersten, sondern im dritten. So wichtig es ist, richtig zu wissen und tüchtig zu wirken, das Wichtigste ist doch, daß aus Einem Etwas geworden ist; das ist der Charakter, die Persönlichkeit, deren Habe die ersten zwei, deren Sein das Dritte ins Auge faßt. Darauf weist die Geschichte in der heil. Schrift. Wunderbar und überraschend ist die Vielseitigkeit und Durchsichtigkeit der Charakteristik, welche die Bibel oft mit wenigen Worten, einzelnen Strichen giebt. Das hat immer wieder mein Interesse in Anspruch genommen, mich geradezu gefesselt. Es ist gar nicht zu sagen, was man von der Betrachtung biblischer Personen für sich, für Bildung seiner Persönlichkeit, für Beurtheilung der gegenwärtigen Zeit und der Zeitgenossen hat. Mich überkam oft der Wunsch, daß die veraltete und mit unvollkommenen Mitteln gearbeitete 'Charakteristik der Bibel von Aug. Herm. Niemeyer' einen Ersatz in unsrer Zeit erhielte. Nur einen kleinen Beitrag wollte und konnte auch ich liefern, der einen Anstoß geben soll. Auf Zweierlei kam mir's dabei besonders an: ebenfowohl in die tieferen Gründe des Menschenherzens Blicke zu eröffnen, als die Einzelnen in dem vollen Lichte der Geschichte erscheinen zu lassen, das ja gerade in dem augustinischen Zeitalter, in der Fülle der Zeit, reichlich über Alles ausgegossen war. Erwünscht wäre es, so alle Persönlichkeiten der heil. Schrift in das volle Licht gestellt zu sehen'.

Die zwölf hier charakterisirten Persönlichkeiten aus dem Neuen Testamente sind: Nathanael, Nikodemus, die Samariterin, ein Samariter, die Kananäerin, Judas Ischarioth, Joseph Kajaphas, Pontius Pilatus, Herodes Antipas (die vier Letztgenannten werden noch in einem besonderen Abschnitte einander gegenübergestellt), Ananias mit Sapphira (hier wird der 'Communismus der ersten Christengemeinde' mit dem des 19. Jahrhunderts verglichen), Tabitha, Priscilla. — Der Raum verbietet uns, Einzelheiten hervorzuheben, namentlich auch Proben mitzutheilen von der im besten Sinne des Wortes geistreichen und interessanten Darstellung und Ausdrucksweise des Verfassers. Wir wünschen, daß es demselben gefallen, und daß ihm Zeit und Kraft gegeben werden möge, solcher Charakterbilder aus der Schrift noch recht viele zu zeichnen.

Lübeck.

Al. Michelsen.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wächter, A., Josephs Geschichte nach d. Genesistext u. d. Targum des Onkelos u. der Jüsof-Süre des Koran. [Progr. d. Gymn.] Rudolstadt, Druck der Hofbuchdr. (44 S. 4.)
- Böhl, E., Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament. Wien, Braumüller. (XXVIII, 352 S. gr. 8.) 6. —
- Tischendorf, C. de, *Synopsis evangelica. Ex IV evangelii ordine chronologico concinnavit, brevi commentario illustravit, ad antiquos testes denuo recensuit. Ed. IV. emendata.* Leipzig, Mendelssohn. (LX, 184 S. gr. 8.) 4. —
- Demetriades, K., Die christliche Regierung u. Orthodoxie Kaiser Constantin d. Großen. Eine histor. Studie. München, Th. Ackermann. (IV, 47 S. gr. 8.) 1. —
- Zahn, Th., Geschichte d. Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag. Hannover, Meyer. (79 S. gr. 8.) 1. 50.
- Richter, J. P., Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude, nach neuen Entdeckgn. kritisch erläutert. Wien, Braumüller. (III, 48 S. gr. 8.) 1. 20.
- Bar Ebhraya, *Gregorii Abulfaragii, In actus apostolorum et epistulas catholicas adnotationes, syriace e recogni-*

- tion M. Klamroth. *Diss. inaug.* Göttingen, Dieterich's Verl. (30 S. gr. 8.) 1. —
- Schuster, G., Girolamo Savonarola. Arnold v. Brescia. Zwei kirchen-histor. Vorträge. Hamburg, O. Meißner. (93 S. 8.) 1. 80.
- Güder, Albrecht v. Haller als Christ. [Aus: „Kirchenfreund“.] Basel, Bahnmaier. (20 S. gr. 8.) — 40.
- Dalton, H., Johannes Gofner. Ein Lebensbild aus der Kirche d. 19. Jahrh. 2. Aufl. Berlin, Buchh. der Gofner'schen Mission. (XIV, 481 S. m. Portr. in Holzschn. gr. 8.) 4. 50.
- Petrich, Herm., Ernst Christoph Bindemann. Ein Beitrag zur Literatur- u. Kulturgeschichte der letzten hundert Jahre. Leipzig, Jenne. (IV, 30 S. 4.) 1. —
- Manning, D. Die Unabhängigkeit d. Heiligen Stuhles. Autoris. Uebersetzg. v. W. Bender. Berlin, Germania. (127 S. gr. 8.) 1. 80.
- Rinck, H. W.. Die Zukunft Israels, m. Beziehung auf den gegenwärt. oriental. Krieg. Vortrag. [Aus: „Mittheilgn. d. Ev. Gefellsch.“] Elberfeld, Buchh. d. Evangel. Gefellsch. (27 S. gr. 8.) — 40.
- Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen. 2. Sammlung. Frankfurt a/M., Dieffenweg. (gr. 8.) 2. —
- Inhalt: Der Streit um die christliche Schöpfungslehre. Von H. Holtzmann. (IV, 39 S.) — Die Sünde nach Wefen u. Ursprung. Von Heinrici. (S. 40–66.) — Die göttliche Weltregierung. Von R. A. Lipfius. (S. 67–85.) — Erlösung u. Erlöser. Von Pfeleiderer (Berlin). (S. 86–111.) — Ueber die Sündlosigkeit u. menschliche Entwicklung Jesu. Von W. Beyfchlag. (S. 112–131.) — Das Wefen d. christlichen Glaubens. Von F. Nippold. (S. 132–157.)
- Oettingen, A. v., Wahre u. falsche Auctorität, m. Beziehg. auf die gegenwärt. Zeitverhältnisse beleuchtet. Leipzig, Duncker & Humblot. (VI, 67 S. gr. 8.) 2. —
- Oettli, S., Weltfchmerz u. Christenthum. Ein Vortrag. [Aus: „Kirchenfreund“.] Basel, Bahnmaier. (19 S. gr. 8.) — 40.
- Spiefs, E., Ueber Feuerbestattung od. Leichenverbrennung. Ein Vortrag. Jena, Costenoble. (34 S. gr. 8.) — 75.
- Vorwärts. Zeitschrift f. prakt. Christenthum. Hrsg. v. H. R. G. Ebel. 2. u. 3. Hft. Berlin, (Beck). (128 S. gr. 8.) 2. 40.
- Windel, C., Beiträge aus der Seelsorge f. die Seelsorge. 4. Hft. Wiesbaden, Niedner. (61 S. 8.) 1. —
- Blumhardt, Ch., Täglich Brod aus Bad Boll f. 1878, bestehend in e. Bibelwort m. kurzer erbau. Betrachtg. auf alle Tage d. Jahres, nach stenogr. Aufzeichnungn. hrsg. v. seinem Sohne Th. Blumhardt. Bad Boll. (Heilbronn, Henninger.) (IV, 365 S. 8.) 2. 50; geb. 3. 70.
- Wächter, A., Lehr- u. Lernstoff f. den gesammten evangel. Religionsunterricht in deutschen Gymnasien u. Realschulen. Rudolstadt, Froebel. (VI, 42 S. 8.) — 60.
- Schinnerer, F., Confirmandenstunden. Grundzüge d. evangel. luther. Confirmanden-Unterrichts nach den Grundsätzen e. zusammenhäng. Schriftbeweises bearb. Erlangen, Deichert. (IV, 52 S. 8.) cart. — 50.

Literatur des Auslandes.

- Collin, A. Z., Om och ur Rig-Veda. Bilder ur de indiska ariernas kulturlif. II. Vedatidens gudaverld. (Ur vår tids forskning 22.) Stockholm, Klemming. (112 p. 8.) 2 kr.
- Sénamaud, J., Histoire de Confucius. Paris, Prévot. (212 p. 8.) 5 fr.
- Colenso, J. W., Wellhausen on the Composition of the Hexateuch critically examined [über die Artikel von Wellhausen in den Jahrb. f. Deutsche Theol.]. London, Longmans, Green & Co. (IV, 132 p. 8.)
- Smith, W. R., Additional Answer to the Libel; with some account of the evidence that parts of the Pentateuchal law are later than the time of Moses. Edinburgh, David Douglas. (88 p. 8.) 1 s.
- Maclear, G. F., Book of Joshua. With Notes, Maps, and Introduction. [Cambridge Bible.] Cambridge Warehouse. (230 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Variot, J., Les évangiles apocryphes, histoire littéraire, forme primitive, transformation. Paris, Berche & Tralin. (8.) 7 f. 50 c.
- Montaut, L., De ratione qua christiani theologi linguam graecorum philosophorum suae philosophiae accommodarint. Paris, Thorin. (64 p. 8.)
- Smith, P., The History of the Christian Church during the First Ten Centuries from its Foundation to the Full Establishment of the Holy Roman Empire and the Papal Power. With Illustrations. [Student's Manuals.] London, Murray. (652 p. post-8.) 7 s. 6 d.

- Montaut, L., Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à Saint Grégoire de Naziance et à son siècle. Paris, Thorin. (273 p. 8.)
- Lechler, G. V., John Wiclif and his English Precursors. Translated from the German, with additional Notes by P. Lorimer. 2 vols. London, Kegan Paul & Co. (776 p. 8.) 21 s.
- Jäger, Histoire de l'Église catholique en France, d'après les documents les plus authentiques depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII. Tom. 20. De l'an 1792 à l'an 1802. Paris, Le Clère et Ce. (592 p. 8.)
- Delloye, E., Rome pendant la captivité sous le pontificat de Pie IX. Paris, Baltenweck. (373 p. 12.)
- Bagot, D., Inspiration of the Holy Scriptures. London, Hatchards. (76 p. 18.) 1 s.; bound 1 s. 6 d.
- Martensen, H., Den christelige Ethik fremstillet. Den specielle Deel. Første Afdeling: Den individuelle Ethik. Anden Afdeling: Den sociale Ethik. Kjøbenhavn, Gyldendal. (524, 482 p. 8.) 14 Kr.
- Guéranger, P., Institutions Liturgiques. Tome III. Paris, F. Wattelier et Cie. (XCIX, 520 p. 8.) 8 fr.

Aus Zeitschriften.

- Mc Ilvaine, J. H., *The Miracle of Creation* (Princeton Review May, p. 830–850).
- Halévy, J., *Les inscriptions du Saka* [mit 5 alphabet. Tafeln] (Journal asiatique 1877 oct.–déc., p. 293–450).
- Schaff, P., *Disputed Scripture Localities* (Princeton Review May, p. 851–884).
- Delitzsch, Franz, *Horae Hebraicae et Talmud.* XII. Colloferbr. (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 401–410).
- Nyegaard, E., *Essai exégétique sur 1 Tim. II, 15* (Revue théologique Avr., p. 377–383).
- Mönckeberg, C., Das Vater Unser in seiner Stellung in der Bergpredigt im Evangelio Matthäi (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 411–420).
- Jäger, G., Der Verfasser des Jakobusbriefs. Eine Frage (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 420–426).
- Der Name „Christ“ (Der Katholik Apr., S. 407–414).
- Die Bekehrung Justin's (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 18, Coll. 409–413, 19, Coll. 433–438).
- Dr. Ginsburg's Edition of the Massorah (The Athenaeum 4 May, p. 570).
- Henrici, E., Zum Wiener Notker (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 226–231).
- Zupitza, J., Ueber den hymnus Caedmons (Ztschr. für deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 210–223).
- Clermont-Ganneau, C., *Sur une inscription arabe de Bosra, relative aux croisades* (Journal asiatique 1877, oct.–déc., p. 518–526).
- Steinmeyer, Segen [aus dem 13. Jahrh.] (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 246, 247).
- Hofmann, K., Johannesminne (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 242–245).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronique byzantine de Jean, évêque de Nikio* (Journal asiatique 1877, oct.–déc., p. 451–517).
- Roediger, M., Trierer Bruchstücke. III. Silvester (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 145–209).
- Behaghel, O., Zwei deutsche Übersetzungen der Offenbarung Johannis (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 97–142).
- Schönbach, A., Ein Segen [aus dem 15. Jahrh.] (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 248–250).
- Nobbe, H., Ueber das Hauptthema der Predigten Johannes Taulers (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 426–437).
- Cardinal Albrecht v. Brandenburg u. die Reformation in Halle a. S. (Der Katholik Apr., S. 415–439).
- Haffner, G. E., Lessing u. die luther. Theologen des 18. Jahrh. (Der Katholik Apr., S. 368–390).
- Flex, O., Native Christen (Allg. Miss.-Ztschr. Mai, S. 216–237).
- Die Missionsthätigkeit der russischen Kirche [statistisch-geographisch] (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 509–527).
- Witte, L., Eine Culturstätte unter den Indianern (Allg. Miss.-Ztschr. Mai, S. 197–216).
- Wosdwijskij, M. M., Die altkatholische Bewegung (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 411–441).
- Förster, Pius IX., Ein Rückblick auf sein Leben u. sein Werk (Beweis d. Glaubens Mai, S. 241–258).
- Pressensé, E. de, *Religious Conditions of the France of To-Day* (Princeton Review May, p. 633–661).
- Thompson, J. P., *The Drift of Europe, Christian and Social* (Princeton Review May, p. 733–759).
- Pronier, C., *Le Christianisme envisagé dans ses caractères distinctifs ou dans son essence. III et dernier article. chap. VII. Définition du christianisme* (Revue Théologique Avr., p. 317–342).
- Wordsworth, C., *The Law of Unity in the Christian Church.* II (Nineteenth Century May, p. 888–907).
- Naville, E., *Le monothéisme chrétien* (Bibliothèque universelle Mai, p. 193–216).
- Gufef, A. Th., Einleitung in die dogmatische Theologie [Schluß] (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 370–392).

- Braun, G., Das Ueberfinnliche in der Natur- u. in d. christl. Glaubenslehre [Fortfetz.] (Beweis d. Glaubens Mai, S. 225—241).
- Row, C. A., *God's Threefold Revelation of Himself: in the universe, in man's conscience and moral nature, and in the incarnation* (Princeton Review May, p. 702—732).
- Bacon, L., *Aphorisms concerning the Inspiration of the Scriptures* (New Englander Jan., p. 10—14).
- Fages, L. F., *La sanctification par la foi d'après les saintes-écritures* (Revue théologique Avr., p. 343—376).
- Stanley, A. P., *The Eucharist* (Nineteenth Century May p. 823—843).
- I. M., Zur Frage üb. die Realität der eucharistischen Species [Schluß] (Der Katholik Apr., S. 337—350).
- Das theokratische u. übernatürliche Prinzip in den heil. Schriften des A. T. u. die Profanwissenschaften. I (Der Katholik Apr., S. 351—367).
- Petavel-Olliff, E., *Note lexicologique sur l'immortalité conditionnelle. Tableau synoptique des termes employés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, pour exprimer l'idée d'une destruction finale et totale du mal et des méchants incorrigibles* (Revue théologique Avr., p. 384—390).
- Tyler, W. S., and J. M. Whiton, *The Teaching of the Apostle Paul respecting the Duration of Future Punishment* (New Englander May, p. 311—352).
- Washburn, E. A., *A Personal Resurrection and Modern Physical Science* (Princeton Review May, p. 676—701).
- Peabody, A. P., *Science and Revelation* (Princeton Review May, p. 760—783).
- Froude, J. A., *Science and Theology, Ancient and Modern. I* (International Review May—June, p. 289—302).
- Hopkins, M., *The Moral Problem* (International Review May—June, p. 367—378).
- Smith, G., *Can Jews be Patriots?* (Nineteenth Century May, p. 875—887).
- Wines, E. C., *Crime, its Cause and Cure* (Princeton Review May, p. 784—814).
- Diegel, Ueber Auswahl u. Begrenzung der Predigt-Themata (Mancherlei Gaben u. Ein Geist XVI, 3, S. 405—414).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Mai).
- Bach, J., Die Dogmengeschichte des Mittelalters (v. R. Rocholl: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Baring-Gould, S., *The Origin and Development of Religious Belief* (v. G. A. Simcox: The Academy 11 May).
- Bender, W., F. Schleiermacher (v. W. Weiffenbach: Prot. Kirchtg. 18).
- Böhmer, J. F., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. I*; hrsg. v. v. C. Will (v. Cardauns: Lit. Rundschau 6).
- Brugsch-Bey, H., Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen (v. P. Schaff: International Review May—June, p. 334—343).
- Bunfen, E. v., Das Symbol des Kreuzes (v. O. Zöckler: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Chappuis, S., *De l'ancien Testament considéré dans ses rapports avec le christianisme* (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. avril).
- Christlieb, T., Der indobritische Opiumhandel u. seine Wirkungen (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Mai).
- Darmesteter, J., *Ormazd et Ahriman* (v. F. Spiegel: Jenaer Litztg. 19).
- Delitzsch, Friedr., *Alfyrische Lesestücke* 2. Aufl. (v. A. H. Sayce: The Academy 11 May).
- Dixon, R. W., *History of the Church of England from the Abolition of the Roman Jurisdiction. I* (Church Quarterly Review April).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3).
- Duboc, J., Das „Leben ohne Gott“ u. die Krit. der „prot. Kirchtg.“ (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 20).
- Duchesne u. C. Blondel, *De Macario Magne* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Duchesne, *Étude sur le Liber Pontificalis* (Church Quarterly Review April).
- Farrar, F. W., *Eternal Hope* (Church Quarterly Review April).
- Fergusson, J., *The Temple of the Jews at Jerusalem* (v. W. Simpson: The Academy 27 Apr.).
- Fisher, G. P., *The Beginnings of Christianity* (v. C. J. H. Ropes: New Englander May, p. 385—403).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, *Patrum app. opp. ed. min.* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Germann, W., Die Kirche der Thomaschriften (v. G. F. Fuchs: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Gindrau, J., *Harmonies de l'âme avec l'évangile* (v. Ct. P.: Revue de théol. et de philos. avril).
- Godet, F., *Commentary on the Gospel of John* (New Englander May).
- Grünbaum, M., Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus der Hagada i; (Jüd. Litbl. 16, 17).
- Gutberlet, C., Das Buch Tobias (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Güttler, K., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. F. Refsch: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Hahn, A., Bibliothek der Symbole u. Glaubensregeln der alten Kirche (v. W. Gaf: Jenaer Litztg. 16).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3; v. Zöckler u. Wiefeler: Beweis d. Glaubens Mai).
- Hausrath, A., D. F. Straufs. II (v. H. Holtzmann: Prot. Kirchtg. 18).
- Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (v. L. Gautier: Revue de théol. et de philos. avril).
- Herzog u. Plitt, Real-Encyclopädie. 2. Aufl. I (v. H. Brettnner: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Hilgenfeld, A., *Barnabae epistula* (The Athenaeum 20 Apr.).
- Hummelauer, F. v., Der biblische Schöpfungsbericht (v. F. Refsch: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Janauschek, L., *Originum Cisterciensium T. I* (v. A. Kaufmann: Lit. Rundschau 6).
- Immer, A., Theologie des N. T. (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 19).
- Iwanzoff-Platonoff, Die Haeresen u. Schismen der 3. ersten Jahrh. (v. J. A. Smyrnoff: Orthodoxe Revue März, S. 449—462).
- Siehe auch S. 463—471 eine Besprechung der in der Theol. Litztg. erschienenen Harnack'schen Recension dieses Buches.
- Kambli, W. C., Die socialen Ideen des Christentums (v. P. Böhringer: Prot. Kirchtg. 15; v. P. Kirms: Prot. Kirchtg. 18).
- Karle, J. A., *Joel ben Pethuel propheta* (v. M. Vernes: Revue critique 18).
- Karslake, W. H., *The Litany of the English Church* (v. R. F. Little-dale: The Academy 4 May).
- Keil, C. F., Commentar üb. das Evangel. des Matthäus (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3).
- Kettlewell, S., *The Authorship of the De Imitatione Christi* (Church Quarterly Review April).
- Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the Penal Laws* (v. A. Jessop: The Academy 27 Apr.).
- Kraus, F. X., Charakterbilder aus der christl. Kirchengeschichte. 1—3 (v. Lütolf: Lit. Rundschau 5).
- Kreibitz, G., Die Veröhnungslehre (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 20).
- Kuenen, A., *The Prophets and Prophecy in Israel* (v. P. H. Wicksteed: The Academy 20 Apr.).
- Lauth, J., Aegyptische Chronologie (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 223).
- Lewy, J., Ueber einige Fragmente aus der Mischna des Abba Saul (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. April).
- Lightfoot, J. B., *S. Clement of Rome. An Appendix* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Lobstein, P., Die Ethik Calvins (v. E. Martin: Revue de théol. et de philos. avril).
- Luard, H. R., *On the Relations between England and Rome during the earlier portion of the Reign of Henry III* (Church Quarterly Review April).
- Luthardt, C. E., *St. John's Gospel* (New Englander May).
- Möfinger, G., *Monumenta syriaca ex romanis codicibus collecta. II* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Müller, J. G., *Le traité de Flavius Josephus contre Apion, sur l'antiquité du peuple juif* (v. E. M.: Revue de théol. et de philos. avril).
- Newman, J. H., *The Via Media of the English Church. II* (Church Quarterly Review April).
- Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der kath. Kirche (v. Scheeben: Lit. Handweiser 223; v. A. Schmid: Lit. Rundschau 6).
- Otto, J. C. T. de, *Justini opera. ed. 3* (v. M. N.: Revue critique 16).
- Palmieri, *Tractatus de Romano Pontifice* (Civiltà Cattolica marzo).
- Pfleiderer, O., *Paulinism* (The Athenaeum 27 Apr.).
- Pressensé, E. de, *La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens* (v. F. Bonifas: Revue théologique Avr., p. 293—316).
- Pusey, P. E., *Ausg. v.: Cyrilli Alex., De recta fide ad imperatorem etc.* (Church Quarterly Review April).
- Reufsch, F. H., Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. M. Vernes: Revue critique 19).
- Reuter, H., Geschichte der relig. Aufklärung im Mittelalter (v. A. Ritfchl: Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 541—559).
- Rittner, E., *Pravo koscielne katolickie. I* (v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 19).
- Sauppe, H., *Vita s. Severini von Eugippius* (v. Hll.: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Schaff, P., *Bibliotheca ecclesiae universalis symbolica* (New Englander Jan.).
- Scheurl, A. v., Die Entwicklung des kirchl. Ehechließungsrechts (Lit. Centralbl. 16).
- Schlagworte, Die der heutigen protest. Kirchenparteien (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 20).
- Schmidtborn, E., Darlegung der Kant'schen Kritik des ontolog. Beweises für's Dasein Gottes (Lit. Centralbl. 16).
- Schüch, J., Handbuch der Pastoral-Theologie. 3. Aufl. (v. Jung: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Shields, C. W., *The Final Philosophy or System of Perfectible Knowledge* (v. F. Düsterdieck: Gött. gel. Anz. 16, S. 502—512).
- Smith, H. B., *Faith and Philosophy* (Church Quarterly Review April).
- Soloweyczyk, E., Die Bibel, der Talmud, u. das Evangelium (v. H. L. Strack: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Souliez, H., *La doctrine du Logos chez Philon d'Alexandrie* (v. X.: Revue de théol. et de philos. avril).
- Soury, J., *Jésus et les Évangiles* (v. M. Vernes: Revue critique 17).
- Spitta, F., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3).
- Steudel, A., Kritik der Sittenlehre (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 17).

Trupp, D. E., *The Adi Granth* (v. A. De Gubernatis: *Nuova Antologia* Ser. VIII, 8).

Tulelli, P. E., *Schema d'una metafisica dell' etica* (v. J. J. Parander: *Revue de théol. et de philos.* avril).

Weiß, H., Die christl. Idee des Guten (v. G. K.: Beweis d. Glaubens Mai).

Wiefeler, K., Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater (v. G. Hertzberg: Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 525—541)

Zart, G., Bibel u. Naturwissenschaft (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).

Zeischwitz, G. v., Das Drama vom Ende des Röm. Kaisertums u. der Erscheinung des Antichrists (v. J. Wiefeler: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2).

Zöckler, O., *The Cross of Christ*. Translated by M. J. Evans (*Church Quarterly Review* April).

— Gesch. der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissensch. (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 19).

Verlag von Fr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Nießm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1878, Drittes Heft.

Inhalt: Schmidt, Ueber die Grenzen der Aufgabe eines Lebens Jesu. — Goergens, Das alttestamentliche Ophir. — Kaverau, Luther und seine Beziehungen zu Servet. — Diegel, Vergleichung der heutigen evangelischen Predigtweise mit der vor fünfzig Jahren. — Köstlin, Die drei Säulenapostel in der Geheimsprache des Talmud. — Recensionen: Wiefeler, Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater; rec. von Herzberg. — Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten; rec. von Köstlin.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Prof. Dr. Theodor Brieger.

II. Band, 3. Heft. 1878.

Inhalt: Schürer, Julius Africanus als Quelle der pseudo-justin'schen Cohortatio ad Graecos. — Gass, Zur Geschichte der Ethik: Vincenz von Beauvais und das Speculum morale. Zweiter Artikel, erste Hälfte. — Ritschl, Ein Nachtrag zur Entstehung der lutherischen Kirche. — Ritschl, Georg Witzels Abkehr vom Luthertum. — Möller, Kritische Uebersicht über die dogmengeschichtlichen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1877. Erster Artikel. — Zahn, Zu Makarius von Magnesia. — Kolde, Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern und Luthers Romreise. — Kolde, Luther und sein Ordensgeneral in Rom 1518 und 1520.

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Zimmer, Fr., Dr., Joh. Gottl. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung. 14 1/2 Bdg. gr. 8°. Preis 4 M.
Weiffenbach, W., Dr. u. Professor der Theologie, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus. Eingehend exegetisch untersucht und kritisch gewürdigt, zugleich ein Beitrag zur synoptischen Frage. 9 Bdg. gr. 8°. Preis 3 M.
Stüler, Ad., Pastor, Entwurf einer Normalerklärung von Luthers kleinem Katechismus. 6 1/2 Bdg. 8°. Preis 1 M.

Verlagsbuchhandlung von J. u. S. Schönermayer.
Berlin W. 109 Leipzigerstraße.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

W. Gesenius'

Hebräische Grammatik.

Nach E. Rödiger

völlig umgearbeitet und herausgegeben

von

Dr. E. Kautzsch

o. Prof. der Theologie in Basel.

22. Auflage.

Mit einer Schrifttafel von Dr. J. Euting.

gr. 8. 380 S. 4 Mark.

Jetzt complet: Theologisches UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für
Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

zur

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Nebst einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Mäßen, Maße
und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —

Von G. A. J. Strauß, Superintendent.

1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soeben erschien:

W. Gesenius'

Hebräisches und chaldäisches

HANDWÖRTERBUCH

über das

ALTE TESTAMENT.

Achte Auflage.

Neu bearbeitet

von

F. Mühlau und W. Volck,

ord. Professoren der Theologie in Dorpat.

Zweite Hälfte.

516 Seiten. Lex. 8. 7 Mk. 50 Pf. — complet 15 Mk.

Das berühmte Gesenius'sche Handwörterbuch hat in der Neuen 8. Auflage eine vollständige Umarbeitung erfahren.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

Neander's Werke. 13 Bde. 1862—65. br. (M. 66) M. 18.
Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 M.) 3 M. Leben Jesu (7 M. 60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 M. 60 Pf.) 13 M. 50 Pf. Bernhard (4 M.) 1 M. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.

Tholuck's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 M.) 18 M.
Daraus einzeln: Sünde (1 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.) 2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das A. Test. im neuen. Bergrede (4 M. 80 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.) 4 M. 50 Pf.

Ullmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 M. 80 Pf.) 10 M. 50 Pf.

Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf. Wesen d. Christenth. Historisch oder mythisch (7 M. 40 Pf.) 3 M. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M. Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.

Ritter's Gesch. d. christl. Philos. 4 Bde. 1841—45. br. (34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.

Gesch. d. neueren Philos. 4 Bde. 1850—53. br. (36 M. 80 Pf.) 11 M. 25 Pf.

Vorstehende Werke sind gegen Einsendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. D. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit M. — 75 Pf. extra.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in Leipzig ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with A History and Critical Notes.

By **Philip Schaff**, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden M. 60. —

Seit October 18.6 erschienen das 1—26. Heft von:

Real-Encyclopädie

für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und ergänzter Auflage herausgegeben von

Dr. J. J. Herzog und **Dr. G. L. Plitt**,
ordentliche Professoren der Theologie an der Universität Erlangen.

Fünfzehn Bände in 150 Heften zu je 80 Seiten Lexicon-Format.

Jährlich erscheinen 20 Hefte. Subscriptionspreis für jedes Heft 1 Mart. Preis jedes Bandes M. 10. — in feinem Halbleinband M. 12. — Einbanddecken M. 1. 50.

Die überaus günstige Aufnahme, welche diese zweite Auflage gefunden hat, giebt uns die gerechte Hoffnung, daß sie noch zahlreiche alte und neue Freunde finden werde, zumal sie so rüstig vorwärts schreitet. Es werden in dem Werke in alphabetisch geordneten Artikeln die probekaltigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in allen Theilen der Theologie niedergelegt und die bewährtesten Grundsätze und Erfahrungen in Beziehung auf alle Verhältnisse des Lebens der Kirche erörtert, wobei als Grundlage des Ganzen der Glaube an die Heilsoffenbarung in Christo Jesu, dem Sohne Gottes, festgehalten wird. Uebrigens ist das Werk nach seiner ganzen Anlage nicht bloß für Theologen, sondern überhaupt für Alle bestimmt, welche an theologischen Gegenständen und Fragen Antheil nehmen und für die Angelegenheiten der Kirche ein Herz haben.

Dieser Nummer liegen Prospekte von **Otto Schulze** und **T. O. Weigel** in Leipzig bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

In der **Herder'schen** Verlagshandlung in Freiburg sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Inngmann, J., S. J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit. Akademische Vorlesungen. Zweiter Band. Erste Hälfte. gr. 8°. (IV u. S. 470—752.) M. 3.30. (Bildet den IV. Band der II. Serie unserer „Theologischen Bibliothek“.) Die Schlussabtheilung erscheint im Herbst 1878.

Eisenmann, Dr. F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. gr. 8°. (XVI u. 696 S.) M. 8.40.

Schnfer, Dr. J., Handbuch zur Biblischen Geschichte.

Für den Unterricht in Kirche und Schule, sowie zur Selbstbelehrung. Mit Karten, Plänen und vielen Holzschnitten. Neu bearbeitet von **Dr. J. B. Hofhammer**. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Approbation des hochw. bischöf. Ordinarius zu Mainz. Sechste und siebente Lieferung. gr. 8°. (S. 593—832.) à M. 1. Der nun vollständige erste Band: „Das Alte Testament“ gr. 8°. (VIII u. 832 S.) mit einem Farbendruck: „Jerusalem aus der Vogelschau“ und den zwei Karten: „Palästina zur Zeit der Richter und Könige“ und „Palästina von der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus, die Umgebung von Jerusalem und Bethleem“ kostet M. 7. — Der zweite, das „Neue Testament“ umfassende Band erscheint noch im Laufe d. J. 1878. Das ganze Werk M. 12.

Verlag der **J. C. Hinrichs'schen** Buchhandlung in Leipzig.

Predigten an den Stiftungsfeften

der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1877

gehalten von **Dr. Aug. Clemen**, Professor.

1878. 160 S. M. 3. — gebunden M. 4. —

Postille, d. i. Anslegung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien

über das ganze Jahr, auch etlicher schöner Sprüche heiliger Schrift vornehmlich dahin gerichtet, daß wir Gottes Liebe und Christi Wohlthaten erkennen, auch am innerlichen Menschen seliglich zunehmen mögen. Neben Erläug. der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu nach den vier Evangelisten

von **Dr. Johann Gerhard**, weil. Professor zu Jena.

Nach der Orig.-Ausgabe von 1613—1616. Vermehrt durch die Zusätze der Ausgabe von 1663.

3. Theil. Die Apostel- und andere Festtage.

1878. 6r. 8. 168 S. M. 1. 80.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern. Nebst Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande

von Prof. Dr. **Adolf Harnack**.

1878. 96 S. M. 3. —

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus, recensuerunt

Oscar de Gebhardt **Adolfus Harnack** **Theodorus Zahn**.

Editio minor. 1877. VII u. 220 S. M. 3. —

Zum Gebrauche für Studierende bestimmt.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für academische Vorlesungen

von **Dr. Carl Adolf Gerhard von Zerschwitz**,
ord. Prof. in Erlangen.

III. Seelsorge und Kirchenverfassung.

1878. IV, 298 S. 3 M. 60

Alle 3 Abtheilungen complet XII u. 718 Seiten M. 11. —
geb. M. 13. —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 12.

8. Juni 1878.

3. Jahrgang.

Hermas Pastor, recensuerunt et illustraverunt Gebhardt et Harnack [Patrum apostolicorum opera fasc. III] (Overbeck).	Wolters, Der Abgott zu Halle 1521—1542 (Derf.).	Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen entworfen (Kähler).
Bonwetsch, Die Schriften Tertullian's nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht (Harnack).	Schum. Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation 1514—1533 (Derf.).	Leyser, Joachim Heinrich Campe, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, 2 Bde. (G. Baur).
May, Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, 2. Bd. (Brieger).	Henke's Neuere Kirchengeschichte bearb. u. hrsg. von Gafs, 2. Bd. (Stähelin).	Herbst, Johann Heinrich Vofs, 2 Bde. in 3 Abtheilgn. (G. Baur).

Patrum apostolicorum opera. Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt Oscar de Gebhardt, Adolphus Harnack, Theodor Zahn. Editio post Dresselianam alteram tertia. Fasc. III. A. u. d. T.: Hermas Pastor, graece, addita versione latina recentiore e codice Palatino recensuerunt et illustraverunt Oscar de Gebhardt, Adolphus Harnack. Lipsiae 1877, Hinrichs. (LXXXVI, 285 S. gr. 8.) M. 7. —

Den historischen Studien der Theologie wäre der bedeutendste Vorschub geleistet, den sie sich gegenwärtig wünschen können, wenn ihnen die gesammte altchristliche Literatur in so zuverlässigen und fleissig angelegten Ausgaben geboten würde, wie die, in welcher nun, Dank den Bemühungen der Herren von Gebhardt, Harnack und Zahn, die apostolischen Väter vorliegen. Auch beim Hermas haben der Hersteller des Textes und dessen Ausleger nichts unterlassen, um allen wissenschaftlichen Anforderungen an ihre Arbeit genug zu thun, und wenn diese dabei nicht denselben Grad von Vollendung erreicht hat wie die Ausgabe des Clemens Romanus, so findet dies in der Natur der Aufgabe seine vollständige Erklärung. Für die Herstellung des Textes des Hermas sind die Bedingungen ungleich verzweifelter, und ihn endgültig fixirt zu haben will unsere Ausgabe selbst nicht in Anspruch nehmen (p. XXXIX). Was aber das Verständnis der festsamen Schrift, im Einzelnen und namentlich als Ganzes betrifft, so müßten unsere allgemeinen Einsichten in die Urgeschichte des Christenthums und seiner Literatur heller und unbefrittener sein als es zur Zeit der Fall ist, wenn es ohne bedeutend grössere Mühe denselben Grad von Sicherheit erreichen sollte, welcher bei Schriften von so einfacher und unmittelbar verständlicher Form wie den sogenannten Corintherbriefen des Clemens allerdings schon möglich ist. Vielmehr Dank dem bis zuletzt unermüdeten Eifer der Herausgeber zeigt sowohl die Kritik des Textes als auch seine Auslegung in gegenwärtiger Ausgabe des Hermas jedenfalls einen bedeutenden Fortschritt über alles bisher Geleistete. Die kritischen Grundsätze Gebhardt's findet man p. XXXVIII sq. zusammengestellt. Soweit der Sinaiticus reicht, ist er zu Grunde gelegt — woraus in diesen Parteen fast alle Varianten dieser Ausgabe vom Hilgenfeld'schen Texte fliessen, — sonst der *Lipsiensis* (Abschrift des Simonides und Fragmente ihrer Vorlage) unter beständiger Heran-

ziehung der Versionen und der Citate bei anderen Kirchenschriftstellern. Die lateinischen Versionen haben noch vollständigere Ausfüllung der Lücken des überlieferten griechischen Textes gestattet, als sie bisher vorgenommen worden war. Auch von der Conjectur ist ein sparsamer aber sehr glücklicher Gebrauch gemacht. Unter den fremden Verbesserungen, welche Aufnahme gefunden haben, vermischt unsere Ausgabe dem *Konstantin* Vis. I, 1, 3. II, 1, 1 hoffentlich allgemeine Anerkennung. Unter den eigenen Conjecturen Gebhardt's selbst, welche grossentheils p. XL zusammengestellt sind, scheint Referenten nur das *προσδοκῇ* Sim. I, 2 gar zu gewaltsam und etwa *μελετῇ* vorzuziehen. Aber auch sonst begegnet man hier und da vortrefflichen Verbesserungen z. B. *μὲν* für *μόνον* p. 192, 25. Im Harnack'schen Commentar findet Ref. den Gebhardt'schen Text nur zwei Mal in Frage gestellt, Vis. III, 5, 4, hier wenigstens jedenfalls mit Recht und IV, 1, 9. In der Gebhardt'schen Einleitung, welcher in aller wünschenswerthen Vollständigkeit über die Quellen des Hermastextes und die zum Theil sehr schwierige Frage ihres gegenseitigen Verhältnisses Bericht abstattet, findet sich des Neuen und Lehrreichen, besonders über die lateinische *Versio vulgata* viel. Von dieser werden 16 Handschriften nachgewiesen, unter welchen bis jetzt schon 7 von G. selbst collationirt worden sind. Unter diesen 7 Handschriften sind jedenfalls so bedeutende und die auf Grund von je 6 derselben abgedruckten Stücke der *Vulgata* Mand. XII, 3—5 (wo die jüngere Version eine Lücke hat) und Sim. IX, 30, 3 — X (wo der griechische Text ganz fehlt) bieten einen so mannigfach gereinigten Text, dafs man nur bedauern kann, nicht schon jetzt die *Vulgata* in G.'s Bearbeitung und statt dessen einen im allgemeinen weniger zu vermissenden vollständigen Neudruck der jüngeren Version nach Dressel zu besitzen, wiewohl auch dieser Text uns in einer durch ältere und durch Gebhardt vermehrte Emendationen nicht unverbesserten Gestalt geboten wird. In Hinsicht auf den höchst correcten Druck findet Ref. nur p. 256, 19 *dei* statt *de* und in der Note zu p. 260, 12 als Lesart Hilgenfeld's *ei* statt *et* zu verbessern. Auch darf man in der kritischen Note zu p. 10, 6 die Variante des Simonideischen Textes, *ἀποστάτης* vermissen, welche vielleicht nicht aller Beachtung unwerth ist. Vor dem Gebrauch der Ausgabe übersehe man auch die Retraktionen p. XXXV nicht, von denen namentlich die zu Vis. III, 1, 4 unzweifelhaft begründet ist.

In den Harnack angehörenden vier Paragraphen der Einleitung erhalten wir zunächst eine mit allem den Benutzern dieser Ausgabe schon bekannten Fleisse ange stellte Uebersicht über die Geschichte des Gebrauchs und des 'Ansehens' des Hirten in der Kirche (p. XLIV sq.). Mit Recht läfst H. diese Geschichte (für uns) nicht vor

Irenaeus beginnen. Ueberhaupt wüßte Ref. nichts an den in diesem Abschnitt zusammengestellten Thatfachen zu bessern mit Ausnahme eines geringfügigen Verfehls p. XLIV n. 1, wo der dem 9. Jahrh. angehörende Glossator der paulinischen Briefe Sedulius (Hybernensis) mit dem vier Jahrhunderte älteren Dichter Coelius Sedulius verwechselt ist (vgl. *Max. Bibl. vet. Patr. Lugd. VI, 494. Montf. Palaeogr. gr. p. 235 sq.*). Dagegen scheint das eigentliche Räthsel des vom Hirten des Hermas in der Kirche behaupteten Ansehens von H. nicht gelöst und das Maß dieses Ansehens gleich bei Irenaeus und so fort bei den folgenden Schriftstellern einer den einzelnen Fall immer wieder zu sehr isolirenden Betrachtung unterworfen. Die Sache entscheidet sich jedoch Ein für alle Mal durch die Erwägung, daß das Ansehen des Hirten als heiligen Buches aus einer Zeit stammt, in welcher es nach Justin's für die Geschichte des neutestamentlichen Kanon überhaupt noch gar nicht genug gewürdigten Worten über die Apokalypse noch eine christliche 'Prophetie' gab (*Dial. c. 82 p. 308 B*), d. h. noch keinen nach dem Principe (unmittelbar oder mittelbar) apostolischer Herkunft geschlossenen Kanon heiliger Bücher. War aber dieser Kanon einmal da und inzwischen auch für die christliche Gemeinde gelehrt worden gegen die Juden Justin a. a. O. für sie noch in Anspruch genommen hatte (vgl. das *Murator. Fragment*), so konnte sich das Ansehen des Hirten als heiligen Buches, auf welches das Werk durch seine Form selbst Anspruch erhebt, nur noch als un begründetes (*Iren. u. A.*) oder leicht zu erschütterndes (*Murat. Fragm., Tertull.*) Trümmerstück einer vergangenen Zeit behaupten, oder es mußte durch eine apologetische Auskunft gegen das Princip des Kanon gestützt werden (*Orig.*). Von 'kanonischem Ansehen' des Hermas zu reden ist daher in der That überhaupt verkehrt und selbst bei Origenes kaum im Ernste gestattet, und H. hat allerdings ganz Recht zu bestreiten, daß der Hirt für Irenaeus ein kanonisches Buch war, nur daß diese Meinung, da sie zunächst den Augenschein gegen sich hat, eindringlicherer Begründung bedarf, als sie p. XLVI zu finden ist. Auch das Phaenomen, daß Hermas unter den Lateinern im Mittelalter im A. T. auftaucht, scheint p. LXIV ff. mindestens unvollständig gedeutet. Wenn H. das auf die Nachwirkung des Urtheils des Athanasius über den Hirten zurückführt, so ist jedenfalls der für diese Meinung p. XLVIII gewählte Ausdruck zu beanstanden, welcher den Irrthum nicht ausschließt, daß Athan. selbst den Hirten für eine alttestamentliche Schrift gehalten habe, woran ja schon wegen der Stellung, die er in seiner Aufzählung an der p. LIX angeführten Stelle seines 39. Festbriefes dem Hirten nach der *Αἰσαχὶ τῶν ἀποστόλων* giebt, nicht zu denken ist, ferner, daß H. consequent (p. LIX n. 1. LXIII sq. LXVIII) Rufin ohne Weiteres neben Hieronymus als Interpreten der Meinung des Athan. nennt, während doch Rufin den neutestamentlichen Charakter des Hirten ausdrücklich aufrechterhält: hier nach bliebe eine einzige Stelle des Hieronymus übrig, um das *inde vero evenit* p. LXIV zu rechtfertigen. Für sich allein ist sie aber dazu jedenfalls zu schwach, und mindestens daneben kommt auch die Form des Hirten in Betracht, welcher gemäß es für das Buch als Offenbarungsbuch im Mittelalter, wenn dieses von sich aus sich darüber zu entscheiden hatte, nur die Rubrik der alttestamentlichen Prophetie, im N. T. aber gar keine gab. Eine schärfere Auffassung der Geschichte des neutestamentlichen Kanon ist es auch, was Ref. in dem sonst durch kritische Strenge ausgezeichneten Abschnitt über das Verhältniß des Hirten zu den kanonischen Schriften p. LXXIII sq. vermißt. Die Art, wie A. und N. T. darin coordinirt sind, ist mindestens irreführend. Denn ist der Hirt, wie H. annimmt, keine pseudonyme Schrift, so ist die einfache Consequenz einer solchen Ansicht vom Ursprung des Buches, daß sein Verfasser von einem neutestamentlichen Kanon noch nichts wußte, und die Frage

nach seiner Benutzung neutestamentlicher Schriften hat einen ganz anderen Sinn, als die entsprechende in Hinsicht auf alttestamentliche. Stellt man sich aber hier von vornherein auf den richtigen Standpunkt, so hat man jedenfalls den Vortheil, daß die Hauptthatfache, welche in diesem Abschnitt zu verzeichnen ist, daß nämlich der Hirt kein einziges neutestamentliches Citat hat, sich ganz von selbst erklärt. Deutliche Einsicht in die ursprüngliche Ebenbürtigkeit des Hirten und der neutestamentlichen Schriften und seine spätere Degradirung wäre auch dem Commentar zur merkwürdigen Stelle *Sim. IX, 16, 5* zu Gute gekommen. Die hier vorgetragene Vorstellung einer Predigt der Apostel in der Unterwelt ist überhaupt ein höchst charakteristisches Musterstück aus der Periode des noch ganz naiven, von keinem Kanon N. T.'s eingeschränkten Waltens der christlichen Mythologie. Daß die verwandte von der Predigt Christi in der Unterwelt in der Kirche die weiteste Verbreitung findet und jene andere nur noch bei Clemens von Alexandrien vorkommt, findet in der Verschiedenheit des Verhältnisses der Petrusbriefe und des Hermas zum neutestamentlichen Kanon seine einfache Erklärung, sofern der größeren Verbreitung der Vorstellung des Hirten weiter nichts im Wege stand, als die Unmöglichkeit für dieses Buch sich nach Anerkennung eines neutestamentlichen Kanon gleich den Petrusbriefen im Ansehen eines heiligen Buches zu behaupten. Lehrreich ist auch die Unbeirrtheit, welche die Vorstellung eines Getauftseins aller Apostel bei Hermas noch hat, anders als bei Tertullian und Clemens (dessen Fragment aus dem 5. Buche der Hypotyposen bei Klotz IV, 74 in der Anmerkung zu *Sim. IX, 16, 5* nachzutragen ist), für welche inzwischen das Bild vom apostolischen Zeitalter im Kanon erstarrt ist und es sich nun handelt, für jene Vorstellung übel oder wohl in diesem Rahmen Raum zu finden. Was endlich den Ursprung des Hirten betrifft, dessen Darlegung der letzte Abschnitt der Harnack'schen Einleitung gewidmet ist (p. LXXVII sqq.), so wird in diesem unter Zugrundelegung des Zeugnisses des *Muratorischen Fragments* der Hirt für das Werk des Hermas genannten Bruders des römischen Bischof Pius aus den Jahren 130—140 erklärt. Hiermit und mit Allem was dabei über das angebliche Judenthum des Hermas, seine Christologie, sein Verhältniß zu Gnosticismus und Montanismus ausgeführt wird, weiß Ref. nur sein Einverständniß auszusprechen. Soll die Frage nach dem Ursprung des Hirten nicht in vollständiger Unabhängigkeit von der Tradition angefaßt werden, so bleibt wenigstens nichts anderes übrig als sich an das *Murator. Fragment* zu halten, so wenig man sich dabei die unleugbare Incorrectheit seiner Angaben über das Buch zu verhehlen und aller Bedenken über die Obscurität seines eigenen Ursprungs zu entschlagen braucht. Und mag man auch nicht gerade alle Argumente Harnack's für die Ansicht, daß der Clemens *Vis. II, 4, 3* ein uns sonst ganz unbekannter Laie und diese Stelle mithin für die chronologische Fixirung des Hirten gleichgültig ist, gleich bereitwillig unterschreiben, so scheint doch Referenten an dieser Stelle, wenn irgend etwas, die Unterscheidung des hier gemeinten Clemens von den Presbytern deutlich. Auch muß zugestanden werden, daß die Erkenntniß des nicht pseudonymen Ursprungs des Hirten über die Art und den Ursprung des Buchs eine Reihe von Fragen noch gestattet, welche mit den wenigen Worten, daß Hermas *morem prophetarum nec minus poetarum sequens hunc librum edidit* (p. LXXXIII) nicht zu erledigen sind. Indessen wo die Mysterien der altchristlichen Literatur in Betracht kommen, darf gegenwärtig Jedermann andere als bescheidene Anforderungen ablehnen. Was H. über die Eigenthümlichkeit der Christologie des Hirten und p. LXXX gegen sein Judenthum bemerkt, wird durch seinen Commentar zu *Vis. V, 2. Mand. XI, 9. Sim. V, 5 u. 6. VIII, 1, 2, 3, 3. IX, 1, 1. 6, 1. 2. 17, 1* dieser zu Gunsten des Judenthums

thums des Hirten unbegreiflich mißverstandenen Stelle) vortrefflich unterstützt. Ueberhaupt ist dieser höchst fleißige Commentar, der auch sehr richtig das gebührende Maß der Dankbarkeit und der Reserve gegen Zahn's Vorarbeit innehält, wieder eine besonders dankenswerthe Leistung. Durch zahlreiche und zweckmäßige Rückverweisungen bietet er dem Leser oft sehr willkommene Hülfe (z. B. zu *Sim.* VIII, 1, 6 ff. IX, 1, 4 ff.). Die Lösung aller Räthsel des Hirten wird man von keinem Ausleger erwarten. Solche Lösung ist auch bisweilen von unserem Commentar ausdrücklich anderen überlassen (z. B. zu *Sim.* IX, 30, 1) — das *genus innocuum* fehlt übrigens in dem Verzeichniß der Menschenklassen p. LXXIX — oder weitere Untersuchung in lehrreicher Weise angeregt (z. B. zu *Vis.* V, 2). Der Pseudoprophet *Mand.* XI scheint Ref immer noch eine sehr räthselhafte Gestalt, dabei besonders dunkel das *πυνός μετανοήσι* XI, 4 und die Protokathedrie XI, 12. Gelegentlich wird man das ganz Sonderbare als im Object begründet als solches wohl einfach gelten zu lassen haben (z. B. Arkadien *Sim.* IX, 1, 4). Sehr bedenklich ist dem Ref. die auch ohne Rücksicht auf die Unsicherheit des Textes gegebene Interpretation des *τὰ γεγραμμένα* *Sim.* V, 3, 7. Auch gesteht er ein nicht einzusehen, welche Stütze *Mand.* IV, 1, 1 für die Zahn'sche Interpretation von *Vis.* II, 2, 3 sein soll. Zu dem nachträglich beschränkten *Καλὸς ἔχουσας* *Mand.* IV, 3, 2 liefs sich auch auf die nachträgliche Correctur des *τὸν αὐτὸν χρόνον βασιλεύοντι* *Sim.* VI, 4, 1, sowie auf den umgekehrten Fall *Sim.* V, 1, 3, wo ein gewisses Fasten verworfen wird um nachher als überverdientliches Werk wieder aufgenommen zu werden, hinweisen.

Zu den zahllosen Verdrießlichkeiten, welche dem nur für die Sache interessirten Leser der patristischen Literatur entgegentreten, gehören auch die Schwierigkeiten, welche ihm ihre Citirung macht. So sei denn den Herausgebern des hier besprochenen Textes der apostolischen Väter auch für die von ihnen eingeführte Paragraphirung derselben, die man freilich gern am Rande läse und im Hirten bisweilen in noch kleinere Abschnitte ausgeführt wünschte, besonderer Dank gesagt und diesem Dank nur noch die Bitte an alle künftigen Herausgeber dieser Schriften hinzugefügt, diese Paragraphirung einfach zu adoptiren, bei der Gelegenheit aber die andere an alle von der Wiener Akademie beauftragten Herausgeber der lateinischen Kirchenväter, namentlich an den des Tertullian, dem guten Beispiele Halm's, welches die Herausgeber des Cyprian und des Arnobius leider verlassen haben, wieder zu folgen unter möglichstem Anschluß an etwa schon vorhandene Eintheilungen des Textes in kleine Abschnitte (bei Lactant. z. B. an Heumann). Eine solche schon vorhandene Eintheilung hat der neueste Herausgeber der *Civitas dei* des Augustin gar wieder aufgegeben.

Bafel.

Franz Overbeck.

Bonwetsch, Paft. G. N., Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht. Bonn 1878, A. Marcus. (89 S. gr. 8.) M. 2. —

Diese ebenso gründliche als in einer Reihe von Fragen abschließende Schrift ist zum Theile, wie schon die frühere werthvolle Abhandlung des Verf.'s (*Wesen, Entstehung und Fortgang der Arcandisciplin* i. d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 1873 S. 203—290), an der Grenze Europa's im Gouvernement Saratow ausgearbeitet worden. Studien über die Geschichte des Montanismus haben den Verf. zu der vorliegenden Untersuchung geführt, nachdem er eingesehen, daß die Schriften Tertullian's uns das verhältnißmäßig deutlichste Bild von dem Wesen und dem Entwicklungsgang jener kirchlichen Bewegung liefern, diese selbst aber, in Ansehung ihrer Zeitfolge einer erneuten Untersuchung bedürfen. Dabei sind vom Verf. alle die Specialarbeiten zur Chronologie Tert.'s,

welche seit den grundlegenden Arbeiten von Hefselberg (1848) und Uhlhorn (1852) erschienen sind (Grottemeyer [1863. 1865], Gottwald [1863], Böhringer [1864], Ebert [1868. 1874], Lipsius [1868], Kellner [1870. 1871], Behr [1870], Rönisch [1871], Caspari [1875], Görres [1876. 1878], Hauck [1877]), sowie die neueren Untersuchungen von Schulte [1867], Höfner [1875] u. A. zur Geschichte des Kaisers L. Sept. Severus eingehend berücksichtigt worden. Die bündig und präcise geschriebene Schrift, welche von einer sehr gründlichen Kenntniß Tertullian's Zeugniß ablegt (vgl. die feinen Bemerkungen S. 20 n. 25 f. S. 21—27. S. 27 n. 47. S. 28 n. 1. S. 35 n. 27. S. 41 n. 50 f. S. 43 f. n. 6. S. 45 n. 9. S. 50 n. 30. S. 51 f. n. 34 f. S. 53 n. 41. S. 56—61. S. 65 etc.), zerfällt in vier Capitel: I. Chronologie der Regierung des Kaisers Severus (S. 6—12). II. Die Abfassungszeit der vormontanistischen Schriften, und zwar a) der apologetischen (S. 13—28), b) der übrigen (S. 28—42). III. Die Abfassungszeit der montanistischen Schriften, a) zur Vertheidigung der Kirche und ihrer Lehre (S. 42—53), b) zur Vertheidigung des Paracleten u. f. Disciplin (S. 53—75). IV. Die Acten des Martyriums der Perpetua u. f. w. (S. 75—87). Den Beschluß bildet ein kurzer Excurs zu *adv. Prax.* I (*praecessorum auctoritas*). Indem ich an diesem Ort darauf verzichte, meinen Widerspruch gegen einzelne Ansätze des Verf.'s hervorzuheben und zu begründen, stelle ich in Kürze die Resultate dieser neuen Untersuchung zusammen.

Apolog. i. J. 197 (zweite Hälfte), in dieselbe Zeit *ad mart.* und *ad nat. lib.* I, ersteres vielleicht noch vor dem *Apolog.* Bald darauf, vielleicht schon i. J. 198 *ad nat. lib.* II, *de testim. animae*; in diese Zeit auch *adv. Jud.* (nur die erste Hälfte ist echt). Die Schriften *de orat.*, *de bapt. haer.*, *de bapt.*, *de poenit.* sind entweder in einer Friedenszeit vor Abfassung des *Apolog.* oder nach wieder eingetretener Ruhe, also nach 198 geschrieben. In die Verfolgungszeit d. J. 197/8., resp. in die Zeit der Nachwehen, gehören *de spectac.*, *de cultu fem.* (1. Ausg.), *de idolol.*, *de cultu fem.* (2. Ausg.). *De orat.*, *de bapt.*, *de poenit.*, *de spect.*, *de idolol.* sind für Katechumenen abgefaßt; die drei erstgenannten und *de cultu fem.* sind Ansprachen; wahrscheinlich bekleidete damals Tert. ein Kirchenamt.

Der späteren vormontanistischen Periode gehören *de pat.* und *ad uxor.* I. II an, derselben Zeit, etwa d. J. 199, *de praescr. haer.* (jedenfalls vor den antignost. Specialwerken) und etwa um 200 *adv. Marc.* (erste Ausg.).

Im J. 202 erkennt Tert. die neue Prophetie an, zugleich beginnt 202/3 eine neue Verfolgungszeit. Die Ausarbeitung der antignostischen Hauptschriften wird fortgehend von der Abfassung ascetischer, später direct kirchlich-polemischer Schriften begleitet. Eine frühere Entwicklungsstufe der montanistischen Gesinnung Tertullian's bekunden die Abhandlungen *de corona*, *de fuga*, *de exhortat. cast.* geschrieben 202/3; auf den nahen Bruch zwischen Montanisten und Kirchen deutet schon die Schrift *de virg. vel.* (203/4, gleichzeitig mit der Abfassung der uns erhaltenen *Acta pass. Perpetuae*, die vielleicht Tert. selbst zum Urheber haben). Nach dem Bruch, also bald nach 203/4 und jedenfalls vor d. J. 207 sind *de monog.*, *de ieiun.*, wahrscheinlich auch *de ecstasi*, vielleicht auch schon *de pudicitia* geschrieben. Auch die erstgenannten beiden Schriften beziehen sich allem Anschein nach auf literarische Bestreitungen der neuen Prophetie; *adv. Prax.* I scheint auf jene zurückzuweisen.

Zwischen 200 und 207 fallen wahrscheinlich, das eine oder das andere Werk wohl auch später, *de paradiso*, *de spe fid.*, *de fato*, *adv. Apell.*, *adv. Hermog.*, *de censu animae*, *adv. Valent.* In dem letztgenannten, wahrscheinlich in den 3 letztgenannten, ist die Anerkennung der neuen Prophetie vorausgesetzt; jenes ist der erste Theil eines größeren Werkes wider die

Valentinianer, das möglicherweise unvollständig auf uns gekommen ist. Um d. J. 206 die zweite Ausgabe des Antimarcion.

Adv. Marc. lib. I (dritte Ausg.) i. J. 207. 208, 9 *de pallio* und *de anima*, in welch' letzterem Werk auch die Aufhebung der gottesdienstlichen Gemeinschaft zwischen Katholikern und Montanisten vorausgesetzt ist; um dieselbe Zeit *adv. Prax.* Vor Abfassung des 5. Buches *adv. Marc.* (vielleicht aber nach dem 4.) fallen die Schriften *de carne Christi* und *de resur. carnis.*

Ad Scapul. um 212; damals auch, wenn nicht schon in der Verfolgungszeit 203/4 *Scorpiace.* —

So der Verf. Die sämtlichen Schriften Tertullian's sind glücklich in einem Zeitraume von ca. 15 Jahren vertheilt. Weder dieses Resultat noch die Zuversicht, in welcher eine Reihe von Schriften hier unter Dach und Fach gebracht sind, vermag Ref. anzuerkennen, so sicher es ist, daß B. einzelne Untersuchungen hier abschließend geführt hat. S. 7 Z. 3 wird es „28. März“ heißen müssen; S. 14 n. 6 ist übersehen, daß das Edict des Severus über den Uebertritt zum Judenthum dieses nicht zu einer *religio illicita* machte. S. 18 hätte die Wahrscheinlichkeit, daß *ad mart.* früher als das *Apolog.* geschrieben ist, nachdrücklicher betont werden können; zu S. 20 n. 25 wäre *Apolog.* 44: „*qui cotidie iudicandis custodiis praesidentis*“ hinzuzufügen gewesen. Daß die Abhängigkeit Tert.'s vom Octavius allgemein mit Recht als erwiesen gilt (S. 21), ist mindestens was die Allgemeinheit betrifft ungenau; die Quintilla (S. 30) ist vielleicht zu rasch gestrichen worden; S. 68 Z. 1 muß es „208“ heißen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

1. May, Jak., **Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg**, Administrator des Bisthums Halberstadt, Markgraf von Brandenburg, und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen Cultur- und Reformationsgeschichte. Jahr 1514—1545. 2. Bd. München 1875, Franz. (XII, 538 S. gr. 8.) M. 6. —; cpl. M. 18. —
2. Wolters, Prof. D. Albr., **Der Abgott zu Halle 1521—1542**. Mit einer photolith. Nachbildung des Brustbildes des Cardinals Albrecht von Mainz v. A. Dürer. Bonn 1877, A. Marcus. (56 S. gr. 8.) M. 1. 50.
3. Schum, Wih., **Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation (1514—1533)**. (A. u. d. T.: Neujahrsblätter. Hrsg. von der historischen Commission der Provinz Sachsen. II.) Halle 1878, Pfeffer. (50 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der erste Band des Werkes von May erschien von 1865—69 in Lieferungen und brachte uns auf 712 Seiten, zu denen noch 168 S. Beilagen kommen, die Geschichte Albrecht's bis zum Bauernkriege. Der 2. Band führt sie zu Ende (1526—1545). Er entspricht in seinen Vorzügen, soweit von solchen überhaupt die Rede sein kann, und in seinen Mängeln genau dem Vorgänger. Der Verf., der während des Druckes von Bd. II zu München 1873 im Alter von 85 Jahren gestorben ist, verräth überall eine mild katholische Gefinnung, warmen deutschen Patriotismus und meist auch eine erfreuliche Unparteilichkeit: er ist ein entschiedener Gegner des päpstlichen Absolutismus, ein Anhänger eines freilich nirgends genauer definirten und niemals dagewesenen Episkopalsystems und vertritt so in seinen allgemeineren Ausführungen, welche, in behaglicher Breite gehalten, an nicht wenigen Stellen die Geschichtserzählung unterbrechen, mit Begeisterung und Unklarheit den oft wiederholten Gedanken, daß Ein Mittel, zu rechter Zeit angewendet, der beklagenswerthen kirchlichen und nationalen Spaltung hätte vorbeugen können: ein allgemeines Concil. Auch

zeigt sich überall ein reges Interesse für wirthschaftliche Fragen und Culturfortschritte des Reformationszeitalters.

Mehr als die wohlwollende Gefinnung und gute Absicht des Verf. kann aber leider der Recensent nicht anerkennen. Denn die Ausführung zeigt auf jedem Blatte, daß May von der Größe seines Unternehmens auch nicht einmal eine ungefähre Vorstellung gehabt hat. Das Buch ist in einem Grade unwissenschaftlich, daß gegen die Berechtigung einer ernsthaften und eingehenden Besprechung die gewichtigsten Bedenken erhoben werden könnten, wenn nicht die Bedeutsamkeit des Gegenstandes, der hier auf 1400 Seiten ausführlich behandelt ist, eine solche gestattete, ja herausforderte; um so mehr, da auch von einem Manne, von welchem man ein zutreffenderes Urtheil erwarten durfte, auf die „Reichhaltigkeit“ der Monographie hingewiesen ist.

Es ist ein trauriger Dilettantismus, welchem dieses Werk seinen Ursprung verdankt, und es wird dem Leser nicht selten zweifelhaft, ob der eines halbwegs wissenschaftlich gebildeten Mannes. Wenigstens der Stil des Verf. macht daran irre. In Reichthum an provincieller Eigenart (ob auch der sonderbare, aoristische Gebrauch des *Plusquamperfectum* dahin zu rechnen ist, weiß ich nicht), in Schwerfälligkeit und Ungelenkigkeit sucht dieser Stil seines Gleichen; in Nachlässigkeit und üblem Sprachgebrauch steht er auf einer Linie mit dem leider von Jahr zu Jahr mehr entartenden, am Mark der deutschen Sprache so bedenklich zehrenden Zeitungsstil, um ihn in seiner Fehlerhaftigkeit noch bei weitem zu überbieten; auch wenn man bereitwillig eine Reihe von Verstößen gegen die Elementarregeln der Grammatik auf Rechnung der beinahe zahllosen Druckfehler setzt, bleibt noch eine Fluth derselben übrig. Doch lassen wir den Stil und die ihm entsprechende Darstellung bei Seite. Vielleicht werden uns hier auf wenig anmuthender Schale edle Früchte geboten. Der Verf. faßt an einer der Quellen für die Geschichte Albrecht's: er hat das kgl. Reichsarchiv zu München benutzt mit seinen Filialarchiven, den ehemaligen bischöflichen Archiven von Würzburg und Bamberg, dem kurmainzischen Archiv mit den mainzischen Domcapitel-Acten. Wer so aus der Fülle ungedruckten Materials zu schöpfen vermag, steht in etwelcher Gefahr, die gedruckten Quellen gering zu schätzen. Es mag daher dem Verf. verziehen sein, daß er sich mit ihrem Ballast nicht beladen hat: weder Seckendorf (das Citat auf S. 372 ist aus Hennes S. 321 entlehnt, den May auch sonst ohne ihn zu nennen benutzt hat), noch das *Corp. Ref.* und Bucholtz, weder die Specialschriften über Halle (Dreyhaupt, Franke u. f. w.), noch die Specialwerke zur Mainzer Geschichte finden wir in diesem 2. Bde. citirt, geschweige denn ausgebeutet. Vollends vermifft man natürlich eine Benutzung dessen, was aus anderen Archiven mitgetheilt in Zeitschriften zerstreut vorliegt. Der Verf. liebt es überhaupt nicht, Belege aus der Literatur zu geben: an den meisten Stellen (und oft gerade für die wichtigsten Behauptungen) fehlen sie gänzlich, und wo er sie giebt, werden sie nur selten mit der nöthigen Sorgfalt geboten, meistens muß man sich mit summarischen Angaben begnügen. Auch seine archivalischen Quellen hat er offenbar, obgleich er sich an etwa 70 Stellen auf sie beruft, bei weitem nicht überall angezogen. Doch die Hauptfrage: was wird uns aus diesen Quellen geboten? Am stärksten hat der Verf. die Würzburger (und Bamberger) Reichstagsacten benutzt, aus denen uns hier für sämtliche Reichstage vom Speierer des J. 1526 bis zum Wormser des J. 1545 Auszüge der Verhandlungen gegeben werden, dergestalt, daß das Kleinste und Nebensächlichste mit derselben Breite vorgetragen wird, wie das Wichtigste, das sich aus dem Wust gar nicht heraushebt. Immerhin könnte man aus diesen Auszügen, so selten sie zum Gegenstand der Monographie in unmittelbarer Beziehung stehen, ab und zu belangreiche Daten entnehmen, wären sie mit der erforderlichen Akribie ge-

liefert; diejenigen Partien jedoch, die man zu controliren vermag, erwecken dafür kein günstiges Vorurtheil. Auszuzeichnen sind die Mittheilungen über das bisher nicht bekannte Schreiben sämmtlicher zu Regensburg versammelter Bischöfe an den päpstlichen Legaten Contarini (vom 6. Juli 1541), in welchem sie die Berufung eines Concils beantragen (S. 358 f.); der Verf. legt auf dieses Actenstück das größte Gewicht (f. Bd. I, S. 5); um so unverständlicher ist es, daß er es nicht vollständig gegeben hat, während wir doch in den Beilagen die wichtigsten Documente finden. Verhältnismäßig das werthvollste ist dasjenige, was May aus den Mainzer Domcapitel-Acten beibringt, namentlich die Mittheilungen aus den Verhandlungen Albrecht's mit dem Domcapitel, zu welchen ihn seine finanziellen Nöthe wieder und wieder zwangen. Man ersieht aus ihnen z. B., daß diese Bedrängnisse selbst noch in seine letzten Lebensstage einen dunklen Schatten geworfen haben: sah er sich doch genöthigt, nach monatelangen fruchtlosen Verhandlungen wenige Tage vor seinem Tode dem schwierigen, widerspenstigen Capitel durch seinen Freund, den Bischof von Hildesheim (Valentin von Tetteleben) eröffnen zu lassen: 'Kurfürstliche Gnaden lägen in Todesnöthen und hätten schier weder zu essen noch zu trinken. . . Dabei sei schier nicht so viel Futter vorhanden, um die reitenden Boten abfertigen zu können: in solchen höchsten Nöthen richte er vertrauensvoll sein fleißiges Begehren an das Domcapitel, Kurf. Gnaden doch jetzt nicht zu verlassen', der Fugger dränge heftig. Doch auch jetzt erklärte das Capitel, es wisse keinen andern Ausweg, als daß auf die Kleinodien 11000 Kronen aufgenommen würden. Gemeint war der Schatz von Reliquien und Kostbarkeiten, welche ehemals das 'Heiligthum' seiner Halle'schen Stiftskirche gebildet hatten und welche Albrecht 1540 testamentarisch der Mainzer Kirche mit der Clausel vermacht hatte, daß sie niemals veräußert oder verpfändet werden dürften. Jetzt mußte er (gewiß ein merkwürdiges Geschick!) am 23. Sept. 1545 in einem Codicill vor Notar und Zeugen diese Clausel widerrufen; es war seine letzte Regierungshandlung: Tags darauf verschied er so einsam und verlassen, wie einst ein freilich ungleich gewaltiger aufstrebender Kirchenfürst, Adalbert von Bremen (vgl. May II, 480 ff. 519). — Auch die Beilagen (S. 490—537), mit Einer Ausnahme (es ist das ein aner kennenswerther Fortschritt gegen den I. Bd.) Actenstücke aus Archiven, theils vermeintlich, theils wirklich bisher nicht gedruckt, bieten leider nur wenig von Belang. Hof-, Apotheker-, Hochzeits-Ordnungen u. dgl. nehmen ganz unnöthig Raum ein, nur ein paar verdienen Beachtung. Wie wenig Gefühl der Verf. dafür hat, ob etwas für den Historiker von Bedeutung ist oder nicht, zeigt z. B. Beilage 69 'Reformatio' (S. 527—29; vgl. S. 405—9). In Verfolg derselben Weisung des Regensburger Reichstagsabschiedes von 1541, auf welchen Erzbischof Hermann von Köln sich bei seiner Reformation berief, liefs auch Erzbischof Albrecht von Mainz durch seinen Kanzler Jacob Jonas eine Reformationsordnung entwerfen *una cum formula seu typo catholici dogmatis et salutaris doctrinae summam in se continente et catechismo orthodoxo ad pueritiam et juventutem in fide recte probeque instituendam* (17. Jan. 1543). Ueber den Inhalt dieser *Reformatio* geben uns 3 Zeilen Aufschluß.

Es würde sich bei einem Buche, wie das vorliegende ist, nicht verlohnen, Einzelaussstellungen zu machen. Die Bekanntschaft des Verf.'s mit dem 16. Jahrhundert ist ungeachtet aller fleißigen Archivstudien eine so mangelhafte, daß man die vielen Fehler und Ungenauigkeiten kaum alle aus Flüchtigkeit wird herleiten dürfen. Nur als Beleg für die Richtigkeit dieses Satzes gebe ich folgende Beispiele: S. 11 wird als Kurfürst von Sachsen für das J. 1525 Johann Friedrich angegeben, S. 350 u. 420 ist dagegen vom Kurfürst Johann die Rede, wo Johann Friedrich gemeint ist; S. 60 u. 263 erscheint Dresden als

Residenz der kurfürstlich ernestinischen Linie; S. 111 vernemen wir von dem Straßburger 'Pfarrer Mathis'; S. 311 von dem 'Cardinal Vergerius'; 1529 auf dem Reichstage zu Speier wollen die kaiserlichen Commissarien 'weitere Trennungen auf der lutherischen calvinischen Seite hervorbringen' (S. 111; nicht viel anders S. 164); nach S. 214 ist die Hallesche Universität von dem Brandenburgischen Kurf. Friedrich Wilhelm III. gestiftet worden u. f. w. Und begegnete man dieser Unzuverlässigkeit wenigstens nicht in den verhältnismäßig seltenen Partien, welche sich speciell mit Albrecht beschäftigen (sie machen alles zusammengerechnet kaum die kleinere Hälfte des Buches aus)! Aber auch hier ist die Darstellung nicht nur oberflächlich, sondern bietet sogar unter dem Schein quellenmäßiger Mittheilung Falsches. Man vgl. die Erzählung der Vorgänge in Halle S. 211 f. u. 290 ff., wo die Ereignisse der J. 1532 und 1534 ineinander gewirrt sind (vgl. auch S. 337). Ueber die Absicht Albrecht's in Halle eine Universität zu errichten, erfahren wir (S. 211 f.) so gut wie nichts; daselbe gilt von seinem Abzuge von Halle und den vorausgegangenen Verhandlungen mit den Ständen (S. 339). Häufig werden wichtige Vorgänge überhaupt übergangen: von Albrecht's Vorhaben 1538 eine Provincial-Synode zu berufen, von seiner Stellung zu den in Frankfurt 1539 eingeleiteten Verhandlungen des Kaisers mit den Protestanten, von seinem Verhältniß zu den Jesuiten lesen wir z. B. kein Wort. So müssen wir leider urtheilen: was den eigentlichen Gegenstand seines Werkes anbelangt, ist May selbst noch hinter der dürftigen annalistischen Darstellung von Hennes (Albrecht von Brandenb., Erzb. v. Mainz u. Magdeburg. Mainz 1858) zurückgeblieben, was wahrlich viel lagen will.

Ohne Zweifel verdiente es Albrecht, daß sich ihm die Forschung mehr als bisher der Fall gewesen zuwendete. Denn unter den geistlichen Fürsten Deutschlands hat im Zeitalter Luther's keiner eine gleich einflußreiche Stellung eingenommen. Viel war in seine Hand gegeben, und was er geleistet und nicht geleistet, wie er nach dieser oder jener Richtung entscheidend gewirkt hat oder bei der Macht entscheidend einzugreifen sich seines Einflusses begeben hat, das ist im Einzelnen noch nicht erforscht. Die Geschichte des Humanismus und die Geschichte der Reformation haben nicht minder Anspruch an den mit reichen Anlagen ausgestatteten, aber mattrhizigen Hohenzoller als die deutsche Reichsgeschichte und die Territorialgeschichten von Mainz und Erfurt, Magdeburg und Halle, um der Brandenburger Hauspolitik nicht erst zu gedenken. Wereine umfassende monographische Behandlung versuchte, der würde sich genöthigt sehen, zu diesen verschiedenen eng ineinander eingreifenden Geschichten einen bedeutamen Beitrag zu geben. Seine Aufgabe würde ihn einerseits dahin führen, für eine Zeit von drei Jahrzehnten, den erregtesten des 16. Jahrhunderts, die Geschichte der religiösen, humanistischen und politischen Bewegungen in Deutschland in seinen Bann zu ziehen, und doch würde er in seine Darstellung mit Selbstbeschränkung nur dasjenige aufnehmen dürfen, was sich ungezwungen um Albrecht als Mittelpunkt gruppiren ließe. Eine Aufgabe, deren künstlerischer Bewältigung sich die größten Schwierigkeiten entgegenstellen würden. Denn darüber würde sich der Darsteller doch nicht täuschen können, daß bei aller Verantwortlichkeit, die auf seinem Helden lastete, Albrecht in der Geschichte seiner Zeit eine centrale Stellung nicht einnahm, bei aller scheinbaren oder wirklichen Machtfülle unter die bewegenden Mächte der Zeit nicht zu zählen ist. Welch' ein unnöthiger Aufwand von Kraft gehörte daher zur Lösung, welcher Grad von Selbstverleugnung! Ueberdies wäre der reichhaltige Stoff erst aus den Archiven von ganz Deutschland, ja noch von weiter her zusammenzubringen. Es ist daher ganz erklärlich, daß kein Historiker von Beruf sich dieses Thema erwählt hat. Noch auf lange hinaus wird es das einzig

Richtige sein, einzelne Partien aus der Geschichte Albrecht's für die monographische Bearbeitung herauszugreifen. Und auf diesem Gebiete könnte und müßte die Regsamkeit größer sein. Am meisten ist hier noch für die Beziehungen des Cardinals zu Halle geschehen. Ich erinnere an die eindringenden Arbeiten von Guft. Schwetfchke, Franke und Hertzberg. Im Uebrigen ist diese Aufgabe noch kaum in Angriff genommen. Um so willkommener müssen uns die kleinen Arbeiten von Wolters und Schum sein, welche mit unleugbarem Geschick einzelne Punkte in ein helleres Licht setzen.

Wolters, dessen frühen Verlust wir seit kurzem zu beklagen haben, hatte sich schon als Prediger in Bonn durch seine Arbeiten zur rheinischen Reformationsgeschichte und zum Heidelberger Katechismus einen weithin geachteten Namen erworben. Die vorliegende kleine Gabe ist nun das Letzte, was wir aus seiner Hand empfangen haben, und ist wohl geeignet, in uns das Bedauern zu erwecken, daß diese frische Kraft der reformationsgeschichtlichen Forschung nicht länger hat zu gute kommen sollen. In lebendiger, anziehender, ja schöner Darstellung gewährt das Schriftchen einen trefflichen Einblick in das schnöde Ablass- und Reliquien-Unwesen, mit welchem der Name des Cardinal Albrecht ein für allemal verknüpft ist, und kann darum auch weiteren Kreisen sehr warm empfohlen werden. In wissenschaftlicher Beziehung interessiert vor allem die Untersuchung über die Art des Ablasses, welcher, 1521 in Halle auf's Neue aufgerichtet, Luther Ursache gab, wider den Abgott zu Halle' zu schreiben und, als der Druck dieser geharnischten, für uns leider verlorenen Schrift vom Kurfürsten verhindert wurde, sich privatim in jenem denkwürdigen Brief an den Erzbischof zu wenden, welcher die bekannte demüthige Antwort des Cardinals zur Folge hatte. Hierher gehört der Haupttheil der Schrift, S. 1—24 mit den Anmerkungen S. 42 ff., welcher, doch ohne letztere, schon als Halle'sches Osterprogramm von 1877 unter dem Titel: „Hat Cardinal Albrecht von Mainz im J. 1521 den Tetzelschen Ablasshandel erneuert?“ erschienen war. Der Verf. sucht nämlich, im Gegensatz zu den bisherigen Darstellungen, welche, ohne jegliche Untersuchung der Frage, ausnahmslos von einer Erneuerung des Ablasshandels oder Ablasskrames zu Halle reden, den Beweis zu führen, daß Albrecht keineswegs den Ablasshandel Tetzels wieder aufgenommen hat, sondern daß, was Luther ärgerte, die von dem Cardinal damals eingerichtete Pilgerfahrt zu seinen in der Halle'schen Stiftskirche ausgestellten und mit Ablass für die Besucher versehenen Reliquien' war (S. 23). Wolters hat darin ohne Zweifel Recht, daß er zur Erläuterung des von Luther bekämpften Halle'schen Ablasses mit Nachdruck hingewiesen hat auf die 1520 zu Halle gedruckte Beschreibung des „Heilighums“ der dortigen Stiftskirche, welches nun wahrscheinlich im Sept. 1521 zum ersten Mal gezeigt worden ist. Ich verzichte hier darauf, einige kleinere Versehen, die dem Verf. in seiner sonst ebenso umsichtigen wie gründlichen Untersuchung mituntergelaufen sind, zu berichtigen; auch will ich an dieser Stelle nicht die mir in ihrer Berechtigung sehr fraglichen Ausführungen S. 24 ff. beanstanden. Aber ich glaube doch ein Bedenken aussprechen zu müssen, welches, wenn ich mich nicht täusche, das angegebene Hauptergebnis des Verfassers in seiner Geltung in etwas einschränkt. Ich gebe zu, es war nicht einfache „Tetzelei“, was Luther's Zorn herausforderte. Dennoch ist es mir nicht zweifelhaft, daß mit der Ausstellung des Heilighums, welche freilich schon an und für sich Gelegenheit gab gegen andächtiges Anhören und Sehen, Gebet und Almosen Ablass von so und so vielen Millionen von Jahren zu erwerben, trotz dieses Reichthums von Ablassgnaden noch die ganz gewöhnliche Finanzspeculation eines zehntägigen Ablasses verbunden gewesen ist. Wie

will man sonst die von Wolters übersehene Erwähnung des gnadenreichen Kreuzes erklären? Wir finden sie nicht bloß in der Vorrede der Schrift von 1520 (auch zu aufrichtung eines gnadreichen Creutzes vnd Jubel Jars mit Vorordnung etzlicher Beichtiger, die Christglaubiges Volck Beicht hören, vnd sie von yren funden, beschwerden, pein vnd schuld entpinden vnd erledigen mögen, gantzer zehen tage vber volkommlicher Bebtlicher Gewalt' — in dem Abdruck bei Dreyhaupt I, 854), wo die Erwähnung der zehn Tage um so stärker für meine Behauptung spricht, als die Zeigung des Heilighums sich auf Einen Tag — Montag nach Marien Geburt — beschränkte; sondern gleicherweise ist von dem Kreuz die Rede in dem (seinem Datum nach freilich noch näher zu untersuchenden) Halle'schen Ablasspatent, welches uns die Flugschrift: „Glosse, Des Hochgelarten yrluchten, Andechtigen, vnd Barmhertzigen Ablass Der tzu Hall in Sachsen, mit wunn vnd freuden aufzgeruffen“ (nach gewöhnlicher Annahme aus dem J. 1521) darbietet. Auch hier ist Bl. a 2^b von der Einführung des „gulden Jars“ die Rede, das dann Bl. a 3^b f. dahin erläutert wird: „Welche Romische gnade vnd gnadenreich gulden Jare hinfurt ierlich vnd tru ewigen getzeiten; nach vormogen bebtlicher heiligkeit Bulle vnwiderrufflich sich anfahren wirdet, alwege vff den freitag vor dem sonntag nach dem Tag der geburt Marie vnd stehen mit vffgerichtem Creutz vnd vorordenten beichtuatern Gleicher gewalt den Penitentiarien tzu Rom, mit weissen stehen, bisz wider vff den andern Sonntag tzu Sonnen nidergank“ (also ebenfalls zehn Tage lang). Wir sehen, es handelte sich hier um den Particular-Ablass, welchen der Cardinal für seine Collegiat-Kirche durch die Bulle Leo's X. vom 13. April 1519 erhalten hatte — und eben auf diese Bulle als auf die Basis des „Abgottes zu Halle“ wäre zurückzugehen gewesen (s. dieselbe bei von Ludewig, *Reliq. Manuscr.* XI, 422—444, bf. p. 438 f. 440 f., und dazu den „*Processus fundationis*“ von 1520 ebenda p. 457 f.). Ein näheres Eingehen auf den Gegenstand ist hier nicht am Platze. Nur darauf sei noch hingewiesen, daß wir Wolters auch den Artikel über Albrecht von Mainz in der neuen Auflage der Realencyklopädie verdanken, der sich vor demselben Artikel in ähnlichen Werken vortheilhaft auszeichnet.

In ansprechender Weise hat Schum eine Uebersicht gegeben über die Schicksale der Reformation in Erfurt bis zum J. 1533, wie sie sich in den Kämpfen und dem Friedensschluß mit dem weltlichen und geistlichen Oberherrn, dem Mainzer Erzbischof, gestalteten — leider nur, wohl dem Zwecke dieser „Neujahrsblätter“ entsprechend, ohne die literarischen Nachweise. Den Hintergrund des Ganzen bildet, wie billig, die Erfurter Stadtgeschichte, die jedoch durchweg in dem Rahmen der allgemeinen politischen und kirchlichen Vorgänge behandelt wird. Der Verf. zeigt sich in der Geschichte seiner Vaterstadt vorzüglich bewandert und vermag daher bei seiner vorurtheilslosen Haltung manchen kleinen Zug, den Kampfschulte verzeichnet hat, beiläufig zu berichtigen. Besonders aber wird uns hier die Politik Albrecht's, von einem umfassenden Gesichtspunkt aus beurtheilt, in ihren Beziehungen zu Erfurt anschaulich vorgeführt. Ich halte ihre Zeichnung für gelungen, abgesehen von einem Zuge, den der Verf. freilich scharf pointirt in den Mittelpunkt gerückt hat, so daß manche Leser ihn als das eigentlich Neue, als dasjenige betrachten werden, um was es dem Verf. vor allem zu thun war. Schon in der Einleitung (S. 4 f.) weist Schum, von der Wahrnehmung ausgehend, daß die eigenthümlich verwickelten Verhältnisse des Reformationszeitalters früher und leichter in engeren Kreisen eine Lösung finden konnten, wohl geeignet als Vorbild für größere Organisationen zu dienen, darauf hin, es sei „bislang kaum gewürdigt worden, daß Cardinal Albrecht bei allem Widerspruch der hohenzoller'schen Politik gegen die aufkeimende und sich ausbrei-

tende Reformation im Allgemeinen in seinen besonderen Beziehungen zu Erfurt schon frühzeitig ein Verhalten einschlug, das auf die Zustände des Reiches übertragen manches Unheil abgewehrt hätte'. Und auch noch am Schlufs (S. 50) werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß Erfurt 'noch heute eine schöne Frucht der Wirksamkeit des Hohenzollers auf dem Sitze des heil. Bonifacius genießt'. Fragen wir aber, worin denn diese vorbildliche Lösung bestand, als deren verhängnißvolles Widerspiel der Augsburger Religionsfriede betrachtet wird (S. 46), so werden wir an die staats- und kirchenrechtlichen Abmachungen des bekannten Hammelburger Vertrages von 1530 erinnert (S. 44 ff.). Ich gehöre nicht zu denjenigen, welche in der vor Droysen's und Treitschke's gewichtiger Einsprache allgemein üblichen Weise den Frieden von Augsburg überschätzen. Dennoch muß ich gestehen, er scheint mir eine ungleich sicherere Rechtsgrundlage darzubieten als die bezüglichlichen Sätze des Hammelburger Ausgleiches. Denn was will doch das von Schum betonte Zugeständniß des Cardinals befragen, daß er 'in Sachen des Glauben und Ceremonien betreffend hiermit und diesmal keiner Partei etwas gegeben, genommen, erlaubt oder verboten haben wolle' (S. 45)? Darf man in ihm wirklich 'die gewünschte gesetzmäßige Sicherung und Anerkennung des bestehenden Zustandes' (S. 45, vgl. S. 43) erblicken? 'Die staatsrechtliche Gewährleistung des protestantischen Cultus in einer reichen Zahl von Pfarr- und Klosterkirchen'? Liegt nicht vielmehr in jenem Satze nur die Anerkennung augenblicklicher Schwäche und Ohnmacht und der nicht undeutlich ausgesprochene Vorbehalt, später, in günstigerer Lage, dasjenige zu 'nehmen und zu verbieten', was jetzt ganz ausdrücklich 'nicht gegeben und nicht erlaubt' war, sondern nur aus Noth zeitweilig geduldet wurde? Man wird daher nicht einmal mit Erhard (Ueberlief. I, 78) sagen dürfen, der Hammelburger Vertrag habe 'die Religionsfreiheit der Erfurter zum erstenmale, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, doch in seinen Folgerungen anerkannt und rechtlich begründet'. Denn die Dauer dieser thatfächlichen Duldung war lediglich von den Verhältnissen abhängig. — Vielmehr wären hier die ganz entgegengesetzten Erwägungen am Platze gewesen: wie vortheilhaft dieser Vertrag für Albrecht war, wie ohne eine derartige Abmachung, unter der Voraussetzung fortdauernder Unabhängigkeit Erfurts von Mainz, innerhalb zehn Jahren die Reformation in Erfurt sich bedingungslos durchgesetzt haben würde, was jetzt leider unmöglich war.

Marburg.

Th. Brieger.

Henke's, Dr. E. L. Th., Neuere Kirchengeschichte. Nachgelassene Vorlesungen, für den Druck bearb. u. hrsg. von Dr. W. Gafs. 2. Bd. Geschichte der getrennten Kirchen bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts. Halle 1878, Niemeyer. (X, 496 S. gr. 8.) M. 10. —

Eine Darstellung der neueren Kirchengeschichte, die wir der gemeinsamen Arbeit zweier auf diesem Gebiet so anerkannter Forscher wie Henke und Gafs verdanken, bedarf keiner weiteren Empfehlung, um sowohl von den Fachgenossen wie von den mehr die stoffliche Belehrung Suchenden mit der ihr gebührenden Beachtung aufgenommen zu werden. Hat schon der erste, 1874 erschienene Band, welcher die Reformationsgeschichte im engeren Sinn enthält, den an diese Namen von selbst sich knüpfenden Erwartungen in hohem Mafse entsprochen, so sind in diesem zweiten nun vollends, wie der Herausgeber in der Einleitung mit Recht bemerkt, die besten Studien seines seligen Freundes niedergelegt und verarbeitet, und ebenso ist von dem Herausgeber, dem wir dabei ja gleichfalls auf seinem eigensten Forschungsgebiet begegnen, auch hier keine Zeit und keine Arbeit gespart

worden, um das als die Frucht einer lebenslangen Forscher- und Lehrthätigkeit herangereifte Werk des Freundes in möglichst abgerundeter Gestalt in die Oeffentlichkeit treten zu lassen. Einzelne Abschnitte, die unvollständig ausgearbeitet waren, sind von ihm ergänzt, die Papstgeschichte, für welche das Manuscript eine Lücke bot, sogar ganz von ihm nachgetragen und überall auch die Literatur, deren sorgfältige Auswahl und Benützung überhaupt einen der Vorzüge des Werkes ausmacht, bis auf die Gegenwart fortgeführt und, wo es Noth that, auch in den Text selbst hineingearbeitet worden, so daß im Unterschied von den meisten übrigen ihrer Gattung diese 'nachgelassenen Vorlesungen' neben der frischen und lebendigen Färbung ihrer ursprünglichen Bestimmung zugleich auch den Charakter einer in sich abgeschlossenen und der unmittelbaren Gegenwart angehörenden Arbeit an sich tragen. Nur an einzelnen Stellen läßt diese nachbessernde Arbeit zu wünschen übrig, z. B. in der unnöthigen Wiederholung S. 7 und S. 20, oder wenn S. 381 der Theologe Cyprian den orthodoxen Gegnern des Pietismus und S. 384 wieder ohne nähere Erklärung den von ihm Beeinflussten zugezählt wird, vor Allem aber in den zahlreichen noch stehen gebliebenen Druckfehlern, welche bei einem theilweise ja auch zur ersten Einführung in den Stoff bestimmten Werke doppelt sorgfältig hätten vermieden werden sollen. Wir notiren unter denselben, Unmifsverständliches übergehend, beispielsweise die falschen Jahreszahlen 1650 statt 1640 (S. 168), 1583 st. 1483 (S. 249) 1551 st. 1557 und 1516 st. 1561 (S. 285), 1616 st. 1816 (S. 358); sodann S. VI Pyrmont st. Piemont, S. 248 Mittheologen st. Nichttheologen, S. 297 in der Anführung des Werkes von Frank: Theorie ft. Theologie, S. 312 das fehlende 'nicht' vor 'so schroff', S. 314 Einigkeit st. Ewigkeit, S. 315 dennoch st. demnach, S. 415 Frankfurt st. Straßburg, S. 406 Carpvov st. Carpvov. Unter den Literaturangaben hätte, während über Anderes die Meinungen verschieden sein können, zu § 31 jedenfalls Dorner's Geschichte der protestantischen Theologie nicht fehlen sollen.

Ueber den Plan des ganzen Werkes hatte schon die Einleitung zu Band 1 den nöthigen Aufschluß gegeben. Ihm zufolge reiht sich an die dort behandelte Geschichte der Reformation und der einzelnen Reformationskirchen während des 16. Jahrh. hier im 2. Band die der römisch katholischen Kirche und sodann (Abschn. 2 und 3) die innere Geschichte der beiden protestantischen Confessionen nach Verfassung, Lehre und Sitte an, so daß, da jeder dieser Abschnitte wieder auf die Reformationszeit zurückgeht und die ganze Entwicklung vom Beginn des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrh. umfaßt, dieser zweite Band dem ersten nicht bloß als Fortsetzung, sondern zugleich als die auch die Geschichte des Reformationszeitalters erst zum Abschluß bringende Ergänzung zur Seite tritt. Es hat diese Eintheilung neben dem Vorzug der Uebersichtlichkeit freilich den Nachtheil, daß dadurch die spätere Geschichte der einzelnen protestantischen Landeskirchen einer selbständigen und einheitlichen Darstellung verlustig geht, die der englischen z. B. in zwei weitauseinanderliegende Abschnitte zertheilt, die der französischen mit Ausnahme eines kurzen auf die Lehrstreitigkeiten bezüglichlichen § bloß als Geschichte der Verfolgung behandelt wird, ohne daß deren eigene und im Gegensatz zu den gleichzeitigen Zuständen des deutschen Lutherthums so bemerkenswerthe Physiognomie gezeichnet und von ihrem innern Leben eine genügende Anschauung gegeben würde. Bei der eingehenden Orientierung auf diesem Gebiete, wie sie andere Arbeiten Henke's verrathen, ist es doppelt zu beklagen, daß er von diesen seinen Forschungen nicht auch hier einen ausgiebigeren Gebrauch gemacht und namentlich das so reichhaltige *Bulletin historique et littéraire* nicht mehr benützt hat, und als eigentliche Lücke muß es gerügt werden, daß die Geschichte des französischen Protestantismus mit der Aufhebung des

Edicts von Nantes aufhört und sowohl der Camisarden-aufstand wie die Neubildung der protestantischen Kirche durch Antoine Court, dessen instructive Biographie von Edm. Hugues wenigstens von Seite des Herausgebers zu erwähnen gewesen wäre, mit Stillschweigen übergegangen sind. — In der zweiten Abtheilung, welche im Ganzen unstreitig zu dem Besten und Eigenthümlichsten des Werkes gehört und nicht bloß für das vom Verf. in seiner schriftstellerischen Thätigkeit vorzugsweise behandelte calixtinische Zeitalter, sondern schon für die Lehrstreitigkeiten des 16. Jahrh. auf der eingehendsten und selbständigsten Quellenforschung beruht, ist es einerseits die Beurtheilung von Männern wie Flacius, die Ref. bei aller principiellen Uebereinstimmung mit dem Verf. doch beanstanden möchte; sie verdienten es doch wirklich, auch ihrerseits nicht mit der späteren so viel kleinlicher und unselbständiger gewordenen Orthodoxie zusammengeworfen, sondern aus ihren eigenen, zum Theil echt protestantischen Motiven heraus und in ihrem bei aller Schroffheit und Rohheit der Aeußerung doch theilweise so großartigen Wesen gewürdigt zu werden — sei's auch nur um den Gegensatz derselben zu diesen ihren Nachfolgern zum Bewußtsein zu bringen. Andererseits erscheint dem Ref. die Genesis der pietistischen Bewegung zu ausschließlich von der Wirksamkeit Spener's hergeleitet und ihr Zusammenhang mit der mystisch asketischen Diaspora und der durch sie verbreiteten Zeitstimmung, wie derselbe doch schon von Göbel und durch andere sich ihm anschließende Arbeiten ins Licht gestellt worden ist, zu wenig berücksichtigt; Persönlichkeiten wie Gichtel und Jane Leade, Peterfen und Gottfried Arnold haben nachweisbar auf die Entstehung und die Eigenart desselben, was ursprünglich Pietismus hieß, einen kaum geringeren Einfluß ausgeübt als Spener, und die hohe Bedeutung des Letzteren wird wahrlich nicht verringert, wenn man ihn allmählich statt als den Urheber der ganzen Bewegung vielmehr als den anzuschauen sich gewöhnt, der sie durch sein befonnenes, anerkennendes Eingehen auf ihre Forderungen und Beweggründe für die Kirche in Dienst genommen und damit zugleich gesunden, dem Reiche Gottes wirklich angehörenden Zielen entgegengeleitet hat.

Ueber den Abschluß des ganzen Werkes, wie ihn ein kürzerer dritter Band mit der Geschichte des letzten Jahrhunderts zu bringen hätte, erklärt der Herausgeber noch nichts Bestimmtes sagen zu können. Hoffentlich bleibt er uns, da ohne ihn in der That daselbe den Charakter des Unvollständigen an sich tragen würde, doch nicht lange vorenthalten und bringt neben einem Gesamtregister, dessen vorläufige Entbehrung den Gebrauch der vorliegenden Bände doch einigermaßen erschwert, auch noch die bis jetzt in denselben fehlende Geschichte der orientalischen Kirchen nach, für deren Redaction ja wiederum der bisherige Herausgeber als der denkbar zuverlässigste und willkommenste Führer dürfte begrüßt werden.

Basel.

R. Stähelin.

Lobstein, Privatdoc. Lic. P., *Die Ethik Calvins* in ihren Grundzügen entworfen. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Ethik. Straßburg 1877, Schmidt. (152 S. gr. 8.) M. 3. —

Von neuem wird die Frage nach ‚der moralischen Nutzbarkeit‘ des Christenthumes lebhaft erörtert; in solcher Zeit gehört der Geschichte der Ethik eine bedeutende Stimme. Ehe indess ein befriedigendes Gesamtbild derselben entworfen werden kann, bedarf es noch sehr der einzelnen ‚Beiträge‘; daher hat man es dem Verf. aufrichtig zu danken, daß er das obige Seitenstück zu Luthardt's Schrift über den deutschen Reformator dargeboten hat.

In der Einleitung berichtet er über die benützten

Quellen und sogleich an dieser Stelle sei es hervorgehoben, wie schätzenswerth die reichliche Herbeiziehung der exegetischen und praktischen Schriften Calvin's ist. Das einzelne Gebiet auszuschöpfen und dann in Uebersicht für die zusammenfassende Arbeit zugänglich zu machen, ist ja die Aufgabe der geschichtlichen Monographie. — Daran schließt sich der Bericht über die Art, wie Calvin die philosophische und die christliche Sittenlehre unterscheidet, und die vorläufige Mittheilung der befolgten Ordnung der Stoffe, welche Calvin nicht an einer Stelle zusammenfassend behandelt hat. Als Gegenstand wird ‚das neue Leben des Christen‘ bestimmt und dann im einzelnen dessen Princip Cap. 1—3, dessen Merkmale, Formen und Grundsätze Cap. 4—7 und dessen Ziel Cap. 8 behandelt. Und zwar näher 1. die obj. Grundlage oder die Erwählung, 2. das subj. Princip oder der Glaube, 3. die Bedingung und Voraussetzung oder die christl. Freiheit. Ferner 4. die Norm oder der Dekalog, 5. die Entstehung und die Entwicklung oder die *poenitentia*, 6. die Bewährung oder die Selbstverleugnung, 7. die Bethätigung in der Gemeinschaft, Familie und Gefelligkeit, Staat und Kirche. Endlich 8. das Ziel oder die christliche Vollkommenheit. Der Schluß giebt eine klar gefasste Uebersicht der Ergebnisse, und in ihr tritt scharf heraus, was auch der Verf. anderwärts selbst betont, daß diese geschichtliche Darstellung eigentlich eine Darlegung ist, wie weit die erörterten Gedanken Calvin's der Theologie Alb. Ritschl's entsprechen oder nicht. Selbstverständlich ist die in enge Grenzen gewiesene Anzeige einer anwendenden Schrift nicht der Ort zur Auseinandersetzung mit jenen Grundsätzen, oder zu einer Untersuchung darüber, wie weit dieselben mit den Gedanken der Reformatoren übereinstimmen oder sich an diese anknüpfen lassen; daher begnüge ich mich mit dieser Charakteristik des theologischen Verfahrens.

Am lehrreichsten erscheinen die Ausführungen über den Dekalog, die *poenitentia* und die Selbstverleugnung; zumal der Nachweis, daß Calvin die Gültigkeit des Gesetzes andeutungsweise durch das Heilswußtsein begründet, und die *mortificatio* mit dem Evangelium verknüpft. Doch bleibt auch hier der Eindruck, daß es zu keinem Bilde der Anschauung Calvin's aus deren innerstem Zuge heraus und aus einem Gusse kommt, weil er auf ihm fern liegende Gesichtspunkte hin verhört wird. Calvin hat, wie mir scheinen will, nicht nur ‚die Abzweckung der ersten Tafel (des Dekal.) auf die zweite nirgend klar bestimmt‘, sondern seine theologische Grundanschauung fordert eher das umgekehrte Verhältniß; und von der Zusammengehörigkeit der Religion und Sittlichkeit hat ihm die Erkenntniß nicht nur ‚vorgeschwebt‘, sondern sie bestimmt deutlich alle seine Aussagen; nur hat er freilich die heute beliebte Verhältnißbestimmung beider nicht geahnt. Am auffälligsten ist jenes Auseinanderklaffen des angewandten Schema und der behandelten Denkweise bei der Erörterung des ‚Zieles‘; vergeblich wird bei Calvin nach einer hohen Schätzung des Begriffes ‚Vollkommenheit‘ gefucht; derselbe ist den Reformatoren ein untergeordneter, ihnen nur durch die Polemik gegen die *perfectio evangelica* d. h. die katholische Vollkommenheit nach Maßgabe der *concilia evangelica* an die Hand gegebener. Dagegen vermißt man in der Darstellung eine Behandlung der Hoffnung, welche in Calvin's Erörterungen eine bedeutende Stelle einnimmt und dahin weist, wo er das Ziel des neuen Lebens suchte. (Das in die zu Grunde gelegte Partie der *institutio* eingefügte Cap. *de meditatione futurae vitae* findet, so weit ich sehe, z. B. keine Verwerthung.)

Der Verf. hat doch wohl in der Durchführung wie in der Fragestellung S. 5 übersehen, daß es für Calvin ‚einen Gegenstand der Ethik‘ deshalb überhaupt nicht gab, weil er eine Ethik in bestimmter Unterscheidung von der Dogmatik nicht kannte; weil ihm die methodischen Gesichtspunkte dafür abgingen. Sonst hätte er

sich wohl begnügt, über die von dieser Stellung seines Autors unabtrennbaren Mängel der Auffassung eine zusammenfassende Kritik zu geben, nicht aber Schritt für Schritt an dessen Ausführungen einen Maßstab angelegt, dem gegenüber sie eben incommensurabel sein müssen. Calvin behandelt die Gegenstände der Ethik nicht als theoretischer Ethiker, sondern als belehrender Seelsorger und rechnet darum überall mit gegebenen Größen des inneren Lebens, ohne sie psychologisch zu untersuchen.

Diese Ausstellung hebe ich hervor, weil ich auf dem eingeschlagenen Wege nicht die erwünschte Förderung geschichtlicher Kunde erwarten kann. Indem ich auf die weitere Erwähnung einzelner Anstände sowie einzelner schätzenswerther Belehrungen verzichte, wiederhole ich den Dank für die Emsigkeit, mit welcher von dem Verf. jedem die Wege gebahnt sind, der sich durch eigene Beschäftigung mit Calvin's Schriften eingehender über seine sittlichen Anschauungen unterrichten will.

Halle a. S.

M. Kähler.

Leyser, Dr. J., Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung. Mit Portrait (in Lichtdr.). 2 Bde. Braunschweig 1877, Vieweg & Sohn. (IX, 420 u. 412 S. gr. 8.) M. 14. —

Je mehr die Kirche aufgehört hat, ein abgeschlossener und fertiger Organismus zu sein, dessen Bedeutung und Recht als selbstverständlich allgemein anerkannt wird; je mehr sie befreit sein muß, alle durch ihr Wesen geforderten und gestatteten Mittel zu sammeln und zu gebrauchen, um im Zusammenwirken mit unterstützenden und im Kampfe mit widerstrebenden anderweiten Kräften des socialen Lebens als der kräftigste Factor der sittlichen Cultur sich zu behaupten und geltend zu machen: desto weniger darf auch die kirchliche Wissenschaft innerhalb der herkömmlichen Schranken einer abgeschlossenen Fachgelehrsamkeit sich halten, vielmehr muß sie, eingedenk des apostolischen Wortes „Alles ist euer“, mit allen in der menschlichen Gesellschaft wirkenden Mächten in lebendiger Fühlung bleiben und vor allem den an sie zunächst angrenzenden Gebieten des geistigen Lebens, wie der Literatur und der Pädagogik, eine thätige Aufmerksamkeit widmen. Und so wird es ja wohl nicht als Contrebande angesehen werden, wenn Besprechungen von literarischen Erzeugnissen aus solchen Gebieten in den Spalten der Theologischen Literaturzeitung erscheinen.

Bei dem Namen J. H. Campe denken wohl die meisten gleich an Robinson Crusoe und sind versucht, den Verfasser dieser und anderer Kinder- und Jugendschriften, weil er ihnen eben nur in dieser Eigenschaft bekannt ist, zu unterschätzen. Das vorliegende Werk dagegen beweist, daß der Mann unter seinen Zeitgenossen eine höchst bedeutende, einflußreiche und ehrenvolle und dabei wohlverdiente Stellung einnahm. Am schlagendsten wird dies durch den fast den ganzen 2. Band einnehmenden Briefwechsel bezeugt, welcher in einer großen Zahl meist bisher ungedruckter Briefe eine sehr werthvolle Gabe bietet und in welchem beispielsweise neben vielen Größen zweiten und dritten Ranges, Kant und mit Ausnahme Goethe's sämtliche Heroen unserer neueren classischen Literatur, Klopstock, Wieland, Lessing, Herder und Schiller, vertreten sind. Besonders zahlreich sind die Briefe der beiden Humboldt, welche dem Lehrer ihrer Kindheit ihr Leben lang ein pietätsvolles und dankbares Andenken bewahrten. Aber auch Correspondenten fürstlichen Standes, wie Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, Friedrich Wilhelm II. und Prinz Louis von Preußen, der edle Leopold Friedrich Franz von Dessau u. a., fehlen nicht. Dieses und anderes handchriftliche Material wurde dem Verf. durch Campe's Nachkommen zur Verfügung gestellt, welche „ein möglichst genaues und vollständiges Lebensbild ihres Ahn-

herrn zu besitzen und damit ein Denkmal kindlicher Liebe am Grabe eines guten und vielgeliebten Menschen aufzurichten“ wünschten. Leyser war auf seine Arbeit durch seine Schrift über Bahrds Vorbereitung (Karl Friedrich Bahrds, der Zeitgenosse Pestalozzi's, sein Verhältniß zum Philanthropismus und zur neuern Pädagogik. Ein Beitrag zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. Zweite verbesserte Auflage. Neustadt a. d. H. 1870), und nachdem er hier das „enfant terrible“ der Aufklärung und des mit ihr zusammenhängenden Philanthropismus behandelt hatte, war ihm die erfreulichere Beschäftigung mit dem edelsten Vertreter jener Richtung und Bestrebung wohl zu gönnen. Denn als solchen dürfen wir Campe neben Salzmann unbedenklich bezeichnen: jener hat vorzugsweise als pädagogischer Schriftsteller, wie dieser vorzugsweise als praktischer Erzieher den Grundsätzen der philanthropistischen Pädagogik den besonnensten und reinsten und darum auch fruchtbarsten Ausdruck gegeben. Daß nun in der späteren Schrift manche, zum Theil wörtliche Reminiscenzen aus der früheren vorkommen, mag man natürlich finden; aber die in der Schrift über Bahrds (S. 4) gebrauchte Bezeichnung der Xenien von Goethe und Schiller als „der Blitzstrahlen des jovischen Doppeladlers“ kommt uns doch nicht so schön und treffend vor, daß wir mit dem Verf. das Bedürfnis empfinden, sie in dem Buch über Campe (I, S. 337) wörtlich wiederholt zu sehen. Ueberhaupt ist es dem Verf. nicht durchweg gelungen, seine Diction von phrasenhafter Ueberschwenglichkeit frei zu halten. Es hängt dies mit dem allzu panegyrischen Charakter seiner Darstellung zusammen, welcher sich theils aus der Freude erklärt, nach der früheren Beschäftigung mit einem wenig lobenswerthen Subject es nun mit einem Manne zu thun zu haben, an welchem wirklich viel zu loben ist, theils aus der Bestimmung des Buches, zugleich ein Denkmal der Familienpietät zu sein. Schon das oft gebrauchte und mißbrauchte „He was a man“ u. s. w., welches Hamlet seinem Vater nachruft, ist nicht die richtige Unterschrift unter dem Bilde eines Mannes, zu dessen vorherrschenden Charakterzügen eine leicht erregbare Empfänglichkeit gehört, eine nervöse Reizbarkeit, welche ihn eben die Arbeit mit der Feder dem unmittelbar in das Leben eingreifenden praktischen Handeln vorziehen ließ, und bei aller Klarheit und Entschiedenheit, womit er seinen Standpunkt vertrat, doch eine vorsichtige Milde. Noch weniger aber paßt es zu Campe's Wesen, wenn er im Schlusssatz des 1. Bandes als „der Held der Geistesfreiheit“ präconisirt wird. Das mag von Lessing gelten, denn zum Helden- thum gehört einmal ein großes und umfassendes Ziel, dann ein mächtiger Widerstand und endlich eine gewaltige Kraft in dessen siegreicher, oder doch trotz aller Gefahren ausdauernder Bekämpfung. Campe aber hat, abgesehen von seiner vorübergehenden Schwärmerei für die französische Revolution, gegenüber den großen Bestrebungen schöpferischer Genialität sich wesentlich ernüchternd verhalten und einen beschränkten Kreis für sein Interesse und Wirken sich abgegrenzt, so daß er zu Goethe in Karlsbad einmal sagen konnte: „Ich habe vor den Fähigkeiten Ihres Geistes allen Respect! Sie haben in verschiedenen Fächern eine erstaunliche Höhe erreicht. Aber, sehen Sie, das sind alles Dinge, die mich nichts angehen, und auf die ich gar nicht den Werth legen kann, den andere Leute darauf legen.“ In dem Wirkungskreise aber, welchen er als seine eigentliche Domäne ansah, begegnete ihm kaum ein Widerstand, sondern allseitige Zustimmung. Und in den Anfechtungen, welche ihm seine Begeisterung für die Pressfreiheit und die französische Revolution zuzog, fand er an der wirklich heldenmüthigen Ehrenhaftigkeit und Gerechtigkeit seines Herzogs einen so kräftigen Halt, daß er seines durch eigene Tüchtigkeit erworbenen Ansehens und Wohlstandes bis an sein Ende sich erfreuen konnte. Uebrigens ist Leyser einer nüchterneren Betrachtung seines Helden

nicht unzugänglich, und die Schwächen und Einseitigkeiten der von diesem vertretenen Aufklärung und ihrer utilitaristischen Pädagogik verkennt er keineswegs. Aber wenn Andere dieselbe Freiheit sich nehmen, geräth er in Eifer; und so begegnet er S. 246 den Bedenken, welche damals von Kästner und neuerdings von Dahlmann gegen die allzugroße Condescendenz der philanthropistischen Pädagogik erhoben worden sind, mit einer kurz absprechenden Antikritik, auf welche jene Beiden wohl kaum eine andere Erwiderung gehabt haben würden, als im Sinne von Goethe's: „Und wer mich nicht verstehen kann, der lerne besser lesen!“ Wir meinen, der Verf. hätte besser gethan, anstatt Campe auf eine Höhe zu erheben, nach welcher diesen selbst nicht trachtete, das Vergängliche und Bleibende in seinem Streben und Wirken klarer zu scheiden, und anstatt sein individuelles Leben allzusehr auf den daraus sich bildenden Niedererschlag von allgemeinen Grundsätzen zu beziehen, gründlicher in die Besonderheit und in die vielverzweigten interessanten und folgenreichen Verbindungen dieses wirklich edeln und schönen persönlichen und gefelligen Lebens einzugehen. Das biographische Denkmal würde darum nicht weniger ansprechend und ehrenvoll ausgefallen sein; denn Campe ist eine Persönlichkeit, welche das volle Licht der Wahrheit vertragen kann.

Aber der Verf. hat sich durch die ganze Anlage seines Werkes erschwert oder unmöglich gemacht, der Aufgabe einer wahren Biographie gerecht zu werden. Die individuellen Erlebnisse Campe's und seine Leistungen in einzelnen Fächern und Lebensgebieten hat er nicht in jener lebendigen Verbindung behandelt, in welcher beides in dem Leben eines Menschen wirklich vorkommt und z. B. von Haym in seiner Biographie W. v. Humboldt's, von W. Herbst in seiner Biographie Vossens auf musterhafte Weise dargestellt worden ist; sondern er hat beides getrennt. Die sechs Abschnitte, in welche der 1. Band zerfällt, führen die Ueberschriften: 1. Biographisches (S. 3); 2. Zur Religion und Theologie (S. 91); 3. Die Pädagogik (S. 135); 4. Der Jugendschriftsteller (S. 227); 5. Zur Reinigung und Bereicherung der deutschen Sprache (S. 259); 6. Der Held der Geistesfreiheit (S. 353—420). Indem so der wesentliche Ertrag dieses Lebens aus dem Rahmen der eigentlichen Biographie herausgesetzt wird, mußte diese nothwendig zu dürftig gerathen; dagegen ist die Darstellung der Fachleistungen, durch die stete Beziehung auf die concreten Lebensverhältnisse, mit welchen jene zusammenhängen, nicht mehr eingeschränkt, vielfältig zu breit geworden. Insbesondere ist der Bericht über die Art und Weise, in welcher Campe an der Sprache Wieland's, Herder's, Goethe's, Vossens und Kant's herumgeschulmeister hat (S. 266—336), in dieser Ausführlichkeit um so mehr ein *hors d'oeuvre*, als diese pedantische Kritik größtentheils gar nicht von Campe selbst, sondern von seinen Mitarbeitern herrührt und zugleich die allerschwächste Seite seiner literarischen Thätigkeit bildet. Uebrigens zeigen die den 7. Abschnitt (den 1. des 2. Bandes, S. 1—55) bildenden „Poetischen Versuche“, daß Campe der Sinn für Poesie, deren kühneren Flügen er zu folgen verschmähte, keineswegs fehlte, wenn auch in der dünnen Luft der Aufklärung das Gefühl dafür sich verflüchtigt hatte, daß die parodistische Behandlung zweier unserer trefflichsten Kirchenlieder ein ethische wie ästhetische Geschmacklosigkeit ist. Der 8. Abschnitt (S. 57—412) bringt dann zu gutem Schluss den brieflichen Nachlaß, oder vielmehr aus mehr als vierhundert Briefen, welche Campe's Nachlaß umfaßt, eine Auswahl von etwa hundert. Eine Notiz über diejenigen Correspondenten, welche in dieser Auswahl keine Berücksichtigung gefunden haben, wäre doch wünschenswerth gewesen; und verwunderlich ist, wie in der Biographie keiner eingehenderen Bemerkung über J. N. Böhl von Faber, so hier keinem Briefe von ihm zu begegnen. Dieser hochbegabte Zögling Campe's, der

Johannes im Robinson, war und blieb ihm und seinem Hause am allerinnigsten verbunden, auch nachdem er 1813 zur römischen Kirche übergetreten war — wohl nicht obgleich, sondern eben weil er in seiner Jugend keinen anderen Religionsunterricht als den der philanthropistischen Aufklärung empfangen hatte. Die Lebensskizze von ihm, welche eine geistvolle und edle Frau aus der Campe'schen Familie „nach seinen eigenen Briefen“ verfaßt hat (Hamburg 1858), hätte wenigstens für die Biographie das erforderliche Material geboten, falls in dem Nachlaß keine Originalbriefe von Böhl sich mehr vorfinden. Sonst wäre zu den kurzen biographischen Notizen, welche Leyser den Briefen der einzelnen Briefsteller vorausgeschickt hat, hie und da ein Notabene, zu setzen. Es klingt doch sonderbar, wenn es in einem Buche von beinahe 1000 Seiten, dessen Abfassung zur Sicherstellung bibliographischer Bemerkungen wahrlich Zeit genug liefs, II, 117 von Herder heißt: „Die ‚Briefe zur Beförderung der Humanität‘ erschienen unseres Wissens zu Riga 1793 bis 1797“. Den S. 130 erwähnten Franz Ferdinand von Kleist (1769—1797) mit dem bekanntlich 1759 bei Cunnersdorf gefallenen Dichter des Frühlings zu verwechseln, der mit dem damals erst dreizehnjährigen Campe schwerlich correspondirt haben kann, war keine Gefahr; eher wäre vor der Verwechslung mit Heinrich von Kleist (1767—1811) zu warnen gewesen. Der Freiherr von Knigge aber würde sich gewiß selbst höchlich verwundert haben, wenn er sich wegen seines stürmischen und ruhelosen Aufklärungseifers mit Hutten verglichen gesehen hätte, wie S. 157 geschieht. — Abgesehen davon, daß I, S. 339, Anm. 1: VII statt VIII zu lesen sein wird, sind mir Druckfehler nicht aufgestoßen, und was ich in Erfüllung der Recensentenpflicht auszustellen hatte, soll die Anerkennung nicht ausschließen, daß der Verf. durch das dargebotene Material wie durch dessen Verarbeitung über eine in ihrer Zeit hervorragende und bis heute fortwirkende Persönlichkeit mannigfaltige Belehrung giebt, die nur noch ausgiebiger und erfreulicher sein würde, wenn Manches, was jetzt vereinzelt dasteht, lebendig verbunden wäre und wenn durch ferneres Eindringen in die damaligen Zeitverhältnisse wie in Campe's Lebensbeziehungen die Darstellung einen tieferen Hintergrund und einen belebteren Vordergrund gewänne, wozu eine neue Auflage Gelegenheit geben möge. Die musterhafte Ausstattung, welche man an den Erzeugnissen der Verlagshandlung gewohnt ist, durfte bei diesem Werke am wenigsten fehlen, und ein vortreffliches photographisches Portrait des Ahnherrn dient ihr zur besonderen Zierde.

Leipzig.

G. Baur.

Herbst, Wilh., Johann Heinrich Voss. 2 Bde. in 3 Abtheilgn. Leipzig 1872—76, Teubner. (XI, 342; VII, 364 u. VI, 357 S. gr. 8.) M. 22. —

Was wir in der Biographie Campe's von Leyser zu desideriren hatten, das ist in dem vorliegenden Werke geleistet, dessen Verf. sich schon durch seine vor Kurzem in 4. Auflage erschienene Lebensbeschreibung des Wandsbecker Boten (Gotha, F. A. Perthes, 1878) als ein Meister in diesem Fache bewährt hat. Ueberall merkt man, daß der Verf. seine bezüglichen Studien nicht erst *ad hoc* gemacht hat, sondern daß er in der Zeit, aus welcher er uns eine bedeutende Persönlichkeit vorführt, längst heimisch geworden ist und darum aus dem Vollen schöpft und seinen Stoff vollständig beherrscht. Das überaus reiche gedruckte und handschriftliche Quellenmaterial ist auf das sorgfältigste zusammengetragen und benutzt. Niemals wird eine Lücke im Zusammenhang der Thatfachen durch allgemeine Redensarten verhüllt, sondern überall fühlt man den festen Boden urkundlicher Begründung unter den Füßen, und von Band zu Band macht sich die im Einzelnen sorgsam ergänzende

und nachbessernde Hand bemerklich, unterstützt von Mitforschern, wie vor allen dem kundigen, zuverlässigen und jederzeit hilfbereiten C. Redlich in Hamburg. Aber trotz seiner Treue auch im Kleinsten bringt uns der Verf. nicht in die Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Die Belege und die zum Theil sehr umfassenden Mittheilungen aus ungedruckten Quellen sind in die Anhänge verwiesen (I, S. 257—342; II, 1, S. 253—364; II, 2, S. 223—334), und so kann man dem klaren und belebten Fluß der schönen Darstellung selbst mit ungestörter Theilnahme folgen. Dagegen wird Vofsens persönliches Leben auf der einen Seite und auf der andern die äussere Umgebung und geistige Atmosphäre, in welcher er gelebt und gewirkt hat, und ebenso was er einerseits erlebt und andererseits für Mit- und Nachwelt geleistet hat, nicht getrennt von einander, sondern stets in seiner lebendigen Wechselbeziehung vorgeführt. Dadurch ganz besonders hat sich Herbst die Lösung der nicht leichten Aufgabe möglich gemacht, über Vofs ein nach allen Seiten hin gerechtes Urtheil zu fällen und dem Schwanken, in welches auch sein Charakterbild, durch der Parteien Haß und Gunst gerathen ist, ein Ende zu machen. Die mannigfaltigen Verdienste des trefflichen Mannes, insbesondere der nicht hoch genug zu schätzende Einfluss, welchen er durch seine Homerübersetzung auf die Entwicklung unserer Nationalliteratur geübt hat, werden in das verdiente Licht gestellt, daneben aber auch die Schranken aufgezeigt, welche seinem Talent und Wirken gesetzt waren, und die Schwächen, durch welche dieses beeinträchtigt wurde.

Die gerechte Beurtheilung und Scheidung von Licht und Schatten wirkt insbesondere wohlthuend in den für Theologen interessantesten Abschnitten der Biographie, welche von dem Verhältnisse zwischen Vofs und Stolberg handeln (vgl. besonders II, 1, S. 215—251; II, 2, S. 183 ff. und die dazu gehörigen Belege in den Anhängen). Freilich 'die Acten dieses geistigen Processus werden ewig unvollständig bleiben' (II, 1, S. 232). Was aber von Acten vorliegt, das hat der Verf. mit eben so viel Unparteilichkeit als eingehendster Gründlichkeit zu Rathe gezogen. Es geht daraus hervor, daß bei Stolberg's Uebertritt die in dem Wesen der 'alleinseigmachenden' Kirche einmal mit Nothwendigkeit liegende propagandistische Tendenz doch auf planvollere und umfassendere Weise vertreten war und mitwirkte, als die dabei besonders beteiligten Frauen, sogar die Fürstin Gallitzin, selbst wissen mochten; und insofern hatte Vofs bei all seiner übertriebenen und übertreibenden Furcht vor jesuitischen Gespenstern doch recht gesehen. Auch zeigt sich, wie man die Abneigung der Protestanten gegen die Andersglaubende verdammende Exklusivität der römischen Kirche damals schon zu beschwichtigen suchte durch jene mystische Lehre von der unbewussten Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und 'von der Hoffnung der Akatholiken auf die Seligkeit, falls sie ohne ihr Verschulden als redlich Irrende außerhalb der Kirche ständen' (II, 1, S. 228), eine Lehre, welche, wenn man sie näher prüft und fester anfaßt, sich als völlig werth- und inhaltslos erweist. Doch wir müssen wegen des Einzelnen auf das Buch selbst verweisen, in welchem man lernen kann, wie man die Mißbilligung des persönlichen Verhaltens von Vofs nicht in eine Rechtfertigung von Stolberg's Schritt, und die Mißbilligung dieses nicht in eine Rechtfertigung der verletzenden Leidenschaftlichkeit des Gegners umschlagen lassen darf. Vofs befaßte einmal nicht die Fähigkeit, in die Individualität und das Gemüthsbedürfnis Anderer sich zu versetzen, um was er nicht gutheissen konnte, wenigstens zu erklären und zu entschuldigen, sondern er machte sein Glaubensbekenntnis zu Gott, Tugend und Unsterblichkeit, in welchem, vom Geiste der Zeit geleitet, sein Protestantismus wesentlich aufging, zum Maßstabe der Beurtheilung für jedes andere religiöse Leben und Bedürfnis. Die ein-

gehende und klare Darlegung und Beurtheilung der auf diesen Punkt bezüglichen Verhältnisse macht auch hier das Lebensbild, welches uns geboten wird, zugleich zu einem reich belehrenden und trefflich orientirenden Zeitbild, indem der Verf. das Leben des einen Mannes stets in seiner Beziehung zu den geistigen Interessen und Kämpfen und zu der so lebhaften literarischen Thätigkeit jener hochwichtigen Periode darstellt, und so den erfreulichsten Beleg liefert für das Wort Goethe's (warum schreibt der Verf., wo er nicht citirt, sondern selbst redet, herrschend 'Goethe?'): 'Wer das Besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit'.

Leipzig.

G. Baur.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Steinschneider, M., Catalog der hebräischen Hdschn. in in der Stadtbibliothek zu Hamburg u. der sich anschliessenden in anderen Sprachen. [A. u. d. T.: Cat. d. Hdschn. in d. Stadtbibl. zu H. 1. Bd.] Hamburg, O. Meißner. (XX, 220 S. gr. 8.) 6. —
- Caffel, P., Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Gesch. des Morgenlandes. Aus d. Hebr. übersetzt, histor. u. theol. erläutert. I. Abth. Im Anhang: Die Uebersetzung d. 2. Targum. Berlin, Rothberger & Co. (XXIV, 306 [2] S. gr. 8.) 6. —
- Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 2. Bd. 2. Abth. [A. u. d. T.: Theol. Bibliothek XV.] Freiburg i. Br., Herder. (S. 481—1112. gr. 8.) 7. —
- Grundt, F., Kaiserin Helena's Pilgerfahrt nach dem heil. Lande. Programm d. Gymn. z. heil. Kreuz. Dresden. (XII S. gr. 4.)
- Kohn, S., Mardochai ben Hillel. Sein Leben u. seine Schriften, sowie die v. ihm angeführten Autoritäten. Nebst 6 bisher unediten hebr. Beilagen unter Benutzg. handschriftl. Quellen hrsg. Breslau, Koebner. (XXXII, 159 S. gr. 8.) 3. —
- Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrh. 2. Bd. 4. Aufl. Berlin, Hertz. (IV, 447 S. gr. 8.) 8. — (cplt.: 15. —)
- Baumgarten, M., *Lutherus Redivivus* oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr u. ihre Ueberwindung. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. (256 S. gr. 8.) 4. —
- Egger, F., *Propaedeutica philosophica-theologica*. Tom. I. Brixen, Theol. Verlags-Anstalt. (VI, 391 S. gr. 8.) 4. 80.
- Schwane, J., Specielle Moralthologie. I. u. 2. Thl., od. die Lehre v. den Tugenden u. Pflichten d. Menschen in seinem Verhältniss zu Gott u. zu sich selbst. Freiburg i. Br., Herder. (IV, 320 S. gr. 8.) 5. —
- Riggenbach, Ch. J., Jesus Christus, der Erfüller v. Gesetz u. Propheten. [Aus: 'Kirchenfreund'.] Basel, Bahnmaier. (16 S. gr. 8.) — 50.
- Vom Heiligthum der Ehe u. der Bedeutung der kirchlichen Trauformel. Ein Zeugnis, gerichtet an die evangel. Christenheit, insonderheit an die Mitglieder der preuss. Synoden. Halle, Fricke. (62 S. gr. 8.) 1. —
- Couard, H., Das Neue Testament forschenden Bibellefern, insbesondere auch den Lehrern der evangel. Jugend in Schule u. Sonntagschule, durch Umschreibung u. Erläuterung erklärt. 2. Bd.: Der Brief Pauli an die Römer. Potsdam, Stein. (192 S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Hecker, W., De Israelieten en het monotheïsme. Groningen, P. Noordhoff. (IV, 68 p. gr. 8.) f. 0,90.
- Dyserinck, J., De Psalmen uit het Hebreeuwsch op nieuw vertaald, en met aantekeningen en eene inleiding voorzien. Haarlem, Erven Loosjes. (LXXII, 249 p. roy. 8.) f. 4. —
- Belsheim, J., Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata. E codice membranaceo partim purpureo ac litteris aureis inter extremum quintum et iniens septimum saeculum, ut vi-

- detur, scripto qui in regia bibliotheca Holmiensi asservatur. Nunc primum examinavit atque ad verbum transcripsit et edidit J. B. Partem sumptuum suppeditavit societas scientiarum Christianensis. Cum V tabulis. Christiania, P. T. Mallings. (LVI, 384 p. gr. 8.) 11 kr. 25 øre.
- Viborg, K. F., Apostelsagaen påny oversat og forklaret. 1ste Hefte. Odenfe, Hempelske Bogh. (48 p. 8.) 50 øre.
- Robertson, J. C., Materials for the history of Thomas Becket, archbishop of Canterbury. Vol. 3. London, Longmans. (586 p. 8.) 10 s.
- Sacchi, F., I tipografi ebrei di Soncino: studi bibliografici. Cremona, tip. Ronzi e Signori. (68 p. 8.)
- Catalogus der boeken en handschriften van de bibliotheek der Remonstrantsche gemeente te Amsterdam [door Joannes Tidemann]. Amsterdam, Y. Rogge. (VIII, 121 p. gr. 8.) f. 1, 50.
- Moussinot, Voltaire et l'église. Paris, Sandoz et Fischbacher. (18.) 1 fr. 25.
- Slotemaker, L. H., Afscheidsgroet aan de Nederlandsche hervormde kerk. Uitgesproken in de groote kerk te Arnhem 24 Maart 1878. Arnhem, K. van der Zande. (21 p. post 8.) f. 0,25.
- Tiele, C. P., en L. H. Slotemaker, Toespraken gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche gemeente te Arnhem, op zondag 7 April 1878. Arnhem, K. van der Zande. (32 p. post 8.) f. 0,30.
- Roth, Sr., J. W. F., Kan een christen weten of hij uitverkoren is tot de zaligheid? of de leer der praedestinatie — voorbeschikking — verkiezing en verwerping aan de heilige schrift getoetst en onderzocht. Utrecht, J. Bijleveld. (28 p. gr. 8.) f. 0,25.
- Abbot, Ezra, A bibliography of the doctrine of a future life. Comprising 4977 books relating to the nature, origin, and destiny of the soul; titles classified and arranged chronologically, with notes and indexes of authors and subjects. New edition. New York, Widdleton. (8.) # 2.
- Alger, W. R., A critical history of the doctrine of a future life. New edition with six new chapters on the destiny of the soul (and a complete bibliography of the subject . . . by Ezra Abbot). New York, Widdleton. (1017 p. roy 8.) # 3. 50. hf. cf. # 6.
- Tyler, W. S., The teaching of Christ respecting the duration of future punishment. New York, A. D. F. Randolph. (39 p. 12.) # 0. 30.
- Regnani, F., La filosofia cattolica moderna e medio-evale in ordine alla questione cosmologica dell'essenza dei corpi: dissertazione IIa. Roma 1877, tip. Sinimberghi, [lib. Paravia]. (286 p. 8.) L. 4.
- Duilhé de Saint-Projet, Apologie scientifique du christianisme. Discours d'ouverture de l'université catholique de Toulouse. Toulouse [1877?], imp. Privat. (39 p. 16.)
- Oosterzee, J. J. van, Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. 2e dl. Utrecht, Kemink en zoon ([2] XII, 352 p. roy. 8.) f. 3, 60.
- Halévy, J., [Lettre sur le texte araméen dit de Carpentras] (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 206, 207).
- Remarques sur le décret de Gratien d'après Thomassin (Analecta juris pontifici nov.-dec. 1877).
- Freeman, E. A., Froude's Life and Times of Thomas Becket. Part III (Contemporary Review June, p. 474—500).
- Gafs, Zur Gesch. der Ethik. Vincenz von Bauvais u. das Speculum morale. II (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 332—365).
- Goldfahn, Rückerstattetes Gut (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, p. 223—227).
- Duruy, G., Texte de la bulle d'excommunication lancée par le pape Paul IV Caraffa contre la famille Colonna. Confiscation de ses biens héréditaires (Revue Historique Mai—Juin, p. 121—128).
- Kolde, T., Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern u. Luthers Romreise (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 460—472).
- Luther u. sein Ordensgeneral in Rom in den Jahren 1518 u. 1520 (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 472—480).
- Ritfchl, A., Ein Nachtrag zur Entflebung der luth. Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 366—385).
- L'Église réformée de Paris sous Henri II; ministère de François Morel [1558—1559] (Société de l'histoire du Protestantisme français 15 mars).
- Ritfchl, A., Georg Witzels Abkehr vom Luthertum (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 386—417).
- Scartazzini, Le procès de Galilée et la moderne critique allemande [S. verflucht, neue Gesichtspunkte hierüber aufzustellen] (Revista Europea 1 dic., 1 e 16 genn., 1 apr.).
- Vaughan, Scottish Influence upon English Theological Thought (Contemporary Review June, p. 457—473).
- Leonid, Der Briefwechsel Peters des Ersten mit dem Patriarchen Adrian (Russisches Archiv [russisch] 1878, 1).
- Schenkel, D., F. W. J. Schelling u. seine Bedeutung f. d. neuere Theologie (Prot. Kirchztg. 21, Coll. 426—437).
- Fischer, Die schottischen Missionen (Allg. Missions-Ztschr. März u. Apr.).
- Sswerbejew, A. D., Das griech.-orthodoxe Christentum im Orient. Drei im Jahre 1848 zusammengestellte Notizen (Russisches Archiv [russisch] 1878, 1).
- N. M. W., Innocenz, Erzbischof von Cherson u. Taurien. 1800—1807. Eine biogr. Skizze (Das alte Russland [russisch] 1878, 2).
- Friedrich, J., Cardinal Manning's True Story of the Vatican Council. Part. III (Contemporary Review June, p. 520—542).
- Leroy-Beaulieu, A., Un roi et un pape. II. Pie IX et le saint-siège (Revue de deux mondes 15 mai, p. 388—422).
- Die römische Curie über das Verhalten der russischen Regierung gegenüber der kath. Kirche [1877] (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, p. 428—446).
- Wagner, L., Das Begräbnisrecht der Regularen (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, S. 385—390).
- Maas, H., Der neueste Schulconflict im Großherzogthum Baden (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, p. 396—427).
- Lamers, G. H., De leer van het geloofleven. Erne dogmatische studie (Nieuwe Bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte II, 3, p. 125—196).
- Janet, P., A Fresh Attempt to Reconcile Determinism with Moral Freedom (Contemporary Review June, p. 445—456).
- Hope, A. J. B. B., and Mayor, Future Punishment [papers on Farrar's book] (Contemporary Review June, p. 545—568).
- Farrar, Eternal Hope: a Reply to Many Critics (Contemporary Review June, p. 568—587).

Aus Zeitschriften.

- Philippi, F. W. M., Das Zahlwort Zwei im Semitischen (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 21—98).
- Neuville, De, L'Ethnologie et le 10e chap. de la Genèse (Revue des questions historiques Avril).
- Tiele, C. P., Bladen uit de geschiedenis der oude godsdiensten. I. De diereidienst der Egyptenaars (Theol. Tijdschr. Mei, p. 261—278).
- Wiedemann, A., Geschichte der 18. egypt. Dynastie bis zum Tode Tutmes III. II. Tutmes III (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 113—152).
- Kuenen, A., Bijdragen tot de critiek van Pentateuch en Josua. V. De godsdienstige vergadering bij Ebal en Gerizim (Theol. Tijdschr. Mei, p. 297—323).
- Graetz, H., Die Tempelpalmen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, p. 217—222).
- Dyserinck, J., Kritische Scholien bij de Vertaling van het Boek der Psalmen (Theol. Tijdschr. Mei, p. 279—296).
- Schlottmann, K., Zur semitischen Epigraphik. V. Metrum u. Reim auf einer ägypt.-aramäischen Inschrift (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 187—197).
- Hausrath, Zur N. T. Zeitgeschichte [über H. Schiller: Problem der Tacituserklärung] (Prot. Kirchenztg. 19, Coll. 388, 389).
- Schürer, E., Julius Africanus als Quelle der Pseudo-Justin'schen Cohortatio ad Graecos (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 319—331).
- Moeller, Krit. Ueberlicht üb. d. dogmengesch. Arbeiten aus den Jahren 1875—1877. I. Arbeiten zur patr. Dogmengesch. II. Zur Dogmengesch. d. Mittelalters (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 418—449).
- Nöldeke, T., Christlich-palästinensische Inschriften. Mit 1 Tafel. (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 199, 200).
- Zahn, T., Zu Makarius von Magnesia (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 450—459).
- Halévy, J., Le déchiffrement des inscriptions du Sufa. Avec 2 planches (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 167—176).
- Mordtmann jr., J. H., Einige Bemerkk. zu Herrn Müller's 'Himjarischen Studien' (Ztschr. der Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 203—206).
- Ein neuer himjarischer Fund (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1, S. 200—203).

Recensionen.

- Angelis, P. de, Praelectiones juris canonici. I, 1—2 (v. F. Vering: Lit. Handw. 224).
- Chamard, F., Les églises du monde romain (v. B. Aubé: Revue Historique Mai—Juin, p. 152—164).
- Demimuid, Pierre-le-Vénérable ou la vie et l'influence monastiques au douzième siècle (v. B. P.: Revue Historique Mai—Juin).
- Drummond, J., The Jewish Messiah (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Mei, p. 354—369).
- Dyserinck, J., De Psalmen (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Mei).
- Felfenthal, B., Zur Proselytenfrage im Judenthum (v. B. Felfenthal: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai).
- Ferguson, J., The Temples of the Jews (Saturday Review 11 May).
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
- Gautier, L., La perle précieuse de Ghasâli (v. H. Thorbecke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1).
- Kähler, M., Das Gewissen. I (v. H. Creuer: Allg. Missions-Ztschr. Apr.).
- Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilos. des Mittelalters (v. Frankl: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 1).
- Kraehe, E., Bibelkunde des N. T. (v. A. Sabatier: Revue critique 21).
- Löwy, A., and M. Friedländer, Publications of the Society of Hebrew Literature. 6 vols. (Saturday Review 25 May).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 13.

22. Juni 1878.

3. Jahrgang.

Lange, Grundriss der theologischen Encyclopädie mit Einschluss der Methodologie (Lemme).

Godet, Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean, Tome II et III, 2. édition (Mangold).

Luthardt, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert und erklärt, 2 Thle, 2. Aufl. (Mangold).

Bauer (Bruno), Christus und die Cäsa- ren, der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum (Overbeck).

Burk, Die Jugendzeit der christlichen Kirche (Möller).

Burk, Die christliche Kirche im Uebergang von der griechisch-römischen zur germanischen Welt (Dorf.).

Stromberger, Berthold von Regensburg (Möller).
Manning, Die wahre Geschichte des Vatikani- schen Concils, autorisirte Uebersetzung (Plitt).

Kreibitz, Die Veröhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt (Kraufs).

Bienengräber, Die Liebe ist des Gesetzes Er- füllung, Predigten (Kraufs).

Lange, Ob.-Konfist.-R. Prof. D. J. P., **Grundriss der theo- logischen Encyclopädie** mit Einschluss der Methodolo- gie. Heidelberg 1877, C. Winter. (IV, 232 S. gr. 8.) M. 4. —

Die lebhafteste literarische Bewegung in der Bearbeit- ung der theol. Encyclopädie, die durch Schleiermacher's kurze Darstellung des theol. Studiums angeregt war, ist mit dem Ausgang der vierziger Jahre verlaufen; seitdem ist in Deutschland keine theol. Encyclopädie von Be- deutung mehr erschienen. Das Interesse an der Einheit und dem Zusammenhang der theol. Disciplinen wich dem überwiegenden Sinn für Detailforschung. Nur so ist es zu erklären, dass Hagenbach's Encyclopädie in ihren immer wiederholten Auflagen, die allen Bedürfnissen zu- genügen schienen, fast einzig das Feld beherrschen konnte. Denn so trefflich und brauchbar dieses Buch auch sein mag, so ist doch jedem Kundigen klar, dass es den methodischen Ansprüchen an eine wissenschaftliche Encyclopädie nur theilweis entspricht. Aber Hagen- bach, der sich hierüber keinen Täuschungen hingab, verfolgte eben nicht blofs einen rein wissenschaftlichen, sondern auch den praktischen Zweck, Studirenden ein bequemes Handbuch zur Einführung in das theol. Studium zu bieten, in der ausgesprochenen Absicht, Schleiermacher's kurze Darstellung zu popularisiren. Kam es ihm also nicht darauf an, zur Fortentwicklung der Wissenschaft einen bedeutenden Beitrag zu geben (f. 8. Aufl. S. 105), so hätte es wohl schon lange einer mehr wissenschaftlichen Neubearbeitung der Encyclopädie be- darf, die gegen jene unter vorwiegend praktischen Ge- sichtspunkten stehende Arbeit Hagenbach's ein Gegen- gewicht bieten könnte. J. P. Lange, in dessen Schrift eine schädliche Fortwirkung Hagenbach's zu Tage tritt, insofern ihm das Bild einer wissenschaftlichen Encyklo- pädie einzig durch das Vorbild Hagenbach's gegeben ist, scheint für das angegebene Bedürfnis keine Empfindung gehabt zu haben; die Verbindung der wissenschaftlichen Aufgabe, die Einheit der theol. Wissenschaft darzustellen und zu entfalten, mit dem praktischen Zweck, angehen- den Theologen fachgemäße Anleitung zu geben, gilt ihm für die Encyclopädie als selbstverständlich (f. S. 7). Kein höheres Ziel hat er sich für seine Arbeit gesteckt als das, Hagenbach's Buch zu ergänzen (f. S. IV).

Diese Ergänzung fällt nun eigenthümlich genug aus: dass sie wesentliche Lücken oder Mängel jenes Buches aus- füllte, kann man nicht sagen; und dass sie dasselbe nicht aufser Cours zu setzen geeignet ist, beweist J. P. Lange durch seine ständigen Verweisungen auf Hagenbach (na- mentlich in den Literaturangaben), die wie ein rother Faden die ganze Schrift durchziehen. Ja in einzelnen

Partien ist J. P. Lange von seinem Vorgänger und Ge- währsmann derartig abhängig, dass diese ohne die Zu- hilfenahme desselben fast unbrauchbar werden. Um den Beweis hierfür zu haben, vergleiche man nur die Geschichte der Encyclopädie, für deren Dar- stellung Studien, die über Hagenbach hinausgingen, nicht zu Tage treten. Wenn Hagenbach, nachdem er von Bearbeitungen der Encykl. für Holländer und Franzo- sen gesprochen hat, fortfährt: „Schleiermacher'schen Prin- cipien folgt auch die schwedische Encyclopädie von Probst H. Reuterdahl zu Lund“, so ersetzt J. P. Lange das durch den Satz: „Die schwedische (*sic!*) Encyclopädie schrieb der hervorragende schwedische Theologe Reuterdahl“. Und statt der Sätze: „Nach der Mitte des 18. Jahrh. gab sich unter den deutschen Ka- tholiken mehr und mehr eine freiere Bewegung zu er- kennen; so Denina (1758), Gerbert (1764), Braun (1777), Brandmayer (1783) und Rautenstrauch (1781), und auf eben der Stufe, auf der wir in der protest. Kirche Nöf- felt, Planck, Niemeyer finden, steht in der kath. Kirche der gelehrte Herausgeber des Josephus, Fr. Oberthür“, schreibt J. P. Lange: „Mit der rationalistischen Periode des Protestantismus läuft katholischerseits die Josephinische parallel (Denina, Gerbert, Braun, Brandmayer, Rauten- strauch); einen würdigen Schluss dieser Periode macht Fr. Oberthür“, wobei ihm das Versehen begegnet, der josephinischen Richtung Schriften zuzuweisen aus einer Zeit, da diese noch gar nicht existirte, theilweise von Männern, die dieser in keiner Weise zugezählt werden können. (Namentlich über Gerbert und seine Encykl. vgl. Werner, Gesch. der kath. Theol. S. 179 ff.)

Im Anschluss an Hagenbach (und andere Encyklo- pädiker) stellt sich J. P. Lange die Aufgabe, die Metho- dologie in Zusammenhang mit der Encyclopädie zu be- handeln; und weil ihm die Erkenntnis abgeht, dass die Verbindung beider, wie sie Hagenbach giebt, einzig praktische Brauchbarkeit, niemals aber theoretische Nothwendigkeit beanspruchen kann, sieht er einen be- sonderen Vorzug seines Buchs in dem Verfahren, die Methodologie der Encyclopädie als einen integriren- den Theil einzuordnen, und verbindet sie unter dem Ti- tel „das Werden der subj. Theologie“ (als zweite Abtheil- ung) mit dem „Werden der obj. Theol.“ (= Entstehung der theol. Wissenschaft, als erster Abth.) unter dem ersten allgemeinen Theil der Encyclopädie. In der Eintheilung der speciellen Encyclopädie macht sich jedoch J. P. Lange von Hagenbach los, indem er das ganze Gebiet der theol. Wissenschaften in historische und didaktische Theologie zerlegt. Unter die erstere fällt: 1) „Die Ge- schichte der Heilsoffenbarung zur Grundlegung des Reichs Gottes“, 2) „Die Urkunden der Heilsoffenbarung oder die

heilige Schrift und ihre Auslegung', 3) 'Die Kirchengeschichte'; unter die zweite: 1) Dogmatik, 2) Ethik und 3) praktische Theologie. Wenngleich diese Zusammenfassung der prakt. Theol. mit Dogm. und Ethik dadurch, daß jetzt auch die praktische Theol. systematische Form habe, also nicht einer 'systematischen Theol.' gegenübergestellt werden könne, nicht genügend begründet ist, wird Lange hierin doch wohl viele Nachfolger finden. Aber in der historischen Theologie ist eine Dreitheilung, welche die Geschichte der Heilsoffenbarung und die Behandlung der Offenbarungsurkunden als gleichgeordnete Theile neben die Kirchengeschichte stellt, entschieden zu verwerfen, umso mehr, da auffallender Weise die biblische Geschichte unter den zweiten Theil gestellt wird. Die Lange'sche 'Geschichte der Heilsoff.' zur Grundlegung des Reichs Gottes' kann unmöglich noch neben der 'biblischen Geschichte' den Werth einer selbständigen theol. Wissenschaft beanspruchen. Und wieder die Grenze zwischen der exegetischen Theol. und der Kirchengeschichte ist bei J. P. Lange eine verschwommene: das Leben Jesu und die Geschichte des apostol. Zeitalters erscheint bei ihm unter beiden Gebieten. In seiner Einteilung der Kirchengeschichte aber fällt neben vielem Anderen hauptsächlich das auf, daß der Gesch. der Verfassung das Kirchenrecht zugezählt wird, welches weder in die Kirchengeschichte gehört noch in die Theologie überhaupt. Lange's Einteilung der Dogmatik ist bekannt. Nach Analogie derselben (philos., positive oder kirchliche und angewandte Dogm.) baut er auch seine 'ethische Trilogie' auf: philosophische, christliche und angewandte Ethik. Und da nun die philosophische Ethik, die den ersten grundlegenden Theil der ethischen Trilogie bilden soll, doch der Behandlung des Sittlichen, welche die ethischen Systeme der Philosophie geben, nicht gleichgeordnet werden kann, gelangt J. P. Lange zu der monströsen Unterscheidung einer theologischen philos. Ethik und einer philosophischen philos. Ethik. Der 'angewandten Ethik' aber (1) ethische Sphären, Statistik, 2) ethische Heilsprincipien, Therapeutik, 3) ethische Polemik, 4) ethische Irenik) gebührt eben so wenig der Rang einer eigenen theol. Disciplin wie der angewandten Dogmatik.

Die schriftstellerischen Manieren und Eigenthümlichkeiten J. P. Lange's sind zu bekannt, als daß sie hier noch charakterisirt zu werden brauchten. Doch kann ich nicht unterlassen, gerade in Bezug auf die Encyclopädie besonders zu bemerken, daß in dieser Wissenschaft, in der die Ableitung aus den ersten Principien schlechterdings erforderlich ist, eine 'Voraussetzungslosigkeit', die von Anfang an aus einem den erheblichsten Bedenken unterliegenden fertigen Besitz heraus redet und dem Leser zumuthet, die Behauptung statt des Beweises zu nehmen, am wenigsten an der Stelle ist. Statt, wie es nothwendig wäre, den Aufbau des theol. Systems von den einfachsten Grundlagen aus vor unsern Augen sich vollziehen zu lassen, giebt J. P. Lange fast durchweg nur eine skizzenhafte Zusammenstellung der Resultate seiner Anschauungen über die verschiedenen Disciplinen. Ein harmonisches Gesamtbild der theol. Wissenschaft erhalten wir nicht. Und selbst in den einzelnen Partien des Buchs läßt die aphoristische Behandlung des Stoffs es nicht zu der wünschenswerthen Klarheit und Deutlichkeit kommen (vgl. z. B. das S. 98. 99 über die Einleitungswissenschaft Gesagte). Während gewisse Lieblingsgedanken (wie der von den in der Theologie mehr zu beachtenden Synthesen', die fortwährend postulirt werden, ohne daß jemals deutlich bestimmt würde, was man sich dabei denken soll, und welches wissenschaftliche Recht ihnen vindicirt werden kann) immer wiederkehren, streift die abrupte und zerrissene Darstellungsweise vieles nur andeutend, was entweder gar nicht berührt oder gründlicher besprochen werden müßte. So ist das Buch wenig geeignet, dem Anfänger zur Einführung und Orientirung zu

dienen; angehende Theologie-Studierende, für die es doch bestimmt ist (S. IV), könnte es nur verwirren. Und demjenigen, der mit dem Stoff vertraut ist, wird der methodischen Mängel wegen eine zusammenhängende Lectüre des Buchs kaum zugemuthet werden können, zumal da Stellen, bei denen sich nichts Geordnetes denken läßt, sehr zahlreich sind. Als Beispiele solcher Stellen führe ich nur an S. 3: 'Möchte man überhaupt die Synthesen in der Theologie mehr beachten. So ist z. B. der Sonntag eine verkannte Synthese: das religiös-ethische Humanitätsgesetz des Dekalogs verbunden mit dem theokratischen Kultusgesetz. Gleiches gilt von der Synthese des Realen und Idealen. So sagt der richtige moderne Domine: Jesus ist gestorben, aber nicht auferstanden, Christus ist auferstanden, aber nicht gestorben. Am meisten wird die Synthese des gottmenschlichen Lebens mißhandelt'. S. 99: 'Wir dürfen sie (die Einleitungswissenschaft) wohl mit Recht als Universalexegese betrachten; sie ist die synthetische Exegese *καὶ ἐξοχήν*'. S. 169: 'Die philosophische Dogmatik hat die symbolische Bedeutung des Philosophenmantels der alten Apologeten (Aristides, Justinus) zu verwirklichen'. Daß das Buch viele treffliche Gedankenblitze und eine Fülle geistreicher Bemerkungen im Einzelnen enthält, soll hierbei ausdrücklich anerkannt werden.

Breslau.

L. Lemme.

Godet, Prof. Dr. F., Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean. Tome II. et III. 2. édition. Neuchâtel 1877, Sandoz. (XI, 528 u. 637 S. gr. 8.) M. 18. —

Godet, Prof. Dr. F., Commentar zu dem Evangelium Johannis. 2. Thl. 2., völlig umgearb. Ausg. Deutsch bearb. von Pfr. E. R. Wunderlich. Vom Verf. autoris. deutsche Ausg. Hannover 1877 u. 78, Meyer. (XII, 595 S. gr. 8.) M. 10. —

Godet hat seine in dem I. Bde der 2. Aufl. seines Commentars durch eine eingehende Behandlung der Johanneischen Frage ausführlich begründete Gesamtschauung über das 4. Ev. (Vgl. Theolog. Literaturz. 1876 S. 367 f.) in den bald darauf erschienenen beiden Bänden seines Werkes, welche die Auslegung des Johanneischen Ev. in sorgfältiger Neubearbeitung mittheilen, im Einzelnen folgerichtig durchgeführt. Das 4. Ev. ein Werk des Lieblingsjüngers zur Ergänzung, bzw. zur Richtiggstellung des synoptischen Berichts; sein Inhalt geschöpft aus der persönlichen Erinnerung seines Verfassers auch in seinen Christusreden und seinen Aussagen über die Person Christi, deren Eigenart nicht auf den Einfluß des Alexandrinismus oder Gnosticismus zurückzuführen ist; seine Haltung geschichtlich mit praktischer Tendenz; denn nach einem einfachen, sachgemäßen Plan, der dem thatfächlichen Verlauf des Lebens Jesu unter dem vorwiegenden Gesichtspunkt einer Schilderung der Methode und der Erfolge bzw. Nichterfolge seiner Wirksamkeit entspricht, soll sein Verfasser hauptsächlich das niedergeschriebene haben, was ihn selbst zum Glauben an die Messianität und göttliche Würde Jesu geführt hat, um dadurch den Glauben der christlichen Gemeinde in dieser Richtung zu stärken: das sind die kritischen Resultate, welche Godet Abschnitt für Abschnitt und Vers für Vers des Evangeliums als Ergebnisse der unbefangenen Auslegung desselben zu erhärten versucht. Sogar den *Appendix* des Evangeliums c. 21, 1 — 23 glaubt er dem Lieblingsjünger vindiciren zu können; neben der Glosse 5, 4 und dem Abschnitt 7, 53—8, 11, die Godet mit den meisten Kritikern für unechte Zusätze erklärt, sollen seiner Meinung nach nur die beiden Verse 21, 24. 25 nicht aus der Feder des Johannes geflossen sein. V. 24 hält er für eine Erklärung der Freunde des Apostels, welche die Abfassung des Evangeliums durch ihre Bitten veranlaßt haben und mit der Veröffentlichung desselben zu gelegener Zeit betraut

gewesen sein sollen; V. 25 für den Zusatz eines einzelnen Mannes aus diesem Kreise, der, als Depositär der Johanneischen Arbeit übrig geblieben, bei deren Herausgabe dieses Urtheil nicht so sehr zum Lobe des Johannes als des von ihm behandelten Gegenstandes am Schlusse hinzugefügt habe. Godet hält es sogar für möglich (franz. Ausg. III, S. 631), daß dieser Lobredner des Evangeliums der Chiliaist Papias gewesen sein könnte! *Si quelqu'un veut croire une telle histoire . . . qu'il la croie*: mit diesen Worten Godet's, die er freilich in einem andern Zusammenhang gegen die Aufstellungen der kritischen Schule richtet, darf man wohl diese Annahme, für die allerdings auch Tischendorf eintritt, abweisen.

Godet's ruhig gehaltenes und nicht selten geschicktes Plaidoyer für die Authentie des 4. Evangeliums kann indess auch durch seine hier *in extenso* gegebene exegetische Begründung desselben den Referenten nicht bestimmen, anders über die Johanneische Frage zu urtheilen, als er es schon in dieser Literaturzeitung I S. 360 ff. u. 367 f. gethan hat. Dennoch ist der vorliegende Commentar durch eine Reihe bemerkenswerther Eigenschaften ausgezeichnet. Die Auslegung ist durchweg schlicht und bleibt bei dem nächsten und einfachsten Sinne des Schriftworts stehen, ohne der Schärfe und Tiefe zu entbehren; sie ruht auf der sichern Handhabung einer ausreichenden philologischen Bildung und bewährt einen guten Tact in der Constituirung des Textes; denn mit vollem Recht giebt Godet an nicht wenigen Stellen den Lesarten der Constantinopelischen Textrecension vor denen der Alexandrinischen den Vorzug. Zudem hat er nicht ohne Geschick eine ansprechende Gliederung des Stoffes im 4. Ev. nachzuweisen versucht, wie sie seiner Grundanschauung über die objective Haltung und die rein historischen Gesichtspunkte der Darstellung des Evangelisten entsprechen würde. Vor Allem weht aber ein Hauch inniger Frömmigkeit in dem Buche, der den Leser auch da wohlthuend berührt, wo er die Deutungen des Auslegers nicht billigen kann.

Derartige Stellen finden sich nun für den Referenten nicht ganz wenige; so, wenn Godet die Schriftanalogie unvorsichtig anwendet und z. B. die Johanneische Christologie unbefangen durch die Paulinische erläutert, oder, wenn er den aussichtslosen Versuch macht, die Differenzen zwischen dem 4. Ev. und den Synoptikern in Betreff des letzten Mahles und des Todestages Christi durch Umdeutung des synoptischen Berichts im Interesse der Johanneischen Chronologie der Leidenswoche zu beseitigen und dgl. Sie mögen aber an diesem Orte auf sich beruhen bleiben, namentlich auch so weit es sich bei denselben um den schon constatirten Widerspruch gegen ihre im vorliegenden Commentar geübte Verwerthung für den Erweis der Echtheit des 4. Ev. handelt. Nur auf eine für die Erledigung der kritischen Frage besonders wichtige Aufstellung Godet's soll noch näher eingegangen werden. Dieser sagt in der Vorrede (II, S. IX): *Mais — il est impossible aujourd'hui de le méconnaître — la question de l'écrit johannique est dominée par une autre plus grave: celle du Christ johannique*. Man darf also mit vollem Recht Godet's Commentar hauptsächlich darauf ansehen, ob es ihm gelungen ist, den johanneischen Christus auf Grundlage einerseits der Logologie des Evangelisten, andererseits der von diesem gegebenen Darstellung von Christi Leben als eine concrete, faßbare, in den Bedingungen der geschichtlichen Entwicklung sich entfaltende Persönlichkeit zu erweisen. Da muß denn der Ausleger, um Raum für die menschlich-geschichtliche Entwicklung Jesu zu gewinnen, zu der Theorie der Kenotiker greifen, zu diesem unglücklichsten aller dogmatischen Fündlein der modernen christologischen Speculation, das die vollständige Zersetzung des Gottesbegriffes unabweislich zur Folge hat und das überdies im Umfang der Johanneischen Begriffswelt gar keinen Boden finden kann, weil das 4. Ev. sogar das Leiden und den Tod

Christi wesentlich unter den Gesichtspunkt der Verklärung desselben stellt. Aus dem 4. Ev. läßt sich die Anwendung dieser Theorie zur Erklärung der Person Jesu Christi in der That auch nicht erheben; im Gegentheil Züge der Herrlichkeit des Logos-Christus und der menschlichen Bedingtheit Jesu stehen in demselben unvermittelt neben einander, und die Stelle I, 14 stellt nur das fragliche Problem auf, giebt aber keinerlei Fingerzeig zu seiner Lösung. Godet greift deshalb (II, S. 117) auch zu Paulinischen Ausprüchen (2. Kor. 8, 9; Phil. 2, 6 ff.), um seine Theorie als schriftmäÙig zu begründen; aber da rächt es sich, daß er die Paulinische und Johanneische Christologie einfach gleich setzt; der himmlische Mensch kann seine himmlische, der Gottes gleiche Existenzweise aufgeben, ohne daß dadurch das Wesen Gottes alterirt wird; anders wenn das dem Logos zugeschrieben wird. Freilich *omne individuum est ineffabile*, und einen Rest von unaussprechlicher Unerklärbarkeit wird sich religiöser Glaube und theologische Forschung auch in Beziehung auf die Person Christi gefallen lassen müssen; aber wenn jeder Versuch, die Person Christi nach den vom 4. Ev. gegebenen Daten zu erklären, sofern man von der unvollziehbaren Theorie der Kenotiker Umgang nimmt, zur Auflösung des Individuums führt, wird man die Conception einer solchen Persönlichkeit, namentlich im Vergleich mit dem scharf umrissenen Christusbild der Synoptiker, die über Christi Präexistenz Nichts ausagen, nicht auf die objective Berichterstattung eines Augenzeugen zurückführen dürfen.

Bonn.

Mangold.

Luthardt, Domhr. Consist.-R. Prof. Dr. Chr. Ernst, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert u. erklärt. 2 Thle. 2. erweit. u. mehrfach umgearb. Aufl. Nürnberg 1875 u. 76, Geiger. (XII, 529 u. XI, 559 S. gr. 8.) M. 13. 60.

Diese „zweite erweiterte und mehrfach umgearbeitete Auflage“ von Luthardt's Hauptleistung auf exegetischem Gebiet unterscheidet sich von seiner ersten Bearbeitung des Johanneischen Ev. hauptsächlich in drei Stücken: neben die Charakteristik des Ev., welche ursprünglich nur von einer die Durchführung ihrer Grundgedanken nachweisenden Auslegung begleitet war, ist jetzt an deren Stelle ein zwar immer noch lobenswerth kurz und präcis gehaltener, aber doch vollständiger Commentar getreten; außerdem ist als neuer Abschnitt eine Erörterung der Echtheitsfrage eingefügt (I, S. 223—250), die mit Recht ebenfalls ziemlich knapp behandelt werden durfte, weil der Verfasser auf seinen Johanneischen Ursprung des 4. Ev. (1874) verweisen konnte; endlich ist die Auseinandersetzung mit abweichenden Ansichten und Auslegungen bis auf die Gegenwart fortgeführt. Daneben hat Luthardt in der Deutung des Einzelnen mannigfach geändert; nicht geändert hat er aber seine Gesamtansicht vom 4. Ev., die wesentlich in der alten Weise begründet und durchgeführt wird; er bewegt sich deshalb auch heute noch in der schon vor 23 Jahren beim ersten Erscheinen seines Buches mit Befremden bemerkten Doppelabhängigkeit von Baur und Hofmann.

An Baur's eingreifender Arbeit über das 4. Ev. hat er sich nämlich über dessen Grundgedanken und die einheitliche Durchführung desselben orientirt; und nicht zum Schaden seines Buches, wie auch Godet (*Comment.* II, S. 9) ausdrücklich bezeugt. Zwar hat er Baur darin rectificirt, daß er im Ev. nicht einen rein idealen Gehalt, die Schilderung des nach streng logischem Gesetz verlaufenden dialektischen Processes der an die Offenbarung Gottes im Wort sich knüpfenden Entwicklung des Glaubens bzw. des Unglaubens sieht; mit gutem Grund faßt er das Ev. vielmehr als eine Darstellung der geschichtlichen Thätigkeit des fleischgewordenen Wortes, die frei-

lich unter dem idealen Gesichtspunkt entworfen sein soll, daß sie, in hohem Grade unbekümmert um den äußeren Verlauf der Geschichte Jesu, um dessen vollständige Mittheilung, oder gar um Ergänzung des synoptischen Berichts, die Offenbarung und Bezeugung bzw. Selbstbezeugung des fleischgewordenen Worts in ihrer ganzen Fülle und Tiefe allein mit Rücksicht auf ihre sittlichen Wirkungen im Unglauben der Welt und Glauben der Jünger zu ihrem Gegenstand gemacht hat; dennoch kommt er damit unter der angegebenen Modification im Wesentlichen auf den von Baur aufgezeigten Grundgedanken des 4. Ev. und in den von ihm statuirten drei Theilen derselben (Jesu der Sohn Gottes c. 1—4; Jesu und die Juden, Jesu im Kampf für den Glauben mit dem Unglauben c. 5—12; Jesu und die Seinen, die Vollendung des Glaubens gegenüber dem sich vollendenden Unglauben c. 13—20. auf die von seinem Gegner nachgewiesene, im Dienste dieses Grundgedankens vollzogene planmäßige Gliederung des Stoffes im johanneischen Ev. hinaus. Noch einfacher liegt die Abhängigkeit von Hofmann; an zahlreichen Stellen, namentlich an allen ausschlaggebenden Punkten der Auslegung, auf denen die apologetische Umbiegung der Baur'schen Auffassung des 4. Ev. beruht, adoptirt Luthardt die Ansichten seines Meisters und Lehrers; wie er z. B. mit Hofmann den Versuch macht (II, S. 442 f.), die johanneische Chronologie der Leidenswoche auf die synoptische zurückzuführen, so will er auch nach dessen Vorgang, allerdings mit einer leichten Wendung des Gedankens, den johanneischen Logos aus jedem Zusammenhang mit dem philonischen herauslösen (I, S. 273) und dgl.

Nun ist es Luthardt immerhin gelungen, durch die Zusammenarbeitung zweier so disparaten Elemente in seinem Buche etwas Neues zu liefern; es fragt sich nur, ob auch etwas Gutes. Er hat es nämlich auf dem angegebenen Wege bei seinem angeborenen Formtalent zu einer in ihrer Weise besonders geschickten und glatt formulirten Vertheidigung der Authentie und Geschichtlichkeit des 4. Ev. sammt deren exegetischen Begründung gebracht, und manche Vorzüge lassen sich seiner Arbeit nachrühmen. Wie er mit Recht überhaupt mehr Fleisch und Blut geschichtlichen Lebens, als Baur in demselben angenommen, im johanneischen Ev. aufgezeigt hat, so kann man sich auch mit seinen Erörterungen über die Integrität desselben einverstanden erklären. Ja, seine Ausführungen über die johanneische Sprache und zum Theil auch über die Darstellung würden geradezu mustergültig sein — sind sie doch in der That dem 4. Ev. mit feinem und liebendem Verständniß abgelauscht! —, wenn sie nicht zugleich in den Dienst einer falschen Apologetik gestellt wären; denn der Verfasser giebt ihnen schliesslich nicht selten die Wendung, daß schon Sprache und Darstellung die Abfassung des 4. Ev. durch den Lieblingsjünger erweisen sollen, weil sie dessen ganzer Art zu fühlen, zu denken und sich zu geben so genau entsprächen. Aber wir kennen ja den Lieblingsjünger in seinem charakteristischen Unterschied vom Donnerfohn der Synoptiker und vom Säulenapostel des Galaterbriefes nur aus dem 4. Ev.; die Harmonie zwischen dessen Sprache und Darstellung und dem Wesen des Lieblingsjüngers würde also auch dann nur natürlich sein, wenn dieser in seiner Eigenart etwa bloß ein Geschöpf des Evangelisten wäre; die einschlagenden Beobachtungen Luthardt's lassen sich also nicht zum Beweise der Echtheit des 4. Ev. verwerten.

Dieses Urtheil wird man aber noch über andere Erörterungen Luthardt's von gleicher apologetischen Tendenz fallen müssen. Das ließt sich freilich Alles so glatt, das wird Alles mit der vollen Plerophorie des Glaubens an die kirchliche Ueberlieferung versichert, da existirt gar keine Schwierigkeit mehr; aber:

Es wohnen friedlich bei einander die Gedanken,
Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen!

So reducirt Luthardt das Selbstzeugniß Jesu von

seiner Person in den Synoptikern und bei Johannes auf die gleiche Formel: „Ich bin es“ (I, S. 246). Aber daß das Ich in dieser Formel bei den Synoptikern und bei Johannes gleichwerthig wäre, hat er doch mit all' seinen geschickten Redewendungen vom Standort der Synoptiker im geschichtlichen Vordergrund der Ereignisse und von der Ewigkeitsseite der Person Jesu, welche das 4. Ev. hervorhebe, so lange nicht erwiesen, als er nicht eine einzige Stelle in den Synoptikern aufbringen kann, in der Jesu ein Zeugniß, ich will nicht sagen dafür, daß der ewige Logos Gottes in ihm erschienen sei, sondern nur dafür, daß er schon vor seiner Erscheinung in der Zeitlichkeit existirt habe, in den Mund gelegt wird. In ähnlicher Weise verwischt Luthardt auch nur in seiner abglättenden Darstellung jeden Unterschied zwischen dem synoptischen und dem johanneischen Täufer, zwei Gestalten, die in Wirklichkeit einander ausschließen. Der geschichtliche Täufer, wie ihn die Synoptiker uns schildern, theilt, ohne über denselben anders als in dem Ernst seiner sittlichen Forderungen und in der ihm schon eignenden Erkenntniß der Person des Messias hinauszugehen, vollständig den Messiasglauben seines Volkes mit royalistischer Ausprägung der Messiasidee; und weil Jesus dieser Idee in seinem Verfahren nicht entspricht, wird er an dessen Messianität irre (Matth. 11, 3; Luc. 7, 19), muß deshalb aber das harte Urtheil über sich ergehen lassen (Matth. 11, 11; Luc. 7, 28), daß der Kleinste im Himmelreich größer als er sei. Dagegen erscheint der Täufer des 4. Ev. von vornherein als der Größte Einer im Himmelreich; er schaut schon bei seinem ersten Zeugniß in das Geheimniß der Vorweltlichkeit der Person des Logoschriftus hinein (Joh. 1, 15, 23); er bezeugt ihn als das Passahlamm, das die Sünden der Welt führend trägt (Joh. 1, 29); er beginnt also seine Mission schon in dem Glauben, zu dem Jesus seine Jünger erst allmählich heranbilden muß und kann deshalb den Anstofs am Messias, von dem die Synoptiker berichten, gar nicht genommen haben, wie denn auch das 4. Ev. von demselben schweigt. Liegen die Verhältnisse so, und sie liegen so, dann wird man sich nicht befinnen, die historische Treue auf Seiten der Synoptiker, eine Umzeichnung der Person des Täufers nach den theologischen Gesichtspunkten seines Verfassers im johanneischen Ev. anzuerkennen. Wie findet sich denn nun Luthardt mit diesen hart auf einander stossenden Sachen in dem stillen Frieden seiner theologischen Gedankenwelt ab? Da muß *ὅτι πρῶτός μου ἦν* mit Hofmann nicht von der Zeit, sondern vom Rang, nicht: er war eher als ich, sondern: er war mehr als ich, verstanden werden (I, S. 303 ff.), obgleich Meyer und Godet mit vollem Rechte darauf hinweisen, daß diese Fassung am natürlichsten nicht *ἦν*, sondern das Praefens *ἔστιν* verlangen würde; und da sollen wir uns gar (I, S. 320 ff.) Christum als ein Passahlamm denken, das zwar leidet, das aber, weil die Annahme eines sterbenden Messias sich nach Luthardt nicht mit der Denkweise des Täufers verträgt, nicht stirbt. Ein Passahlamm, das nicht stirbt — weder der Täufer, noch der Evangelist ist für einen solchen Gedanken verantwortlich zu machen; nur Luthardt, der diesmal das Wort des Predigers (7, 29): „sie aber suchen viele Künste“, das zwar von allen Menschen gilt, aber ganz besonders eine Warnung für den Exegeten enthält, nicht beachtet hat. Und besonders noch zwei geschichtlich meßbare Größen stehen in Wirklichkeit in einem ausschließenden Gegensatz zu einander, während Luthardt die Gedankenbilder, welche er sich von ihnen macht, in friedlicher Harmonie neben einander wohnen läßt: das ist der tief sinnige, rein geistige, universalistische Inhalt der Christusreden des 4. Ev. einerseits, und andererseits die Empfänglichkeit und das Verständniß, welche der Apostel Johannes, wie ihn die Synoptiker, die Apostelgeschichte und der Galaterbrief uns kennen lehren, solchen Reden, die er uns als Ohrenzeuge überliefert haben soll, allein entgegengebracht haben kann. Lut-

hardt eignet sich das Wort Ewald's an (I, S. 154): „man fühlt es Johannes an, wie ihm jedes Wort heilig war, welches er einft aus Christi Mund gehört, und gerade in der Art und Gestalt, wie er es gehört“. Das mag man immerhin dem Johannes anfühlen, dessen Bild in den Gedanken Luthardt's lebt, dem Lieblingsjünger des 4. Ev., dessen Auge für das tiefste Geistesleben des Logoschriftus erschlossen und in dessen Herz jedes Wort seines Meisters wie ein fruchtbares Samenkorn gefallen sein soll. Aber der Johannes, den uns unbestreitbare historische Documente allein bezeugen, der sich noch auf dem Todeswege Christi (Mark. 10, 35 ff.) von seinem Meister den Ehrenplatz zu seiner Rechten oder Linken in seinem Reiche ausbittet, der als Säulenapostel noch im Jahre 50 wider den gefetzesfreien Universalismus des Paulus für die an Gesetz und Beschneidung geknüpften Praerogative Israels eintritt, der kann nach allen Gesetzen der Psychologie nicht im Stande gewesen sein, im Verkehr mit Jesu Worte, wie sie das 4. Ev. bietet, in sich aufzunehmen, lang ausgefponnene Reden, für die ihm beim Anhören nach den geschichtlich feststehenden Zeugnissen für seine Anschauungen vom messianischen Reich jedes lebendige Verständniß noch gefehlt haben muß; in Wirklichkeit müßte durch Nichtverstehen und deshalb auch Nichtbehalten solch' hoher Worte Jesu ein *damnum irreparabile* für die Berichterstattung über dieselben von Seiten des Johannes herbeigeführt sein, das durch keinerlei spätere Entwicklung desselben, wie man annimmt, wieder ausgeglichen sein könnte.

In seinem ganzen Buche hat Luthardt diese und ähnliche Anstöße für den Referenten nicht zu beseitigen vermocht; und so darf er ja wohl, auch ohne noch einmal auf das ganze Detail der johanneischen Frage an der Hand der Luthardt'schen Arbeit einzugehen, sein Schlusurtheil über dieselbe dahin formuliren, dafs es ihr trotz mancherlei Förderungen für das Verständniß des 4. Ev., die wir ihr verdanken, und bei aller Sorgfalt und bei allem apologetischem Eifer und Geschick ihres Verfassers doch nicht gelungen ist, die Entscheidung der kritischen Frage im Sinne der kirchlichen Ueberlieferung aufs Neue sicher zu stellen.

Nur noch zwei Bemerkungen. Luthardt giebt I, S. 170 f. Auseinandersetzungen über seine Auffassung „der Geschichte der neutestamentlichen Lehre oder besser des Wortes Gottes im N. Bund“, die trotz der Ablehnungen, mit denen sie verclaufult werden, als verschämte Concession an die Forderung der neueren Theologie angesehen werden müssen, dafs man den verschiedenen Formen und Phasen der geschichtlichen Entwicklung des Urchristenthums, wie sie in den Schriften des N. T.'s zu Tage liegen, in dessen Behandlung gerecht werden solle. Indefs Luthardt coquetirt, dürfte man fast sagen, mit dieser wissenschaftlichen Forderung mehr, als dafs er ernsthaft auf dieselbe eingeht. Denn er reducirt die zugestandene Entwicklung allein auf einen geschichtlichen Fortschritt der göttlichen Offenbarung entsprechend der von Gott gewirkten Weiterentwicklung der Kirche durch neu ihr gestellte Aufgaben; dagegen löst er die heiligen Autoren, die Zeugen, Träger und Berichterstatter von dieser Offenbarung, säuberlich aber willkürlich aus diesem Entwicklungsproceß heraus; sie bringen ihr auf jeder Stufe derselben alle dieselbe Empfänglichkeit entgegen und haben auch alle wesentlich dieselbe Erkenntniß derselben; sinnlichere und geistigere Auffassung der Offenbarung, verschiedenartige Formulirung der religiösen Gedankenwelt, die sich an die Heilsthatsachen anschließt, verschieden je nach der Individualität der Schriftsteller oder nach den verschiedenen Bildungselementen, die auf dieselben einwirken, mit einem Wort verschiedene Lehrbegriffe des N. T.'s giebt es nicht. Das ist der tiefste Grund, warum es Luthardt so leicht wird, über die Unterschiede zwischen dem geschichtlichen Johannes und dem Lieblingsjünger, zwischen dem von den Synoptikern über-

lieferten Erzählungs- und Redestoff und den verwandten Bestandtheilen des 4. Ev., zwischen dem synoptischen Christus und dem Logoschriftus u. s. w. hinwegzukommen; alle solche kleinlichen Unterschiede werden gedeckt und erklären sich nach Luthardt durch den im 4. Ev. vorliegenden objectiven Fortschritt der Offenbarung für eine neue Entwicklungsstufe, die der aufblühenden heidenchristlichen Kirche.

Dennoch kämpft Luthardt bisweilen nur noch mit gebrochenen Waffen für die Annahme des geschichtlichen Charakters und der Authentie des 4. Ev. im strengeren Sinne; so macht er z. B. I, S. 400 und II, S. 313 Zugeständnisse in Betreff des Einflusses der Subjectivität des Evangelisten namentlich auf die von ihm nicht referirten, sondern reproducirten Reden, welche trotz aller vorsichtig beigebrachten Bestimmungen über die Grenzen dieses Einflusses die Beweiskraft der angeblich objectiven Kriterien für die Treue der Berichterstattung nicht wenig erschüttern.

Bonn.

Mangold.

Bauer, Bruno; Christus und die Caesaren. Der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum. Berlin 1877, Großer. (IV, 387 S. gr. 8.) · M. 7. 50.

„Der christliche Heiland und die Träger des römischen Imperatorenthums sind Erzeugnisse derselben Kraft, welche die Ahnungen und immateriellen Güter des Alterthums in eine persönliche, allmächtige Gestalt zusammenzufassen suchte“ (S. 1). Ehe die Christen „mit der Predigt von ihrem Mittler und Gefalbten auftraten, hatte Rom in den Caesaren die Mittler zwischen Himmel und Erde den Völkern hingestellt“ (S. 21). Rom und Alexandrien sind die Urheimat des Christenthums, nicht Palästina; Seneca und Philo seine eigentlichen Stifter, Seneca vor Allem als „Religionsstifter“, ein wirklicher Mitarbeiter am Urchristenthum“ (S. 46). Er ist der wahre Schöpfer des christlichen Messiasbildes (S. 306 vgl. S. 43 f.), er hat „für das christliche Rom den Grund gelegt“ (S. 162), mit ihm haben die Poeten, Rhetoren und Philosophen der ersten Kaiserzeit überhaupt „ein geistliches Rom gegründet, auf dessen Fruchtboden die Grundtypen zu den Sprüchen, die darauf in den Formeln der Evangelien und der paulinischen Briefe unter die Massen des Reichs kamen, gezeitigt sind“ (S. 150). „Die Römer, die von Seneca die Einkehr in das eigene Ich und die Prüfung von dessen Gebrechen und die Steigerung der Lebensregeln zu einem idealen Extrem kennen gelernt hatten, opferten der neueren Weisheit ihrer nationalen Götter und entnahmen dem Judenthum seinen Monotheismus und Gedanken des Gesetzes, um an diesen Einheitpunkt die Erfahrungen und reichen Ausstrahlungen ihres Gemüthes zusammen zu schließen, aber sie brachten in diese krySTALLisirte Welt auch das Seneca'sche Bild des Einen Vollenders, der sich im Leiden der Welt als Opfer bringt und die von der Mühsal des Lebens Beladenen erleichtert und zu sich einladet“ (S. 304). In Summa: das Christenthum stammt aus griechisch-römischen, nicht jüdischem Geiste, beruht auf den idealen Ueberzeugungen des Platonismus und Stoicismus, ist insbesondere aus den politischen Erfahrungen der untergehenden römischen Republik hervorgegangen (f. befond. S. 172) und in ihm concentriren sich alle auf „persönliche Freiheit innerhalb des neu errichteten Weltzusammenhangs“ gerichteten Bestrebungen der beginnenden Kaiserzeit (f. befond. S. 345). Nur traditionelles Vorurtheil verdeckt aber den schon sehr secundären Charakter der neutestamentlichen Schriften und insbesondere deren Abhängigkeit von Seneca und Zeitgenossen. Denn das älteste Stück davon, das Urevangelium, gehört erst dem Anfang der Regierung Hadrian's an, und so hat denn

..

jeder der großen Cäsaen von Augustus bis Marc Aurel an der Formation des neuen Glaubens gearbeitet, sofern er einen Charakterzug an das Christusbild der Evangelien abgab (S. 318), wie denn die Evangelien ihr Vorbild an Valerius Maximus und den Kaiserbiographien des Sueton haben (S. 360). Vornehmlich dankt diese neutestamentliche Literatur ihre Entstehung der Opposition gegen die revolutionäre Strömung der Gnosis (vgl. bes. S. 354 f.), eine Opposition, welche freilich besonders schwach und haltlos gerathen ist (f. besond. über das 4. Evang. S. 362 ff.), da diese Literatur von Anbeginn an (schon mit dem Urevangelium S. 366) selbst in dieser Strömung steckt. Jüdisch aber oder juden-christlich ist im Neuen Testament nichts. „Durchaus römisch“ sind insbesondere die Geburtsgeschichten des Matthäusevangeliums und des Lucasevangeliums (S. 359 f.), sowie der Petrinismus und in Hinsicht auf das A. T. bestehende Conservatismus der AG. (S. 383), „ein geborener Italer, der in Rom und Alexandrien zu Hause war“, ist der Verfasser der Urevangeliums (S. 360), „ein vom Geiste Seneca's genährter Römer“ der des Matthäusevangelium (S. 355), und verschiedene „geistvolle Männer“ haben sich seit Hadrian etwa 40 Jahre lang mit der Verfertigung der paulinischen Briefe beschäftigt (S. 380). Allerdings ist das Christenthum oder, wie sich der Verfasser ausdrückt, „das Neue, dessen Geburt und Gestaltung seit dem Beginn des 1. Jahrhunderts bis zum Schluss des zweiten sichtbar verfolgt werden kann“, aus der Vermählung des Judenthums und der griechisch-römischen Weisheit hervorgegangen, aber ersteres empfing in diesem Bunde, wie es gab. Das Gemüth des neuen Gebildes kam vom Westen, das Knochengerüst liefert das Judenthum“ (S. 302), nämlich den Monotheismus, während was man sonst namentlich auf Grund des Neuen Testaments zu Gunsten einer Ableitung des Christenthums aus einer „ausschliesslich jüdischen Entwicklung“ anführen mag, ein erst nachträglich durch „Reaction“ auf eine griechisch-römische Wurzel aufgepfropft Element ist. „Von den Tagen des Horaz und Augustus an bis zum höchsten Punkt der Gährung unter Hadrian waren die Juden ein wichtiges Ferment, aber die productive Kraft kam aus dem römisch-griechischen Kreis“ (S. 384).

Das sind in aller Kürze die Grundanschauungen über die Entstehung des Christenthums, welche uns in einer Reihe von Charakteristiken der Regierung der römischen Cäsaen bis Marc Aurel und dieser Cäsaen selbst in diesem Buche vorgeführt werden, zu dessen gewissenhafter Lectüre, wer die Aufgabe erhält, seine Meinung darüber abzugeben, allerdings Muth und Ausdauer aus der Ueberzeugung schöpfen muss, dass es die Pflicht wissenschaftlicher Kritik ist, das Urtheil der öffentlichen Meinung über einen Schriftsteller als solches nie gelten und es sich nicht verdriessen zu lassen, ihre noch so lange und unbestritten geltenden Verdicts immer wieder zu prüfen. In dem vorliegenden Falle mag auch die Standhaftigkeit etwas Imposantes haben, mit welcher wir einen Schriftsteller eine Reihe von Sätzen, die ihm bis jetzt Niemand hat glauben wollen, ohne die geringste Milderung und um einige Unglaublichkeiten vermehrt, nach mehr als 35 Jahren dem Publicum abermals vorlegen sehen. Gefällt sich nur nicht zu diesem Eindruck der Standhaftigkeit des Verfassers bei diesem Buche alsbald ein ganz entgegengesetzter! Ist nämlich etwas bei dessen Studium peinlich, so ist es der unüberwindliche Zweifel, ob der Verfasser selbst ernstlich glaubt, was ihm sonst Niemand hat glauben wollen. Bei ebenso gründlicher Ueberzeugung, wie sie der Verf. von der Abgunst des Publicums gegen seine Sätze haben muss, kann sich wenigstens Niemand deren Begründung weniger kümmern lassen als er. Die Entstehung des Christenthums aus dem römischen Stoicismus ist eine Hauptthese des Verfassers. Was leistet er nun dafür? Da haben wir wirklich S. 47 ff. ein Capitel über „Seneca im Neuen Testa-

ment“, in welchem wir etwa ein Dutzend völlig zufällig aufgelegener Parallelen zusammengestellt finden, darunter wirklich frappant Analoges (wie z. B. S. 50 Phil. 3, 10 f. vgl. *Sen. Ep.* 6) und total Verschiedenes (wie S. 47 f. 1 Kor. 7, 29 f. vgl. *Sen. Consol. ad Marc.* 10, auf welches Beispiel aber S. 61 entscheidendes Gewicht gelegt wird, und S. 63 1 Kor. 9, 20 f. vgl. *Sen. Ep.* 5) bunt durcheinander, und was sonst an stoischen und christlichen Parallelen im Buch auftaucht, ist vollends gelegentlich und unvollständig. Thatsächlich steht nämlich die Sache so, dass der vom Verf. behauptete Parallelismus von Stoicismus und Christenthum sich tausendfach reicher, feiner und tiefer verfolgen lässt, als in diesem Buche geschieht und sich dabei Gelegenheit zu einer Fülle lehrreicher und wichtiger Beobachtungen und Fragen bietet, von denen der Verf. keine Ahnung verräth. Sein Material ist aber auf jeden Fall schon seiner Dürftigkeit wegen gänzlich ungeeignet Schlüsse irgend welcher Art zu begründen. Hätte er sich doch nur auf die ihm zunächst liegende Frage des Verhältnisses der politischen Ansichten des späteren Stoicismus und der alten Kirche beschränkt. Von den stoischen, die hierher gehören, wird denn wohl auch bald hier, bald dort einiges Zusammenhängende und wirklich Anschauliche mitgetheilt, von den politischen Ansichten der alten Christen gelegentlich ein paar Einzelheiten, welche für sich gar keinen vollständigen Begriff von der Sache geben. Bei Seneca's 73. Briefe werden auch dem oberflächlichen Kenner der altchristlichen Literatur von 1 Tim. 2, 2 an sehr zahlreiche Parallelen einfallen. Dem Verf. fällt bei seinem Citate S. 158 offenbar keine einzige ein, und doch liess sich schon an diesen Parallelen im Zusammenhange mit dem Verhältniss der alten Christen zum Staate überhaupt die gänzliche Irrthümlichkeit der genealogischen Consequenzen, welche der Verf. aus den Parallelen, welche Stoicismus und Christenthum bieten, zieht und die Originalität der christlichen Askese, welche der Verf. unmittelbar und ursprünglich der stoischen gleich stellt, erweisen. Bei überlegterer Einsicht in diese Fragen wird sich auch dem Philemonbrief die Mißhandlung ersparen lassen, welche ihm der Verf. S. 57 bei Gelegenheit der Besprechung der stoischen Ansichten über Sklaverei zu Theil werden lässt. Prüfen wir sodann das Interesse, welches der Verf. selbst an seinen Behauptungen nimmt, an seiner Erörterung der neutestamentlichen Schriften, deren Entstehung unter den Antoninen das Thema des letzten Abschnittes seines Werkes bildet (S. 345 ff.), so könnte sich der Verf. zur Entschuldigung der Reihe unglaublich leichtfertig hingeworfener Sätze, welche sich hier beisammen finden, auf seine früheren ausführlicheren kritischen Schriften berufen. Allein einmal handelt es sich hier nicht um grössere Ausführlichkeit, da es natürlich dem Leser lieber ist, die Abfassung des Marcusevangeliums durch „einen geborenen Italer, der in Rom und Alexandrien zu Hause war“ in einem einzigen „Satz“ des Verf. behauptet und damit auch begründet zu finden (S. 360), als einen ausführlichen Beweis dafür von so tumultuarischem Charakter entgegenzunehmen, wie die Beweise des Verf.'s in der Regel ausfallen (vgl. z. B. über den Chrestus des Sueton S. 303 f. oder über den Gnosticismus im 4. Evangelium S. 362 ff. u. vieles And.). Ueberdies ist Referenten unbekannt, wo sich der Verf. das Recht erworben hat, die ungeheuerliche Ansicht, dass die Apokalypse „frühestens Mitte der Regierung des Marc Aurel“ verfasst ist, wie uns S. 172. 246. 260 einfach versichert wird, auch für den „geneigtesten“ seiner Leser (vgl. S. 373) als ausgemacht zu betrachten. Endlich aber würde jene Berufung sich als für den Verf. vielmehr verhängnissvoll erweisen. Haben sich die einst von ihm im N. T. gemachten Entdeckungen für ihn selbst als so gänzlich unfruchtbar und der Entwicklung unfähig erwiesen, dass er noch nach 30 Jahren zu nichts Besserem im Stande ist, als sie uns um keine einzige neue

Beobachtung, um keinen einzigen neuen Beweis, um keine einzige lichtvolle neue Folgerung bereichert, in einem summarischen Auszug wieder vorzuführen, so hat der Verf. seine Leser damit wenigstens insofern verpflichtet, als er ihnen die Mühe des Beweises der ursprünglichen Dürre dieser Entdeckungen selbst abgenommen hat. Was soll man aber vom Werth, den für den Verf. selbst seine Ansichten haben, denken, wenn man ihn noch jetzt die alte Schuld, in die er sich gesetzt hat, eine Erklärung der ihm entgegengesetzten christlichen Tradition zu geben, consequent ignoriren sieht? Hat das Christenthum den römisch-griechischen Ursprung, den ihm der Verf. beilegt, wie kommt es, daß er, so weit wir die christliche Tradition verfolgen können, vergessen worden ist? Wie sollen wir uns den thatsächlichen Widerspruch, in dem das Schicksal der Kirche im römischen Reiche vor Constantin sich befindet, erklären? Wie soll man auch nur das Misverständniß deuten, daß der Stoiker Marc Aurel ein Christenverfolger ist? Alles was uns der Verf. über die Caesaren sagt, ist baarer Zeitverlust vor Erledigung dieser für ihn viel dringenderen Fragen. Wie sehr er sie sich hat angelegen sein lassen, geht aus Folgendem hervor. Sieht man von den neutestamentlichen Schriften ab, so ist, unglaublicher Weise, ein Citat aus Justin's größerer Apologie, welche übrigens der Verf., da er sie noch als die 2. citirt, nur in einem antiquirten Drucke benutzt (S. 352, wobei auch Matth. 5, 47 falsch citirt ist), das einzige, welches sich in unserem Buche aus der altchristlichen Literatur findet. Wie die Kirchenlehrer seit Ausgang des 2. Jahrhunderts unter Voraussetzung der Bauer'schen Ansicht über die Entstehung des Christenthums dahin gekommen sind, diesen 'ausschließlich jüdischen Ursprung zum Dogma zu erheben' (S. 317. 357 f.) und dabei die wahren Stifter der Christengemeinde als Kinder des reinen Heidenthums zu behandeln: mit diesem Räthsel muthet der Verf. seinen Lesern zu sich für ihn abzufinden. Ihm selbst fällt es wohl bei seiner Ansicht von der Abhängigkeit des N. T. von Seneca auf, daß dieser niemals darin genannt ist. Was darüber S. 60 bemerkt ist, entschuldigt sich nur damit, daß die einmal erhobene Frage nicht ohne Antwort bleiben konnte. Und damit ist sogar in diesem Falle noch mehr geleistet, als in dem anderen, wo der Verf. die Thatfache nicht unbeachtet läßt, daß die Apokalypse über Nero und dessen Verhältniß zum Christenthum anders denkt als er, sich aber damit in zwei oder drei Exclamationen abfindet (S. 173) und dafür, daß die alte Kirche nicht sieht, was der Verf. sieht, sich mit der nackten Behauptung beruhigt, daß sie 'kein Auge dafür gehabt hat' (S. 172). Eine sehr seltsame Behandlung wird in unserem Buche auch den Christenverfolgungen bis Marc Aurel zu Theil. Die neronische und domitianische gelten dem Verf. für reine Fabeln, über Trajan's Rescript gegen die Christen läßt er wenige Bemerkungen fallen (S. 273), welche zur Erklärung seiner Motive nichts beitragen; später ist von diesen Verfolgungen nicht mehr die Rede; und von Marc Aurel's eigener Ansicht über die Christen hören wir nichts, obwohl uns die Ansichten des Verf.'s über die Selbstbetrachtungen dieses Kaisers durchaus nicht vorenthalten werden (S. 319 ff.). Man darf überhaupt die hegelistischen Antecedentien des Verf.'s nicht vergessen, um zu begreifen, wie es möglich ist, über eine Geschichte so viel zu raisonniren unter Absehen von den Thatfachen, in welchen sie sich darstellt. In Hinsicht auf die christliche Kirche wenigstens versetzt sich unser Buch in der That ungefähr auf den Mond. Bei dieser lustigen Höhe seines Standpunktes begreift man auch die Deutlichkeit, in welcher vor dem Auge des Verfassers die christliche Urgemeinde steht. Da er bei der Gründlichkeit, mit welcher seine Kritik darin aufgeräumt hat, in der Lage ist zu versichern, daß 'nach der heiligen Urgeschichte des Neuen Testaments in der Gemeinde keine jüdischen Namen auftreten'

(S. 384), Seneca und Genossen allerdings aber auch noch nicht in Person dazu zu gehören scheinen, so ist aus dieser Gemeinde ein dunkle anonyme Gesellschaft geworden, über die schon zu viel gesagt ist, wenn sie gelegentlich 'eine spiritualistische Abzweigung der jüdischen Gemeinde' heißt (S. 28), da sich dies mit der Abwesenheit von Juden, von der eben die Rede war, schlecht verträgt, und über welche daher sich sonst allzu deutlich auszulassen man dem Verf. gewiß nicht vorwerfen kann. Sie ist am Ende nur der Schlauch von beliebiger Elasticität, in welchen der Verf. alles für seine historischen Phantasieen Brauchbare gießen kann, weiter nichts, als etwa daselbe für ihn, was ihm zufolge einst das Ding, das man sonst Paulus nennt, für die christliche Gemeinde gewesen ist, nämlich 'das Gefäß, in welches diese Gemeinde neben den Schätzen der philonischen Allegorie alles Brauchbare sammelte, was an den kühnen gnostischen Neuerungen ihren Beifall erhielt' (S. 383).

Mit alledem soll nicht bestritten werden, daß es oft gar keine üble Sache ist, die der Verf. vertritt, wobei nur umfomehr das gänzlich Verfehlt seiner Arbeit zu bedauern wäre. Sehr begründet ist manches in seinen einleitenden Bemerkungen über die Nachteile der 'Theilung der Arbeit' auf dem Gebiete der ersten christlichen Jahrhunderte unter eine 'geistliche' und eine 'weltliche Section', nur daß das vorliegende Buch sehr bedeutende Zweifel darüber bestehen läßt, ob der Verf. insbesondere von der neueren einschlagenden theologischen Literatur die Kenntniß hat, welche ihm eine sichere Begründung seiner Urtheile gestattete. Ganz Recht hat ferner der Verfasser, Verwahrung gegen den superciliosen Ton einzulegen, welcher neuerdings unter den Geschichtsschreibern der Kaiserzeit gegen den römischen Stoicismus für angemessen gilt. In seinen Beschwerden gegen die Kirchengeschichtsschreibung ist dem Verf. wenigstens Ref. gern bereit viel zuzugeben: daß in der That der Antheil des griechisch-römischen Heidenthums an der Entstehung der Kirche bis jetzt sehr unterschätzt worden ist; daß das Nachtgemälde, welches unsere Kirchengeschichten unter der Rubrik des Verhältnisses des Christenthums zum Heidenthume zu eröffnen pflegt, größtentheils conventionell und von wirklichem Inhalt leer ist; daß insbesondere das Verhältniß des Christenthums zu den Moralphilosophien des griechisch-römischen Heidenthums ein noch ungelöstes Problem ist, mindestens sofern es sich hierbei um zwei Strömungen geistigen Lebens handelt, welche, wenn sie auch nicht ursprünglich das Eine Bett gehabt haben, das ihnen der Verf. giebt, doch irgendwie und -wo zusammengekommen sind und in dieser ihrer klar erkannten Vermischung mancherlei Phaenomenen der Geschichte der alten Kirche zur Erklärung dienen; überhaupt, daß dieser Geschichte nur durch eine gute Menge von Paradoxieen immer noch zu helfen ist. Nur daß, wer solche Paradoxieen vertritt, die Aufgabe hat, sie in einer Gestalt vorzutragen, welche ihnen gestattet, allmählich in den Strom allgemeinerer wohlbegründeter Ueberzeugung überzugehen; daß hingegen der Verf. sich kaum auf Einer Seite seines Werkes ernstlich bemühte, das Paradoxe seiner Thefen dem Gebiete des bloß Extravaganten zu entnehmen, ist die eigentliche Beschwerde, welche hier dagegen erhoben wird. Dabei soll Theologen die Lectüre der 7 ersten Abschnitte des Buchs nicht gerade abgerathen werden. Ist es auch ein sehr unvollständiger und zufällig zusammengegraffter Stoff, den man hier vorgelegt erhält, so ist es doch Stoff und zwar solcher, der oft genug zu fruchtbarer Betrachtung anregen kann. Dagegen darf man den 'Abschluß der neutestamentlichen Literatur' überschriebenen Schlussschnitt des Werkes getrost ungelesen lassen. Es ist weiter nichts als der Ballast, den der Verf. auf seiner Lebensfahrt als Schriftsteller einst mitgenommen und inzwischen über Bord zu werfen insofern in der That keine Veranlassung gehabt hat, als gerade diese Spreu ihn nicht ver-

hindert hat, sich ins reine Nichts zu erheben. Um so weniger braucht sich sonst Jemand damit zu beschweren.

Basel.

Franz Overbeck.

1. **Burk, Ob.-Confiſt.-R. Dr. C., Die Jugendzeit der chriſtlichen Kirche**, dem Chriſtenvolke der Gegenwart zur Lehre und Mahnung vorgeſtellt. 7 Vorträge, im Saale der Evang. Geſellſchaft in Stuttgart gehalten. Stuttgart (1875), Buchh. der Evang. Geſellſchaft. (144 S. 8.) M. 1. 20.
2. **Burk, Ob.-Confiſt.-R. Dr. C., Die chriſtliche Kirche im Uebergang von der griechiſch-römiſchen zur germaniſchen Welt**. 12 Vorträge, im Saale der Evang. Geſellſchaft in Stuttgart gehalten. (Fortſetzung von: „Die Jugendzeit der chriſtlichen Kirche.“) Stuttgart 1877, Buchh. der Evang. Geſellſchaft. (256 S. 8.) M. 2. —

Dieſe Vorträge, welche einem chriſtlichen Publicum die Geſchichte der chriſtlichen Kirche bis zu Bonifacius' und Karl des Gr. Zeit aufſchließen ſollten und dabei zugleich den praktiſchen Zweck im Auge hatten, daß daraus auch Etwas für das Verſtändniß der kirchlichen Gegenwart und für die Stärkung des Glaubens und der Liebe zur Kirche Chriſti gewonnen werde, ſind dann vom Verf. dem Druck übergeben. Bei dem nicht wiſſenſchaftlichen Charakter der Vorträge glauben wir auf die Erhebung von kritiſchen Einwendungen gegen die hiſtoriſche Auffaſſung des Verf.'s, ſowie gegen einzelne ungenaue und veraltete Angaben verzichten zu ſollen. Hervorgehoben darf aber werden die ſchlichte, im guten Sinne nüchterne Darſtellung, eine geſchickte Gruppierung, eine paſſende Auswahl des Stoffes, eine reichliche und doch ungezwungene Einfügung von biographiſchen Skizzen und ein maßvolles der Schönfärberei abholdes Urtheil.

Kiel.

Möller.

Stromberger, Dr. Chr. W., Berthold von Regensburg, der größte Volksredner des deutſchen Mittelalters. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XVI, 224 S. 8.) M. 2. 50.

Der Werth dieſer Schrift beſteht in dem die Hauptmaſſe bildenden zweiten Theile deſelben, welcher unter dem Titel „Aus Bertholds Predigten“ und unter den Rubriken 1) Gott und die Schöpfung, 2) der Menſchen Verderbniß und der Verfall der Ordnungen Gottes, Sittenloſigkeit, 3) Chriſtus und die Erlöſung, 4) von den letzten Dingen, eine Blumenleſe giebt, in welcher theils Stellen dem Wortlaut nach mitgetheilt werden, theils abkürzend und mit erläuternden Bemerkungen referirt wird. Wo der mittelhochdeutſche Text mitgetheilt iſt, ſind auch für den damit nicht vertrauten Leſer einige ſprachliche Erklärungen unter den Text geſetzt. Der erſte Theil zerfällt nach einer ſeltſamen Logik unter dem Geſammttitel: Leben des Berthold v. R. in die beiden Abtheilungen A. „Zur Biographie“, B. „Zur Charakteriſtik des Predigers“. Die biographiſche Skizze beſriedigt wenig; iſt im Grunde nicht allzu viel von perſönlichen Erlebniffen zu erzählen, ſo war umſo mehr zu ſorgen, daß die Geſtalt des großen Volkspredigers im Lichte der Zeit und ihrer treibenden Gedanken erſchien; dafür aber thut der Verf. in ſeiner deſultoriſchen Manier recht wenig. „Zur Charakteriſtik des Predigers“ iſt manches Intereſſante locker aneinander gefügt. Natürlich iſt dabei Wackernagel's ſchöne Charakteriſtik des Mannes benutzt, aber auch genannt. Wird nun auch, wer in das Verſtändniß des großen Mannes tiefer eindringen will, andre Führung ſuchen müſſen, als ſie hier geboten wird, und vor allem zu den Predigten Berthold's ſelbſt greifen, ſo mag doch Manchem

mit einer ſolchen Auswahl anziehender Stellen gedient ſein, und in der That, es blättert ſich gut darin.

Kiel.

Möller.

Manning, Cardinal Erzbischof, Die wahre Geſchichte des Vatikaniſchen Concils. Autoriſirte Ueberſetzung von Prof. Dr. Wilh. Bender. Berlin 1877, Verlag der Germania. (166 S. 8.) M. 2. 25.

Der Verf. dieſes Schriftchens war in hervorragender Weiſe betheiligte nicht nur am vatikaniſchen Concile ſelbſt, ſondern vorzüglich auch an den Vorbereitungen zu demſelben. Inſofern könnte man ja allerdings erwarten, gerade von ihm eine „wahre“ Geſchichte des Concils zu erhalten. Aber andererseits war er wieder bei dieſen Dingen in beſonderer Weiſe ein Parteimann und das muß von vorneherein gegen ſeine Darſtellung bedenklich machen. Dies mag er ſelbſt gefühlt haben; deshalb be- ruft er ſich nicht ſowohl auf ſeine eignen Erlebniffe als auf Gewährsmänner, und zwar für die Vorbereitungszeit auf den Italiener Ceconi, der im Auftrage des vorigen Papſtes eine Geſchichte der Concils zu ſchreiben begonnen hat; für die Verhandlungen ſelbſt auf eine Art Tagebuch Feſſler's, des Biſchofs von St. Pölten, der zum Secretär des Concils ernannt war. So hat er ſcheinbar ganz ſichere Gewährsmänner, und doch weiß jeder, der überhaupt etwas wiſſen will, daß mit dieſer ganzen Zuerückführung nur im Dienſte einer Partei gearbeitet wird.

Fünf Capitel werden uns geboten. Das erſte behandelt die Periode bis zur Publication der Convocationsbulle; das zweite führt von der Convocationsbulle bis zur Eröffnung des Concils; das dritte von der Eröffnung des Concils bis zur Vertheilung des Schema's über die päpſtliche Unfehlbarkeit; das vierte von da bis zur Ver- tagung des Concils; das fünfte endlich behandelt die Unfehlbarkeit des Papſtes und die „vermeintlichen“ Folgen dieſes Dogma's. Das letzte Capitel iſt alſo ein mehr dogmatiſches, nicht ohne Werth für den künftigen Ver- faſſer eines *Examen Concilii Vaticani*, die vier früheren ſind geſchichtliche, und als ſolche, d. h. für das wirkliche Verſtändniß dieſes geſchichtlichen Ereigniſſes, ohne Werth. Neue Angaben bringen ſie nicht und was die Auffaſſung betrifft, ſo iſt ſie eben die eines ſtrengen Parteimannes, eines Ultramontanen von reinſtem Waſſer. Auf den erſten Anblick ſcheint das freilich nicht ſo. Die ganze Schrift iſt ruhig und anſtändig gehalten. Auch da, wo ſie polemifirt, wird ſie nicht heftig oder gar maßlos, wie dieſe Parteiſchriftſteller ſonſt ſo leicht begegnet. Man merkt überall den gebildeten Mann. Sie iſt durchgehend eine Apologie des Concils, aber eine ſolche, welche dem Verf. gar keine Mühe zu machen ſcheint. Es ſieht ſo aus, als brauche er die Vorgänge nur zu erzählen und ſo zu erläutern, um ſie eben damit auch ſchon zu rechtfertigen. Alles Geſchehene kommt zu ſtehen als etwas ganz Selbſtverſtändliches, das gar nicht anders ſein konnte. Dies gelingt dem Verf. dadurch, daß er die ultramontane Weltanſchauung als die einzig richtige, ja unter Verſtändigen allein mögliche ohne Weiteres vorausſetzt. Andere Gedanken, aus denen Einwendungen hervorgehen könnten, werden einfach als die von Nicht- chriſten, ja von Tollhäuſlern behandelt. Auf dieſe ſehr geſchickte Weiſe ermöglicht es der Verf., das Vatikaniſche Concil mit ſeinen Beſchlüſſen als das unſchuldigſte Ding von der Welt hinzustellen. Das „katholiſche Deutſchland“, dem die Ueberſetzung der engliſchen Schrift ge- boten iſt, wird dies natürlich glauben und ſich an der „wahren“ Geſchichte erbauen. Zu befürchten iſt nur, daß auch einige Evangeliſche auf ſolchen engliſch-römi- ſchen Vogelleim gehen. Es giebt derartig Gerichtetete ja auch in Deutſchland, wenn ſchon zum Glück nicht ſo viele wie in England. Für ſolche ſei bemerkt, daß man in dem Buche ſtatt „chriſtlich“ überall „römiſch“ ſetzen

mufs, vgl. z. B. S. 27. Auch S. 29 sei ihnen empfohlen; ebenso S. 100 ff. mit den Bemerkungen über die Reformation, und S. 102 mit der Verherrlichung der Scholastik. Wer dergleichen liest, ohne bedenklich zu werden gegen die ihm hier gebotene ‚Wahrheit‘, nun, der verdient es, von einer solchen Schrift erbaut zu werden.

Erlangen.

G. Plitt.

Kreibig, Pfr. Guft., Die Versöhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VII, 423 S. gr. 8.) M. 6. —

In drei Hauptabtheilungen behandelt der Verfasser die Nothwendigkeit der Veröhnung, die Veröhnungsthat und die Folgen der Veröhnungsthat. Die Polemik gegen Ritschl ist so unausgesetzt, daß es den Anschein gewinnt, als ob Kreibig die Anregung zu seinem Buche vorzüglich Ritschl verdanke. Ich überlasse es letzterem, sich gegen Kreibig zu vertheidigen und hebe nur die wichtigsten Punkte nebst einigen bezeichnenden Details hervor, um die Arbeit von Kreibig zu charakterisiren.

Als bündigster Ausdruck der von ihm vorgetragenen Ansicht kann der Satz S. 400 gelten: ‚Das Veröhnende und Genugthuende lag nicht in der Gehoramsleistung, sondern in der Leidenserduldung als solcher; aber indem diese letztere aus einem Gehoramsact entsprang und in stäter Uebereinstimmung mit dem Willen Gottes sich vollzog, war der Herr in seinem Todesleiden die vollendete Erscheinung der Idee des Guten und damit zugleich auch für uns Erlöser‘. Kreibig läßt es sich sehr angelegen sein, zu zeigen, daß die veröhnende Thätigkeit das logische *prius* für die erlösende sei und daß die Veröhnung sich durch ein freiwillig übernommenes Straßleiden vollzogen habe. Trotzdem habe Christus den Zorn Gottes, nach unserm Verf. ein sehr reeller Affect Gottes, nicht eigentlich getragen. In Gethsemane zitterte der Herr nicht sowohl vor dem Tode selbst als vor der Macht der Finsternis, die sich nun an ihm vergreifen sollte. Der die Gottverlassenheit bekundende Ausruf am Kreuz darf weder so wie Schleiermacher, noch so wie Neander es thut, erklärt werden. Christus hatte nur das Gefühl der Gottesnähe nicht mehr und darum rang sich unter Hinzutreten der beängstigenden Umstände des Ortes und der Zeit der schmerzliche Ruf aus seiner Seele. S. 245: ‚Ob dabei der Ausruf mehr auf die göttliche oder menschliche Natur bezogen werden muß, ob das menschliche Ich des Erlösers den Zusammenhang mit seinem göttlichen Wesen oder das gottmenschliche den innern Wechselverkehr mit dem Vater unterbrochen fühlte, und wie man dafür aus Phil. II 6 ff. das rechte Verständniß gewinnt, bleibt der Christologie zu beantworten überlassen‘.

Dieses an unserer Stelle erduldet Straßleiden Christi bewirkte nach Kreibig einen Umschwung in der Stimmung Gottes selber. S. 292: ‚Das geschichtliche Leiden des Herrn hat in erster Linie eine Wirkung gehabt auf Gott. Es wurde dadurch eine Veränderung Gottes in Bezug auf seine Stellung zur Menschheit herbeigeführt und zwar eine solche, die weder durch ein verändertes Verhalten menschlicherseits noch durch unsere subjective Glaubensstellung, sondern lediglich durch die Veröhnungsthat als solche bedingt und ein für alle Mal geschichtlich vollzogen ist‘. Um die Einwürfe gegen den hiebei zu Grunde gelegten Gottesbegriff zurückzuweisen, wird S. 297 das Dilemma gestellt: wenn es bei Gott keinen Uebergang von Liebe zu Zorn und umgekehrt gebe, so seien die Zeugnisse unfres Bewusstseins, speciell des christlichen, Nichts als subjective Einbildungen; andernfalls aber seien wir gezwungen, in Gott wirkliche Wandlungen anzunehmen, und dies sei die allein christliche Auffassung.

Bei diesen Behauptungen vermissen wir, wie übrigens bei den meisten als kirchlich geltenden Theorien die

Erkenntniß, daß das Neue Testament nicht davon zu reden pflegt, daß Gott veröhnht worden sei, sondern vielmehr davon, daß Gott uns mit sich veröhnht habe, resp. daß wir, *ἐχθροὶ ὀντες*, mit Gott veröhnht worden seien. Diese so sehr häufige Wendung hätte doch wohl berücksichtigt werden dürfen, und dies um so mehr, als sie gerade in lehrhaften Expositionen vorkommt. Was aber die Verwechslung von persönlichen Erfahrungen mit subjectiven Einbildungen anlangt, so ist hierüber kein Wort zu verlieren. Nur das Eine möchte ich noch hervorheben, daß wenn Gott unter dem Einfluß einer andern Persönlichkeit sich befindet, diese über ihm steht, wenn aber das Thun derselben nur auf Veranlassung Gottes selber erfolgt, Gott sich nicht unter ihrem Einfluß verändert, sondern nur dasjenige in ihm vorgeht, was durch ihn selber gesetzt worden ist. Nach Kreibig's Ansicht aber kann man sich der Vorstellung kaum entschlagen, über Gott stehe der Gottmensch, und zur Vollkommenheit, ja sogar zur Vervollkommenung Gottes habe die Menschwerdung und die Veröhnungsthat des Gottmenschen gehört.*)

Daß sich Dasjenige, was Kreibig die moderne Weltansicht nennt, gegen seine Lehren in entschiedener Opposition befinde, soll ihm nicht bestritten werden. Hat er aber das Recht, deshalb von seiner Ansicht immer als von der kirchlich-biblischen zu sprechen und die dagegen sich erhebenden Einwürfe mit dem Verdacht oder gar dem Verdicht der Unchristlichkeit zu belaften? Er selber verwahrt sich S. 207 gegen allen Dokerismus. Mit welchem Rechte? Nach S. 208 soll das sich hinein Denken in fremdes Leiden, das durch die Repräsentationen auf dem Theater hervorgerufen wird, ohne sittlichen Werth sein als ob es neben dem unsittlichen nicht auch ein sittliches afficirt Werden durch das Schauspiel gäbe. ‚Christus erkannte‘, heist es S. 209, ‚die Sünde eben so, wie sie Gott selbst erkennt‘. Der Unterschied sei nur, daß sie ihm unmittelbar fühlbar geworden und daß er sie nicht bloß wie Gott als das Widergöttliche gerichtet, sondern als der Menschensohn über sie geseufzt habe. Eine Art Bühne war also auch für Christus die in Sündhaftigkeit agirende Menschheit. Persönlich war er ja, nach S. 209, von der Sünde und darum auch von der damit verbundenen Unseligkeit frei. Konnte er sich denn anders als vermittelt der Phantasie in fremde Zustände hineinversetzen? Aber das ist ohne sittlichen Werth, wie uns S. 208 belehrt hat. Wie denkt sich denn Kreibig die psychologische Vermittlung des Empfindens der fremden Sünde im Geiste Jesu? Wir erfahren es vielleicht, indem wir uns über die Leidensfähigkeit des Erlösers durch Kreibig unterrichten lassen. Da hören wir S. 210: ‚Allerdings weiß die evangelische Geschichte Nichts davon, daß Christus vor seinem eigentlichen Todesleiden von den natürlichen Uebeln des Lebens berührt worden sei, und das lag gewiß in Gottes Absicht. Die Mißgeschicke eines Hiob, leibliche Krankheit und Aehnliches, durfte den Heiligen in Israel nicht treffen; nicht einmal eines natürlichen Todes können wir uns ihn sterben denken, weil man ihn dann leicht für den von Gott Geschlagenen hätte halten können, Jes. LIII 4‘. Diese Argumentation lesen wir in dem Abschnitt, welcher ‚das Leiden des Veröhnners in seiner geschichtlichen Nothwendigkeit‘ behandelt, und bei solcher Denkweise hält sich Kreibig für frei von Dokerismus, glaubt er den Erlöser als Haupt der Menschheit aufgefaßt und dargestellt zu haben.

Daß sich seine eigene Lehre, wenn auch, wie er sich auszudrücken liebt, nicht der Sache nach, wohl aber hinsichtlich des Ausdrucks von der orthodox protestantischen unterscheidet, daß diese wiederum sehr wesentlich von der anselmischen verschieden ist, daß die Scho-

*) Der von mir gewählte Ausdruck ‚Menschwerdung des Gottmenschen‘ ist nicht etwa ein *lapsus calami*.

lastiker und die Kirchenväter die Lehre von der Verführung überhaupt nicht richtig dargelegt haben, das behauptet Kreibitz sehr nachdrücklich. Wie sollen wir uns denn aber das Lieblingsprädicat 'biblisch-kirchlich' erklären, mit dem er eine gewisse Richtung von Theorien, seine eigne vorab darin inbegriffen, als eine einheitliche zusammenfaßt? Stellt wirklich die Bibel die Verführungslehre in allen ihren einzelnen Büchern übereinstimmend dar? S. 198 wagt Kreibitz in Bezug auf die Sünde das Dilemma: 'gleichviel ob bei einer deterministischen oder bei der biblischen Auffassung'. In diesem Dilemma liegt erstlich, daß die deterministische Auffassung der Sünde unbiblisch, und zweitens, daß eine einheitliche biblische Auffassung der Sünde vorhanden sei. Mit einer solchen biblischen Theologie kann ich mich allerdings nicht auseinandersetzen. Ich rechne es zu den sichersten Ergebnissen der geschichtlichen Bibelforschung, daß sich die deterministische und die indeterministische Ansicht mit gleichem Rechte auf die Bibel berufen können, weil die verschiedenen biblischen Schriftsteller selber von verschiedenen Ansichten ausgehen. Der biblische Lehrbegriff ist ungefähr so einheitlich und so vielgestaltig wie der Lehrbegriff des Reformationszeitalters. Speciell den Determinismus betreffend hiesse es Wasser in den Rhein tragen, wenn man erst noch für Paulus z. B. die prädestinarianische Weltansicht nachweisen wollte. Aber freilich wenn überhaupt eine biblisch-kirchliche Lehre herauskommen muß, neben welcher alle andern Lehren unbiblisch und unkirchlich sein sollen, so hat die Exegese eine andere Aufgabe als nur die, den eigentlichen Sinn des Schriftstellers zu erforschen. Was sollte aber unmöglich sein, wenn man wie Kreibitz S. 202 von Christo sagen kann: 'Nur als der Gottmensch endlich war er im Stande, nach geleisteter Genugthuung das in seinem Bewußtsein nie ganz gelöste Band mit dem Vater nicht nur sofort für sich selbst wieder anzuknüpfen, sondern auch etc.' Also ein nie ganz gelöstes Band wird sofort wieder angeknüpft, und dazu bedarf es eines Gottmenschen. Ich enthalte mich jeder Anmerkung hiezu.

Solche unausgedachte Gedanken sind aber bei Kreibitz nicht etwa bloß vereinzelt zu treffen. Um noch ein anderes Beispiel anzuführen, verweise ich auf seine Besprechung der Erbsünde. Er wendet große Mühe auf, um letztere mit der persönlichen Verantwortlichkeit des Menschen in Uebereinstimmung zu bringen. Die directe Zurechnung der Sündenschuld Adam's weist er zurück. Unwillkürlich fühlt man sich zuerst an die placäische Lehre, dann an Zwingli erinnert. Aber feierlich verwahrt sich Kreibitz dagegen. S. 75: 'Für uns ist die menschliche Sünde kein Aggregat aus zwei verschiedenen Bestandtheilen, deren einen wir nur als ein Widerfahrniß von außen her beklagen müßten, während wir den andern uns selbst als unsere Schuld zuzuschreiben hätten, und die deshalb beide einer ganz entgegengesetzten Beurtheilung unterliegen; sondern es ist ein und daselbe Böse, welches ursprünglich die That und das Eigenthum des Geschlechts und seines Stammvaters, durch persönliche Aneignung That und Eigenthum jedes Einzelnen wird, und für das jeder Einzelne deshalb auch ganz und ungetheilt die Verantwortung trägt'. Sieht denn Kreibitz nicht, daß es keiner persönlichen Aneignung mehr bedarf, wenn das Böse schon ursprünglich That und Eigenthum des Geschlechts ist? und daß, wenn es erst noch persönlich angeeignet werden muß, um Eigenthum jedes Einzelnen zu sein, es dann nicht bloß keine Erbsünde, sondern nicht einmal mehr Erbsünde ist? Sieht Kreibitz nicht, daß sein Gedanke Nichts weiter als eine *contradictio in adjecto* ist? Gerade, weil die Synthese von Erbsünde und persönlicher Verantwortlichkeit, die Kreibitz so viel zu schaffen macht, auch für Zwingli schwierig war, stellte sich Zwingli der überkommenen Theorie auch entgegen; aber Zwingli war ein klarer Denker und nannte darum treffend die Erbsünde ein

Erbübel, von den Voraussetzungen aus, von denen Kreibitz ausgeht, das einzig Richtige. Kreibitz hingegen hüllt seinen Zwinglianismus in Nebelwolken und bietet uns einen Ungedanken dar.

Ich schliesse hier eine allgemeinere Betrachtung an. Bei den meisten neueren dogmatischen Arbeiten und so auch bei Kreibitz macht sich der Mißstand geltend, daß sie von den reformirten Ansichten keine aus eigener Quellenuntersuchung geschöpfte Kenntniß besitzen. Ein Bischof Zwingli, Calvin und Niemeyer genügt noch lange nicht, besonders wenn dieses Bischof nur nach Anleitung von lutherischen Dogmatikern und Symbolikern erworben worden ist. Der Lutheraner Schneckenburger sagte, die moderne Theologie sei von reformirten Ideen beherrscht. Er sprach die Wahrheit. Schleiermacher ist nicht bloß seiner Geburt sondern auch seiner Lehre nach reformirt; Ritfchl ist ohne die Reformirten nicht zu verstehen. Auch in den confessionell lutherischen Schriftstellern begegnen wir fortwährend Gedankenverbindungen, welche in Zürich und Genf angesponnen worden sind. Besitzt nun ein Schriftsteller nur lutherisches Quellenmaterial, so entgeht ihm für seine eignen, ihm unbewußt immer vielfach reformirt beeinflussten Gedanken die historische Beleuchtung, und so kommt es denn, daß längst verrichtete Arbeit immer wieder aufs Neue und zwar immer wieder ohne sicheren Grund mit dem Erfolg des bloßen Experimentirens gethan wird. Die ganze Arbeit befäße dagegen den festen Unterbau, wenn sich der Dogmatiker zuvor, wie es seine dogmenhistorische Pflicht gewesen, bei den reformirten Systematikern des siebzehnten Jahrhunderts eben so fleißig umgesehen hätte, wie bei den lutherischen Orthodoxen. Speciell Kreibitz würde dadurch in jeder Hinsicht nur gewonnen haben.

Der in dem Buche von Kreibitz herrschenden ethischen und religiösen Gesinnung kann man seine Sympathie nicht verlagern, aber der Mangel an logischer Schulung der Gedanken und die Einseitigkeit in der dogmenhistorischen Orientirung sind zu groß, als daß man sich schliesslich befriedigt fühlen könnte.

Straßburg i. E.

Alfred Kraufs.

Bienengräber, Pfr. Dr. Alfr., Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Predigten. Bremen 1878, Müller. (IV, 218 S. 8.) M. 2. 20.

Diese Predigten sind vor einer gewöhnlichen Gemeinde und zugleich vor Strafgefangenen gehalten. Rühmend ist zu erwähnen, daß die Rücksichtnahme auf die letzteren der allgemeinen Erbaulichkeit keinen Eintrag thut. Bienengräber sieht in allen Zuhörern zunächst den Menschen, ohne daß er dem speciellen Weh, wo ihn sein Pfad gerade darauf führt, ängstlich aus dem Wege ginge. Um so ergreifender wirkt es, wenn er auf die Gebrechen der Anstaltsinsassen eintritt. Ueberhaupt ist ein ernster Sinn und eine herzliche Liebe der Grundton dieser Reden.

Sehen wir uns sie aber in Bezug auf Schrifterklärung, Texteserschöpfung und strengen Zusammenhang des Gepredigten mit den zu Grunde gelegten Bibelworten an, so wären manche Ausstellungen zu machen. Auch über die Schemata ließe sich vielfach rechten. Der Verfasser liebt es, statt die Gedanken zu entwickeln, auf dem Wege der Aneinanderreihung, insbesondere der Individualisation und Amplification vorzuschreiten. Auf diesem Wege erblüht aber der Gedankenreichtum selten, und nur zu leicht erliegt man der Verführung, allbekannte Citate und Beispiele zu wiederholen und durch gesuchte Ausdrücke den Mangel an originalem Inhalte zu verdecken. Die Zuhörer, vor welchen diese Predigten gehalten wurden, mögen sich an ihnen erbaut haben; denn aus der Menge der Predigten, welche über die Kirchgänger ergehen, heben sich diese Reden im Allgemeinen

hervor. Ob es aber deshalb nöthig war, sie drucken zu lassen, ist eine andere Frage.

Straßburg i.E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Ausg. von Hertwig's Einleitungsblln. Berlin, G. W. F. Müller. VIII, 105 [11] S. 4.) 7. —
- Kleimenhagen, H., Die Natur d. Geistes nach der mosaischen Lehre. Leipzig, Baumgärtner. (55 S. gr. 8.) 1. —
- Kratzenstein, E., Die Offenbarung St. Johannis f. das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle, Fricke. (VIII, 340 S. gr. 8.) 3. —
- Woker, Ph., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte d. Papstthums. Nördlingen, Beck. (VII, 225 S. gr. 8.) 4. 40.
- Zimmermann, G. R., Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Ein Lebensbild aus dem 9. Jahrh. Basel, Schneider. (IX, [I], 245 S. 8.) 3. 60.
- Werner, K., Gerbert von Aurillac, die Kirche u. Wissenschaft seiner Zeit. Wien, Faesly & Frick. (XII, 341 S. gr. 8.) 5. —
- Röhrich, R., Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. 2. Bd. Berlin, Weidmann. (VIII, 452 S. gr. 8.) 10. — (I. u. 2.: 18. —)
- Exuviae sacrae constantinopolitanae. Fasciculus documentorum ecclesiasticorum, ad byantina lipsana in Occidentem saeculo XIII° translata, spectantium, et historiam quarti belli sacri imperique gallo-graeci illustrantium. II. Genevae.* (Leipzig, Harrassowitz.) (XX, 399 S. gr. 8.) 16. —
- Buceri *Argumenta pro et contra.* Orig.-Mscr. Buceri's, die Gründe für u. gegen die Doppelhe d. Landgrafen Philipp d. Großmüthigen *de anno 1539*, veröffentlicht durch v. L. Cassel, Kay. (IV, 56 S. gr. 8.) 1. 50.
- Druffel, A. v., Der Elsässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister u. seine Korrespondenz m. dem Ordensgeneral Hieronymus Seripando. [Aus: Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.] München, Franz. (61 S. gr. 4.) 1. 80.
- Reufs, R., Die Beschreibung d. bischöflichen Krieges anno 1592. Eine Straßburger Chronik, mit Anmerkgn. u. umgedr. Beilagen zum ersten Male herausgegeben. Straßburg, Treuttel & Würtz. (XIV, 161 S. gr. 8.) 3. 50.
- Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Nach urkundl. Quellen bearb. 4. Bd. Die Administratorenzeit. Prag, Tempsky. (IX, 481 S. gr. 8.) 8. — (I.—4.: 30. 40.)
- Giżycki, G. v., Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung. Nebst e. Anh. üb. die univerfelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip. Breslau, Köhler. (XVII, 357 S. gr. 8.) 8. —
- Holtzmann, H., Ueb. Fortschritte u. Rückschritte der Theologie unfere Jahrhunderts u. üb. ihre Stellung zur Gesamtheit der Wissenschaften. Rede. Straßburg, Trübner. (36 S. gr. 8.) 1. —
- Vogt, C., Religionsphilosophische Abhandlung. Progr. d. k. Gymn. Marburg. (18 S. gr. 4.)
- Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Halle, Niemeyer. (XII, 176 S. gr. 8.) 3. 60.
- Spengler, H., Pilgerstab. Morgen- u. Abend-Andachten f. das ganze Jahr, mit Berücksicht. der hauptsächlichsten Freuden- u. Trauertage d. Haufes. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (VIII, 867 S. gr. 8. cart. 6. —
- Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literar. Nachweisgn. üb. ca. 4500 der wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge nebst e. Uebersicht der Liederdichter. I. Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben A—J umfassend. Gotha, F. A. Perthes. (XXXI, 414 S. gr. 8.) 12. —

Literatur des Auslandes.

- Martin, W., Inquiries concerning the structure of the Semitic languages. Part 2. London, Williams & Norgate. (76 p. post 8.) 2 s. 6 d.
- Beke, C., Discoveries of Sinai in Arabia and of Midian. With portrait, geological, botanical, and conchological reports, plans, etc.; also wood engravings. London, Trübner. (626 p. roy. 8.) 42 s.
- Neubauer, A., Book of Tobit: a Chaldee text from a unique MS. in the Bodleian library, with other rabbinical texts, English translations, and the Itala. London, Macmillan. (98 p. post 8.) 6 s.
- Zigliara, T. M., De mente Concilii Vicensis in definiendo dogmate, Unionis animae humanae cum corpore deque unitate formae substantialis in homine iuxta doctrinam S. Thomae; praemissa theoria scholastica de corporum compositione. Romae, typ. de Propaganda. (IX, 256 p. 8.) L. 3.
- Berthault, L'Abbaye du Pont-aux-Dames (ordre de Cîteaux), assise en la paroisse de Couilly (châtellenie de Crécy), élection et diocèse de Meaux-en-Brie [1226—1790]. Paris, Dumoulin. (447 p. 8. et 2 pl.) 6 fr.
- Pawlow, A., Kritische Versuche zur ältesten Griech.-Ruff. Polemik gegen die Lateiner [russisch]. St. Petersburg. (VI, 210 S. 8.)
- Knox, T. F., The first and second diaries of the English college, Douai, and an appendix of unpublished documents. With an historical introduction. London, D. Nutt.
- De Marzo, G., L'ebreo nel secolo decimonono: fatti contemporanei, raccolti e narrati. Firenze, tip. Cellini e C. (256 p. 16.) L. 3.
- Rainy, R., Bible and criticism: four lectures. London, Hodder & Stoughton. (210 p. post 8.) 5 s.
- Phayre, R., Teaching of holy Catholic church: Trinity. 2 vols. London, Ridgway. (8.) 15 s.
- Macnaught, J., Coena Domini: an essay on the Lord's supper, its primitive institution, apostolic uses, and subsequent history. London, Kegan Paul & Co. (448 p. 8.) 14 s.
- Anivitti, V., Del catechismo cattolico: trattatello storico-critico. Roma 1877, tip. della Pace. (184 p. 16.)
- Kelley, E. G., The philosophy of existence: the reality and romance of histories. In four books, including a brief history of angels and purgatory. London, Chapman. (646 p. 8.) 16 s.
- Parousia: a critical inquiry into the New Testament doctrine of our Lord's second coming. London, Daldy & Isbister. (578 p. 8.) 12 s.
- Future Life: a defence of the orthodox view. By eminent American scholars. London, Dickinson. (roy. 8.) 2 s. 6 d.; bound 3 s. 6 d.
- Truth and error in religious belief: an exposition of the Nicene creed. London, Daldy & Isbister. (223 p. cr. 8.) 5 s.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *Le Zend-Avesta de Zoroastre* (*Journal des Savants* avr., p. 193—207).
- Newton, C. T., *The religion of the Greeks as illustrated by Greek inscriptions. I* (*Nineteenth Century* June, p. 1033—1051).
- Popular Buddhism according to the Chinese canon* (*Westminster Review* Apr., p. 156—169).
- Gardthausen, Beiträge zur Griech. Palaeographie (Berichte üb. d. Verhdlgn. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1877, I. II. S. 1—19).
- Zarncke, Ueber eine neue, bisher nicht bekannt gewesene lateinische Redaction des Briefes des Priester Johannes (Berichte üb. d. Verhdlgn. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1877, I. II, S. 111—156).
- Tourret, G. M., *Étude épigraphique sur un traité de saint Augustin* (*Revue archéologique* mars, p. 140—155).
- Islam* (*Dublin Review*, Apr., p. 398—427).
- Laubmann, Mittheilgn. aus Würzburger Hdschn. I. Ein acrostichisches Gedicht von Winfried-Bonifatius (Stzgsber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1878, I, S. 1—20).
- Ewald, P., Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde III, 3, S. 431—625).
- Kettner, E., Untersuchungen über das Annelied (*Zeitschr. f. deutsche Philol.* IX, 3, S. 257—337).
- Hänel, Ueber eine ihm gehörige Handschrift des *Decretum Gratiani* (Berichte üb. d. Verhdlgn. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, 1877, I. II, S. 104—110).
- Mr. Froude and S. Thomas of Canterbury* (*Dublin Review* Apr., p. 292—327).
- Rohling, A., Ueber den Thomismus (Der Katholik Mai, S. 490—509).
- Peiper, R., Zur Geschichte der mittellateinischen Dichtung (*Archiv f. Literaturgesch.* VII, 4, S. 409—433).
- Müller, über das *Somnium Viridarii*. Beitrag zur Gesch. der Literatur über Kirche u. Staat im 14. Jahrh. (*Ztschr. f. Kirchenrecht* XIV, 2, S. 134—205).
- Mr. Motley's historical works. I* (*Dublin Review* Apr., p. 359—397).
- Wendeler, C., Michael Lindener als Uebersetzer Savonarola's u. Herausgeber theolog. u. histor. Schriften (*Archiv f. Literaturgesch.* VII, 4, S. 434—484).
- The Douai diaries* (*Dublin Review* Apr., p. 427—446).
- Meyer von Knorau, G., Aus der schweizer. Gesch. in d. Zeit der Reformation u. Gegenreform. (*Hift. Ztschr.* N. F. IV, 1, S. 100—151).
- Stern, A., Olivier Cromwell und die evangel. Kantone der Schweiz (*Hift. Ztschr.* N. F. IV, 1, S. 52—99).

- Haffner, G. E. Lessing u. die luther. Theologen des 18. Jahrh. [Schluß] (Der Katholik Mai, S. 510—531).
 Grundemann, R., Tinneveli u. d. Mission daselbst (Allg. Miss.-Ztschr. Juni, S. 245—264).
Catholic college education in England (Dublin Review Apr., p. 327—359).
 Zimmermann, F., Nachtrag zur Abhandlung: Ueber die Wirkungen der evang. Ordination u. f. w. (Ztschr. f. Kirchenrecht XIV, 2, S. 129—133).
Readjustment of Church and State (Nineteenth Century June, p. 1098—1119).
 Goltz, T. v. d., Der christl. Staatssozialismus (Deutsche Revue Juni, S. 322—340).
 Riff, F., Die Aufgabe der Mission in unseren Tagen. [Schluß] (Predigt der Gegenwart XV, 4 u. 5, S. 245—258).

Recensionen.

- Benrath, K., Bernardino Ochino von Siena (v. G. O.: *Archivio storico italiano* 1878, I, 2, p. 323—332).
 Bezold, F. v., König Sigmund u. die Reichskriege gegen die Hufiten (v. J. Loserth: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Bickell, G., *Outlines of Hebrew grammar. Translated by S. I. Curtiss, Jr.* (v. F. Philippi: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 2 u. 3, S. 255—284).
 Bonghi, Pius IX. u. der künftige Papst (v. P. Zorn: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Ecke, C., A. H. Francke (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 23).
 Gebler, K. v., Die Acten des Galileischen Processes (v. E. Wohlwill: Gött. gel. Anz. 21, S. 641—671).
 Guthe, H., *De foederis notione Ieremiana* (The Academy 1 June).
 Gutberlet, C., Das Buch Tobias (v. Flöckner, Lit. Rundschau 8).
 Guyard, S., *Un grand-maitre des Assassins au temps de Saladin* (v. A. Sprenger: Jenaer Litztg. 24).
 — [Haupt, J.], *Veteris antehieronymianae versionis libri II Regum sive Samuclis fragmenta Vindobonensia* (v. E. R—e: Lit. Centralblt. 23).
 Hausrath, D. F. Strauß (Lit. Centralblt. 24).
 Hennes, J. H., Der Kampf um das Erzstift Köln (v. Th. Lr.: Lit. Centralblt. 24).
 Jofs, G., Die Vereinigung christl. Kirchen (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juni).
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit (v. A. Schmid: Lit. Rundschau 8).
 Karle, J. A., *Joel Ben Pethuel propheta* (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 23).
 Land, J. P. N., *The principles of Hebrew grammar. Translated by R. L. Poole* (v. F. Philippi: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 2 u. 3, S. 255—284).
 Maafsen, F., Ueber eine Sammlung Gregors I. von Schreiben u. Verordnungen (v. P. Ewald: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Machaut, G. de, *La prise d'Alexandrie* (v. C. Desimoni: *Archivio storico italiano* 1878, I, 2).
 Michelis, F., Die Philosophie des Bewußtseins (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Juni).
 — Unter welchen Bedingungen kann der Altkatholizismus seine ihm von Gott gegebene Aufgabe . . . erfüllen? (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 21).

- Mönckeberg, C., Dafs das Sabbathsgebot noch feststeht (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 22).
 Neubauer, A., *Edition of: The Book of Tobit: a Chaldee Text* (The Athenaeum 8 June).
 Nippold, F., Die Römisch-kath. Kirche im Königreiche der Niederlande (v. L. W. E. Rauwenhoff: *Theol. Tijdschr. Mei*, p. 324—353).
 Oppert, J., *Salomon et ses successeurs* (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
 Pocock, N., *Edition of N. Harpsfield's: Treatise on the Pretended Divorce between Henry VIII. and Catharine of Aragon* (The Athenaeum 18 May).
 Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande (v. R. Röhrich: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Rabus, L., Philosophie u. Theologie (v. Frederichs: Philos. Monatshefte XIV, 5).
 Reeth, F. L. van, *De probabilismo S. Alphonsi quaestio facti et iuris* (v. Noldin: Lit. Handw. 224).
 Riant, *Le changement de direction de la quatrième croisade* (v. Th. Lr.: Lit. Centralblt. 21).
 Richter, A. L., Lehrb. d. kath. u. evang. Kirchenrechts. 8. Aufl., bearb. v. R. W. Dove (v. F. Vering: Lit. Handw. 224).
 Robert, U., *Étude sur les actes du pape Calixte II* (v. P. Ewald: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Rohling, A., Das Buch des Propheten Daniel (Der Katholik Mai).
 Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (v. Rohling: Lit. Rundschau 7; Der Katholik Mai).
 Scheurl, A. v., Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (v. G. Meyer: Jenaer Litztg. 23).
 Scholz, P., Götzendienst u. Zauberwesen bei den alten Hebräern u. den benachbarten Völkern (v. Lauth: Lit. Rundschau 7).
 Schramm, R., Die Erkennbarkeit Gottes in der Philos. u. in d. Religion (v. Frederichs: Philos. Monatshefte XIV, 5).
 Schulte, J. F. v., Die Gesch. der Quellen u. Literatur des canon. Rechts (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni).
 Smith, G., *Assyria* (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
 Tötterman, A., R. Eliezer ben Hyrcanos etc. (Jüd. Litblt. 21—23).
 Trench, R. C., *Lectures on mediæval church history* (Dublin Review Apr., p. 446—464).
 Unger, C. R., *Heilagra marna sögur* (v. K. M . . . r: Lit. Centralblt. 21).
 Vilmar, A. F. C., Die Theologie der Thatfachen wider die Theologie der Rhetorik (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 23).
 Weifs, H., Die christl. Idee des Guten (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 21).
 [Wellhausen], Bleek, Einleit. in d. A. T. 4. Aufl. (v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr. Mei*).
 Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juni).
 Wolters, A., Der Abgott zu Halle 1521—1542 (v. J. Köstlin: Deutsches Literaturblt. 4).
 Zeischwitz, G. v., Der Kaisertraum des Mittelalters (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 24).
 Zimmermann, G. R., Die Zürcherkirche 1519—1819 (Lit. Centralblt. 24).
 Zöckler, O., Gesch. der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. I (Allg. Missions-Ztschr. März).

In der Herder'schen Verlagshandlung in Freiburg sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hergenröther, Dr. J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. II. Band. Zweite Abtheilung. gr. 8°. (S. 481—1112.) M. 7; der nun vollständige Text in zwei Bänden. gr. 8°. (XII u. 2119 S.) M. 25.

In einiger Zeit erscheint in einem eigenen (III.) Bande als Supplement ein „Quellen- und Literatur-Nachweis“.

Im Verlag von **Puncker & Humblot** in Leipzig erschien
 folgen:

Wahre und Falsche Auctorität

mit Beziehung
 auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse
 von

Dr. Alexander von Oettingen

Professor in Dorpat.

Sehr elegant geheftet. Preis 2 Mark.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

- Alexander's Werke.** 13 Bde. 1862—65. br. (M. 66) M. 18.
 Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 M.) 3 M. Leben Jesu (7 M. 60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 M. 60 Pf.) 13 M. 50 Pf. Bernhard (4 M.) 1 M. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.
Choluck's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 M.) 18 M.
 Daraus einzeln: Sünde (4 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.) 2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das N. Test. im neuen Bergrebe (4 M. 80 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.) 4 M. 50 Pf.
Hilsmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 M. 80 Pf.) 10 M. 50 Pf.
 Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf. Wesen d. Christenth. historisch oder mythisch (7 M. 40 Pf.) 3 M. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M. Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.
Kittler's Gesch. d. christl. Philos. 4 Bde. 1841—45. br. (34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 — Gesch. d. neueren Philos. 4 Bde. 1850—53. br. (36 M. 80 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 Vorstehende Werke sind gegen Einsendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit M. — 75 Pf. extra.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 14.

6. Juli 1878.

3. Jahrgang.

Lagarde, Symmicta (Nestle).
Rohling, Das Buch des Propheten Daniel,
übersetzt und erklärt (Baudissin).
The Book of Tobit. A Chaldee Text, with other
Rabbinical Texts etc. ed. by Neubauer
(Schürer).
Ad-dourra al-fâkhira, la perle précieuse de
Ghazâlî, traité d'eschatologie musulmane,
publ. par Gautier (Nestle).

Matheson, Growth of the Spirit of Christianity
from the first century to the down of the
Lutheran era, 2 vols. (Benrath).
Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung
im Mittelalter, 2. Bd. (Möller).
August Tholuck, zur Erinnerung an seinen Heim-
gang (Möller).
Kähler, August Tholuck, ein Lebensabriss (Derf.).
Lüdemann, Erinnerung an Claus Harms und
seine Zeit (Carstens).

Neelsen, Dr. Claus Harms als Seelforger und
Freund (Carstens).
Harms, Pastoraltheologie. 3. Aufl., 2—6. Lfg.
(Carstens).
Meyer, Passionsblumen für stille Stunden in der
Fastenzeit (Hartung).
Licht auf den täglichen Pfad (Derf.).
Nitzsch, Stunden der Erhebung (Hartung).
Schädelin, Der moderne Pessimismus (Hartung).

Lagarde, Paul de, Symmicta. Mit einer Steindrucktaf.
Göttingen 1877, Dieterich's Verl. (IV, 232 S. gr. 8.)
M. 5. —

Gewiss hat Lagarde recht gethan in diesem Bändchen S. 1—108 einen Theil seiner in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze zu wiederholen und ihnen dadurch mehr Beachtung zu verschaffen, als sie an ihren bisherigen Stellen gefunden haben oder finden konnten; was auf S. 129—226 hier zum ersten Mal mitgetheilt wird, rechtfertigt seine Veröffentlichung ohnedies von selbst. Allerdings sind dadurch Sachen ziemlich vermischten Inhalts zusammengekommen, darunter auch solche, die nur für sehr kleine Kreise von Werth, für sie allerdings von großem Werthe sind, wie die Anzeige von *Pand nâmah i Adarbâd* (S. 24—50) oder von *Les quatrains de Khayam traduits du Persan par Nicolas* (S. 4—10). Auch die werthvolle wenn gleich etwas zu scharfe Anzeige des zweiten Hefts von P. Smith's *Thesaurus Syriacus* (S. 78—99) und von Ahlwardt's Ausgabe der sechs alten arabischen Dichter (S. 57—66) kann nur von wenig Theologen gewürdigt und benützt werden, obgleich in beiden es an theologisch wichtigen Bemerkungen nicht fehlt; umso mehr könnte und sollte aber auch jetzt noch von theologischer Seite beachtet werden was Lagarde S. 2—4 über Lehmann, die clementinischen Schriften, S. 10—24 über Dindorf's Recension der Werke des Clemens Alexandrinus, S. 50—57 über Olshausen's Beiträge zur Kritik des überlieferten Textes der Genesis, S. 65—78 über die Wiener Ausgabe der Werke Cyprian's, S. 99—101 über Rönisch's Neues Testament Tertullian's, S. 102 f. über seine eigenen *Onomastica sacra* aus den G. G. A. wiederholt hat; auch was er 1868 in die Z. d. D. M. G. gelegentlich über יהודה geschrieben, ist noch heute lesenswerth (Sym. S. 102); ebenso was er zuerst in der *Academy* über Jes. 10, 4, 9, 16, über eine syrische Uebersetzung der Ilias und akrostichische Psalmen mitgetheilt hat. Auf S. 108—121 stehen werthvolle, freilich nicht durchaus erfreuliche Nachträge vor allem über das Lehmann'sche Plagiat, über die semitische Schrift, die Abfassungszeit des Pentateuch etc.; S. 121—128 erhalten wir den wichtigen 1853 in England für Bunfen geschriebenen und gedruckten Aufsatz *On the classification of Semitic roots* mit einigen berichtigenden Anmerkungen. — Unter den zum ersten Mal mitgetheilten Sachen steht an der Spitze eine Beschreibung der hebräischen Handschriften in Erfurt S. 129—164; es ist wahrhaft betäubend zu sehen, wieviel Unwissenheit, Ungenauigkeit und Unredlichkeit dieser Aufsatz auf Seiten christlicher wie jüdischer Gelehrten nachweist, welche früher diese Handschriften benützt oder beschrieben haben. Einzelne dieser Handschriften sind

Schätze, wie sie die grössten Bibliotheken nicht aufzuweisen haben und Lagarde's Erwartung ist sehr berechtigt, dass in Folge seiner Beschreibung dieselben von nun ab besser als bisher in Ehren gehalten werden. Daran reiht sich ein aus 3 Pariser Handschriften zum ersten Mal griechisch herausgegebenes Fragment eines Arztes Africanus über Münzen, Masse, Gewichte und dergleichen, S. 166—176; hiezu gehört die Steindrucktafel, welche die im Druck nicht wiederzugebenden Mafs- und Zahlzeichen nachbildet, und hiemit ist zu vergleichen, was unter dem Titel Epiphania S. 209—225 nach 2 griechischen Hdss. von Oxford und einer von Paris aus des Epiphanius' *περι μετρον και σταθμων* abgedruckt wird. Niemand der über hebräische Archäologie schreiben will, wird dies übersehen dürfen, aber nur mit grosser Vorsicht können diese Notizen, so wie sie jetzt da stehen, gebraucht werden. Was endlich S. 177—208 zu lesen steht, führt die Ueberschrift 'aus Friedrich Rückerts Nachlasse' und bietet eine Anzahl seiner Uebersetzungen von Hafis, Tharafa und Amr, und Abu Firas, welche aus den Jahren 1845, 46 und 47 in Lagarde's Händen geblieben sind. Den ausführlichen Mittheilungen über seinen geliebten Lehrer und Freund, welche er diesen Uebersetzungen vorausgehen lassen wollte, die er aber nun an einer andern Stelle zu veröffentlichen verspricht, sehen wir mit Interesse entgegen. Armenische Studien, welche bereits für die Symmicta gedruckt waren, sind zurückgezogen worden und seither unter den Abhandlungen der Göttinger Academie erschienen (vgl. die kurze Anzeige in Nr. 11). Ein Verzeichniss von 36, seit 1854, von Lagarde veröffentlichten Werken füllt die letzten Seiten dieses Bändchens, das wir noch einmal aufmerkamer Beachtung beifens empfehlen möchten.

Erst nachdem der obige Satz schon geschrieben und gedruckt war, dass auch jetzt noch von theologischer Seite beachtet werden könnte und sollte, was Lagarde seiner Zeit in den GGA. über Lehmann, die clementinischen Schriften bemerkt und mit werthvollen, freilich nicht durchaus erfreulichen Nachträgen in diesen Symmicta wiederholt hat, ist mir Uhlhorn's Artikel über die Clementinen (in der Neubearbeitung der protestantischen Real-Encyclopädie) zur Hand gekommen, und ich kann mein Befremden nicht unterdrücken, dass dort mit keiner Silbe der Andeutungen Lagarde's über die Altersverhältnisse der clementinischen Schriften und seiner und Zahn's Aufklärungen über Lehmann's Buch Erwähnung geschieht, daher ich mir nochmals nachdrücklich auf Symmicta S. 2 ff., 108 ff. aufmerksam zu machen erlaube; mit um so größerer Befriedigung constatire ich, dass am Schlusse des genannten Artikels die von mir in Nr. 11 als von den A. T. lichen Einleitungen noch gar nicht beachtet hervorgehobenen Aufstellungen Lagarde's über den Bibelübersetzer Aquila zu weiterer Untersuchung empfohlen werden, und dass in Wellhausen's Neubearbeitung von Bleek's Einleitung S. 581 wenigstens das Citat: Lagarde, Clementina (1865) S. 15 zu finden ist.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Rohling, Prof. Dr. Aug., Das Buch des Propheten Daniel.
Uebersetzt und erklärt. Mainz 1876, Kirchheim. (VII,
372 S. gr. 8.) M. 5. —

Dieser Commentar wird als solcher wie schon der zum Jesaja von demselben Verfasser in Vergleich mit vielen andern immer noch unter die besseren Leistungen der katholischen Theologie auf exegetischem Gebiete zu stellen sein. Freilich zur Einzelerklärung wird auch hier wenig geboten. Der Verf. giebt eine Uebersetzung und reproducirt dann in grossen Zügen den Inhalt, welchen er in dem B. Daniel glaubt finden zu müssen. Dafs er als solchen den der traditionellen Auslegung zur Geltung bringt mit allen geschichtlichen Unmöglichkeiten in der Bestimmung der Reiche, allen chronologischen Gewaltthatigkeiten in der Berechnung der Jahrwochen u. s. w., ist nicht befremdend, kann uns aber der eingehenderen Hinweisung auf des Verf.'s Darstellung überheben, da sich Originale hier kaum findet. Eine Norm der Tradition für die Exegese weifs der Verf. überall aus der doch keineswegs durchaus einstimmigen katholischen Auslegung zu gewinnen durch Unterscheidung privater und officieller Deutungen der Kirchenlehrer. Neu ist bei der vorliegenden Auslegung nur etwa dies, dafs sie die traditionelle Deutung im Lichte der weitergeschrittenen Geschichte, auch der Ereignisse der letzten Decennien, über die früheren Erklärer hinaus fortspinnt, wie z. B. in dem vierten Reiche 'ein treffendes Gemälde für die letzten Jahrhunderte' des 1806 zu Grabe getragenen und 1866 in seiner Gruft durch einen 'letzten Todtensang' betrauernden römischen Reiches gefunden wird (S. 84). — Auch bei solcher Behandlung des Gesamtinhaltes könnten anders Urtheilende aus den Details Belehrung schöpfen. Wir glauben, dafs es bei diesem Commentar nur spärlich der Fall sein wird. An Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten im Einzelnen fehlt es nicht. Das zu 'Bel u. der Drache' S. 365 ff. beigebrachte historische Material wäre sehr zu sichten; die daraus zu Gunsten der Erzählung gezogenen Schlussfolgerungen sind irrig. Dafs nie der ganze Tempel 'Allerheiligstes' genannt werde (S. 263), ist unrichtig (Ez. 45, 3; vgl. 43, 12; 48, 12. — Num. 18, 10). Was der Verf., dessen Belesenheit ziemlich umfassend ist, zu früheren Commentaren neu beigezeichnet hat, beschränkt sich — so weit ich sehe — so ziemlich auf Citate aus sonst kaum beachteter, aber auch nicht immer beachtenswerther katholischer Literatur und auf einige im apologetischen Interesse vorgetragene Notizen aus der Assyriologie, welche man noch immer besser in Lenormant's *Divination* nachliest. Originell ist jedenfalls, dafs S. 106 die Abbildung eines 'Pflanzerin' auf assyrischem Denkmal als Rechtfertigung für das griechische Wort 'in einer 'exilischen' Schrift angeführt wird. — Dafs der Verf. auf den Grundtext sich nicht einlässt (die hebräischen und chaldäischen Wörter, welche transcribirt vorkommen, wären bald gezählt), machen wir ihm nicht zum Vorwurf, da dies wohl dem Leserkreise entspricht, welchen er im Auge hatte. — Die apokryphischen Zusätze sind als echt in den Zusammenhang aufgenommen.

Vor diesen nicht eben hervorstechenden Eigenschaften tritt eine Eigenthümlichkeit so sehr in den Vordergrund, dafs es unmöglich ist, sie mit Stillschweigen zu übergehen. Auf wenigen Blättern dieses Buches wird sich nicht irgend ein Ausfall gegen die akatholischen Exegeten oder die nichtkatholische Theologie überhaupt finden (mit besonderer Erbitterung auch gegen Döllinger), vorgetragen in nicht weiter zu charakterisierenden Ausdrücken, für welche wir nur die Entschuldigung haben, dafs sie vielfach durch den Zusammenhang, in welchem sie stehen, erheiternde Wirkung nicht verfehlen. — Nur wenige Belege. Ein seltsamer Ton ist es schon, wenn die Unterschiede, welche man hinsichtlich der Art biblischer Wundererzählungen geltend gemacht hat, ebenso irrele-

vant gefunden werden, als die Frage, ob wir uns einen blauen oder einen grauen Rock kaufen sollen' (S. 96) u. dgl. Dreiste Behauptungen wie: 'Die gelehrte Majorität der Gegenwart sagt, dafs ein Messias weder geweissagt ist . . .' (S. V) sind häufig. Alle, welche eine historische Erklärung des B. Dan. anstreben, fertigt der Verf. ab mit den Bezeichnungen: Rationalisten, Weife Babel's, fogar *in corpore* mit 'jene Lebemenschen' (S. 112) u. dgl.; Keil gehört zu jenen Autoren, 'die höchstens sich selbst, nicht aber Anderen verständlich sind' (S. 276). Die Bedenken wegen der langathmigen Reden der Männer im Feuerofen sind ein 'Läutern' von Seiten des 'Protestantismus' (S. 118). Die Darstellung der verschiedenen Anschauungen über die Jahrwochen beschliesst der Verf. mit den Worten: 'Sie entfernen den Gekreuzigten (!) und — *tot sensus quot capita*, wenn es gilt, einen Andern an seine Stelle zu setzen. Viele gaben Zeugnis wider ihn, aber' u. s. w. (S. 296). Der Antichrist lässt sich anbeten, indem er damit, 'die Consequenzen des Rationalismus zieht' (S. 331). Kliefoth's Methode, 'apokalyptische Weissagungen . . . in vage Nebelbilder aufzulösen', kann 'nur als ein Product infernalder Inspiration angesehen werden, das bestimmt ist, im Interesse des Abgrundes eine grosse Täuschung . . . zu verbreiten' (S. 346). Die Verleugnung des 'supranaturalistischen Standpunktes' (nämlich jene, deren sich die Kritiker schuldig machten durch Bedenken wegen der Geschichtlichkeit der Susanna-Erzählung) führt 'nach den eisernen Gesetzen der Logik zu der Mordbrennerei der Commune' (S. 353) u. s. w. u. s. w.

Um mit einem Beispiel zu belegen, dafs wir dem Verf. zuweilen gegen seine protestantischen Widerfacher Recht geben müssen, sei ihm zugestanden, dafs er mit gutem Grund c. 4, 24 gegenüber Keil's Polemik wider 'Werkheiligkeit' צדקה vom Almosen (besser: Wohlthätigkeit) versteht; der Zusammenhang lässt keinen Zweifel, und das dogmatische Vorurtheil ist hier auf Seite des protestantischen Erklärers.

Strafsburg i. E.

Wolf Baudiffin.

The Book of Tobit. A Chaldean Text from a unique MS. in the Bodleian Library, with other Rabbinical Texts, English Translations and the Itala, edited by Ad. Neubauer, M. A., Sub-Librarian of the Bodleian Library. Oxford 1878, Clarendon Press. (XCII, 43 S. 8.)

Erst gegen Ende des vorigen Jahres kam aus England die überraschende Kunde, dafs Dr. Neubauer in einer Handschrift der bodlejanischen Bibliothek zu Oxford einen chaldäischen Text des Buches Tobit entdeckt habe — allem Anscheine nach denjenigen, aus welchem Hieronymus übersetzt habe, von dem aber sonst bisher Niemand etwas gewusst hatte (s. *The Athenaeum* 1877, Nov. 17, *The Academy* 1877, Nov. 17, Theol. Litzg. 1878, Nr. 1). Schon jetzt ist es dem glücklichen Entdecker gelungen, den vollständigen Text in einer sorgfältigen und correcten Ausgabe vorzulegen. — Die Handschrift, welche diesen Text enthält, wurde von dem Halberstädter Buchhändler Fischel Hirsch in Constantinopel erworben und von diesem wieder an die bodlejanische Bibliothek zu Oxford verkauft (Neubauer's Katalog Nr. 2339). Sie enthält eine Sammlung kleinerer und gröfserer Midraschim und ist geschrieben im 15. Jahrhundert in griechisch-rabbinischer Schrift. Das Buch Tobit bildet das fünfte Stück der Sammlung, und wird eingeleitet durch die Notiz, dafs es aus Midrasch Rabba de-Rabba entnommen sei, wo die Geschichte Tobit's erzählt sei zur Erläuterung der Worte Genesis 28, 22: 'Und von Allem, was Du mir geben wirst, will ich Dir den Zehnten darbringen'. Jener Midrasch Rabba de-Rabba ist nicht identisch mit dem gedruckten Midrasch Rabba zum Pentateuch, wohl aber, wie Neubauer nachweist, identisch mit einem andern *Midrasch major* zur Genesis,

aus welchem auch Raymundus Martini in seinem *Pugio fidei* Auszüge gegeben hat.

Die Ausgabe Neubauer's bietet aufer dem chaldäischen Texte (S. 3—16) auch noch die unter dem Namen *Hebraeus Münsteri* bekannte hebräische Uebersetzung (S. 17—35), die aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, zuerst von Seb. Münster 1542, sondern schon 1516 zu Constantinopel gedruckt wurde. Neubauer giebt den Text dieser Constantinopeler Ausgabe unter Vergleichung zweier Handschriften (*cod. Paris. Hebr.* 1251 und *cod. De Rossi* 194) und der persischen Afterversion (nach *cod. Paris. Hebr.* 130.) Bickell und Neubauer haben richtig erkannt, daß dieser hebräische Text nicht, wie man seit Ilgen annahm, aus der Itala, sondern aus einem, mit dem jetzt entdeckten nahe verwandten chaldäischen Texte geflossen ist, wie schon aus der Uebereinstimmung in den Eigennamen erhellt. — Ferner enthält Neubauer's Ausgabe den auf Tobit bezüglichen Abschnitt aus Midrasch Tanchuma (S. 36—38), sodann die Geschichte von Bel und dem Drachen in syrischer Version, welche in der Handschrift des chaldäischen Tobit ebenfalls als Auszug aus Midrasch Rabba de-Rabba bezeichnet ist (S. 39—43), endlich ein kurzes Stück aus Bereschith Rabba, worin auf die Geschichte von Bel und dem Drachen angepielt wird (S. 43). — Beigegeben ist eine englische Uebersetzung sämtlicher Texte mit Ausnahme des syrischen Stückes über Bel und den Drachen (p. XXVII sqq.), sowie der Text der Itala nach Sabatier (p. LXVIII sqq.). — In den Prolegomenis giebt N. in knapper Form die nothwendigsten Nachweisungen, läßt sich aber auf eine eingehendere Untersuchung des Verhältnisses der verschiedenen Texte zu einander nicht ein. In dem, was er hierüber sagt, folgt er fast ganz den Erörterungen, welche Bickell auf Grund des von Neubauer ihm mitgetheilten Materials kürzlich darüber angestellt hat (in der von den Innsbrucker Jesuiten herausgegebenen „Zeitschr. für kathol. Theologie“, 2. Jahrg., 1. Heft, 1878, S. 216—222).

Das Bekanntwerden des chaldäischen Textes giebt zu der doppelten Frage Veranlassung: 1 Kommt ihm die Priorität vor dem griechischen Texte zu oder ist er aus diesem geflossen, und 2) Ist er mit demjenigen chaldäischen Texte identisch, aus welchem Hieronymus seiner eigenen Versicherung zufolge übersetzt hat?

Die erstere Frage wird dadurch noch besonders complicirt, daß von dem griechischen Texte selbst mehrere Recensionen existiren. Namentlich kommt für unsere Frage aufer dem von den meisten Handschriften vertretenen Vulgärtexte (*Receptus*) noch diejenige Recension in Betracht, welche durch den *codex Sinaiticus* und den *Vetus Latinus* vertreten ist. Es ist nämlich unleugbar, wie auch Bickell und Neubauer bemerkt haben, daß der Chaldäer vielfach mit *Sin.* und *Vet. Lat.* gegen *Rec.* übereinstimmt. Wäre es nun erwiesen, wie z. B. Fritzsche (*Libri apocr. Proleg. p. XVII*) mit Entschiedenheit behauptet, daß der Text des *Sin.* eine spätere paraphrasirende Uebersetzung von *Rec.* ist, so wäre damit auch bewiesen, daß der Chaldäer aus einem griechischen Texte geflossen ist. Allein die Richtigkeit eben jener Voraussetzung, die ich selbst noch vor Kurzem, durch Fritzsche's Autorität verführt, getheilt habe (s. die Anzeige von Gutberlet's Commentar in Nr. 7 dieses Jahrg.), ist allerdings, wie ich nun bei näherer Prüfung sehe, sehr zweifelhaft. Die größere Weitschweifigkeit von *Sin.* ist fast nirgends der Art, daß man sie als paraphrasirende Erweiterung bezeichnen könnte. Vielmehr hat man fast durchweg den Eindruck, daß der umständlichere Ausdruck in *Sin.* durch *Rec.* gekürzt ist. Es ist keineswegs an dem, daß *Sin.* die Situation weiter ausmalt, etwa durch Angabe der Motive einer Handlung oder ähnliche eingeschobene Umstandsfätze. Sondern es wird in der Regel in *Sin.* dasselbe gesagt wie in *Rec.*, nur mit etwas mehr Worten. Dies darf aber in der Regel als

Merkmal größerer Ursprünglichkeit betrachtet werden. Zuweilen sind durch das abkürzende Verfahren von *Rec.* feltfame Härten des Ausdrucks entstanden. So hat z. B. 1, 4 *Sin.*: ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς μου καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ πόλεως τῆς ἐκλεγεῖσθαι κ. τ. λ. Daraus macht *Rec.* ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἱεροσολύμων τῆς ἐκλεγεῖσθαι κ. τ. λ. Daß hier *Sin.* das Ursprüngliche hat, scheint mir doch kaum fraglich. Nicht selten verräth sich *Rec.* als Uebersetzer durch stilistische Verbesserungen, etwa durch Anwendung der Participialconstruction, wo *Sin.* das *verbum finitum* hat. So z. B. 1, 4 *Sin.* ὅτε ἦμιν νέος, *Rec.* νεωτέρου μου ὄντος | 1, 19 *Sin.* καὶ ἐπορεύθη εἰς τις . . . καὶ ἐπέδειξεν, *Rec.* πορευθεὶς δὲ εἰς . . . ἐπέδειξε | *Ibid.* *Sin.* καὶ ὅτε ἐπέρων, *Rec.* ἐπιγνοὺς δὲ | *Ibid.* *Sin.* ἐφοβήθη καὶ ἀπέδρασα, *Rec.* φοβηθεὶς ἀνεχώρησα | 1, 20 *Sin.* πάντα ὅσα ὑπῆρχέν μοι, *Rec.* πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου. Zuweilen ist freilich auch der Text von *Sin.* emendirt oder corruptirt, wo *Rec.* in Uebereinstimmung mit *Vet. Lat.* noch das Ursprüngliche erhalten hat. So sind z. B. gleich in der Ueberschrift 1, 1 die Namen τοῦ Παπαῖλ τοῦ Παγονήλ von *Sin.* eingeschaltet. 1, 4 hat *Rec.* τοῦ ὑψίστου, *Sin.* τοῦ Θεοῦ, ersteres das Ursprüngliche, wie nicht nur *Vet. Lat.* *excelsi dei*, sondern auch der sonstige Gebrauch von ὁ ὑψίστος im Buch Tobit beweist (z. B. 1, 13 *Sin.*). Wahrscheinlich ist 1, 14 der Name der Stadt (ἐν Παγοῖς) bei *Sin.* ausgefallen. Wenn aber so zuweilen in kleinen Einzelheiten sich auch der Text von *Sin.* als schlechter erweist, als *Rec.*, so steht doch nichts im Wege, seine Recension im Allgemeinen für ursprünglicher zu halten als die des *Rec.* Denn bei der Willkür, mit welcher diese Texte behandelt wurden, kann es nicht auffallen, daß die richtige Lesart zuweilen in dem besseren und ursprünglicheren Texte verloren gegangen ist, während sie sich in dem überarbeiteten erhalten hat.

Ist demnach die Recension von *Sin.* und *Vet. Lat.* die ursprüngliche, so wird durch die Uebereinstimmung des Chaldäers mit ihr dessen Ursprünglichkeit freilich eher garantirt als gefährdet. Statt dessen liegen nun aber andere Erscheinungen vor, welche beweisen, daß der Chaldäer jedenfalls so, wie er jetzt erhalten ist, nicht den Vorzug vor dem griechischen Texte verdient. Das schlagendste Argument für die größere Ursprünglichkeit des griechischen Textes ist der Gebrauch der 1. pers. in Cap. 1, 1—3, 6. Der Verf. des Buches, führt nämlich zunächst Tobit selbst als erzählend ein, fällt aber dann, da er Cap. 3, 7 ff. von Sara in der 3. pers. erzählen muß, aus der Rolle und bleibt bei der 3. pers., auch als Tobit wieder auftritt. Der Chaldäer hat diese Ungleichheit beseitigt und erzählt von Anfang an von Tobit in der 3. pers. Daß hier die Darstellung des Griechen das Ursprüngliche, die des Chaldäers eine nachträgliche Conformirung ist, liegt auf der Hand und ist auch von Neubauer (p. XI) anerkannt. Aber auch sonst ist es evident, daß der griechische Text im Wortlaute vollständiger, der chaldäische verkürzt ist. Oft giebt der Chaldäer mehr nur den Inhalt der Erzählung in freier und abkürzender Weise wieder, ohne sich ängstlich um das Detail zu kümmern. Fast ganz weggelassen sind Capp. 12—14, welche bei dem Chaldäer durch einen ganz kurzen Schluß ersetzt sind. Bei dieser Beschaffenheit unseres Textes hat es verhältnißmäßig nur wenig Interesse, ob er aus einer griechischen oder einer semitischen (etwa hebräischen) Vorlage geflossen ist. Stringente Beweise für letzteres scheinen mir nicht vorzuliegen, da auch die gute semitische Diction, auf welche Bickell und Neubauer großes Gewicht legen, bei dem abkürzenden, frei reproducirenden Verfahren des Verfassers auch unter Voraussetzung einer griechischen Vorlage nicht auffallend ist, zumal die Diction unseres griechischen Textes selbst eine hebraisirende ist. Soviel ist allerdings wahrscheinlich, daß unsern jetzigen chaldäischen Texte ein älterer chaldäischer oder wenigstens

femitischer Text vorangegangen ist, in welchem in Capp. 1—2 die 1. pers. noch erhalten war. Denn auf eine solche Vorlage weist der *Hebraeus Münsteri*, der die 1. pers. noch bewahrt hat, sonst aber, wie oben bemerkt, mit unserm Chaldäer nahe verwandt ist. Wir wollen auch die Möglichkeit gerne zugeben, daß das Buch Tobit, wie Bickell und Neubauer annehmen, ursprünglich hebräisch geschrieben ist, und daß aus diesem hebräischen Original unser chaldäischer Text geflossen ist. Aber es bleibt eine bloße Möglichkeit. Und jedenfalls hat sich der willkürlich abkürzende und frei reproducirende Chaldäer von diesem etwaigen Originale viel weiter entfernt, als irgend eine Recension unseres griechischen Textes.

Kann demnach davon keine Rede sein, daß mit unserm chaldäischen Texte die Urschrift des Buches Tobit entdeckt sei, so ist dagegen seine Auffindung nicht ohne Bedeutung für die Beurtheilung des Verfahrens des Hieronymus. Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, daß der chaldäische Text, welcher dem Hieronymus vorgelegen hat, mit dem nun aufgefundenen nahe verwandt ja vielleicht identisch war, abgesehen natürlich von der Verstümmelung der letzten drei Capitel, an welcher unser erhaltener Text leidet. Der auffälligste Berührungspunkt ist der Gebrauch der 3. pers. in den beiden ersten Capiteln — eine Eigenthümlichkeit, die nur Hieronymus mit dem Chaldäer theilt, während alle andern Uebersetzungen und Textrecensionen hier die 1. pers. beibehalten haben. Aber auch sonst ist der ganze Wortlaut des Textes bei Hieronymus in ähnlich freier Weise abgekürzt, wie bei dem Chaldäer. Auch Hieronymus reproducirt oft, wie der Chaldäer, mehr nur den Inhalt der Erzählung in freier und selbständiger Wiedergabe des Details. Und die Zusammenziehungen des Textes sind bei Beiden vielfach sehr ähnliche. Freilich sind auch solche Stellen nicht selten, wo Hieronymus vollständiger ist und die Eigenthümlichkeiten der andern Textrecensionen im Gegensatz zum Chaldäer theilt. Aber dies erklärt sich vollständig aus der ohnehin zweifellosen Thatfache, daß Hieronymus bei seiner Arbeit neben dem Chaldäer auch den *Vetus Latinus* stark benützt hat. Alle Berührungen mit dem sonstigen Text in Abweichung vom Chaldäer lassen sich hieraus ableiten. Und es bleibt sehr wohl möglich, daß der dem Hieronymus bekannte Text kein anderer war als der uns erhaltene. (Auf den Einfluß des Chaldäers deutet z. B. 1, 13: *dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanasar* = בנין שלמנאצר, *Vet. Lat.: penes Salmannassar*). Ist dies richtig, so bestätigt sich freilich nur die ohnehin schon bekannte Thatfache, daß Hieronymus bei seiner Arbeit sehr frei und willkürlich verfahren ist. Denn außer den Abweichungen, welche durch den Chaldäer gedeckt werden, finden sich bei ihm noch eine Menge anderer, die ausschliesslich auf seine Rechnung kommen.

Leipzig,

E. Schürer.

Ad-dourra al-fâkhira la perle précieuse de Ghazâlî.
Traité d'eschatologie musulmane publié d'après les manuscrits de Leipzig, de Berlin, de Paris et d'Oxford et une lithographie orientale avec une traduction française par Lucien Gautier. Genève-Bâle-Lyon 1878, Georg. (XVI, 90, 110 S. arab. Text. 8.)

Ghazali oder Ghazzâlî, wie sein Name jetzt gewöhnlich geschrieben wird, derselbe, der den mittelalterlichen Philosophen und Theologen unter dem Namen Algazel aus einigen schon frühzeitig ins Lateinische übertragenen Werken wohl bekannt war, und der in den Jahren 1058/9 bis 1111/2 in Chorasan, Syrien, Aegypten lebte, nimmt darum in der Geschichte der muhammedanischen Wissenschaft eine bedeutende Stellung ein, weil er der freieren arabischen Philosophie im Osten durch die Philosophie ein Ende bereitete und der orthodoxen Dogmatik und

Scholastik zum Siege verhalf. Nicht umsonst gab er seinem in späteren Jahren geschriebenen, noch heute weit im Orient, bis nach Hindustan hinein, viel gelesenen Hauptwerk den Titel: Wiederbelebung der Religionswissenschaften. Eine bisher in Europa nicht veröffentlichte eschatologische Abhandlung dieses Gelehrten ist vor kurzem durch Lucien Gautier, jetzt Professor der alttest. Exegese in Lausanne, als Leipziger Doctorarbeit, in musterhafter Weise herausgegeben und ins Französische übertragen worden. Die Veröffentlichung dieses Tractats ist um so dankenswerther, als neben einem 1546 in Venedig gedruckten eschatologischen Tractat Avicenna's und einer von Pococke 1655 seiner *Porta Mosis* beigefügten Abhandlung die Literatur über diesen Gegenstand fast ganz auf die von M. Wolff 1872 arabisch und deutsch herausgegebene populäre Schrift 'Muhammedanische Eschatologie' eines unbekannten neueren Verfassers beschränkt ist; und doch nimmt in der Dogmatik des Islam die Eschatologie eine so hervorragende Stellung ein und hat in derselben eine bedeutende Entwicklung durchgemacht. Gautier skizzirt in der Einleitung kurz und treffend die Art und Weise, in welcher eine Geschichte der letztern zu schreiben wäre, und wir machen hier auf diese Bemerkungen und das vorliegende Buch darum hauptsächlich aufmerksam, weil Spieß in seiner Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustand nach dem Tod für die muhammedanischen Anschauungen, die er Cap. XVIII, S. 488—509 behandelt, weder Pococke's Abhandlung, noch den von Wolff übersetzten Tractat, noch auch Sale's aus Pococke schöpfende Einleitung in den Koran benutzt hat. Ein positiver Gewinn für etwaige Systematisirung oder Begründung christlich-eschatologischer Anschauungen ist allerdings aus diesem arabischen Buche nicht zu ziehen, das auch keineswegs die phantastischen und bizarren muhammedanischen Glaubenssätze philosophisch oder mytisch bearbeitet, sondern wesentlich zur Erbauung für arabische Leser geschrieben zu sein scheint. Dagegen ist es vortrefflich geeignet, den Unterschied zwischen dem ethischen Charakter des Christenthums und dem unethischen des Islam ins Licht zu stellen; doch finden sich in demselben auch einige Erzählungen *dont l'élévation morale est incontestable*, wie der Herausgeber mit Recht sagt. In zwei Haupttheile zerfällt das Buch, der erste schildert den Tod und den Zustand nach dem Tod, der die Verstorbenen in 4 Kategorien scheidet, der zweite grössere und dem Verf. offenbar wichtigere schildert das Gericht, führt aber nicht weiter als bis ans Thor von Paradies und Hölle. Im ersten Theil ist hauptsächlich beachtenswerth, wie lebhaft die muhammedanische Anschauung von dem Fortleben der Verstorbenen in ihren Gräbern in einer ganzen Masse von Erzählungen von *revenants* sich ausspricht, charakteristisch weiter die Art und Weise, wie nach vielen Erzählungen Gott als himmlischer Sultan mit seinen vor ihm erscheinenden Unterthanen sein Spiel treibt, sie eine Zeit lang in banger Erwartung sich ängsten läßt, aber auf eine gute, geistreiche Antwort hin sie gnädig von sich schickt. Besser als die meisten ist in diesem Stück die Erzählung von dem berühmten Prediger Mansur ibn Ammâr († 225 H.), dem Gott auf die Frage, was er vor ihn bringe, weder seine 36 Wallfahrten, noch seine 360 vollständigen Koranlesungen, noch seine 60 Jahre Fasten gelten lassen will, den er aber auf die schließliche Antwort: ich bringe nichts als dich selbst, mit der Rede entläßt: diesmal hast du mich getroffen, geh hin, ich verzeihe dir. Im zweiten Theil sollte man die drastische Schilderung, wie die Menschen in der sich immer mehr verengenden Gerichtsebene, wo kein Baum irgend Schatten, kein Ort Verbergung giebt, tausend und abertausend Jahre in immer steigender Angst warten müssen, im Originale selbst nachlesen; nur eine für den Islam und dessen Selbstbewusstsein sehr charakteristische Erzählung vergönne ich mir

noch anzuführen: wie die Menschen in dieser wachsenden Noth mit der Bitte um Fürsprache sich an Adam wenden, den Gott mit seiner eigenen Hand erschaffen, vor dem sich auch die Engel haben beugen müssen. Im beschämenden Bewußtsein vom verbotenen Baum gegessen zu haben, wagt er's nicht und verweist sie an Noah, den ersten der Gefandten (Gottes). Sie berathen sich 1000 Jahre und wenden sich an ihn, aber der kann es auch nicht, weil er an Gott eine Bitte gerichtet, infolge deren das ganze Menschengeschlecht ertränkt wurde; an Abraham, den Freund Gottes, den ersten Muslim sollen sie sich wenden. Tausend Jahre vergehen wieder, sie thun's, aber Abraham kann nicht bitten, denn durch 3 Lügen habe er sich an der wahren Religion veründigt. Moses sei der 'Fürsprecher' von Alters her. Aber nach 1000 Jahren wagt auch Moses nicht zu bitten, denn er habe einst Gott gebeten, das Volk Pharaos durch Hungersnoth zu strafen (Verwechslung mit der Hungersnoth zur Zeit des Joseph) und habe einen Menschen getödtet. Auch Jesus, der Geist Gottes und das Wort Gottes, nach aber 1000 Jahren weist sie ab: man hat uns, meine Mutter und mich für Götter gehalten an Stelle des höchsten Gottes, wie kann ich bei dem Fürbitte thun, neben dem und statt dessen man mich angebetet; er schickt sie zu Muhammed dem 'Siegel der Propheten', der mit dem Ruf *Ego ad hoc, ego ad hoc* sofort seine Willigkeit den Auftrag anzunehmen wie seine Fähigkeit denselben auszuführen ausspricht, und so in der nobelsten Weise die Menschen das nicht entgelten läßt, was sie ihm während seines Lebens angethan haben. Die gleiche Beschreibung wird, was Gautier nicht angiebt, schon von Bochâri gegeben und von der Tradition auf den Propheten selbst zurückgeführt; nur giebt Jesus nach Bochâri für seine Verweigerung der Fürsprache gar keinen Grund an (vgl. ZDMG. IV, 30 ff.). Es finden sich noch viele formell oder sachlich interessante Einzelheiten, Anspielungen auf jüdische oder christliche Anschauungen, Parallelen und dergleichen in dem Buche (vgl. z. B. zu dem in der Beschreibung des himmlischen Weinstocks mit 10000 multiplicirenden Papias S. 57, wo in ähnlicher Weise 60000 auf die dritte Potenz erhoben wird etc.); das angeführte mag aber zur Genüge gezeigt haben, wie der Herausgeber für seine Arbeit nicht weniger den Dank der Theologen als den der Arabisten verdient hat. Im Namen der letztern wurde ihm derselbe ausgesprochen von Charles Rieu, Journal de Genève, 19 Febr. 78, Th. Nöldeke, Liter. Centralblatt 78, Nr. 2, de Goeje, Theolog. Tijdschr. Jan. 103 f., H. Thorbeke, ZDMG. 78, 222 f.; ich füge den unsern, auch meinen persönlichen, freudigst bei.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Matheson, Rev. George, M. A. B. D., Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the down of the Lutheran era. 2 vols. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XX, 375 u. 400 S. gr. 8.) Cloth. 21 sh.

Ref. gesteht, daß er das schön ausgestattete Werk des Rev. Matheson über 'das Wachsthum des Geistes des Christenthums' mit besonderer Freude und Erwartung zur Hand genommen hat. Bei dem weiten Umfange, den das Thema umfaßt, schien ihm dieses doch auch wieder scharf genug begrenzt zu sein, um ein Bild geschlossener historischer Entwicklung zu ermöglichen. Er dachte sich den Verfasser als einen Gelehrten, der die schulmäßige Behandlung der Kirchengeschichte mit ihrem Schnürleib und ihrem Ballast abwirft, um auf den Kern der Entwicklung zurückzugehen; der dem Geiste des Christenthums liebevoll nachgeht unter all' den verschiedenen Formen, die er im Laufe der Zeit hat annehmen müssen; der mit kundigem Finger die Spuren davon aufweist, wo sie sich dem ungeübteren Auge ver-

flüchtigen oder verdecken, — der endlich aus dem Schatze eines reichen und tiefgehenden Studiums der Quellen auch da noch die Fäden weitergehender Entwicklung aufzuzeigen vermag, wo der oberflächliche Blick nur Willkür oder Zufall entdeckt. Kein Zweifel, daß dem Verf. auch eine solche Aufgabe vorgeschwebt hat, als er sein Thema wählte. Aber über Einen Punkt scheint er sich nicht klar gewesen zu sein, nämlich darüber, daß gleichmäßiges, solides Quellenstudium für eine derartige Arbeit *conditio sine qua non* sein sollte, daß dabei eine mehr oder minder genaue Kenntniß der kirchenhistorischen Thatfachen allein noch nicht hinreicht, ja daß bei dem Leser sich nicht einmal das nöthige Zutrauen zu der Richtigkeit der an die Thatfachen geknüpften Reflexionen einstellt, wenn ihm nicht sei es auch nur eine gelegentliche Wendung den Blick tief hinein bis auf den Goldgrund der unmittelbaren Quelle eröffnet.

Wer also mit der Erwartung, eine durchaus selbständige Darstellung zu finden, an das Werk heran tritt, wird sich getäuscht finden. Allein es läßt sich ja ein anderer berechtigter Modus denken, der unter Umständen ebenfalls dankenswerthe Früchte verspricht: ein Künstler mag sich den Urstoff immerhin bis zu einem gewissen Punkte von anderer Hand vorbereiten lassen und dann doch noch derjenige bleiben, welcher ihm Formvollendung und Leben giebt. In der That scheint der Verf. specieller seine Aufgabe in dieser Richtung gesucht zu haben. Nur ist leider das Leben, welches er der todten Masse kirchenhistorischer Thatfachen einzuhauchen versucht, kein rechtes Leben; der alles bestimmende Grundgedanke erweist sich bei näherem Zusehen als unfähig, das zu leisten, was er leisten soll: nämlich die unzereißbare Kette zu bilden, in die dann der Einschlag der Thatfachen sich hineinwebt.

Dem Verf. erscheint die Entwicklung des christlichen Geistes in der Geschichte wie ein 'Wachsthum', genauer wie das Wachsthum des einzelnen Menschengeistes, welches aus dem Kinde den Knaben, aus diesem den Jüngling und endlich den Mann macht. Daß er mit der 'Ära Luther's' das Christenthum über die Schwelle des 'Kindesalters' in das 'Mannesalter' schreiten läßt, darüber wollen wir hier nicht mit ihm rechten, obwohl die Gegenwart sich so ihre Stelle wohl im Greisenalter würde suchen müssen. Viel schlimmer ist, daß die bezeichnete Grundanschauung ein Schema setzt, in das sich nun einmal die Entwicklung bis auf Luther ohne Zwang gar nicht einreihen läßt. Der Grundgedanke ist schief, und, was ebenso schlimm ist — die stets wiederkehrende Schematisirung nach diesem unglücklichen Grundgedanken macht die ganze Darstellung schleppend und langweilig. Ist es doch, als ob der Geist des Christenthums selbst Rache dafür nehmen wollte, daß hier seine Perfectibilität historisch dargethan werden soll.

Die eigentliche Darstellung beginnt mit Cap. IV: 'Die Geburtsstätte des christlichen Geistes'; was vorangeht, insbesondere in Cap. II — 'Vorbereitung auf das Kreuz hin' — ist eine nicht gerade packende neue Weise zu dem alten Liede von der *præparatio evangelica*. In sachlicher Beziehung zeigen sich schon hier zu Anfang die charakteristischen Schwächen des Werkes: erstaunlich leicht geschürzt hüpfet der Verf. über die schwierigen Fragen der Neutestamentlichen Zeitgeschichte, die politische Lage Judæa's, die Parteilungen im Lande u. dgl. betreffend, hinüber, um zum Schluß S. 67 ff. uns feierlich den großen Zauberstab zu überreichen, der das Verständniß der ganzen folgenden Entwicklung in sich bergen und auch das Räthsel des Buches selbst lösen soll. Es ist wahrlich kein geringer Anspruch, den der Verf. S. 69 erhebt, wenn er dem Leser sagt, daß bei der von ihm gewählten Art der Betrachtung 'wir den Plan der Geschichte der Kirche zu sehen scheinen nicht mehr durch einen Spiegel im Dunklen, sondern schon von An-

gesicht zu Angesicht'. Verlockend ist es auch, wenn er uns ebenda verspricht, daß die äußere Geschichte der Kirche, Krieg und Kriegslärm, Kampf um weltlichen Besitz und gewaltfame Gleichmacherei und alles Derartige uns wenig beschäftigen soll — Verfolgungen, Ketzereien, Aberglaube, barbarische Sitten, das ungehörliche Vorwiegen weltlichen Einflusses und jüdischer Denkweise, das zeitweise Verschwinden geistigen Lebens hinter dem Rüstzeug scholastischer Argumente — alles das erscheint uns nur als ein Weg hin zu dem kommenden Licht, als Lectionen, welche das Christenthum in seiner Schulzeit zu lernen hatte, um reif zu werden für die Pflichten und Arbeiten späterer Jahre'. Leider scheint das Christenthum seine 'Lectionen' dann doch nicht gut 'gelernt' und mit der Reformation die Mündigsprache noch nicht erreicht zu haben, denn dieselben Kämpfe und Geistesrichtungen kehren ja auch nach dieser noch wieder, wenn auch unter anderen Verhältnissen und Namen.

Vom fünften Capitel an entfaltet nun der Verf. Schritt für Schritt seinen Grundgedanken, und er thut dies in der nachdrücklichen Weise eines Homileten, der bei jedem einzelnen Abschnitt wieder auf den Zusammenhang mit dem Ganzen hinweist, nachdem er bereits vorher die Uebersicht über das Schema gegeben hat. Dem leidigen Grundgedanken zufolge wird hier die herrliche Zeit der ersten Liebe und der ersten Märtyrer als *infancy* und *childhood* qualificirt, und rathlos bleibt der aufmerksame Leser, wenn er z. B. dem religiösen Genius von Tarfos hier seine Stelle anweisen soll. Aber noch schlimmer ist ein anderes Moment. Ein Werk wie das vorliegende, wenn man auch den Verf. von durchgreifendem, alle Theile gleichmäßig berührendem Quellenstudium freisprechen will, soll doch um so mehr das Facit ziehen aus den Arbeiten und Errungenschaften der vorangegangenen Zeit — aber vergeblich würde der Leser erwarten, hier einen Niederschlag der großartigen Untersuchungen zu finden, welche der historisch-kritischen Schule in Deutschland ihre Anregung und Durchführung verdanken. Höchst unglücklich nimmt es sich dann aus, wenn in einem der folgenden (IX.) Capitel die Ueberschrift von *Independant Speculations of the Child-life* redet und uns unter diesem Titel die Speculationen des christlich gefärbten Gnosticismus vorgeführt werden. Und so ist und bleibt der Gesichtswinkel ein schiefer, und im Verlauf des Werkes zeigt sich auch immer wieder der andere angedeutete Mangel: daß der Verf. den gegenwärtigen Stand von nur zu vielen der einschlagenden Fragen nicht kennt, daß er in Fällen, wo die Ansichten der Forscher auseinander gehen, eine Mittelfraße wählt, auch wo die Differenzen der Ansichten zu einer Lösung auf diesem Wege noch nicht reif sind, daß es ihm mit Einem Worte weniger auf Akribie in der Darlegung der Thatfachen, als auf eine gewisse gutmüthige Breite der viel mit biblischen Anklängen gespickten Reflexionen ankommt. Durch diese letztere formelle Eigenthümlichkeit bekommt das Werk den Anstrich einer gewissen Sorte von Erzeugnissen der englischen Literatur, die nur darauf berechnet sind, dem gutkirchlichen Engländer Stoff zu liefern für die nun einmal fashionable Sitte die Sonntagnachmittage mit religiöser Lectüre hinzubringen.

Ref. bedauert, daß sein Urtheil, was den Eindruck des Werkes im Ganzen und Großen angeht, nur auf: verfehlt — lauten kann. Denn einzelne anziehende Ausführungen fehlen dem Buche mit nichten. So ist die politische Lage zur Zeit Pipin's (B. II, Cap. 23) und die Gestalt und Bedeutung Karls des Großen gut gezeichnet; auch die Persönlichkeit Gregor's VII. und sein Kampf mit dem deutschen Kaiser ist in das rechte Licht gerückt, obwohl man eine Auseinandersetzung mit gewissen Gesichtspunkten, welche neuere Darstellungen bezüglich Heinrich's IV. einnehmen, vergeblich suchen würde. So wird ferner im 32. Cap. die von Manchen übersehene epochemachende Bedeutung von Philipp's

des Schönen Parlament (1302) sehr klar dargelegt — als der Anfang einer neuen Zeit, mit welcher die geistige Führerschaft an Frankreich übergeht. Endlich wird in dem 37. Cap. die hohe und eigenthümliche Bedeutung der mittelalterlichen Kunst für die Entwicklung des religiösen Gedankens zwar wortreich, aber doch recht ansprechend und in großen Zügen nicht ohne Originalität nachgewiesen. Daneben finden sich aber auch wieder ganz haltlose Ausführungen: so wird bei Besprechung der Inquisition die Ranke'sche Ansicht von dem staatlichen Charakter dieses Instituts *in its Spanish or most malignant form*, übertrieben und dadurch auf den Kopf gestellt, wenn es Bd. II, S. 149 heißt: (*the Inquisition*) . . . *passed from the hands of the Church into those of the State and was thenceforth regarded by the Papacy as an object of aversion.* (!) Woraus die Inquisition hervorgegangen sei, soll durch das wunderliche Dictum S. 153 erklärt werden: *The I. sprang from the revival of the pagan idea that force is the test of greatness and that strength is identical with virtue.* Liest man die darauf folgende halbe Seite, so wird man in etwa verstehen, was damit gesagt sein soll: daß nämlich die Inquisition den weltlichen Herrschern dazu dienen sollte, jede Opposition zu unterdrücken. Dazu hat sie ja in der That später auch dienen müssen, allein ihre Entstehung erklärt sich daraus nicht. Der Verf. ist selbst (Bd. II, S. 151) auf der richtigen Fährte, wenn er dieselbe auf einen Papst zurückführt — nur, daß die Inquisition *its germs in the brain of Innocent III.* gehabt habe, ist falsch, wie schon das bekannte Decret 'Lucius' III. vom Jahre 1184 (Mansi XXII, 476) zeigt.

Bonn.

Benrath.

Reuter, Herm., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten. 2. Bd. Berlin 1877, Hertz. (IX, 391 S. gr. 8.) M. 8. —

Der erste Band dieses bei mäßigem Umfang die Resultate ausgebreitetster und tiefgehendster Untersuchungen knapp zusammenfassenden Werks hatte die Darstellung in Abälard gipfeln lassen. Von den Nachwirkungen dieses Namens ausgehend macht der Verf. im 2. Bande den Uebergang zum 13. Jahrhundert durch Hinweisung sowohl auf das Auftreten einer von den kirchlichen Voraussetzungen unabhängigen (Bernhard Sylvester) und dieselbe bedrohenden (Wilhelm v. Conches) philosophischen Weltansicht, als namentlich auf die am stärksten durch Gilbertus Porretanus repräsentirte virtuose Dialektik, welche trotz aller Verwahrungen für den Glauben durch die Zuversicht auf ihre Allmacht die neologischen Tendenzen stärkt, wie im neuen Adoptianismus und Nihilianismus sich zeigt, endlich im kecksten Uebermuth der Dialektik bei Simon von Tournay. Wenn R. bei Bernhard Sylvester (v. Chartres), für welchen er bereits die Publication der 2 B. *de mundi universitate* durch Barach und Wrobel benutzen konnte, mit Recht das Bedeutsame einer aus classischen und philosophischen Elementen geschöpften Weltansicht hervorhebt, welche zum Dogma der Kirche gar kein ausdrückliches Verhältniß sucht, so möchte ich doch fast bezweifeln, ob der von Barach S. XV citirte Ausspruch *si theologis fidem praebeas argumentis* wirklich die Tragweite habe, welche R. S. 5 unten ihm beilegt, wenn er daraus schließt, Bernhard mißtraue aller Theologie. Der Zusammenhang, in welchem jene Worte stehen, (II, 5 S. 40), scheint mir wenigstens dazu noch nicht zu berechtigen. In den folgenden Erörterungen über Gilbert sowie namentlich über den sog. Adoptianismus und Nihilianismus erkennt R. bereitwillig die Verdienste Bach's (Dogmengefeh. des Mittelalters) an, erklärt sich aber (S. 312 Anm. 8), wie mir scheint mit Recht, gegen dessen Annahme, daß es auf dem Lateran-

concil von 1179 zu einer ausdrücklichen Verdammung des Nihilianismus gekommen sei. — Es eröffnet sich dann der Ausblick auf die glänzendste Periode der mittelalterlichen Kirche im 13. Jahrh., und diese ist doch zugleich die Periode einer Ideenrevolution, welche die negative Aufklärung — im 12. Jahrh. noch überwiegend esoterisch — zu einer offenbaren Kulturmacht werden läßt. Der Verf. läßt nun A) die neuen Motive der Steigerung der Aufklärung erkennen, B) die Ansätze und Neigungen zur Aufkl. C) die Phasen der tendenziösen Aufkl. selbst. Während der erste und zweite dieser Abschnitte mit der oben berührten Uebergangsdarstellung im 5. Buche zusammengefaßt erscheinen, zerlegt sich der dritte in die drei folgenden Bücher so, daß im 6. B. die Averroisten im Mittelpunkt stehen, im 7. von den Jüngern 'des ewigen Evangeliums', den Amalricianern, Ortlibariern und den Brüdern und Schwestern des Geistes gehandelt wird, im 8. B. — der Zuspitzung des Ganzen — Friedrich II. und die ghibellinische Bildung den Gegenstand der eindringenden Darstellung bilden. Was die 'neuen Motive der Steigerung der Aufkl.' betrifft, so zeichnet R. den Geist der kirchlichen Entwicklung nach den Momenten, welche geeignet sind, eine Reaction des Weltgedankens gegen den kirchlichen magischen Supranaturalismus und eine Emancipation der sittlichen Idee von der kirchlichen Autorität herauszufordern, weist auf Verlauf und Ausgang der Kreuzzüge hin, welche durch den Mißerfolg erschütternd für die Glaubenszuversicht, durch die Zurückdrängung der religiösen Motive hinter die weltlichen Interessen erkältend, durch den innigen Contact mit der fremden Religion die Religionsvergleichung hervorruft und für die Exklusivität des kirchlichen Christenthums zerlegend wirken. Dazu kommt die furchtbare Erschütterung durch die Ketzerei, nicht minder die aufreizende Wirkung der 'Orgien der Reaction', die negative Philosophie des Islam in Averroës gipfelnd, dem Patriarchen des Unglaubens; endlich auch der Umschwung der socialen Verhältnisse im 13. Jahrh. 'Der Werth der materiellen Dinge drängt sich dem mittelalterlichen Idealismus wider Willen auf und nöthigt mit der wirklichen geschichtlichen Welt zu rechnen, die nicht in die traditionelle Dogmatik paßt'. Was die Erörterungen dieses Abschnitts über Averroës betrifft, so bedauert Ref., daß der Verf. nicht die in deutscher Uebersetzung von M. J. Müller veröffentlichten Schriften desselben (Philosophie und Theologie, München 1875 herausg. v. d. bair. Akad.) herangezogen hat, welche für die gerade hier in Frage kommenden Punkte von besonderem Interesse sind, und welche vielleicht doch zu einiger Modification der Auffassung geführt hätten. Wir verweisen nicht nur auf die Bestätigung des von Reuter S. 57 Anm. 18 berührten Gedankens bei Müller S. 86 ff., sondern auf die wichtige Thatsache, daß Averroës durch das von ihm so gerügte Verfahren anderer, namentlich Ghazzali's, die Geheimnisse der Philosophie in einer der Menge zugänglichen Form zu verhandeln, doch selbst sich dazu gedrängt sieht, da es einmal zu solchen Verhandlungen gekommen, nun auch selbst aus der speculativen Höhe auf den sonst bemängelten mittleren Standpunkt des Religionsphilosophen herabzusteigen, um eine Art von philosophisch geläuteter, möglichst vor Verwirrung gesicherter, apologetischer Religionslehre zu entwerfen. Natürlich ist das Condescendenz, indessen dürfte vielleicht die Anerkennung eines wahren Gehaltes der Religion bei aller Inadäquatheit der Vorstellungen doch etwas ernstlicher zu nehmen sein, als es nach R. scheint. — Sehr verschiedenes tritt uns unter der Rubrik 'Ansätze und Neigungen zur Aufkl.' entgegen: die Troubadours, deren von Haus aus weltlicher Gesang durch den Albigenferkrieg seine antikirchliche Färbung erhält, aufklärerische und skeptische Aeusserungen bei deutschen Dichtern; dann die neue Erscheinung des 'methodischen Empirismus' des großen britischen Reformers Roger Bacon. Wenn hier Ref. auch über

die Auffassung der widerstrebenden Elemente in Bacon's Weltanschauung und die versuchte Auflösung des innern Widerspruchs (S. 75 f.) ein gewisses Bedenken nicht unterdrücken kann, so steht er doch nicht an, die ganze tief eindringende Darstellung (S. 67—86) zu dem Besten zu rechnen, was über Bacon gesagt worden ist. Auch bei den Hauptvertretern kirchlicher Scholastik, zunächst bei Thomas, wird auf das durch das scholastische Verfahren selbst hervorgerufene eigenthümliche Verhältniß der natürlichen Theologie zur Wunderreligion der katholischen Kirche hingewiesen, welches unter Umständen das Bedürfnis des Supranaturalen abschwächen kann; bei Scotus auf die starke Spannung zwischen der übernatürlichen, als arbiträre Satzung Gottes erscheinenden Wahrheit und der dem natürlichen Bewußtsein immanenten und den Charakter der Nothwendigkeit tragenden, eine Spannung, die zum unverföhllichen Widerspruch, zur Lehre von der doppelten Wahrheit tendire. Raymundus Lullus, der die verheerenden Wirkungen der Negation des 13. J. erlebte, findet hier mit seiner, mit den höchsten Ansprüchen auftretenden apologetischen Kunst seine Beurtheilung aus einem ähnlichen Gesichtspunkt, insofern nämlich das im Interesse allgemeiner Bekehrung geplante Verfahren rationeller Beweisführung für die Vernünftigkeit des kirchlichen Dogma, und zwar (gegen Thomas) aller Glaubensartikel, aprioristischer Begründung auch des Historischen im Kirchenglauben, nicht nur mit der geforderten Nachweisung des übernatürlichen Ursprungs und mit den kirchlichen Voraussetzungen selbst in Widerspruch gerathe, sondern auch durch die Erfolglosigkeit des so pomphaft Unternommenen, den Contrast zwischen Anspruch und Leistung, negativ, zerlegend wirken müsse. War hiermit der Verf. schon bis über das Ende des 13. Jahrh. hinausgeschritten, so greift er im Folgenden weiter zurück, indem er die für sein Thema bedeutungsvollen Versuche religionsphilosophischer Vergleichung der Religionen besonders an Wilhelm von Auvergne († 1249) bespricht. Der Verf. betont hierbei den wesentlichen Unterschied der Bedeutung, welche diese die positive Religion immer unter einen allgemein menschlichen Maßstab stellenden Erörterungen in der alten Kirche, der werdenden und sich Anerkennung erringenden, haben, und derjenigen, welche sie im 12. und 13. Jahrhundert inmitten der seit Jahrhunderten consolidirten, dem Einzelnen mit ererbter Autorität gegenüberstehenden Kirche gewinnen; hier bedeuten sie das Heranwachsen einer anziehenden Macht der Aufklärung.

Indem wir uns nun mit dem Verf. zu denjenigen Erscheinungen wenden, welche im eigentlichen Sinne als Repräsentanten der (bewußten und beabsichtigten) Aufklärung zu gelten haben, will es uns scheinen, als wäre die vom Verf. beliebte Anordnung, welche der Zeit nach bis Scotus und Raym. Lullus vorausgegriffen, und nun erst zu den eigentlich aufklärerischen Erscheinungen des 13. Jahrh. zurückkehrt, nicht ganz günstig. Die richtigere Beleuchtung namentlich für Raymundus, aber auch für Duns Sc., wäre doch wohl die, welche sich aus der vorausgegangenen Schilderung der bewußten negativen Aufklärung, deren Zustände schon vorausgesetzt werden, ergibt; die 'Neigungen und Ansätze' zur Aufklärung würden dann mehr unter dem Gesichtspunkt erscheinen, daß auch die *bona fide* im Dienst der kirchlichen Autorität unternommene Apologetik und Begründung des Glaubens unwillkürlich in eine Stellung gedrängt wird, welche selbst von den bekämpften Tendenzen beeinflusst ist. Auch Wilhelm's von Auvergne angedeutete Bemühungen religionsgeschichtlicher Vergleichung sind, wie der Verf. anerkennt, beherrscht von der Absicht, jenen Gedanken und Fragen, welche geschichtliche Religion die wahre sei, ja ob diese überhaupt sei, zum Voraus zu begegnen; die etwaige Annäherung an Gedanken der Aufklärung ist also hier nicht sowohl eine spontane als eine sollicitirte und zwar beherrscht von einem polemischen

Interesse gegen die Aufklärung. Natürlich bemerke ich dies nicht in der Meinung, dem Verf. etwas Neues zu sagen, sondern lediglich um das Bedenken zu begründen, ob die Anordnung des Verf.'s in diesem Punkte, so sehr sie sich logisch rechtfertigen läßt, eine ganz glückliche sei, ob sie nicht einer schiefen Auffassung Vorschub leisten könne. Wilhelm von Auvergne weist uns nun auf allerlei Leute, welche die Religionsvergleichung bestimmt unter aufklärerischem Gesichtspunkte (Loslösung von der exclusiven Anerkennung des kirchlichen Christenthums) betreiben, darunter namentlich jene eigentlich Indifferenten, welche R. nach Wilhelm's Andeutungen schärfer ins Auge zu fassen sucht, sodann auf die recht eigentlichen, von ihm bekämpften Repräsentanten der freigeisterischen Aufklärung, die Averroisten. Der Abschnitt über diese, die Bewegungen zu Paris bis zu der Verfassung von 1277 und deren Verdammungssätze und ihre Nachwirkungen, die Charakteristik der principiellen Stellung derselben und ihrer Lehren, der ins Einzelne zu folgen uns hier der Raum verbietet, gehört zu den anziehendsten und instructivsten des Buchs und enthält zugleich die werthvollsten Beiträge zur Richtigestellung und Aufhellung des Einzelnen; wir berühren nur beispielsweise die S. 339 A. 17 aus Roger Bacon *op. tertium* beigebrachte Stelle für die Verhandlungen über den averroistischen Satz vom thätigen Intellect als Einem in Allen, die sorgfältige Untersuchung über die Verdammungssätze der Verfassung von 1277 unter Stephan Tempier und die daraus sich ergebenden Schlüsse auf Charakter und Zusammenfassung jener Verfassung (Anm. 6 zu S. 150 [S. 341—43]), über das Auftreten und den Sinn der Lehre von der doppelten Wahrheit, in welcher R. im Munde dieser Averroisten nur die verhüllende Form der grundsätzlichen Verneinung der theologischen Wahrheit findet, sodafs jener Satz von dem Begründetsein der theologischen Redeweisen in Fabeln nur als das von den minder Vorsichtigen ausgeplauderte Geheimnifs erscheint. Im 7. Buch treten wir unter einem starken Wechsel der Atmosphäre zum ewigen Evangelium der mystischen Theologie. R. weist zunächst auf die wichtige Disposition hin, welche im Franziscanerorden von Anfang an für die joachimitische Tendenz vorhanden war, auf die Keime der späteren Spannung und Entgegensetzung zwischen der Autorität des h. Franziscus und der der Kirche, auf die merkwürdige sociale Tendenz, die, sei es bewusst oder in Gestalt eines unwillkürlich bestimmenden Ideals, über den Gedanken eines Ordens zu dem einer Umgestaltung der christlichen Gesellschaft zu christlicher Vollkommenheit hinaustreibt, auf den Widerspruch zwischen der Eigenthum veragenden Regel und der zwingenden Wirklichkeit, der entweder zu krankhafter Ueberspannung oder dazu führt, die Schuld der Undurchführbarkeit des Ideals im verderbten gegenwärtigen Weltzustand zu finden. In die hierdurch beförderte apokalyptische Stimmung schlägt nun die Idee Joachim's ein; die allgemeine Weltlage seit Anfang des Jahrhunderts, der schroffe Wechsel in der Uebermacht weltlicher und geistlicher Herrschaft, der grelle Contrast zwischen den Idealen der Hierarchie und der gemeinen Wirklichkeit, weiterhin die gewaltigen Conflictte unter Friedrich II. geben den eschatologischen Erwartungen Macht in den Gemüthern. R. hält nun fest an der Echtheit der 3 Hauptschriften Joachim's (*Concord. V. et N. T.*, *Expos. Apocal.* und *Psalterium decem chord.*) und bekämpft in der ausführlichen Anm. S. 356—360, so weit Ref. zu urtheilen vermag, auf zutreffende Weise die von Preger vorgebrachten Bedenken. Wenn nun R. schon bei Joachim selbst das Auflösende, Negative in der Richtung hervorhebt, welche über den Buchstaben des geschichtlichen Evangeliums hinaus zum ewigen und geistlichen Evangelium treibt, so erkennt er dabei natürlich den unzweifelhaften formellen Supranaturalismus des Mannes, der gegen alles Rationalistische protestire, völlig an; es

sei formeller Supranaturalismus, aber beherrscht durch die Perfectibilitätsidee. Hier also der Funke, der in die geschilderte Stimmung der Franziscaner, nämlich jener Eiferereinschlägt, welche in Gegensatz gegen die authentische Interpretation der Franziscaner-Regel durch Gregor IX. (1230) treten und der Sache nach bereits die Richtung der erst später (im 14. Jahrh., f. d. Anm. 7 zu S. 197 auf S. 362) so genannten Spiritualen haben. Die geheimen Anhänger des ewigen Evangeliums wurden 1254 durch Wilhelm von St. Amour ans Licht gezogen, bevor sie, wie R. meint, den geeigneten Moment gekommen erachtet, um selbst mit ihrer Prophetie herauszutreten. Aus der sorgfältigen Darstellung des Verf. heben wir noch hervor die Nachweisungen über den Sinn des Namens 'ewiges Evangelium' (zunächst die drei echten Schriften Joachim's, dann die Lehre J.'s, wie sie aufgefaßt ward — daher auch der *Introductorius* Gerhards de Borgo öfter als erster Theil bezeichnet wird — endlich der erwartete künftige Weltzustand selbst), die verdienstliche Besprechung der Quellen in der Anm. 1 auf S. 364—366, die vorsichtig ausgesprochene Vermuthung über die mögliche Ausgleichung des autoritativen Moments (Verbindlichkeit der Franziscanerregel) mit der im ewigen Evangelium gegebenen Loslösung von der Autorität durch das erwartete Wiederkommen des h. Franziscus, endlich die Contraftirung der Ansprüche der kühnen Neuerer und Abschaffer des kirchlichen Christenthums mit ihren Leistungen, die doch ganz aus den Anschauungen des kirchlichen Evangeliums geschöpft sind. Es springt ja nun in die Augen und wird vom Verf. selbst keineswegs verdeckt, dafs, wenn von ihm diese Joachimiten mit den Averroisten, die mystischen Enthusiasten mit den negativen Kritikern, unter den gemeinfamen Titel der Aufklärer gebracht werden, dies eben nur mit den erforderlichen Einschränkungen geschehen kann. Formell ließe sich freilich die Berechtigung dazu überhaupt beanstanden, und zwar wenn man den Maßstab der eigenen Erklärungen des Verf. in der Vorrede des 1. Bands anlegt. Denn diesem schwärmerischen Radicalismus fehlen trotz seiner negativen Stellung 'nicht nur zum katholischen sondern auch zum biblischen Christenthume' die formalen Principien der Aufklärung. Die apokalyptische Neologie ist mindestens nur unbewusster Rationalismus und ihre eigentlichen Motive liegen, wie R. anerkennt, gar nicht auf der Seite der Verstandesaufklärung und Emancipation. Hebt doch R. selbst hervor, dafs selbst nach der Zeit der Enttäuschung (1260) sich nicht nachweisen lasse, dafs die Ernüchterung etwa bei einem Theile dazu beigetragen habe, das Schwärmerische über Bord zu werfen, das Neologische um so entschiedener festzuhalten; vielmehr zeige sich eine Steigerung des ersteren. Andererseits weist allerdings R. wie es scheint mit vollem Rechte die Combination zurück, als steckten hinter den (vorgeschobenen) Gegnern der Joachimiten die averroistischen Neologen als die eigentlichen Feinde. Beachtenswerth, wie einerseits die Unterstützung ist, welche das Vorgehen gegen die Jünger des ewigen Evangeliums in dem allgemeinen Widerwillen gegen das Umfichgreifen der Franziscaner und der hauptstädtischen Stimmung findet, ist andererseits die augenfällige Vorsicht, mit welcher Seitens der Curie gegen den *Introductorius* so vorgegangen wird, dafs der Franziscanerorden als solcher völlig geschont wird. Endlich erwähne ich hier, dafs auch R. gestützt auf Salimbene den Ursprung der Geißlerbewegung mit dem ewigen Evangelium in Verbindung bringt, hierin selbständig sich berührend mit Röhrich (Brieger's Zeitschr. f. K.G. I, 313). Anders als bei den Joachimiten verhält es sich nun allerdings mit der Aufklärung bei den Amalricianern, denen die folgende, wieder außerordentlich sorgfältig zwischen Bewiesenem und Vermuthetem scheidende Untersuchung R.'s gilt. R. hält mit Berufung auf Krönlein und in einem gewissen Gegensatz zu Preger daran fest, dafs abgesehen von der nachweisbar gemein-

famen pantheistischen Grundthesen sich nicht ausmachen lasse, wie viel von der Lehre der Amalricianer auf Amalrich selbst zurückzuführen sei. Aus der ‚wissenschaftlichen Schule‘ der Anhänger Amalrich's wird bald ein aufklärerischer Geheimbund, der übrigens in der Anschauung von den 3 Weltaltern (möge diese von den Joachimiten herübergenommen oder hier selbständig entstanden sein) eine religiöse Färbung seiner Lehre festhält, den Anstrich einer kirchlichen Secte erhält. Wenn nun auch hier inhaltlich die naturalistische Aufklärung, das Umschlagen der Offenbarung in das Bewusstwerden des Geistes unleugbar sich zeigt, so möchte doch wohl die Frage erlaubt sein, ob denn wirklich die religiöse Vorstellung von dem erwarteten Zeitalter des heil. Geistes lediglich und bewußter Weise als die kirchliche Flagge benutzt werde, unter welcher die Contrebande der negativen Aufklärung segelte, oder ob nicht doch anzuerkennen sei, daß auch dieser pantheistische Radicalismus die Eierschale des mystischen Supranaturalismus noch auf dem Kopfe trage. Die Besprechung der Ortlibarier tritt der Giefeler'schen Annahme, welche in ihnen wesentlich Fortsetzer der Amalricianer sieht, vorsichtig beschränkend entgegen (zu notiren ist hier auch die Auslassung über die Quelle, den von Preger sogen. Passauer Anonymus = Giefeler's Pseudo-Rainerus Anm. 7 zu S. 237 auf S. 375); endlich werden die Brüder und Schwestern des Geistes als Amalricianer und zwar als die fortgeschrittenen charakterisirt, welche die aufklärerischen Theesen erheblich vermehrt, dagegen die efoterische Doctrin der drei Weltalter fallen gelassen haben.

Von allgemeinstem Interesse ist endlich das den Schluss bildende 8. Buch: Die Epoche Friedrichs II. von Hohenstaufen, die Ghibellinische Bildung, welches uns möglichst sicheren Einblick verschaffen will in die Genesis und eigenthümliche Gestaltung der weltlichen und antikirchlichen Aufklärung in der Person und Umgebung des großen Hohenstaufen und endlich ausgeht in die Untersuchung über die Rede von den drei Betrügnern, deren Echtheit im Munde Friedrich's urkundlich nicht zu erweisen, aber doch als sehr wahrscheinlich, weil seiner erkennbaren Gefinnung entsprechend, anzusehen sei. Ob hierin der Verf. nicht zu weit gehe, wagt Ref. nicht zu entscheiden; jedenfalls darf hervorgehoben werden, daß auch hier der Verf. die peinliche Gewissenhaftigkeit seiner Forschung nicht verleugnet, welche stets bemüht ist, die Grenze des Urkundlichen und des auf Combination Ruhenden dem Leser deutlich zu erhalten. — Der gegebene Ueberblick vermag vielleicht von dem Reichthum des Buches und der Bedeutsamkeit seiner Gesichtspunkte eine Andeutung zu geben, nicht freilich von der Fülle solider Detailforschung, durch welche nicht minder wie durch die beherrschenden Ideen dies vortreffliche Werk seine hervorragende Stellung behauptet und seine vielleicht geräuschlose, aber jedenfalls nachhaltige Wirkung ausüben wird. — Der Druck ist im Ganzen correct, nur in den Anmerkungen sind einige wenige *Errata* der Aufmerksamkeit entgangen: S. 308 Z. 24 v. o. statt *non erat* l. *monuerat*, S. 319 ist die Anm. 7) unrichtig, S. 321 unter XVI A. 5 ist statt XII wohl XV zu lesen, S. 322 Z. 6. v. o. statt *apitus apibus*, S. 335 Anm. 30) ist die Verweisung unzutreffend, S. 341 Z. 11 v. u. statt *simplice* l. *simplices*, S. 347 Z. 11 v. u. statt VII l. VI.

Kiel.

Möller.

1. D. August Tholuck, heimgegangen am 10. Juni, bestattet am 12. Juni 1877. Zur Erinnerung an seinen Heimgang für seine Freunde. 2. Aufl. Halle 1877, Fricke. (48 S. 8.) M. — 75.
2. Kähler, Mart., August Tholuck, geb. den 30. März 1799, heimgegangen den 10. Juni 1877. Ein Lebensabriss. Als Nachtrag zu der ‚Erinnerung an seinen Heimgang‘ mit Erweiterungen aus der Neuen Evangel. Kirchenzeitung abgedruckt. Halle 1877, Fricke. (48 S. 8.) M. — 75.

Bei der großen und bleibenden Bedeutung Tholuck's dürfen auch die kleinen oben genannten Veröffentlichungen, welche zunächst nur Gelegenheitschriften sind, eine weitergehende Beachtung beanspruchen und, bis uns in ausgeführteren Zügen das Bild des Heimgegangenen gezeichnet wird, als Beiträge zu einem solchen willkommen sein. Die erstere Schrift enthält Reden am Sarge und Grabe Tholuck's von seinem Seelforger Pft. Hoffmann, Prof. Wolters (dem nun auch schon Abberufenen) und Kögel, eine akademische Gedächtnispredigt Bayschlag's, den Nachruf des Consistoriums der Provinz Sachsen. Das harmonische Zusammenklingen dieser sehr verschiedenen Stimmen ist schon an sich bedeutungsvoll, und wer irgend Tholuck persönlich nahe gekommen, dem klingen bei manchem dieser Worte die Saiten des eignen Herzens mit. Angehängt sind einige kleine Mittheilungen aus dem Tagebuche der Wittve und etwas über das Tholuck'sche Convict (dem der Ertrag beider Schriftchen zu Gute kommen soll). In dem zweiten Schriftchen bietet uns Kähler einen mit Liebe und Verständniß entworfenen Lebensabriss, der in Kürze viel andeutend, Tholuck's Wirksamkeit, vor allem das Eigenartige seines ganz persönlichen Wirkens, nicht minder aber den Reichthum der geistigen Beziehungen seines Lebens, hervortreten läßt und das erreicht, was er soll, wie ein Gruß des Heimgegangenen zu sein an alle geistlich mit ihm Verbundenen. Der Verf. dieses Lebensabrisses, der dem Verewigten persönlich nahegestanden, fordert alle Freunde Tholuck's auf, seiner Discretion Erinnerungen und Beiträge für eine Biographie Tholuck's anzuvertrauen. Besonders willkommen werde das auf frühere Zeit Bezügliche sein.

Kiel.

Möller.

Lüdemann, Kirchenr. Prof. Dir. Dr. C., Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit. Ein Beitrag zur Säkularfeier seines Geburtstages, den 25. Mai 1878. Kiel 1878, Universitäts-Buchh. (36 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der Verfasser, Kirchenrath Dr. Lüdemann, geborner Kieler und in Kiel angestellt erst als Adjunct an derselben Nicolaikirche mit Harms, dann Prediger an der Garnisonskirche daselbst, zugleich Professor an der Universität, auch zuletzt Harms' Confessionarius, in einer langen Reihe von Jahren mit ihm in persönlichem Verkehr stehend und Augenzeuge seiner Wirksamkeit, war gewiß vorzugsweise geeignet, Zeugniß von diesem Manne abzulegen. Obwohl, erst Anhänger von Harms, später im System wesentlich von ihm abweichend, hat er es in pietätvoller Weise gethan. Von Werth ist besonders die Charakterisierung des Verewigten, wie sie aus eigenem Anschauen und Erleben hervorgegangen. Der Verf. sagt: Wie H. den ganzen religiösen und ethischen Inhalt der h. Schrift zu verwenden wußte für den entschiedenen Bruch mit der Sünde und für das Gewinnen und Bewahren des neuen, die volle Gotteskindschaft bezeugenden Lebens, davon legen ein unwiderprechliches Zeugniß die Reihen von Predigten ab, welche er in Druck gegeben. Hier können in unserer Zeit auch die der freieren theologischen Richtung folgenden Prediger noch viel von ihm lernen (S. 19). Trotz seines Wahl-

spruchs von der Gefangennehmung aller Vernunft unter den Gehorsam Christi hat H. es nicht auf einen blinden Autoritätsglauben angelegt, sondern gefordert den Glauben an den Glauben, wie er sich ausdrückt. Er focht auch stets mit Gründen und nicht mit bloßen Behauptungen, redlich benutzend, was ihm die theol. Wissenschaft seiner Zeit darbot und nicht wenig ermuthigt durch die philosophische Speculation, soweit sie damals noch in die Verhöhnung des Rationalismus einstimmt und sich ihres vollen Einklangs mit der Kirchenlehre rühmt (S. 22). Der Verf. schließt: Und wenn in den weitesten Kreisen der evang. Kirche der Name Cl. Harms genannt wird um deswillen, was seine gehaltreichen und anziehenden Schriften gewirkt haben und noch wirken, so kann auch wohl für weit auseinander gehende theol. und kirchl. Richtungen unserer Zeit eine Persönlichkeit, wie die seinige war, zu einem Bande werden, welches ein aufrichtiges und ernstes Zusammenwirken für das höchste menschliche Lebensgut ermöglicht und eine Führung des Predigtamts erzeugt, welche geeignet ist, unserer Zeit die hohe Bedeutung und den heilsamen Einfluss desselben immer einleuchtender und fühlbarer zu machen.

Tondern.

Carstens.

Neelsen, Hauptpast. H. F., Dr. Claus Harms als Seelsorger und Freund. Briefe nebst zwei Reden von ihm zum Säculartage seiner Geburt, 25. Mai 1878, herausgegeben. Mit einem Anhang: Die Leichenrede an Harms' Sarge von Hauptpast. Hasselmann. Kiel 1878, v. Maack. (57 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Diese Schrift ist als Anhang zur 3. Aufl. der Pastoraltheologie, doch auch selbständig erschienen. Der Herausgeber hat gemeint, daß dieses Trostbüchlein mit dazu beitragen werde, das Gedächtniß dieses Gottesmannes grünend bei uns zu erhalten. Die Briefe, für deren Herausgabe man dankbar sein wird, — die Polemik gegen Verfassung der Kirche und innere Mission in der Vorrede finden wir hier nicht am Orte — sind an einen Freund, einen Kieler Bürger und wohlhabenden Kaufmann gerichtet, mit dem Harms in seiner ganzen Kieler Zeit in engem Verkehr gestanden. Es war stehende Sitte geworden, daß H. jeden Donnerstag in diesem Haus- und Familienkreis verlebte. Diesen sind hinzugefügt zwei Leichenreden von Harms, gehalten am Sarge der beiden verstorbenen Söhne dieses Freundes. Außerdem wird als Anhang mitgetheilt die Leichenrede des Pastors Hasselmann in Kiel bei der Beerdigung von Harms in der Nicolaikirche daselbst gehalten über Gal. 2, 19—21. Der Wortlaut ist abweichend von der in der Schrift: „Begräbnisfeier des theuren Gottesmanns Dr. C. Harms“ (Kiel 1855) gedruckten Gedächtnispredigt desselben über Gal. 2, 20.

Tondern.

Carstens.

Harms, weil. Hauptpast. Kirchenpropst Dr. Claus, Pastoraltheologie. In Reden an Theologiestudierende. 3. Aufl. 2.—6. Lfg. Kiel 1878, v. Maack. (XVI u. S. 61—360. gr. 8.) à M. 1. —

Wir beziehen uns auf unsere Anzeige in Nr. 9, um nur zu constatiren, daß jetzt alle 6 Lieferungen vorliegen. Als Herausgeber hat sich unter der Vorrede Hauptpastor Michler in Petersdorf auf Fehmarn genannt, von dem auch die beigefügten erläuternden Anmerkungen herühren. Die autobiographische Skizze aus dem Jahre 1828 ist veranlaßt durch eine intendirte Fortsetzung der Predigergeschichte Norderdithmarschens von Fehse durch den damaligen Diaconus Rönneknamp in Lunden, die jedoch nicht zur Ausführung gekommen. Der Druck

ist im Ganzen sehr correct und schön, das Buch verhältnißmäßig billig.

Tondern.

Carstens.

1. **Meyer, Rect. Pfr. Friedr., Passionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit.** Einfältigen Liebhabern des heiligen Kreuzes Jesu dargeboten. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (160 S. gr. 16.) M. 1. 50.
2. **Licht auf den täglichen Pfad.** Basel 1877, Spittler. (III, 183 S. gr. 8.) M. 1. 20.

1) Die „Passionsblumen“, Gebete auf Grund verlesener Schriftstellen, verdanken ihre Entstehung der bereits von Löh zu Neuendettelsau eingeführten Sitte, an jedem Tage der Fastenzeit eine Bettstunde zu halten, bei welcher nach Verlesung einer Lection von den Versammelten still gebetet wurde. Die erste Folge giebt in einer Reihe von alttestamentlichen Texten die Vorbereitungsgeschichte, in der 2. Folge, in Texten für die einzelnen Tage der ganzen Zeit, erscheint das Kreuz „als mein Ankläger, als mein Freisprecher, als meine Heiligung, als meine Liebe, als meine Freude, meine Hoffnung, mein Sieg“. Die dritte Folge geht den einzelnen Zügen der Passionsgeschichte nach. Die biblischen Abschnitte sind passend gewählt. Die Gebete sind warm und tief empfunden, reich an überraschenden und geistvollen Beziehungen auf das vorangedruckte Schriftwort — oft zu geistvoll für Gebete. Man wird hier und da an die Art der Confessionen Augustins erinnert, in denen das Gebet nur die Form für Meditationen und Auseinanderfetzungen hergiebt. Eine neben den Gebeten einhergehende thetische Entwicklung würde dem reichhaltigen Schriftchen vielleicht eine größere Verbreitung versprechen.

2) „Licht auf den täglichen Pfad“ soll dies Buch werden, in dem es für jeden Tag des Jahres, auf Grund eines Hauptspruches, eine Anzahl verwandter Stellen aus dem reichen Schatz der Bibel zusammenstellt. Der Gedanke ist englischen Ursprungs, und es hat dies Buch dort viel Anklang gefunden; was eine Deutsche bewog, es in unsere Sprache zu übertragen. Die Zusammenstellung ist eine reichhaltige und meist glückliche, und dürfte sich auch zu einer sachlichen Concordanz eignen, wenn nur ein Verzeichniß der Stellen beigegeben wäre. Und warum hat die Uebersetzerin, wenn sie den Christen deutscher Zunge ein Erbauungsbuch bieten will, statt der Uebersetzung Stier's nicht lieber die lutherische gewählt?

Leipzig.

Hartung.

Nitzsch, Carl Imman., Stunden der Erhebung. Eine Sammlung von Aussprüchen. Zusammenge stellt von E. Rudorff. Berlin [1877], Janke. (112 S. 8.) M. 2. —

Unter den 3 Rubriken des „Christen. Sinn, Charakter und Wandel, der Christ als Lehrer und Bildner, der Aufschwung der Seele zu Gott“, ist eine reiche Auswahl von Aussprüchen zusammenge stellt; man sieht nur nicht recht ein, nach welchem Theilungsgrunde gerade in dieser Weise. Die Sammlung bringt uns in dankenswerther Weise den gerade für das christliche Leben so gedankenreichen Mann nahe, freilich, wie alle derartigen Blumenlesen, nur in sporadischer Form und so, daß gerade die Schönheit der „schönen Stellen“ durch ihr Herausgerissen sein aus dem Zusammenhang nicht zur vollen Geltung kommt. Gewiß würde auch im Sinne des Herausgebers dessen Büchlein dann am besten seinen Zweck erfüllt haben, wenn es Einen oder den Andern über sich hinaus zum Studium der Schriften Nitzsch's selbst, insbesondere seiner durchaus nicht genug beachteten Predigten, hinführte. Freilich würde dazu eine Angabe der Quelle bei den einzelnen Stellen von wesentlichem Nutzen gewesen sein.

Leipzig.

Hartung.

Schädelin, Pfr. K. F. Edm., Der moderne Pessimismus.

Referat, vorgetragen in der Jahresversammlung des bernischen Kantonal-Pfarrvereins, Burgdorf, den 19. Septbr. 1877. Bern 1878, Wyfs. (65 S. gr. 8.) M. 1. —

Wenn es nicht nach parlamentarischem Brauch einem Jedem, der auch nur ein unbedeutendes Wort in der Sache gesprochen, verboten wäre, Schlufs der Debatte zu beantragen, würde Ref. in der Frage des Pessimismus einen solchen Antrag vorschlagen. Denn kaum dürfte viel Neues noch in dieser viel behandelten Angelegenheit gefagt werden, deren letzte Entscheidung nicht auf wissenschaftlichem, sondern auf sittlichem Gebiet liegt. Auf Grund dieser Anschauung hat auch der Verf. sich nach der philosophischen Seite hin mehr referierend verhalten, während er besonders scharf den praktischen Gründen nachgeht, welche dem neuen Evangelium so leichten Eingang verschafft haben; und demgemäfs lautet auch die letzte der der Schrift vorangeschickten Thesen: 'Der moderne Pessimismus ist weder durch philosophische noch theologische Polemik zu überwinden, sondern nur durch den Thatbeweis der aus lebendigem Glauben und christlicher Liebe entspringenden Glückseligkeit'. Mit eingehendem Verständnifs für Wissenschaft und Leben, sowie für das Verhältnifs beider wird den einzelnen Factoren im Leben der Gegenwart ihre Schuld, wie ihre Aufgabe nachgewiesen, doch mag der Umstand, dafs in dem gegebenen Referat die Arbeiten mehrerer Mitreferenten mit zu berücksichtigen waren, dazu beigetragen haben, dafs es mehrfach an Präcision und einheitlichem Fortschritt fehlt.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Monumenta syriaca, ex romanis codicibus collecta, edita a G. Mössinger. Vol. II.* Innsbruck, Wagner. (XV, 26, 174 S. gr. 8.) 8. —
- Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud. Inauguraldissertation. Halle. (24 S. gr. 8.)
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's v. Ferrara, Ueber das Schisma d. Hildebrand im Zusammenhange d. Gregorianischen Kirchenstreites. Innsbrucker Diss. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 93 S. gr. 8.) 1. 60.
- Poffe, O., *Analecta Vaticana.* Innsbruck, Wagner. X, 219 S. gr. 8.) 4. 80.
- Bauftaine zur Geschichte d. Gustav-Adolph-Vereins. Hrsg. v. W. Preffel. 2. Bd. Freienwalde, Draefke. (8.) 4. 80. Inhalt: Italien. Von Leop. Witte. (XVI, 478 S.)
- Rothert, W., Die innere Mission in Hannover. [Die innere Mission in Deutschland, hrsg. v. Th. Schäfer. 1. Bd.] Hamburg, Oemler. (XII, 244 S. gr. 8.) 4. —
- Pfleiderer, O., Die Religion, ihr Wesen u. ihre Geschichte, auf Grund d. gegenwärt. Standes der philosoph. u. der histor. Wissenschaft dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig, Fues. (XIII, 413 u. 495 S. gr. 8.) 12. —
- Knabenbauer, J., Das Zeugnis d. Menschengeschlechtes f. die Unsterblichkeit der Seele. [Ergänzungshefte zu den 'Stimmen aus Maria Laach' 6.] Freiburg i.Br., Herder. 164 S. gr. 8.) 2. —
- Martensen, H., Die christliche Ethik. Allgemeiner Thl. 3. verb. Aufl. Gotha, Besser. (X, 601 S. gr. 8.) 9. —
- daselbe. Spezieller Thl. 2 Abtheilgn. Ebd. (X, 508 u. VI, 473 S. gr. 8.) 15. —
- Predigten, altdeutsche, aus dem Benedictinerstifte St. Paul in Kärnten. Hrsg. v. A. Jeitteles. [A. u. d. T.: Altdeutsche Handschriften aus Oesterreich. 1. Bd.] Innsbruck, Wagner. (XLIII, 187 S. gr. 8.) 5. 20.

Spieffs, E., Die 7 Wunder v. Jena. Ein Beitrag zur Geschichte der Städtewahrzeichen. Jena, Costenoble. (40 S. gr. 8.) — 75.

Literatur des Auslandes.

- Hovelacque, A., L'Avesta, Zoroastre, et le Mazdéisme. Première partie. Introduction, découverte et interprétation de l'Avesta. Paris, Maisonneuve et Ce. (V, 115 p. 8.)
- Beal, S., Texts from the Buddhist Canon, commonly known as Dhammapada. With accompanying narratives. Translated from the Chinese. London, Trübner. (176 p. post 8.) 7 s. 6 d.
- Boudon, J., Adam à son origine, roi et unique médiateur de tout l'univers planétaire. Question délicate touchant à la pluralité des mondes habités. 2e édit. revue et augmentée. Paris, Bloud et Barral. (435 p. 8.)
- Conder, C. R., Tent work in Palestine: a record of discovery and adventure. Published for the committee of the Palestine exploration fund. With illustrations by J. W. Whymper. 2 vols. London, Bentley. (760 p. 8.) 24 s.
- Jacob, G. A., The ecclesiastical polity of the New Testament. London, Daldy & Isbister. (446 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- Coen, A., L'Abdicazione di Diocleziano. Studio storico. Livorno, F. Vigo. (50 p. gr. 8.) L. 2.
- Dabry de Thiersant, P., Le Mahométisme en Chine et dans le Turkestan oriental. Avec dessins originaux et une carte du Turkestan oriental. 2 vols. Paris, Leroux. (VIII, 860 p. 8.)
- Calvin, le catechisme française, publié en 1537. Réimprimé pour la première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé et suivi de la plus ancienne confession de foi de l'église de Genève. Avec deux notes par Alb. Rilliet et Théophile Dufour. Genève, H. Georg. (CCLXXXVIII, 146 p. 8.) M. 10. —
- Defert, H., Le Concordat de 1801 et les articles organiques. Paris, F. Pichon. (8.) 8 fr.
- Brown, T., Annals of the disruption, consisting chiefly of extracts from the autograph narratives of ministers who left the Scottish establishment in 1843. Edinburgh, MacLaren. (8.) 5 s.
- Cox, S., Salvator mundi; or, is Christ the saviour of all men? New York, Dutton. (XII, 222 p. 16.) \$ 1. 25.
- Daurelle, Étude des manifestations surnaturelles au XIX siècle. Les événements de Fontet d'après les principes de St. Thomas. Rome, imp. de Rome. (156 p. 4.)
- Breccia, A., Cremazione dei cadaveri. Parte III. Cremazione elettrica, edita nell'anno 1878. Assisi, tip. Sensi. (68 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Chipiez, C., *Mémoire sur le temple hypaethre [suite et fin]* (Revue archéologique avr., p. 209—219 avec deux planches).
- Cipolla, F., *Della religione di Eschilo e di Pindaro* (Rivista di filologia Genn.-Marzo, p. 366—418).
- Charencey, H. de, *Essai sur la symbolique planétaire chez les Sémites. I. Considérations générales. II. Symbolique Chaldéo-Iramienne.* (Revue de linguistique Avr., 119—180).
- Buhl, Fr., Wann ist das fünfte Buch Mose abgefaßt worden? (Theol. Tidsskr. Kjöbh. 1878, H. 3 u. 4.)
- Himpel, v., Ueber Jesaja c. 40—66 (Theol. Quartalchr. VI, 2, S. 294—334).
- Graetz, H., Astaroth Karnaim und Bostra (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 241—247).
- Valeton, Jr., J. J. P., *Hosea I en III* (Studiën IV, 2, p. 143—164).
- Schoebel, *L'Histoire de rois mages. I* (Revue de linguistique Avr., p. 181—221).
- Nippold, F., Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesus. I (Prot. Kirchztg. 25, Coll. 520—527).
- Chantepie de la Saussaye, Dz., P. D., *De Brieven aan de Korinthiërs* (Studiën IV, 2, p. 83—142).
- Knapp, P., 1 Petri 3, 17 ff. u. die Höllenfahrt Jesu Christi (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, 177—228).
- Grifar, H., Bedarf die Hippolytus Frage einer Revision? (Ztschr. f. kath. Theol. II, 3, S. 505—533).
- Wagenmann, Porphyrius u. die Fragmente eines Ungenannten in der athenischen Makariushandschrift (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 269—314).
- Schönbelder, Aus u. über Aphraates [Jacob von Nisibis] (Theol. Quartalchr. VI, 2, S. 195—256).
- Skat Bördam, T., Zehn Gedichte Aframs des Syrsers (Ephraem Syrus), rhythmisch übersetzt, mit Einleitung (Theol. Tidsskr. Kjöbh. 1878, H. 4 u. 5).
- Hefele, v., Das Dekret üb. die Papstwahl v. Nikolaus II i. J. 1059 (Theol. Quartalchr. VI, 2, S. 257—293).
- Perreau, P., *Intorno al commento ebreo-rabbinico del R. Immanuel ben Salom sopra la Cantica* [cont.] (Il Buonarroti marzo).
- Güdemann, Der Epilog zum Aruch (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 282—285).
- Warren, F. E., *Two MS. missals. Letter* (The Academy 15 June, p. 532).
- Graetz, H., Notiz [zwei hebräische Grabinschr.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. des Judenth. Juni, S. 285—287).

- Trochon, C., *La plus ancienne traduction française de la bible (Revue du monde catholique 10 juin)*.
- Weber, T., Luther's Streitschrift 'de servo arbitrio' (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 229—248).
- Gebler, C. v., Ist Galilei gefoltert worden? (Die Gegenwart 18 ff.)
- Grisar, H., Die literarische Bewegung in der Galilei-Frage (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 601—605).
- Jäger, A., Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter Karl VI u. Maria Theresia [Schluß] (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 417—472).
- Nippold, F., Der letzte Bischof von Mainz. III [Schluß] (Deutsch-evang. Blätt. III, 6, S. 385—416).
- Dorner, J. A., Zum Andenken an Dr. Ehrenfeuchter (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 315—334).
- Leo XIII. and his counsellors (Saturday Review 15 June, p. 750, 751).
- Gegenwart u. Zukunft der anglikan. Kirche. III. Die protest. Entwicklung im Anglikanismus (Hift.-polit. Blätt. 81, 11, S. 823—840).
- Jenkins, E., Liberalism and Disestablishment (Fortnightly Review June, p. 889—908).
- Lofe, E. V., Auf St. Thomas und St. Jan: 'Die Volkskirche' auf St. Thomas (Theol. Tidskr. Kjöbh. 1878. H. 4 u. 5).
- Kalkar, C. H., Rückblick auf die kirchlichen und theologischen Erscheinungen im J. 1877 (Theol. Tidskr. Kjöbh. 1878. H. 1 u. 2).
- Wiefer, I., Beweis für die Existenz Gottes aus der Unmöglichkeit eines anfangslosen Daseins der Welt (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 473—504).
- Schmidt, W., Zur Theodicee. Des Menschen Wille u. sein Loos (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 249—268).
- Martens, J. G. D., Het leerstuk van den hemelschen Mensch (Studien IV, 2 p. 165—211).
- Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des tutorischen u. d. probabilistischen Principis in ihrer Sphäre. II (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 534—555).
- Fich, A. G., Stehen wirklich Glaube und Wissenschaft widereinander? (Theol. Tidskr., Kjöbh. 1878, H. 1 u. 2).
- Schinkel, G. W., Zur Ehescheidungs- u. Wiedertrauungsfrage (Deutsch-evang. Blätt. III, 6, S. 369—384).
- Kalkar, C. H., Ueber die vermeintliche aber mit Recht bestrittene Unübertrefflichkeit der kirchlichen Perikopenauswahl (Theol. Tidskr. Kjöbh. 1878 H. 4 u. 5).
- Thoma, A., Die Entfernung der Wunder aus dem biblischen Geschichtsunterricht (Prot. Kirchztg. 22, Coll. 445—457).
- Klemmert, P., Ueber das Anschauliche im religiösen Lehrgespräch. Mit besonderer Beziehung auf Sonntagschulgottesdienste (Halte was du hast Juli, S. 338—343).

Recensionen.

- Bautz, J., Die Lehre vom Auferstehungsleibe (v. Knittel: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Buhs, E., Die christliche Mission (v. Knöpfler: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Curtis, Jr., S. I., *The Levitical Priests* (v. A. Dillmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Ehlers, R., Das alte Gesetz u. die neue Zeit (v. Thomas: Prot. Kirchztg. 24).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae.* (Ier art. v. E. Miller: *Journal des Savants* Mai, p. 292—309).
- Fairbairn, A. M., *Studies in the philosophy of religion and history* (v. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien IV*, 2).

- Gebhardt, O. de, u. A. Harnack, *Hermes Pastor* (Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum app. opp. edit. min.* (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 25).
- Goll, J., Quellen u. Untersuchungen zur Gesch. der Böhmisches Brüder (Lit. Centralblt. 26).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).
- Hafe, K., Handbuch d. protest. Polemik (Lit. Centralblt. 25).
- Hieronymi, Religion der Erkenntnis (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Hilgenfeld, A., *Barnabae epistula* (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 25).
- Hurter, H., *Theologiae dogmaticae compendium. III* (v. T. Granderath: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 579—585).
- Jacoby, H., Die Liturgik der Reformation (v. Herrlinger: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Jellinek, A., *Beitrag zur Midrasch* (v. J. Barth: Jenaer Litztg. 25).
- Kaulich, W., System der Ethik (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 26).
- Keil, C. F., Commentar über d. Evang. des Matthäus (v. Schanz: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Laveleye, E. de, Protestantismus u. Katholicismus (v. Bickell: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3).
- Linfenmann, F. X., Konrad Summenhart (v. Wiefer: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3).
- Lutteroth, H., *Essai d'interprétation de quelques parties de l'évangile selon Saint Matthieu* (v. Schanz: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Martenfen, H., *Den Christelige Ethik. Den specielle Deel. Første Afdeling: Den individuelle Ethik. Anden Afdeling: Den sociale Ethik* (von C. H. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878, H. 6).
- Michelis, G., Unter welchen Bedingungen kann der Altkatholicismus seine ... Aufgabe ... erfüllen? (v. Förster: Deutsches Literaturblt. 6).
- Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu (v. Stentrup: Ztschrift. f. kathol. Theol. II, 3, S. 556—572).
- Otto, J. C. T. v., *Ausg. v. Justinus opera I, II* (Lit. Centralblt. 25).
- Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik (v. Hurter: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3).
- Schmidt, Vald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie, eller historisk-geographisk Undersøgelse om det Gamle Testaments Lande og Folk. 2de Deel* 1877 (v. C. H. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878, H. 1).
- Sievers, E., *Ausg. v.: Heland* (v. W. B.: Lit. Centralblt. 25).
- Strauch: P., *Ausg. v.: Die Offenbarungen der Adelheid Langmann* (v. F. B. Z.: Lit. Centralblt. 25).
- Sundby, Th., *Pascal Bl., hans Kamp med Jesuiterne og hans forsvær for Kristendommen* (v. A. J.: *Theol. Tidskr.* 1878, H. 1).
- Tiele, C. P., *De vrucht der Assyriologie* (v. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien IV*, 2).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Mönchthums im nachkonstantin. Zeitalter (v. J. Cropp.: Jahrb. f. Deutsche Theol. 32, 2).
- [Wellhausen, J.] *Bleek's Einleitung in das A. T.* 4. Aufl. (v. A. Kamphausen: Prot. Kirchztg. 23).
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. Hr.: Die Grenzboten 26).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenfch. I (v. Schanz: Theol. Quartalschr. VI, 2; v. I.: Lit. Centralblt. 26).
- Zschokke, H., Theologie der Propheten des A. T. (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. (II, 3).

Verlag von **And. Besser in Göttingen.**

Die Christliche Ethik

dargestellt

von

Dr. H. Martensen,

Bischof von Seeland.

Deutsche vom Verfasser veranstaltete Ausgabe.

Specieller Theil.

Erste Abtheilung: Die individuelle Ethik.

Zweite Abtheilung: Die sociale Ethik.

1878. 2 Bde. gr. 8. geh. 15 Mark.

Von dem Allgemeinen Theil ist die 3. Aufl. soeben erschienen.

1878. gr. 8. geh. 9 Mark.

Soeben erschien

Ethik David Hume's

in ihrer geschichtlichen Stellung.

Mit einem Anhang.

Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip

von

Dr. Georg von Sizzo

8. Mark 8 —

Breslau,

Louis Köhler's Hofbuchhandlung.

Ring 4.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 15.

20. Juli 1878.

3. Jahrgang.

Bericht über die Palästinakunde vom Jahr 1876 u. 77 (Furrer).
Badt, Ursprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel (Schürer).
Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata, nunc primum edidit Jo. Belsheim (Gebhardt).
Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes syriace ed. Klamroth (Nestle).
Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Großen (Harnack).

Richter, Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude (Benrath).
Richter, Die Mosaiken von Ravenna (Derf.).
Pawloff, Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner (Harnack).
Zimmermann, Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (Stäbelin).
Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands. Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Stöckicht, 1. u. 2. Bd. (Dibelius).

Ahlfeld, Zehn Predigten (Derf.).
Calinich, Der alte Glaube, Predigten (Derf.).
Heinzelmann, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christl. Kirchenjahres (Derf.).
Heimreich, Das heilige Abendmahl und die Beichte (Hartung).
Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, überf. v. Bethmann-Hollweg, 2. Aufl. (Hartung).
Delitzsch, Philemon oder von der christlichen Freundschaft, 3. Aufl. (Meier).

Bericht über die Palästinakunde vom Jahr 1876 u. 77.

1. Palestine exploration fund. Quarterly Statement. London 1876 u. 77. (8.)
2. Warren, Underground Jerusalem, an account of some of the principal difficulties encountered in its exploration and the results obtained, with a narrative of an expedition through the Jordan valley and a visit to the Samaritans. London 1876. (559 S. 8.)
3. Tristram, H. B., Bible places, or the topographie of the holy land. New ed. London 1876, Society for promoting christian Knowledge.
4. Burton, Isabel, The inner life of Syria, Palestine and the holy Land. 2 Bde. 2. Aufl. London 1876. (696 S.)
5. Zimmermann, K., Karten u. Pläne zur Topographie des alten Jerusalems. Basel 1876.
6. Liévin, Guide-indicateur de la Terre sainte. 2. Aufl. Louvain 1876.
7. Mudjir-ed-Din, Histoire de Jérusalem et d'Hebron traduite partiellement de l'Aarabe par Sauvaire. Marseille 1876. (8.)
8. Sepp, Jerusalem u. das heilige Land, Pilgerbuch nach Palästina, Syrien und Aegypten. 2. Bd. 2. Aufl. Regensburg 1876. (917 S. 8.)
9. Fraas, O., Drei Monate am Libanon. 2. Aufl. Stuttgart 1876. (8.)
10. Fraas, O., Juraufschichten am Hermón. Separatabdruck aus dem neuen Jahrbuch für Mineralogie 1877.
11. Voyage d'exploration à la mer morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain par Mr. le Duc de Luynes. 3me tome: Géologie, par M. L. Lartet. Paris 1876. (326 S. fol.)
12. Prutz, H., Aus Phönizien. Geographische Skizzen u. historische Studien. Leipzig 1876. (418 S. 8.)
13. Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande. Leipzig 1877. (82 S. 8.)
14. (American.) Palestine exploration Society. Fourth Statement. January 1877, New-York. (120 S. 8.)

15. Clermont-Ganneau, L'authenticité du Saint-Sépulcre et le tombeau de Joseph d'Arimate. Paris 1877. (31 S. 8.)
16. Saulcy, F. de, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte. Paris 1877. (324 S. 8.)
17. Tobler, T., Itinera et descriptiones Terrae Sanctae lingua latina saec. IV—XI exarata sumptibus societatis illustrandis orientis latini monumentis. 1. tom. Genevae 1877. (240 S.)
18. Finn, Mrs., A third year in Jerusalem. A tale illustrating customs and incidents of modern Jerusalem. New ed. London 1877.
19. Neumann, B., Die heilige Stadt u. deren Bewohner in ihren naturhistorischen, culturgeschichtlichen, sozialen und medicinischen Verhältnissen geschildert. Berlin 1877. (512 S. 8.)
20. Quintana, M. J., Siria y el Libano. Madrid 1877. (228 S. 8.)

Mit den hier genannten Schriften ist das Verzeichniß der Palästinaliteratur der letzten zwei Jahre keineswegs erschöpft. Wir haben nur das uns irgendwie für die Wissenschaft bedeutsam Erscheinende herausgehoben. Noch fügen wir bei, daß einzelne in französischen, deutschen, italienischen und englischen Journalen zerstreute Aufsätze von Clermont-Ganneau, de Saulcy, Halevy, Drughty, Stoppani u. A. Lehrreiches bieten.

Unstreitig verdankt die jüngste Palästinakunde am meisten den Bemühungen des englischen *exploration fund*, von denen wir durch die Zeitschrift *Quarterly statement* regelmäßigen Bericht bekommen. Die Ingenieure dieser Gesellschaft haben die trigonometrische Vermessung von Westpalästina glücklich vollendet und nebenbei eine reiche Ernte von naturwissenschaftlichem wie archäologischem Material eingeheimst. Leider hat die amerikanische Gesellschaft, die sich die systematische Erforschung und Vermessung des Ostjordanlandes zur Aufgabe setzte, ihr Programm erst zum geringen Theile ausgeführt, doch auch mit dem Wenigen die Kenntniß von Palästina nicht unwesentlich gefördert. Für die physische Geographie ist Lartet's Geologie (in der *Voyage d'Exploration* des Duc de Luynes) eine wahrhaft classische Leistung. Die Topographie des alten Jerusalems hat in den Karten Zimmermann's, die auf Grund sehr zahlreicher Nach-

grabungen das ursprüngliche Terrainbild uns wiedergeben, eine feste Basis gewonnen. Doch bedarf es noch vieler Nachgrabungen, wollen wir auch nur mit annähernder Sicherheit ein Bild von der Stadt Davids und der Propheten uns gestalten, den Lauf der zweiten und dritten Mauer des Josephus feststellen und über das traditionelle Gulgatha uns entscheiden.

Dem hochverdienten Nestor der Palästinakunde, Titus Tobler, war es vergönnt, das Ende seines arbeitreichen Lebens mit einer vollständigen, kritisch sorgfältig gesichteten Ausgabe der ältesten christlichen Pilgerschriften über das h. Land zu krönen. Mangelt letztern auch die kritische Methode, so bilden sie gleichwohl eine sehr werthvolle Fundgrube besonders für Kenntniß der Zustände Palästina's zu ihrer Zeit. Doch bedürfen sie gar sehr der Ergänzung durch die Berichte der zeitgenössischen arabischen Schriftsteller, die durch Auszüge und Uebersetzungen mehr und mehr auch weitem Kreisen zugänglich gemacht werden. Vereinter historischer und topographischer Forschung sollte es, wie wir hoffen, in naher Zukunft möglich werden, von Palästina im Zeitalter der Kreuzzüge eine ebenso getreue als lichte und inhaltsreiche Schilderung uns vorzuführen.

Geben wir nun eine Skizze von den jüngsten Fortschritten der Palästinakunde:

Das Jordantal ist seiner ganzen Ausdehnung nach nunmehr gründlich durchforscht. Es bildet daselbe die tiefste Depressión der Erdoberfläche. Das Niveau des See's Gennefareth liegt $682\frac{1}{2}$ engl. Fufs unter dem des mittelländischen Meeres, dasjenige des todten Meeres 1293 Fufs. Langsam steigt südlich vom letztern die Sohle des Thales, bis sie nach einer Strecke von etwa 24 Stunden mit 800 Fufs über Meer die höchste Anschwellung erreicht, um von dort zum rothen Meere abzufallen. Der Meromsee, der nur eine Tiefe von 9—12 Fufs hat, wäre leicht auszutrocknen, und es könnte dann die ganze Huleebene, die jetzt nur ein grosses von Fiebrdüften gefülltes Sumpfland ist, in's beste Ackerland umgewandelt werden. Das Jordantal südlich vom See Gennefareth ist nur zum kleinen Theile öde Wüste. Am Ostufer dehnt sich bis zum Nebenflüßchen Jabbok ein sehr fruchtbares Gefilde aus, das zwischen Jarmuk und Jabbok von elf perennirenden Bächen durchzogen wird. Aus Mangel an Bewässerung ist das Thalgelände südlich vom Jabbok bis zum Wadi Nimrin öde, von letzterm an aber bis zum todten Meere mit üppiger Vegetation geschmückt. Am Westufer ist die Thalfläche bis zum Karn Sartabeh fruchtbar. Von da an bis zum todten Meere wird die pflanzenlose Wüste nur durch einzelne Oasen unterbrochen, von denen die Jericho's die herrlichste ist. Man hat zwischen dem Gennefarethsee und dem todten Meere mehr als 70 Jordanfurten nachgewiesen, auch gezeigt, wie leicht bei engen Stellen die Wände der untern Uferterrasse unterspült werden und in Folge dessen momentane Stopfungen des Flusses erfolgen können. Die Zahl der heißen Quellen der Jordanpalte ist grösser, als man früher annahm. Zu den längst bekannten Quellen dieser Art bei Tiberias, Gadara, M'Khaibeh und am Ostufer des todten Meeres kommen hinzu die Quellen Abū Dableh nördlich von Pella, el-Hamma am Austritt des Jabbok aus den Bergen, und el-Hammam eine Stunde nordwestlich von Tell er-Rama und eine solche Quelle im oberen Wadi Safieh. Ein Gewitter in den Gebirgen kann den Jordan binnen wenigen Stunden 2—4 Fufs steigen machen. In der Jerichooase fällt viel Regen während der Wintermonate. Im Frühling zeigt das Klima im Jordantal gewaltige Schwankungen durch Umschlagen des Windes, indem der Nordwind durchdringende Kälte, der Südwind unerträgliche Hitze bringt. Den 16. April 1867 stieg z. B. in der Oase Fafail das Thermometer auf 38° R. im Schatten und stand nach Sonnenuntergang noch auf fast 29° R.

Die schlimmste Jahreszeit für die Gesundheit in Palästina ist der Herbst mit seiner eigenthümlichen Mischung von glühender Sonnenhitze und kalten Winden, mit feinen faulenden Cisternenwassern und verstopften Abzugskanälen, aus denen die Malaria aufsteigt.

Die Regenmenge schwankt sehr stark nach den einzelnen Jahren. In der Regenzeit von 1872—73 fiel bis Februar fast gar kein Regen; während für die Zeit von October 1873 bis April 1874 40 Zoll Regen und sieben Schneefälle aus Jerusalem verzeichnet sind. Die durchschnittliche Regenmenge beträgt nicht ganz 25 Zoll. Von Mai bis September fällt kein Regen mit Ausnahme eines einzigen heftigen Platzregens im Juni oder Juli, der sich zudem nicht alle Jahre einstellt. (Diese Thatfache beleuchtet 1. Sam. 12, 17 fg.). Das Klima Palästina's hat sich in den letzten drei Jahrtausenden nicht verändert, indem die diesbezüglichen Angaben der Bibel von der gegenwärtigen Erfahrung bestätigt werden.

Nach den Bodenverhältnissen theilt sich Westpalästina in 6 Zonen: 1. das Land im Süden, Negeb, hat einen Boden von poröser Kreide, daher nur Grundwasser, ist aber gutes Weideland, 2. die Wüste Juda ohne Wasser und mit sehr spärlicher Vegetation, 3. Schephela, das Hügelland zwischen Gebirge und Küstenebene, der fruchtbarste Strich, günstiger Boden für Sykomoren und Terebinthen, reich an Quellen beim Ausgang des harten Kreidekalks. 4. das Gebirgsland, dessen reichster Theil Samaria nördlich vom Garizim ist, guter Boden für Weinbau, für Feigen- und Oelbaumpflanzungen. 5. die Küstenebene mit reichlichem Grundwasser, mit heisser aber durch die Seeluft gemilderter Temperatur, mit Melonenbau und mannigfaltigen Cokuspflanzungen. 6. das Jordantal mit theilweise afrikanischer Flora und Fauna.

Dafs die Hauptfelsmasse von Palästina aus Kreidekalk besteht, ist nunmehr unbestrittene Thatfache. Doch kommen am Hermon auch Jura-schichten zum Vorschein und im Ostjordanland Sandsteinflötze, die einer noch viel älteren Erdperiode angehören. (Der Sandstein des Hermon reht sich in die mittlere Kreidezeit ein.) Verhältnismässig jungen Datums sind die vulkanischen Gesteine, die nicht nur das Land zwischen dem Jordan und Hauran bedecken, sondern auch im Westjordangebiet massenhaft auftreten; hat man doch nur an dem die Ebene Jesreel umgrenzenden Gebirge über 40 Ausbruchstellen von Basalt wahrgenommen und Basalt selbst im Gebirge Juda nahe bei dem alten Gezer entdeckt. Die sog. quaternäre oder Glacialzeit hat auch in Palästina und Syrien mächtige Spuren ihres Daseins hinterlassen. An den Abhängen des Hermon und Libanon waren einst Gletscher gelagert, und die tiefen Erosionsthäler, von denen das ganze Gebirge Palästina so reich zerklüftet ist, weisen auf weit gewaltigere atmosphärische Niederschläge zurück, als sie der Jetztzeit eigen. In jener Zeit stand die Fluthmarke des todten Meeres fast 400 Fufs höher als in der Gegenwart.

Kupfererze hat man dies- und jenseits des Jordans wieder aufgefunden, während die metallischen Schätze Edoms noch ihrer Neuentdeckung harren. Noch verdient Erwähnung, dafs der Bernstein auch im Libanon aufgefunden worden ist, dafs demnach die Phönizier nicht nöthig hatten, ihn von der Ostsee zu beziehen.

Die seculare Hebung der Küste Palästina's wird von Lartet mit überzeugenden Gründen bewiesen. Der Dünenand schreitet immer tiefer landeinwärts. Ob derselbe wesentlich vom Nilchlamm sich bilde, den die Meeresströmung der syrischen Küste zuführen soll, wie englische Forscher behaupten, bleibe dahingestellt.

Für die historische Geographie Palästina's ist die Thatfache von hohem Interesse, dafs eine grosse Zahl noch jetzt existirender Ortsnamen schon in altägyptischen Urkunden sich finden, sowohl in Ortslisten des Tempels von Karnak, die sich auf die Siege Thothmes III. um's Jahr 1600 v. Chr. beziehen, als in dem Reisebericht eines

Mohars aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. Palästina erfreute sich schon in jenen frühen Zeiten einer großen Cultur.

Mit Recht hat man darauf hingewiesen, daß der Ortskatalog im Buch Josua für Mittelpalästina diesseits des Jordans weit dürftiger ist, als für Juda, somit aus einer Zeit stammt, wo dieses Gebiet theils verödet, theils dem Verf. jenes Buches weniger zugänglich war.

In Jerusaleum hat weitere Nachforschung ergeben, daß das nordwestliche Quartier nach Süd und Ost einst ziemlich steil sich abdachte, während heutzutage diese Terrängestalt durch ungeheure Schuttmassen fast gänzlich verwischt ist. Auch der Bazar steht auf Schutt. Daß in der Nähe des heiligen Grabes eine alte jüdische Gräberanlage sich befand, haben die Untersuchungen von Clermont Ganneau über allen Zweifel sicher gestellt. Beim Goliaththurm, dem höchsten Punkte des jetzigen Jerusaleums, sind durch Nachgrabungen neuester Zeit Mauerlagen entdeckt worden, die wohl in die Zeit von Herodes Agrippa I. zurückreichen dürften. Die Annahme von Vogüé, daß die Mauer des herodian. Tempelvorhofs nach außen durch Pilaster gegliedert war, ähnlich der Haramsmauer zu Hebron, hat sich durch Nachgrabungen bei der Westmauer bestätigt. Zwischen Kefr Tur auf der Spitze des Oelberges und Bethanien, ungefähr Mitte Wegs, hat man einen mit Stuccomalerei geschmückten aus dem anstehenden Fels gehauenen Monolithen entdeckt und die Spuren einer um denselben gebauten Capelle. Eine Inschrift in Stucco beweist, daß man hier im Mittelalter Bethphage suchte. Die frühesten christlichen Berichte geben über die Lage letztern Ortes keine sichere Kunde. Der Mönch Bernard um's Jahr 865 versetzt es an den Westabhang des Oelberges, ein Ungenannter vom Jahr 1145, Johann v. Würzburg c. 1165, der Verfasser der *citez de Jherusalem* c. 1187 stimmen mit der Angabe der Inschrift, wenn auch in etwas vagen Ausdrücken, überein. Von dem Monolith berichten noch Augenzeugen aus dem 16. Jahrhundert. Es ist nunmehr auch durch Nachgrabungen festgestellt, daß die Stephanskirche westlich, die sog. *asnerie*, eine Art Herbergstation, östlich vor dem Damascusthore lag, wie dies bereits der umsichtige Verfasser der *citez de Jherusalem* c. 1187 gemeldet hatte. Am Westabhang des Oelberges entdeckt man immer noch neue Spuren der vielen christlichen Heiligthümer aus der byzantinischen wie der Kreuzfahrerzeit.

Manche biblische Orte konnten erst in jüngster Zeit mit Sicherheit nachgewiesen werden, ich erinnere vor Allem an die berühmten Namen Ziklag, Gezer, Modin, Gilgal. Aeltere Identifikationen sind wieder schwankend geworden, wie z. B. die von Megiddo, von Thamar, von Tarichäa, Hippos, Gamala, von Kades Barnea u. s. w. Wiederaufgefunden mit dem alten Namen hat man das Tare'la des Talmud im Jordanthale, das Sinnabris des Josephus am Südwestende des Gennefarethsee's. De Bruyn hat zuerst nachgewiesen, daß man ganz gegen den Bericht des Augenzeugen Josephus Tarichäa an die Stelle der jetzigen Ruinenstätte Kerak verlegt hatte auf Autorität des Plinius hin. Bei Kerak lag Sinnabris, Tarichäa aber am Südrand der Ebene Gennefar. Hippos nahm die Stelle der heutigen Ruine el-Husn ein, die Lage von Gamala ist weiter nördlich am Ostufer des Gennefarethsee's zu suchen.

Sehr bedeutend ist die Zahl der Synagogenruinen in Galiläa. Von der einstigen Blüthe dieses Landestheils geben auch die vielen Dorfruinen und die Menge alterthümlicher Ortsnamen Zeugniß.

Aus dem Ostjordanland heben wir Um-Gemal heraus, einen Ruinenort, den Manche mit dem alten Beth-Gamul identifizieren. Auf weiter einsamer Hochebene liegend war Um-Gemal in der christlich-römischen Kaiserzeit eine Stadt ganz eigener Art, da ihr die Umwallung fehlte, die Häuser drei- und vier Stockwerke hoch

und die Straßen sehr breit angelegt waren. Die Culturfluthwelle hat sich seit vielen Jahrhunderten vom Ostjordanland zurückgezogen, und von der Südgrenze Edoms bis zur Nordgrenze Ostsyriens in den wohl erhaltenen Ueberresten von mehr als 1000 schöngebauten Städten ein stummes und doch beredtes Zeugniß einstiger Herrlichkeit zurückgelassen. Ramoth und Jabes sind noch nicht mit Sicherheit aufgefunden.

Zürich.

K. Furrer.

Badt, Dr. B., Ursprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel. Eine Studie. Breslau 1878, Progr. d. Johannes-Gymnasiums. (24 S. gr. 4.)

Der Verfasser obiger Studie über das 4. Buch der sibyllinischen Orakel hat sich schon früher durch eine ähnliche über das 3. und 5. Buch vortheilhaft bekannt gemacht (*De oraculis Sibyllinis a Judaeis compositis, Pars I. Dissert. inaug. Vratisl.* 1869). Auch diese neue Arbeit zeichnet sich ebenso durch Gründlichkeit wie verständiges Urtheil aus. Ref. kann in den Hauptpunkten unbedingt beistimmen. — Nach einer exegetischen Behandlung einzelner schwieriger Stellen (S. 3—9) giebt B. eine Inhaltsübersicht des Gedichtes (S. 9—13) und untersucht dann die Fragen nach Zeit und Ort der Abfassung und der Persönlichkeit des Dichters (S. 13—17). Ein Abdruck des mit philologischer Akribie hergestellten Textes bildet den Schluss (S. 18—24). — Ueber die Zeit der Abfassung enthält das Orakel so deutliche Fingerzeige — es wird V. 125—127 die Zerstörung des Tempels durch Titus, und V. 130—134 der Ausbruch des Vesuv im J. 79 erwähnt —, daß der Verf. der gewöhnlichen Annahme, daß es um 80 nach Chr. entstanden sei, selbstverständlich sich angeschlossen hat. Dabei wäre nur zu erinnern, daß für den *terminus ad quem* immerhin ein gewisser Spielraum frei bleibt. — Die Heimath des Dichters ist, wegen des speciellen Interesses, das er für die Geschicke kleinasiatischer Städte verräth, jedenfalls in Kleinasien zu suchen, am wahrscheinlichsten im südwestlichen Kleinasien (vgl. V. 109. 112 [Lycien]. 149 [Karien]). Wenn aber B. näher auf Antiochia am Mäander räth, so sind die Anhaltspunkte für diese Ansicht doch zu schwach, als daß man sie auch nur vermuthungsweise aussprechen dürfte. — Am controverfester ist die Frage nach dem Glaubensbekenntnisse des Dichters. Bleek und Lücke halten ihn für einen Christen, Ewald und Hilgenfeld für einen Essäer. Badt entscheidet sich für einen Juden pharisäischer Richtung, und ich muß ihm jetzt (entgegen meiner früheren Ansicht, Zeitgesch. S. 517) in der Hauptsache beistimmen. An einen christlichen Verfasser ist jedenfalls nicht zu denken, denn von wirklich Christlichem findet sich in dem ganzen Stücke keine Spur. Aber auch die Merkmale essenischer Richtung sind zu schwach, um einen eigentlichen Essener als Verf. annehmen zu können. Namentlich das V. 164 erwähnte Reinigungsbad ist ebenso gut pharisäische wie essenische Forderung, um von dem Tischgebet V. 25 f. ganz zu schweigen. Von specifisch essenischer Askefe ist aber nicht die Rede. Wenn wir also auch einen eigentlichen Juden als Verf. anzunehmen haben, so bleibt doch immer merkwürdig, daß die Polemik gegen Tempel und Altäre und Opfer V. 27—30, von welcher B. ganz richtig bemerkt, daß sie nur dem heidnischen Cultus gelte, doch so allgemein gehalten ist, daß davon streng genommen auch der jüdische Cultus betroffen würde. Es ist nun zwar aus obigen Gründen nicht richtig, wenn man deshalb bald auf einen christlichen, bald auf einen essenischen Verf. geschlossen hat. Wohl aber zeigt uns die allgemein gehaltene Form dieser Polemik gegen äußerlichen Cultus überhaupt und die damit Hand in Hand gehende ausschließliche Betonung der monotheistischen Gottesverehrung (V. 6 ff.) und des Glaubens an ein künftiges Gericht (V. 170 ff.), — sie zeigen uns, daß es in

der Diaspora ein Judenthum gab, für dessen Bewußtsein der Cultus und das Ceremonialgesetz verhältnißmäßig von untergeordnetem Belang waren, während ihm die bildlose monotheistische Gottesverehrung und der Glaube an eine künftige jenfeitige Vergeltung als die eigentlich wesentlichen Merkmale des Judenthums im Vordergrund standen. Nur so erklärt es sich, daß der Verf. bei seiner Polemik gegen den heidnischen Cultus ganz vergißt, daß davon streng genommen auch der jüdische betroffen würde. — Wir dürfen uns diese Art des hellenistischen Judenthums wohl als ziemlich verbreitet vorstellen: die ganze sibyllinische Literatur giebt davon Zeugnis. Und es ist wichtig, sich diese Thatfache klar zu machen. Denn nur daraus erklärt sich die ungeheure Menge der jüdischen Profelyten. Wie unsere Sibylle vom Ceremonialgesetz gänzlich schweigt, und als die Hauptthemata ihrer Predigt nur die Verehrung des einen wahren Gottes und das künftige Gericht in den Vordergrund stellt, wie sie von den bekehrten Heiden nicht die Beschneidung, sondern nur das Reinigungsbad verlangt (V. 164), so wird in ähnlicher Weise auch die jüdische Propaganda in weiten Kreisen verfahren sein. Man nahm es mit der Beobachtung des Ceremonialgesetzes selbst nicht genau und liefs es darum auch bei der propagandistischen Thätigkeit sehr in den Hintergrund treten: die Bekehrung zu dem einen wahren Gott und der Glaube an eine künftige Vergeltung war die Hauptsache; vom Ceremonialgesetz wurden nur gewisse Einzelheiten beibehalten. Auf diese Weise gewann das Judenthum jene ungeheure Masse von Profelyten, die wir gleichsam als ein Judenthum zweiter Ordnung bezeichnen können: ein Judenthum ohne Beibehaltung des mosaischen Gesetzes. — Diese Thatfachen verdienen aber deshalb von Seite des christlichen Theologen besondere Beachtung, weil sie vermuthlich sehr wesentlich dazu beigetragen haben, daß sich schon bald nach Auftreten des Christenthums gesetzesfreie christliche Gemeinden auch da bilden konnten, wohin der Einfluß des Apostels Paulus noch nicht gelangt war, wie z. B. in Rom (vgl. Weizsäcker, Ueber die älteste römische Christengemeinde, Jahrb. f. deutsche Theol. 1876). Ja wenn, wie gegenwärtig immer mehr anerkannt wird, die Entstehung der großen gesetzesfreien Heidenkirche überhaupt nur sehr theilweise auf die Wirksamkeit des Paulus zurückzuführen ist, dann bedarf es zur Erklärung ihrer Genesis eines Mittelgliedes zwischen ihr und dem gesetzesstrengen Judenthum. Und dieses Mittelglied kann nur jenes Judenthum der Diaspora sein, welches das mosaische Gesetz mehr oder weniger in den Hintergrund gestellt und auf den Glauben an den einen wahren Gott und an das künftige Gericht als auf die eigentlich wesentlichen Punkte im Judenthum das Hauptgewicht gelegt hatte.

Leipzig.

E. Schürer.

Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata. E codice membranaceo partim purpureo ac litteris aureis inter extremum quintum et iniens septimum saeculum, ut videtur, scripto, qui in regia bibliotheca Holmiensi asservatur. Nunc primum examinavitque ad verbum transcripsit et edidit Joannes Belsheim. Christianiae 1878, P. T. Malling. (LVI, 384 S., 5 Taf. gr. 8.) M. 20. —

Obwohl schon seit längerer Zeit als Pracht- und Schaustück der königlichen Bibliothek zu Stockholm bekannt, scheint der Codex Aureus doch in Bezug auf seinen Inhalt einer näheren Untersuchung nicht unterzogen worden zu sein, bis im Jahre 1875 Herr Belsheim sich dazu entschloß, den Werth dieser durch hohes Alterthum nicht minder als durch den Glanz der äußeren Erscheinung ausgezeichneten Bibelurkunde festzustellen. Eine Vergleichung mit dem Texte der Vulgata ergab mehr-

fache Abweichungen von dieser, dagegen öftere Uebereinstimmung bald mit mehreren, bald mit einem oder dem anderen der uns erhaltenen Denkmäler vorhieronymianischer Versionen, und dieser Entdeckung verdanken wir die vorliegende mit Fleiß und Sorgfalt gearbeitete Publication, für welche dem Herausgeber sowohl als der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania, welche einen Theil der Herstellungskosten auf sich genommen, aufrichtiger Dank gebührt.

Der Text der vier Evangelien (vollständig bis auf Luc. 21, 9—30) ist mit Worttrennung, aber mit Beibehaltung der Columnen und Zeilen der Handschrift wiedergegeben. Voraus gehen Prolegomena, welche auf 18 Seiten (p. V—XXII) von der äußeren Gestalt, der Schrift, Diction, Orthographie, den Schicksalen, dem Vaterlande und dem Alter der Handschrift handeln. Daran schließt sich (p. XXIII—LVI) eine Vergleichung des Textes mit dem der Vulgata, unter Berücksichtigung der bekannten 'Itala'-Reste und hier und da auch einiger Handschriften des Urtextes. Den Schluss (S. 383 f.) macht ein Verzeichniß der im Hinblick auf die häufigen Verstöße gegen Orthographie und Grammatik nicht eben zahlreichen Correcturen verschiedener Hände. Beigegeben sind endlich fünf wohlgelegene Tafeln Facsimile, welche die Miniaturen und Verzierungen, die Schrift und die Farbe des Pergaments zur Anschauung bringen.

Für das Alter der Handschrift ergibt sich aus einer altenglischen Aufschrift (fol. 11) nur soviel, daß sie nicht nach der Mitte des 9. Jahrh. entstanden sein kann; dem Schriftcharakter nach scheint sie etwa dem 6. oder dem Anfang des 7. Jahrh. anzugehören. Ueber den Ort der Herstellung hat sich nichts Sicheres ermitteln lassen. Für angelsächsischen oder irischen Ursprung scheinen Figuren und Ornamente (nicht auch das Zeichen h' = autem?) zu sprechen, für italischen namentlich die großen runden Züge der Schrift. Beides fände seine Erklärung, wenn man den Schreiber und Zeichner etwa in dem von Columban gestifteten Kloster Bobio suchen dürfte, in welchem Falle dann die Abfassungszeit dem 6. Jahrh. entrukt und auf den Anfang des 7. beschränkt würde.

Der Ansicht des Herausgebers, daß wir in der Stockholmer Evangelienhandschrift eine vorhieronymianische Uebersetzung vor uns haben, scheint auf den ersten Blick die Verbindung derselben mit der *Epistula Hieronymi ad Damasum*, der Eusebianischen Canonentafel und den bekannten Prologen zu den einzelnen Evangelien (nur der Prolog zu Matthäus fehlt) zu widersprechen. Wenigstens giebt sich B. alle mögliche Mühe den Nachweis zu führen, daß diese Stücke, den Prolog zu Lucas und die Canonentafel allein ausgenommen, dem Codex Aureus erst von späterer Hand einverleibt wurden. Die dafür geltend gemachten Gründe (Verschiedenheit des Pergaments und der Schrift) machen diese Vermuthung allerdings sehr wahrscheinlich. Nur ist der Beweis dadurch unvollständig geblieben, daß er nicht auch an einer näheren Untersuchung der Pergamentlagen, aus welchen die Handschrift zusammengesetzt ist, die Probe bestanden hat. In der That ergeben sich, bei einer Zusammenstellung der erhaltenen und mit abgedruckten Quaternionenzahlen, an allen in Betracht kommenden Stellen mehr oder weniger auffallende Unregelmäßigkeiten, welche sich vielleicht unter der obigen Voraussetzung in befriedigender Weise erklären lassen. Doch müßte man, um sicher urtheilen zu können, die Handschrift selbst darauf hin genauer ansehen. Was der Herausgeber p. VI beibringt, reicht nicht einmal aus, die auffallende Erscheinung zu erklären, daß die 'Quaternionen' hier zum größten Theil (18 von 26; so ist p. VI statt 25 zu lesen) aus 7 (also $2 \times 3\frac{1}{2}$) Blättern bestehen. Dem sei aber wie ihm wolle. Gesetzt, der Beweis für spätere Einschaltung der incriminirten Stücke wäre vollständig geführt, so wäre damit doch schlechterdings nichts gewonnen. Denn da der Prolog zu Lucas, wie

B. ausdrücklich anerkennt, zweifellos vom ersten Schreiber herrührt, so wird sich gegen den Schluss nichts einwenden lassen, daß, wo dieser sich fand, auch die übrigen nicht gefehlt haben werden, und mit ihnen wohl auch nicht die *Epist. Hieron. ad Damas.* und die Inhaltsübersichten zu den einzelnen Evangelien. (Letztere sind übrigens nicht identisch mit denjenigen, welchen man gewöhnlich in Vulgatahandschriften begegnet; es sei hier nur erwähnt, daß die *Breves* zu Matth. und Marc. mit den *Capitulationes* des Cod. Forojul. übereinstimmen, nicht so die zu Luc. und Joh.)

Das eifrige Bestreben B.'s, den nun einmal an seinem Findling haftenden Tauffchein als unecht zu erweisen, kann nicht verfehlen, den Verdacht zu erregen, daß Gestalt und Art des Kindes selbst am Ende nicht geeignet sein möchten, die Vaterschaft des Hieronymus siegreich zurückzuweisen. Man denke sich etwa das Evangelium Palatinum oder den Codex Vercellensis mit der *Epist. Hieron. ad Damas.* und den obligaten Prologen versehen: wem würde es da wohl in den Sinn kommen, auch nur einen Augenblick an dem vorhieronymianischen Ursprung dieser Texte zu zweifeln? Und freilich, mit diesen und anderen *Itala*-Dokumenten ersten Ranges kann sich der Codex Aureus in keiner Weise messen. Namentlich im Ev. Matth. ist die Uebereinstimmung mit Vulg. oft eine so auffallende, daß man dem Herausgeber seine Besorgnis wohl nachfühlen kann. Gerade dieser Umstand aber hätte es nahe legen sollen, das Verhältniß nach beiden Seiten hin näher zu untersuchen. Das Verzeichniß einer stattlichen Reihe von Lesarten, welche der *Itala* angehören, beweist für sich allein noch nicht viel. Bekanntlich ist ja gerade die Periode, welcher der Codex Aureus angehört, keineswegs arm an Handschriften, welche in der Hauptsache den Text des Hieronymus enthalten, aber versetzt mit Ausdrücken und Wendungen der *Vetus Latina*. Ich erinnere nur an den Codex Forojulienis (*saec. VI*), in welchem dergleichen allerdings weit minder häufig angetroffen werden, als im Codex Aureus; vgl. auch die von Vercellone, *Variae lectiones I p. LXXXVI, p. XCIII* u. ö. erwähnten alttestamentlichen Beispiele. Für das Neue Testament fehlt es leider noch an Variantensammlungen, auf Grund deren der Umfang der Veränderungen auch nur annähernd festgestellt werden könnte, welche die Recension des Hieronymus durch absichtliche oder unwillkürliche Eintragung einzelner Wortformen und Ausdrücke der älteren Uebersetzungen erlitten hat. Und ebenso wenig, wo nicht noch weniger ist dafür geschehen, das Maß der Einwirkung näher zu bestimmen, welche umgekehrt der Text des Hieron. auf die älteren Versionen, so weit sie uns erhalten, ausgeübt hat. Daß aber eine solche Einwirkung, welche sich bald mehr bald minder schonungslos geltend machte, nicht nur (beispielsweise) für den Cod. S. Germ., dessen Lesarten Bianchini zum Cod. Corb. am Rande mittheilt, sondern auch für den Cod. Aureus statuirt werden muß, davon hat sich Ref. je mehr und mehr überzeugt. Wenn es dem Herausgeber gefallen hätte, uns auch ein Verzeichniß solcher Lesarten darzubieten, in welchen der Cod. Aur. mit Hieron. übereinstimmt, während alle oder doch die wichtigsten vorhieronymianischen Urkunden abweichen, so hätte er damit einen werthvollen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen Frage geliefert. Da dies nicht geschehen ist, so mögen hier einige Beispiele Platz finden, welche aus dem 19.—21. Capitel des Ev. Matthäi ausgewählt sind, ohne daß dabei Vollständigkeit erstrebt worden wäre. Mt. 19, 1 Cod. Aur. und Vulg. *migravit*: a (Verc.) b (Veron.) c (Colb.) d (Cant.) e (Palat.) f (Brix.) ff¹ (Corb.) *transtulit se* (μετεγενε). 19, 4 Cod. Aur. und Vulg. *qui respondens*: a b c *et respondens* *Jesus*, d f *Jesus autem respondens*, e *ille autem respondit et*, ff¹ *quibus respondens*. 19, 8 Cod. Aur. und Vulg. *Moses* an 2. Stelle (nach *quoniam*): a b c d e f ff¹ (*Moyses*) an

7. oder 8. Stelle (vor *dimittere*). 19, 11 Cod. Aur. und Vulg. *qui dixit*: a b *dixit autem illis* *Jesus*, c *ait aut. ill. Jes.*, d *qui autem dixit eis*, e *ille aut. dixit illis*, f *ad (l. at) ille dixit eis*, ff¹ *dixit aut. ad illos* *Jesus*. 19, 18 Cod. Aur. und Vulg. *non homicidium facies* (Aur. *facis*): a b c d e f ff¹ *non occides* (b e *occidis*). 19, 21 Cod. Aur. und Vulg. *quae habes*: a *bona tua*, b c e *omnia tua*, d *substantiam tuam*, f ff¹ *omnia quae possides*. 20, 17 Cod. Aur. und Vulg. *secreto*: a c *in via seorsum*, d f *seorsum in via*, e *separatim in viam*, b ff¹ *om.* 21, 7 Cod. Aur. und Vulg. *et eum desuper sedere fecerunt*: a b c d e f ff¹ *et sedebat* (f *sedit*) *super eum* (a *eam*) (add. *Jesus* c). 21, 9 Cod. Aur. und Vulg. *qui venturus est*: a b c d e f ff¹ *qui venit*. 21, 11 Cod. Aur. und Vulg. (Clem.) *populi autem dicebant*: a b c d e ff¹ *multi autem dixerunt* (ff¹ *dicebant*), f *turbae autem dicebant*. 21, 37 Cod. Aur. und Vulg. *filium suum*: add. a b c e ff¹ *unicum*, f *unigenitum*.

Am häufigsten stimmt, wo es sich um Abweichungen von der Vulg. handelt, Cod. Aur. mit c (*saec. XI*) überein, noch häufiger aber mit einer sonst unbekannten Stockholmer Handschrift (*gigas librorum Holmiensis*), deren Veröffentlichung der Hrsg. p. XXIII in Aussicht stellt. Uebrigens hätte das Verzeichniß der Abweichungen von Vulg. hier und da etwas vollständiger sein können. Man vermisst Lesarten wie Mt. 14, 3 Vulg. *fratris*: Aur. *philippi fratris*, Mt. 20, 21 Vulg. *et unus*: Aur. *et alius*, Mt. 21, 30 Vulg. *dixit*: Aur. *et dixit* (letztere, auf den ersten Blick sehr unwesentliche Variante, ist dadurch merkwürdig, daß es den Anschein hat, als ob hier die Correctur nach Hieron. nur zur Hälfte ausgeführt wäre. Die Vet. Lat. nämlich lieft *accessit . . . et dixit*, Hieron. *accedens . . . dixit*, Cod. Aur. *accedens . . . et dixit*). Andererseits hätten solche Lesarten, in welchen der Cod. Aur. zwar nicht mit dem Cod. Amiat. (welchen B. der Vergleichung zu Grunde legt), wohl aber mit anderen Ausgaben der Vulgata übereinstimmt, wenn nicht ganz übergangen (wie z. B. Mt. 21, 11 absichtlich oder aus Versehen geschehen, wo Amiat. *populus autem dicebat* bietet), so doch irgendwie kenntlich gemacht werden sollen. Zu Mc. 15, 38 z. B. wird einfach bemerkt: vgl. a *sursum*, aur. a *summo* c. c d i γ; aber a *summo* lieft auch der Clementinische Text.

Zum Schluss einige Bemerkungen zu den Angaben des Hrsg. über die Eintheilung des evangelischen Textes im Cod. Aur. (p. VII). Das Ev. Mt. enthält nicht 353 *capitula* und 79 *breves*, sondern 356 *capp.* (*cap.* 354 ist zu 28, 4 am Rande angemerkt; *cap.* 355 ist zu 28, 8 zu ergänzen, wie sich aus der Canonentafel und aus den Parallelen zu Lc. 24, 9 ergibt; *cap.* 356 endlich ist Mt. 28, 9 offenbar nur aus Versehen ausgefallen) und 75 *breves* (nach 28, 1, wo *br.* 75 beginnt, ist ein weiteres nicht angemerkt). Die Zahl 356 (statt 355) erklärt sich daraus, daß Mt. 5, 2. 3 in zwei *capp.* (25 und 26) getheilt ist, während die beiden Verse sonst nur ein *cap.* (25) ausmachen. In Folge davon ist Mt. im Cod. Aur. von *cap.* 26 (27) an der sonst üblichen Zählung (z. B. in den Ausgaben von Erasmus, Mill, Tischendorf) immer um eins voraus. Aus dem Uebersehen dieser Thatsache erklärt es sich, daß der Hrsg. die dem Cod. Aur. abhanden gekommenen Canones IX und X einfach aus dem Cod. Amiat. abgedruckt hat, so daß nun eine Anzahl *capp.* des Mt. zugleich in verschiedenen Tafeln vorkommen. Die Verwirrung wäre noch größer, wenn die aus Mt. für Lc. sich ergebende Consequenz, nämlich die Theilung von Lc. 6, 20 in zwei *capp.* (46. 47), nicht schon in demselben Capitel, durch Zusammenziehung von v. 31 mit 29 und 30, compensirt würde. Uebrigens hat Lc. nicht, wie angegeben, 78, sondern 79 *breves* (vgl. 24, 1). Beim Ev. Mc. ist zwar am Rande zu 16, 8: *cap.* 232 (so der Hrsg. p. VII) angemerkt, und ebenso unter den Parallelen zu Lc. 24, 9; dies beruht aber offenbar auf Versehen, da Mc. 16, 6. 7 bereits dieselbe Bezeichnung führt, ..

wie denn in der Canonentafel (II) als Parallele zu Mt. 355 und Lc. 338 richtig Mc. 233 angegeben ist. Zahllos sind, worauf der Hrsg. wohl hätte aufmerksam machen dürfen, die Fehler in den am Rande des Textes verzeichneten Parallelen (so steht z. B. bei Jo. 141: Lc. 215 ft. Lc. 250, bei Jo. 146: Mt. 244 ft. Mt. 245 und Lc. 205 ft. Lc. 250 u. f. w.), und auch für die Canonentafel ergeben sich schon bei flüchtiger Prüfung mehrere Correcturen (so Can. I. Col. 1: 134 ft. 133, 167 bis ft. 147 bis, Col. 4 unter 77: 141 ft. 146 u. f. w.).

Der Druck des Textes selbst ist, soweit Ref. ihn durchgegangen, correct. Von der Kennzeichnung einzelner Schreib- und Sprachfehler durch beigefetztes [!] wäre in einem Abdruck, der auf diplomatische Genauigkeit Anspruch macht, ganz abzusehen gewesen.

Halle.

O. Gebhardt.

Gregorii Abulfaragii Bar Ebhrya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes, syriace e recognitione Martini Klamroth. Dissertatio inauguralis. Göttingen 1878, Dieterich's Verl. (30 S. gr. 8.) M. 1. —

Selten wird wohl eine Erstlingschrift so fehlerlos vor die Gelehrtenwelt getreten sein, wie die vorliegende; selten dürfte aber auch jemand in so glücklicher Lage gewesen sein, wie Martin Klamroth, der in Göttingen mit derselben doctorirt hat. *Gregorii Abulfaragii Bar Ebhrâjâ in actus apostolorum et epistulas catholicas adnotationes ut ederem*, — so berichtet er uns auf der letzten Seite — *auctor mihi fuit Paulus de Lagarde, praeceptor carissimus. idem quum itinere suscipiendo et militia subeunda impediri, quominus ipse rei operam navarem, plagulas in eum quem vides ordinem redegit, et typographi errores correxit: quae de suo addidit, uncis quadratis inclusa sunt.* Wenn ich noch beifüge, daß ein weiterer lateinischer Satz uns mittheilt, für den Text sei eine Berliner und eine Göttinger Handschrift benützt, eine zugleich mit demselben der Facultät eingereichte lateinische Uebersetzung, sowie eine Collation der citirten Bibelstellen mit den Ausgaben von Lee und White sei nicht mit abgedruckt worden, weiter daß die Zusätze Lagarde's sich im wesentlichen auf die Beifügung von Verweisungen auf Eusebius, Justin, Socin's Bäder für Palästina und Lagarde's eigene Veröffentlichungen beschränken, so ist damit alles genannt, was ein des Syrischen unkundiger Theologe aus dieser Arbeit entnehmen kann, eben damit aber auch das wenigste, was für einen solchen Interesse haben würde. Von viel größerem Interesse muß es doch offenbar sein, zu wissen, ob in diesen aus dem 13. Jahrhundert von Syrien kommenden Anmerkungen zu Neutestamentlichen Schriften sich nicht einiges finden, was für die Geschichte der Exegese und die Kritik des Neutestamentlichen Textes von Werth wäre; und solches findet sich denn hier, namentlich was die traditionelle Exegese betrifft, in reichlichem Maße. Oder ist es nicht bemerkenswerth zu finden, daß Barhebräus zu Act. 18, 2 die Judenvertreibung unter Kaiser Klaudius mit der *Doctrina Addaei* auf seine Gemahlin פרוניקה (Protonice?) zurückführt, bei der Erwähnung des Magiers Simon 8, 7 aus Eusebius (*h. e. II, 13, 3*) dessen Bildsäule mit der Inschrift קרישא אלהא פרישא und die Notiz anführt, daß er den Juden als Vater, den Samaritanern als Sohn, den Heiden als Geist erschienen sei? oder die Notiz zu 5, 41 daß damals dem Petrus sein Kopf kranzförmig, dem Johannes der seinige vollständig abgeschoren worden sei, und daß darum die Kleriker der Franken ihre Köpfe kranzförmig, die Mönche und der Erzbischof der Jakobiten die ihrigen vollständig geschoren tragen? Zu 6, 9 werden die Libertiner für Juden erklärt, welche in der Schule des Philosophen Libertinus griechische Bildung annehmen; daß der Diakon Philip-

pus tauft, wird zu 8, 38 mit Berufung auf die apostolischen Canones (Lagarde, *reliquiae graecae* 18, 9) gerechtfertigt; der scheinbare Widerspruch zwischen 9, 7 und 22, 5 f. wird, wie noch heutzutage von manchen Apologeten, damit gelöst, daß an der einen Stelle von der Stimme einer Person und einem allgemeinen Lichtglanz, an der andern von einem Laut überhaupt und dem Sehen einer bestimmten Person die Rede sei; zu 9, 11 ist die Notiz zu beachten, daß die 'gerade' Strafe zu des Barhebräus Zeiten die 'Lange' Strafe genannt worden sei (Bädeker, Palästina 485, 500). Der Ausdruck 12, 12 'Haus der Maria, der Mutter des Marcus genannten Johannes' und nicht Haus 'seiner Frau Maria' erkläre sich daher, daß Petrus seit seiner Jüngerschaft nicht mehr mit seiner Frau — das war eben diese Maria — in ehelicher Gemeinschaft gelebt habe; aber Marcus sei sein Sohn, die eben da erwähnte Rhode seine Tochter gewesen; zu I Pe. 5, 13 bemerkt Bh. übrigens, kein Mensch wisse mehr gewiß, ob Marcus der leibliche oder geistliche Sohn des Petrus gewesen sei. Zu 25, 13 wird die Behauptung des Daniel von Salah, Berenike sei die Schwester Apprippa's gewesen, mit der Bemerkung zurückgewiesen, nur die Frauen, nicht die Schwestern der Könige haben neben diesen sitzen dürfen. Den Schluß der Apostelgeschichte erklärt Barhebräus daher, daß Lukas damals von Paulus geschieden sei; letzterer habe Rom wieder verlassen, habe noch an verschiedenen Orten (Namen giebt er keine) gepredigt, sei zum zweiten Mal nach Rom gekommen und habe nach 21jähriger Predigtwirksamkeit daselbst die Märtyrerkrone erlangt. Den katholischen Briefen wird die Bemerkung vorausgeschickt, daß anfangs nur die 3 des Jakobus, Petrus und Johannes ins Syrische übersetzt worden seien, daß einige Leute sogar an der Authenticität dieser gezweifelt haben, wegen der Verschiedenheit des Stils und weil sie nicht an eine bestimmte Person oder Nation gerichtet seien (in den Anmerkungen zu I Pe. 5, 1 wird speciell der Ausdruck 'Mittelster' statt: Haupt der Apostel als Verdachtsgrund gegen diesen Brief hervorgehoben); späterhin seien noch ein Brief des Petrus, zwei des Johannes, von denen der zweite einen Kirchenvorsteher ריפטרס wegen Nichtaufnahme der Fremden tadle, einer des Judas bar Joseph überfetzt worden; letzterer sei gegen die Annahme eines guten und eines bösen Urwefens und gegen die fleischlichen Lüste gerichtet. Die angebliche Differenz zwischen Jakobus und Paulus wird zu Jac. 2, 17 dadurch gelöst, daß Jakobus von dem Glauben nach, Paulus von dem vor der Taufe rede, wie das der heilige Severus gezeigt habe; es berufe sich ja Paulus auf den Glauben Abrahams vor der Beschneidung, Jakobus auf die Opferung Ifts nach derselben, die Beschneidung sei aber anerkanntermaßen Typus der Taufe. Jac. 5, 16 findet B. eine Einschärfung der Beichte, ebenso (I) Joh. 1, 9. Babel I Pe. 5, 13 bezeichne entweder das Oberzimmer Act. 2, weil dort die Zungen zertheilt wurden, oder Rom, und die Kirche daselbst seine Frau oder seine Tochter Rhode. — Von den für die Kritik des überlieferten Textes bedeutsamen Bemerkungen hebe ich nur einige heraus, welche sich auf Stellen beziehen, welche in Tischendorf's *editio octava* angeführt werden. Act. 27, 8 vocalisirt Barh. die Peschito *Lasea*, 14 *Uraclidon*, V. 16 liest er קלורא (*Klavda*) mit der Bemerkung, daß einige Handschriften קאורא (*Kavda*) lesen; Schaaf's *Kura*, das Tischendorf anführt, beruht einfach auf der Verwechslung von ק und ר; zu 7, 43 sagt Bh., der Griechische d. i. die harklenische Uebersetzung vocalisire *qapav*, während nach White im Text und mit griechischen Buchstaben auf den Rand *qapav* geschrieben ist; wenn er 2, 24 statt חבלא (Schmerzen) חבלא (Stricke) gelesen haben will, so ist das eigene gelehrte, aber verfehlte Verbesserung, die auf keinen verschiedenen griechischen Text hinweist; ebensowenig ist es sicher, ob die harklenische Uebersetzung (Act. 1, 5) einen verschiedenen Text,

d. h. *rov* statt *τω* voraussetzt, wenn sie *יִשְׂרָאֵל* bietet, wo Peshito *יִשְׂרָאֵל* hat; 26, 27 soll der Satz *πιστευεις τοις προφηταις* nach den syrischen Accenten keine Frage, sondern ein Aussagesatz sein. — Wichtiger sind diese *adnotationes* für die Herstellung eines correcten syrischen Textes, da sie sich großentheils darauf beziehen, wie die vielen Eigennamen in der Apostelgeschichte, überhaupt die einer verschiedenen Vocalisation fähigen Formen zu vocalisiren seien. Druckversehen habe ich, wie zu erwarten, nur sehr wenige gefunden; 7, 27 wird die Zahl 6 abgesprungen sein, L. 30 könnte 44 ergänzt werden; S. 16 sollte 11 schon L. 52 stehen. Im Uebrigen möge es das Vorstehende rechtfertigen, wenn ich über eine so kleine Publication ausführlicher zu berichten mir erlaubt habe.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Demetriades, Dr. Kalliopios, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Grossen. Eine historische Studie. München 1878, Th. Ackermann. (IV, 47 S. gr. 8.) M. 1. —

Uns, als einem Geistlichen der griechischen Kirche, welche (Constantin) ihre ganze Machtstellung verdankt und ihn als Heiligen verehrt, könnte sich keine würdigere Arbeit darbieten, als diesen grossen Kaiser im wahren und rechten Lichte zu zeigen: mit diesen Worten leitet der Verfasser vorstehende Abhandlung ein. Die aufrichtige Christlichkeit sowohl als die nicänische Orthodoxie Constantin's soll nachgewiesen werden. Zu diesem Zwecke wird nach einer einleitenden Uebersicht über die Stellung des Christenthums im römischen Reiche in der Zeit von Diocletian bis zu C.'s Regierungsantritte zuerst S. 15—42 die Regierung C.'s und seine Begünstigung des Christenthums geschildert. Dieser ganze Abschnitt enthält nichts, was einer Beachtung würdig wäre. Die Geschichtserzählung bewegt sich in den traditionellen Gleisen, die doch längst schon von einsichtigen Historikern verlassen sind, und die Fehler, die zahlreich aufstossen, bedürfen keiner Widerlegung mehr. Das auffallende Wunderzeichen am Himmel ist der Verf. geneigt wie Andere rationalistisch als eine Erscheinung von Nebensonnen, die mit ihren Kreisen eine Art Kreuzfigur bildeten, zu deuten. Die Kreuzauffindungsfabel wird dem Socrates nacherzählt. Auffallend ist es, daß der Verf. (S. 40 n. 1) kritiklos die Behauptung der Römer, daß die Taufe Constantins durch den Papst Sylvester schon im 4. Jahrh. im Orient bezeugt sei, nachgeschrieben hat, so wenig er selbst an die Thatsächlichkeit dieser Nachricht glauben will. Das Anstößige der kirchlichen Canonisation eines Mannes wie Constantin scheint der Verf. selbst empfunden zu haben; denn er schreibt S. 40 n. 2 wörtlich: „In der (morgenländischen) Kirche wird C. der Große als Heiliger verehrt. Da C. d. Große bald nach dem Empfange der Taufe in einem frommen Leben starb, so müssen wir nach der Lehre der Kirche annehmen, daß er auch sogleich in das Reich Gottes einging, da durch die Taufe alle Sünden und Sündenstrafen getilgt werden, und somit konnte C. mit Fug und Recht als ein Seliger des Himmels gefeiert werden“. Gegen diese Vertauschung des Begriffs „Heiliger“ mit „Seliger des Himmels“ muß protestirt werden. Oder sind alle Seligen des Himmels „Heilige“?

Die Hauptfrage, um welche es dem Verf. zu thun war, kommt jedoch erst in dem letzten Abschnitt auf vier Seiten(!) unter dem Titel: War C. aufrichtig Christ und orthodox? zur Sprache. Sie wird rund bejaht. Die Christlichkeit C.'s war eine aufrichtige; denn 1) die gewöhnliche Tagespolitik hätte ihn eher zur Befestigung des Heidenthums führen müssen. 2) Er hat prächtige Kirchen erbaut und den Kirchen und ihren Dienern Geschenke gemacht. 3) Er hat den Bischöfen und Priestern Achtung erwiesen. 4) Er hat Anordnungen über würdige Sonntagsfeier, Abschaffung der Kreuzestodesstrafe und der Gla-

diatorenspiele u. s. w. erlassen. 5) Er hat der Freilassung der Sklaven, die angesichts der Kirche erklärt wurde, Rechtskraft ertheilt. 6) Er hat die Bischöfe als Richter höherer Instanz in Civilprocessen anerkannt. 7) endlich er hat selbst geistliche Reden über die Einheit und Vorsetzung Gottes gehalten und darinnen auch eine Darstellung der Erlösung und eine Schilderung des jüngsten Gerichts gegeben. „Dieses Interesse für die Kirche und ihre Aufgaben, für den Namen Jesu und die Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes läßt sich unmöglich aus der kalten Berechnung eines unaufrichtigen Egoisten erklären“. Die Ermordung seiner nächsten Verwandten war „ein Gebot der Selbsterhaltung“. Die Aufschiebung der Taufe ist allerdings bedenklich: aber „C. hielt sich nicht für stark genug, um nach den strengen Gesetzen des Christenthums leben zu können, und verschob daher, um eines freieren Lebens willen, vielleicht auch, um als Pontifex Maximus über die Heiden leichter regieren zu können, die Taufe bis zu seinem Ende. Man kann daher höchstens sagen: ein Christ im strengen moralischen Sinne war C. nicht, weil er sich nicht entschliessen konnte, auch wirklich als Christ zu leben“. Wir sind dem Verf. für diese Ausführungen aufrichtig dankbar; denn wenn sie auch in Wahrheit die Christlichkeit des Kaisers völlig unberührt lassen, so enthalten sie in Kürze eine Zusammenfassung dessen, worin ein Geistlicher der griechischen Kirche die Christlichkeit überhaupt garantirt sieht. Das Interesse für die Kirche, die Pietät gegen die Hierurgen, das Verständniß für die Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes constituiren hiernach den christlichen Charakter: man ist so ein Christ, unter Umständen selbst ein Heiliger, wenn man auch „im strengen moralischen Sinne“ kein Christ ist.

In ähnlich charakteristischer Weise wird die Orthodoxie des Kaisers gegenüber dem Vorwurf des Arianismus erhartet. C. hat den Euseb. von Nicomeden für orthodox gehalten; er hat selbst seine Zustimmung zum Nic. nie widerrufen; Eusebius stand in äußerer Gemeinschaft mit der katholischen Kirche; in der Unterdrückung von Häretikern und Schismatikern hat C. stets großen Eifer an den Tag gelegt; seine Bemühungen, die durch die donatistischen und arianischen Streitigkeiten in der Kirche gestörte Ruhe und Eintracht wieder herzustellen, sind ebenso constatirt, wie sein Haß gegen alle Sectirer und Schismatiker überhaupt: also steht seine Orthodoxie „unangefochten“ da. Die Einheit in der Glaubenslehre galt ihm als das höchste, und wenn er auch noch vieles Heidenische im römischen Reiche bestehen ließ, so geschah auch dieses theils aus christlicher Toleranz, theils aus christlicher Klugheit. — Der Verf. will diese Abhandlung auch in griechischer Sprache erscheinen lassen. Hätte man ihm für dieselbe nicht den philosophischen Doctorgrad ertheilt, so wäre voraussichtlich die Veröffentlichung in Deutschland unterblieben und wir um eine Bestätigung der Beobachtung, daß die heutige griechische Kirche im Großen und Ganzen noch die Kirche Constantin's ist, ärmer.

Leipzig.

Ad. Harnack.

1. Richter, Dr. Jean Paul, **Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude** nach neuen Entdeckungen kritisch erläutert. Mit 3 (Holzschn.-)Abbildungen. Wien 1878, Braumüller. (III, 48 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. Richter, Dr. Jean Paul, **Die Mosaiken von Ravenna.** Beitrag zu einer kritischen Geschichte der altchristlichen Malerei. Mit 4 Abbildungen (Lichtdr.-Taf.). Wien 1878, Braumüller. (VII, 136 S. gr. 8.) M. 5. —

Die Geschichte der christlichen Kunst bietet besonders für die ersten Jahrhunderte ihrer Entwicklung noch eine große Zahl von ungelösten Problemen dar. Mit der wieder erwachten Theilnahme weiterer Kreise hat der Ertrag solider Forschung keineswegs gleichen Schritt

gehalten. Die Verhältnisse bringen es mit sich, daß wenigstens unseren deutschen Kunsthistorikern nur in ganz besonders günstigen Fällen die lange währende und immer wiederkehrende Autopsie und Vertrautheit mit den Resten jener Zeiten ermöglicht ist, auf deren Grunde doch allein Vergleichung und fortschreitende Forschung sich bauen läßt. Ein de Rossi mag mit seiner fast schrankenlosen Detailkenntnis in allem, was die Römischen Katakomben angeht und zugleich mit wunderbar feinfühligster Combinationsgabe die Fundamente einer neuen Wissenschaft legen — das Gros der deutschen Kunstgelehrten und Archäologen ist mit sehr wenigen Ausnahmen nicht einmal im Stande, seine Leistungen zu controliren.

Der Verf. der beiden hier zu besprechenden Abhandlungen ist in der Lage gewesen, die einschlagenden Fragen an Ort und Stelle gründlich zu studiren. Das zeigt die Sicherheit seines Urtheils in vielen Fällen, wo eben nur die eigene Anschauung den Ausschlag geben kann, das zeigt auch der Umstand, daß hier gelegentlich eine nicht geringe Zahl von selbständigen Beobachtungen mitgetheilt wird. Der belangreiche Gegenstand der ersten Abhandlung, die Frage nach dem Ursprunge der abendländischen Kirchengebäude, hat in den letzten Jahrzehnten nicht weniger als drei sehr von einander abweichende Metamorphosen durchgemacht. Auf die Frage, woher Form, Einrichtung und Maßverhältnisse der ältesten christlichen Kirchen stammen, mag auch heute noch eine landläufige Ansicht mit vagen Hindeutungen auf die Katakombenkrypten als Vorbilder antworten. Die wissenschaftliche Forschung hat das abgethan, ebenso gut wie die frühere noch haltlosere Ansicht, daß die christliche Kirche nichts anderes als eine Modification des heidnischen Tempels sei. An Stelle der Katakombenkrypta ist dann längere Zeit hindurch — wozu ja auch der (spätere) Name zu berechtigen schien — die römische Gerichtshalle (Basilika) als angebliches Vorbild getreten, bis auch dieses wiederum den Platz räumen mußte zu Gunsten eines dritten, nämlich des antiken Privathauses. Bei diesem letzteren wird man wohl stehen bleiben. Wie so häufig liegt aber auch hier die Sache so, daß jene früheren Ansichten jede an ihrem Theile gewisse wohl begründete Ideen in sich tragen, die nur in Beziehung zu einander gesetzt zu werden brauchen, um ein zuverlässiges Gesamtbild der Entwicklung zu ergeben. Jene drei Hypothesen, wenn wir sie der Kürze halber als Krypten-, Basilika- und Privathaus-Hypothese bezeichnen dürfen, bleiben mit relativem Werthe bestehen, nur daß jetzt der von den beiden ersten vertretenen Gedanke seine Stelle als accessorischer und nicht mehr als Grundgedanke in der Construction einnimmt. Der Beweis hiefür ist nicht erst von Richter erbracht worden. Aber ihm ist eigenthümlich die Art, in welcher er den Gedanken eines organischen Wachstums der christlichen Cultlokale durchgeführt und die Bedingungen unter denen, sowie die Vorbilder, nach denen ihre eigenthümlichen Bestandtheile gebildet sind, in eingehender Weise dargelegt hat. Jedes der fünf ersten Capitel, die wir der Ueberschrift nach hier mittheilen — 'die antike Hauskirche'; 'die Krypten der Katakomben'; 'die Oratorien oberhalb der Katakomben'; 'die Apsis der Grabdenkmäler'; 'das monumentale Katakombengrab' — giebt zuverlässige Anhaltspunkte für die Entstehung der einzelnen Theile, bis dann das sechste und letzte, 'die ersten Märtyrerkirchen' — uns in die Entstehung der Gesamtkirche in der Constantinischen Zeit einführt. Der Verf. erblickt in der Wendung der Geschichte des Christenthums zu dieser Zeit den Wendepunkt auch für die Entstehung der christlichen Basilika, und dies gewiß mit Recht — ist doch erst für dasjenige Christenthum, welches seine Märtyrer öffentlich verehrt, ja welches dem Culte derselben eine so hervorragende Stelle anweist, die Uebertragung der Märtyrerkrypte mit den Reliquien in

jedes Cultlokal unumgängliche Nothwendigkeit. An keinem Punkte zeigt sich klarer, daß man mit der ausschließlichen Privathaus-Hypothese auch nicht auskommt. Gerade bei der schwierigsten Frage, der nach dem Ursprunge von Transept und Apsis, läßt uns diese im Stich. Der Verf. führt uns da eine neue Erklärung vor: er läßt das Transept nebst Apsis aus der ursprünglichen Form der Märtyrerkrypte (Kammer mit Arcofolium) hervorgehen, freilich in der Weise, daß die Raumverhältnisse großartig erweitert, das Arcofolium selbständig gestaltet und endlich der Märtyrerfarkophag aus der Nische in oder vielmehr unter das Transept versetzt worden sei. Diese Hypothese ist so gut wie jede andere, ja wir würden sie unbedingt für besser als jede andere erklären, wenn zwingend nachweisbar wäre, daß eben das Arcofoliumgrab die klassische Form für das Märtyrergrab ist und nur für dieses.

Die zweite Schrift Richter's hat jene Darstellungen aus dem Gebiete der alten Kunst zum Gegenstande, bei welchen das Material zwar der Form große Schwierigkeiten und eigenthümliche Bedingungen setzt, dafür aber auch ewige Dauer in Aussicht stellt. Kaum die Stadt Rom bietet für das Studium der altschriftlichen Mosaikdarstellungen so großartigen und mannigfaltigen Stoff dar, wie Ravenna. Repräsentiren doch die Namen Galla Placidia, Theodorich und Justinian nicht nur drei Persönlichkeiten, denen die Kunstübung Vieles verdankt, sondern drei Epochen und zwar die lebensvollsten der byzantinischen Kunstentwicklung überhaupt. Nach Ravenna scheint sich die ganze Kunstthätigkeit Italiens im fünften und sechsten Jahrhundert geflüchtet zu haben, um sich durch die Traditionen der strengen griechischen Schule befruchten zu lassen und dann vom siebenten Jahrhundert an wieder nach Rom zurückzukehren. Aber jene drei Namen repräsentiren für denjenigen, welcher die Kirchen- und Dogmengeschichte der Zeit kennt, noch mehr: drei theologische Richtungen, die alt-lateinische, die arianische und die byzantinisch-orthodoxe. Diese drei Richtungen, welche so heftig sich befehdende Entwicklungen bezeichnen, stehen in den ravennatischen Kunstwerken friedlich neben einander, in der Darstellung einheitlich und technisch so wenig von einander geschieden, daß es 'einer mikroskopischen Untersuchung' bedürfen würde, um ihre Unterschiede zu entdecken.

Für denjenigen, welcher wie der Verfasser die Mosaiken Ravenna's kritisch beschreibt und beurtheilt, ist die angedeutete Dreitheilung unumgänglich geboten. So behandelt er denn auch nacheinander das Erzeugniß der 'lateinischen', 'gothischen' und 'byzantinischen Zeit', um sodann (S. 113—132) allgemeinere Bemerkungen über die kunstgeschichtliche Bedeutung der Darstellungen folgen zu lassen. Da drängt sich denn die so oft ventilirte Frage auf, welcher Art das Verhältniß der byzantinischen Kunst zu der früheren und späteren christlichen und zu der antiken gewesen sei? ob wir in derjenigen Kunstthätigkeit, deren Blüthe in den Mosaiken Ravenna's vor uns steht, eine Auferstehung der ältesten christlichen Kunst und die direkte, wenn auch durch Jahrhunderte der Oede von ihm getrennte, Vorbereitung auf Giotto zu erblicken haben, oder aber die letzte Nachblüthe altklassischer, heidnischer Kunst? Die Frage wird verschieden beantwortet, neuerdings besonders von Cavalcafellè in dem letzteren Sinne, und auch der Verf. schließt sich dem an. Und hier tritt denn auch der Faden zu Tage, welcher die beiden Arbeiten des Verf. mit einander verbindet: der Aufschwung der von oben herab begünstigten künstlerischen Thätigkeit im Zeitalter Constantin's und seiner nächsten Nachfolger giebt der christlichen Idee Raum und Mittel, um dem Bedürfnisse des christlichen Cultus gemäß das Gemeinde-Gotteshaus zu bauen und derselbe Aufschwung weiß doch für die Bedürfnisse der malerischen Darstellung keine anderen Formen zu finden, als die der altklassischen Kunst, bei

denen er dann für den Mangel an religiöser Wärme und Innigkeit durch imponirende, ruhige Majestät Ersatz zu bieten sucht. In diesem Letztern liegt eine Beschränkung, die noch überwunden werden sollte und uns nun den Blick auf ein jahrhundertlanges Ringen um das höchste Ziel eröffnet.

Bonn.

Benrath.

Павловъ, А., Критическіе опыты по исторіи древнѣйшей грекорусской Polemiki противъ латинянъ. С.-Петербургъ. Типографія императорской академіи Наукъ. 1878.

Pawloff, A., Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner. St. Petersburg 1878, Druckerei der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. (VI, 210 S. gr. 8.)

Im J. 1875 erschien zu Moskau ein Werk von A. N. Popoff: „Literar-historischer Ueberblick über die alt-russischen polemischen Werke gegen die Lateiner“. Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften beauftragte Herrn Pawloff mit einer Kritik dieses Buches. Diese Kritik gestaltete sich zu einer eigenen umfassenden Abhandlung, in welcher Pawloff Schritt vor Schritt den historischen Nachweisungen Popoff's von den ältesten Zeiten, X. (IX.) Jahrh., bis zur Epoche der florentiner Union gefolgt ist, die außerordentlichen Vorzüge der Arbeit hervorhebend, aber auch die Lücken aufdeckend und die Mängel derselben ergänzend. Dem Ref. ist das Buch von Popoff noch nicht zu Gesicht gekommen; aber aus der ausführlichen Kritik, die ihm hier von einem ausgezeichneten Gelehrten zu Theil geworden ist, läßt sich die Bedeutung desselben ermessen. S. 108—112 hat Pawloff sein Urtheil über das Werk zusammengefaßt. Er erklärt, um nur den ersten Theil desselben hier zu charakterisiren, daß Popoff in dem Abschnitte, welcher der ältesten russischen Polemik gegen die Lateiner gewidmet ist, erstens soweit möglich die griechischen Vorlagen, nach denen die russischen Theologen gearbeitet haben, ermittelt, sodann eine Reihe alt-russischer Uebersetzungen derselben ganz neu oder in neuen Handschriften entdeckt und endlich auch die selbstständigeren ältesten russischen polemischen Arbeiten durch neue Funde vollständiger oder in einem gesicherteren Texte vorgeführt hat, als dies bisher möglich gewesen. Dieses Urtheil gilt auch *mutatis mutandis* für die folgenden Capitel. Ueberall fast hat Popoff auf einem Boden arbeiten müssen, den er sich selbst erst zu schaffen hatte. Die große Masse des neuen Materials, welches er zusammengebracht und zum ersten Male zu disponiren und zu kritisiren hatte, hat seiner Arbeit zwar an vielen Stellen den Charakter einer bibliographischen gegeben: sie enthält eine Fülle neuer Einzelheiten, die noch nicht überall sicher gruppirt und verworthen sind; aber, so urtheilt der Kritiker selbst, wie wäre das bei einer solchen Arbeit, die eine ganze Literaturgattung zum ersten Male aus dem Verborgenen hervorgezogen hat, anders zu erwarten? So gebührt diesem epochemachenden Werke das höchste Lob und ihr Verf. ist des Preises, mit welchem ihn die Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet hat, durchaus würdig.

Doch der Kritiker hat sich selbst nicht mit der bloßen Kritik begnügt, sondern die Gelegenheit ergriffen, als Nachfolger Popoff's auf dem neu geschaffenen Boden die Arbeit weiter zu führen, und zwar in doppelter Hinsicht. Pawloff hat in seinen „Kritischen Versuchen“ nicht nur eine Reihe der historischen Probleme, die Popoff gestellt hat, gründlicher zu lösen versucht als dieser, er hat auch das Material durch neue Entdeckungen bereichert und berichtet. So zerfällt seine Arbeit in zwei Theile, in einen kritisch-historischen (S. 5—108) und einen bibliographischen, der in der Form eines Anhangs (S. 115—210) die Texte von 10 dogmatisch-polemischen Werken

enthält, theils zum ersten Male veröffentlicht, theils auf Grund neuer Handschriften in berichtigter Ausgabe.

Die russische dogmatisch-polemische Literatur des MA.'s fordert für sich zunächst ein rein historisches und culturhistorisches Interesse. Dogmenhistorisch betrachtet, so ließe sich schon *a priori* urtheilen, bietet sie wenig Belangreiches; denn die russische Kirche ist auch in diesem Punkte — und in diesem vielleicht noch mehr als in irgend einem anderen — die Tochter der Byzantinischen. Aber die verschiedene politische Lage, in welcher Rußland und Constantinopel zum Abendlande im MA. gestanden haben, spiegelt sich doch auch in den dogmatisch-polemischen Werken; sie erhalten eine Localfärbung (f. S. 3 f.), die freilich wiederum dem Kirchen- und Culturhistoriker interessanter sein muß als dem Symboliker. Aber auch dieser wird von der Beobachtung Act nehmen müssen, daß die russische Kirche des MA.'s schon lange vor dem 16. Jahrh. eine gewisse Selbständigkeit in der Ausprägung ihrer Eigenart bekundet, so wenig es ihm gelingen wird, dieselbe in irgend einer dogmatischen Formel zum Ausdruck zu bringen.

Mustern wir nun die einzelnen von Pawloff uns mitgetheilten Actenstücke. Das erste (S. 115—132) ist die Schrift des russischen Metropoliten Leo († 1008) an die Lateiner (*Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας πρὸς ῥωμαίους ἡτοὶ πρὸς λατίνους περὶ τῶν ἀζύμων*). Sie ist auch Anderen schon bekannt gewesen. Pawloff hat sie zum ersten Male nach drei Handschriften der Moskauer Synodallbibliothek (XIV. XV. XVII. Jahrh.) herausgegeben. Zu Grunde gelegt ist die älteste Hdschr.; die Varianten der beiden anderen, die unter sich völlig übereinstimmen, sind unter dem Texte mitgetheilt. Die Copie einer Athoshandschrift hat P. nicht verwerthen können wegen offenkundiger Ungenauigkeit. Mitgetheilt wird, daß auch im Vatican und in Venedig sich je eine Handschrift befinden, von denen die erstere mit den beiden jüngeren moskauischen übereinzustimmen scheint. Der Text, den P. gegeben, ist im ganzen lesbar. Doch scheint es P. vermieden zu haben, auch ganz offenkundige und leicht zu verbessernde Fehler der Hdschr. zu corrigiren. Der russische Metropolitan beginnt seine Mahnrede an die *ἄνδρες ῥωμαῖοι* mit dem Hinweise, daß das Gesetz Gottes des Fußes Leuchte sei und daß der in Dunkelheit gerathe, welcher das Gesetz übertritt. Um aber den richtigen Weg zu gehen, müsse man Glauben haben und Werke, eines allein nütze nicht, *ἀλλ' οὐν τὴν πίστιν δεῖ προηγεῖσθαι τῶν ἔργων ὡς θεμέλιον οὖσαν καὶ ταύτῃ τῶν ἔργων ἐποικοδομουμέναν καὶ συντηρουμένην ἐν ταύτῃ*. Dieser Eingang ist vom Standpunkt der griechischen Kirche völlig correct. Er weist sofort darauf hin, unter welchem Gesichtspunkt der Bischof die Controverse über die Azyma gestellt wissen will. In Frage und Antwort, Antithesis und Lysis wird sie nun im folgenden erörtert. Die Argumentationen sind rein biblische. Die aus der griechischen Polemik bekannten *loci*, Christus sei ein Priester nach der Weise Melchisedeks u. f. w., sodann eine genaue Erklärung der ersten Abendmahlsfeier und des Todes und der Auferstehung Christi sollen die Grundlage abgeben für die orientalische Praxis. Ausdrücklich wird unter Berufung auf Chrysostomus behauptet, daß Jesus am Passahmahltag gekreuzigt worden sei, mithin das Passah selbst nicht gefeiert habe (*πρώτῃ τῶν ἀζύμων* sei nach dem Evangelisten als der 10. Monatstag zu verstehen). Wäre es anders, so hätte Christus das Gesetz nicht erfüllt, die *ἀλήθεια* wäre der *σικία* nicht gesetzlich genau gefolgt und die Legitimität des Leidens Christi stünde in Frage. Der römischen Appellation an I Cor. 5 wird entgegengehalten, daß zwischen Sauerteig und Sauerteig ein Unterschied sei. Vor dem egyptischen habe Gott, vor dem pharisäischen der Herr gewarnt, aber nicht vor dem Lebengebenden, der die todte Masse neu bewegt. Der Gottmensch selbst ist der Sauerteig für die alte, todte Menschennatur, wie kann man also *ἐν ἀζύμοις* feiern? Diese letzte Bemerkung

kung führt den Verf. auf die Frage nach dem Verhältniß des Leibes Christi zu unserm Leibe. Das Wunder der Menschwerdung Gottes und der Gotteswerdung des Menschen spiegelt sich nur in dem gefäulerten Brode. In diesem Gedanken gipfelt für den Metropolit die ganze Beweisführung; nachdem er ihn erreicht, kann er dieselbe erst schließen. Ich hebe nur 2 Sätze als überaus charakteristisch hervor: *ἡμεῖς τῇ προγονικῇ ἐξυμωμένοι ἁμαρτία, τῇ ἐν τῷ στανῶν τοῦ Χριστοῦ ταύτης νεκρώσει γεγόνμεν ἄζυμοι, ἥτοι νεκροὶ τῇ ἁμαρτία, καὶ οὕτως ἐξυμώθημεν, ἥτοι ἐθεώθημεν αὐτοῦ τῇ μεταλήψει* und (*Χριστός*) *αὐτὸς ἐαυτῷ συνέπηξε τὴν σάρκα χωρὶς ἁμαρτίας, ἥτις ἐστὶν ἡ παλαιὰ ζύμη καὶ αὐτὸς ταύτην ἐξ αὐτῆς ἐνώσεως καὶ κοινωνίας ἐξυμώσεν, ὃ ἐστὶ, ἐθεοῦργησε . . . ἥς μεταλαμβάνοντες καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦ ἀρχάντου αὐτοῦ σώματος καὶ αἵματος ζυμοίμεθα ζύμην μηδέποτε παλαιομένην· ἡ γὰρ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδὲν . . . τὸ πνεῦμα δὲ ἐστὶ τὸ ζωοποιεῖν, ἡ ἠνωμένη τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει θεότης δηλαδὴ. Ὡστε ὁ τρώγων τὰ ἄζυμα θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν οὐκ ὁμολογεῖ οὔτε τὴν σάρκα αὐτοῦ τεθειωμένην δοξάζει· ψιλὸν δὲ ἄνθρωπον κατὰ τὸν φρενοβλαβῆ Νεστόριον δογματίζει τὸν ποιητὴν τοῦ παντός· καὶ οὐαὶ αὐτῷ, ὡς καὶ τοῖς ἁγροσιν Ἰουδαίοις.* Dieser russische Metropolit hat in der That das Wesen und die Interessen seiner Kirche und ihrer Lehre noch verstanden. Ich wüßte wenige Ausführungen, die so charakteristisch und deshalb so werthvoll sind, wie die hier gegebene. Der Anfang mit dem Gesetz Gottes, dem Glauben und den Werken, die Mitte mit den biblisch-typischen Beweisführungen, die nur einer spärlichen Stützung aus der Tradition bedürfen, der Schluss endlich, in welchem der Werth einer cultischen Anordnung auf die dogmatische Potenz erhoben wird und zwar auf die denkbar höchste, auf die Potenz der *σαρκοποιήσεως* Gottes und der *θεοποιήσεως* des Menschen. Das cultische Ceremoniell erscheint somit auf der höchsten Stufe der Betrachtung als die Realpräsentation des im Dogma festgestellten christlichen Gedankens; darum auch: wer die Azyma ißt, schließt sich von dem Bekenntniß zur Gottmenschheit Christi aus, er tritt auf die Seite des Nestorius, damit im Grunde auf die der ‚unverständigen‘ Juden. Judaismus und Manichäismus, jener verachtet, dieser mit Grauen gehaßt, sind noch immer als thörichter Unglaube und dämonische Gottlosigkeit die eigentlichen Feinde der Orthodoxie und alle Häresien werden aus ihnen erklärt; aber wie das Dogma eigentlich nur noch in seiner rituellen Behandlung interessiert, so sucht man auch das dämonische Unkraut jetzt vornehmlich auf dem Gebiete des Cultus auszujäten. — Der Metropolit schließt an diese Betrachtung der Azyma in Kürze noch die Beleuchtung des lateinischen Sabbathfastens, des täglichen Mefsofers während der großen Fastenzeit, der Aufhebung der Priesterhe, der Erlaubniß Ersticktes zu genießen und endlich der römischen Lehre vom Ausgang des heiligen Geistes. Die polemischen Ausführungen bieten hier im ganzen wenig Interessantes; doch ein Doppeltes möchte ich hervorheben. Die lateinische Praxis des Sabbathfastens wird von dem Metropolit wie auch schon von den griechischen Vätern vor ihm als Judaismus gedeutet. Bekanntlich haben die Lateiner den Griechen diesen Vorwurf in Bezug auf ihr Sabbathfeiern zurückgegeben, sicherlich mit mehr Recht. Ja es scheint völlig unverständlich, wie die Griechen ihrerseits auf diesen Vorwurf haben kommen können. Die Begründung, die von den späteren griechischen Vätern seit Maximus Confessor, dessen albernem Gefchichten auch Leo wiederholt, demselben gegeben wird, zeigt wie die Verlegenheit der Malichen griechischen Theologen so auch das hohe Alter des ihnen selbst schon unverständlich formulirten Vorwurfs. Erklärungen desselben ließen sich schon herbeischaffen, aber ob sie richtig sind, ist eine andere Frage. Ich verzichte deshalb auf jede Conjectur. Charakteristisch aber für den griechischen Metropolit ist ferner, daß er die trinitarische Streitfrage

ganz zuletzt erst erwähnt. Die lateinische These wird sowohl vom Boden der Ueberlieferung aus als durch den Hinweis bekämpft, daß durch sie der Monotheismus gefährdet sei. Bekanntlich ist dies die wichtigste Einwendung der Griechen gegen die lateinische Formulierung zu allen Zeiten gewesen. Es tritt hier die Differenz der abend- und morgenländischen Trinitätslehre scharf hervor. Jene ist mehr heilsökonomisch, diese noch immer mehr kosmologisch gerichtet; jene suchte den Monotheismus durch möglichste In-eins-Setzung der 3 Hypostasen sicher zu stellen, diese sucht ihn durch die Lehre von der Ursprünglichkeit Gottes des Vaters zu behaupten. Weil beide Kirchen auf verschiedenen Wegen das Gleiche erstreben, sind sie widereinander gerathen und mißverstehen gegenseitig ihre Interessen.

Das 2. Stück bildet die Schrift *Σωτίου τοῦ ἀγνωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ποσάκις οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεσχίσθησαν, καὶ ἐπὶ ποίων καιρῶν, καὶ διὰ ποίας ὑποθέσεως* nach 2 Moskauer Handschriften, von denen die eine von oben bis unten durchstrichen ist mit der Bemerkung: *παπιστικόν* (S. 132—134). Diese kurze Abhandlung, welche auch Hergenröther bekannt gewesen ist und sich in mehreren abendländischen Handschriften findet, stammt, wie Pawloff nachweist, aus dem Ende des 11. oder dem Anfang des 12. Jahrh.'s. Sie ist aber nicht, wie Hergenröther und Popoff annehmen, für irgend einen russischen Großfürsten, sondern für einen russischen Metropolit geschrieben, wie die Anrede *δέσποτά μου ἄγιε* beweist (S. 65 f.).

Eine Reihe kürzerer Abhandlungen *τοῦ τιμιωτάτου χαρτοφύλακος καὶ πρωτοσυγγέλλου κυροῦ Νικήτον τοῦ Νικαῖως περὶ τῶν ἁζύμων* bilden das 3. Stück (S. 135—145). Sie sind sowohl Hergenröther als Popoff unbekannt geblieben. Pawloff, der ihren Verf. (S. 37 f.) der ersten Hälfte des 11. Jahrh.'s zuweist, hat sie nach einer griech. Moskauer Handschrift des 12. Jahrh.'s edirt und die altrussische Uebersetzung aus einer Handschrift des 15. Jahrh.'s hinzugefügt. Die Abhandlungen bieten nichts besonders Bemerkenswerthes; denn auch die Zusammenstellung der ‚häretischen Armenier‘ mit den Juden in Ansehung der ἁζυμία ist genügend bekannt, so auch der Vorwurf des Apollinarismus. Der Verf. gesteht übrigens, darin von Leo abweichend, zu, daß Christus wirklich das Passahmahl gegessen habe; er unterscheidet aber zwei Passah's, die an demselben Abend gefeiert worden seien.

4) *Λέοντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ἐπιστολὴ δευτέρα περὶ τῶν ἁζύμων* (S. 146—151). Dieser 2. Brief des Erzbischofs (11. Jahrh.) ist hier zum ersten Male nach einer Moskauer Handschrift des 12. Jahrh.'s und zwei jüngeren derselben Bibliothek gedruckt (S. 72 n. 2). Eine altrussische Uebersetzung ist bisher nicht aufgefunden (S. 149 Z. 16 ist jedenfalls das sinnlose *μήτε* vor *θεόν* zu streichen).

5) hat P. den Brief des Patriarchen Michael Cerularius an den Patriarchen Petrus von Antiochien griechisch in überarbeiteter und verkürzter Gestalt aus einer Moskauer Handschrift und altrussisch aus einer Handschrift des 15. Jahrh.'s aus dem Kloster Troitzki Lawrū abgedruckt (S. 151—157; f. S. 40 f.). Im Griechischen Text fehlt die Angabe des Verf. Die Aufschrift lautet: *τὰ παρὰ τῶν Ὁράγγων παρὰ τὴν ὁρθόδοξον πίστιν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν δοξαζόμενα κτλ.* Diese Recension ist hier zum ersten Male gedruckt. Die altrussische Uebersetzung ist stark erweitert.

An 6. Stelle steht ein Brief eines constantinopolitanischen Patriarchen an einen jerusalemischen ohne Aufschrift aus einer Moskauer Handschrift (S. 158—168). Der Brief, der bisher nicht bekannt war, handelt von dem abendländischen *filiouque*. Die Animosität des Schreibers erinnert an die des Photius; so heftige Polemik ist sonst seitens der Byzantiner selten (f. S. 45).

Es folgt nun 7) die kritische Ausgabe, griechisch und altrussisch, der interessanten *ἐπιστολὴ Ἰωάννου μητροπο-*

λίτου 'Ρωσίας πρὸς Κλήμεντα (Clemens III.) πᾶπαν τῆς πρεσβυτέρου 'Ρώμης nach 2 Moskauer Handschriften mit Berücksichtigung der bisher gedruckten Texte (S. 169—186; f. S. 58 f.). Der Brief, der mit den schmeichelhaftesten Ehrfurchtsbezeugungen beginnt, beharrt doch fest auf den Eigenthümlichkeiten der griechischen Kirche und gesteht auch nicht die Möglichkeit eines Compromisses zu. Beachtenswerth ist auch die pietätvolle Abhängigkeit von dem constantinopolitanischen Patriarchen, in welcher zu stehen der russische Metropolit sich bewußt ist.

Das 8. Stück bilden die beiden kleinen Cataloge des Metropoliten Nicetes von Seidos (u. J. 1112) und des Metropoliten Johannes von Claudiopolis (Mitte des 12. Jahrh.'s). Der erstere aus einer, der andere aus zwei Moskauer Handschriften (S. 186—191; f. S. 45). Nicetes zählt 12 Hauptabweichungen der Lateiner auf, bemerkt aber am Schlusse, ihre Zahl sei bereits auf 32 gestiegen. Johannes rechnet 18 zusammen. Bekanntlich sprach man später von *μύρια* und *ἀναρίθμητα*.

An 9. Stelle folgt die Abhandlung des kiewischen Metropoliten Georgius (2. Hälfte des 11. Jahrh.'s) in altrussischer Sprache, 27 Anklagepunkte wider die Lateiner enthaltend, nach einer Handschrift der Nowgoroder Sophienbibliothek (S. 191—198; f. S. 48 f.). Die Abhandlung ist vor nicht langer Zeit erst aufgefunden und edirt worden. Schon der *editor princeps* Makarius hat auf die Verwandtschaft derselben mit einem Briefe des Metropoliten Nicephorus an den Großfürsten Wladimir Monomach aufmerksam gemacht. Pawloff sucht nachzuweisen, daß die Abhandlung in der That nichts anderes ist als die letzte und nicht immer geschickt verdeckte Uebersetzung jenes Briefes.

Zu den auch uns Abendländer am meisten interessirenden Abschnitten des Pawloff'schen Buches gehört der letzte, der von der moskauisch-russischen Literatur handelt, die sich an die Florentiner Union angeschlossen hat (S. 88—108). Das 10. Actenstück, der lehrreiche Bericht des Simeon von Sfusdal über das florentiner Concil (S. 198—210), gehört hierher. Der Bericht, der, früher schon gedruckt, doch nur in wenigen Handschriften auf uns gekommen ist, ist hier nach zwei MSS. — das eine ein moskauisches, das andere dem Archive des Ministeriums des Innern angehörig — auf's neue veröffentlicht.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Zimmermann, Pfr. Dek. G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (1519—1819) nach der Reihenfolge der Zürcher Antistes geschildert. Zürich 1878, Höhr. (414 S. gr. 8.) M. 5. 40.

Wie in den meisten übrigen schweizerischen Kantonen war auch in Zürich mit der Reformation die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten, soweit sie nicht der Staat in die Hand nahm, an den Pfarrer der Hauptkirche, in Zürich also des Grossmünsters übergegangen — den 'Obersten Pfarrer' oder Antistes, wie er nun seit Bullinger genannt wurde. Es war bei diesem Verhältniss ein glücklicher Gedanke, die Biographien dieser Zürcher Antistes in der Weise aneinander zu reihen, daß sie zugleich zu einer Gesamtgeschichte der von ihnen geleiteten Kirche sich gestalteten. Indem der Verfasser in kurzen, übersichtlich gezeichneten Umrissen und vielfach mit ihren eigenen Worten das persönliche Leben und die amtliche Wirksamkeit dieser Männer zur Anschauung bringt, bietet er eine Reihe von kirchlichen Charakterbildern, die alle mehr oder weniger historisch bedeutend sind und von denen bisher doch nur wenige, wie Zwingli und Bullinger, Breitinger und Hefs zu allgemeinerer Kenntniss gebracht sind; und indem er in diesen biographischen Rahmen mit wohlwogener Auswahl auch die übrigen wichtigeren Persönlichkeiten und Er-

scheinungen der betreffenden Zeitabschnitte hineinzeichnet, erweitert sich ihm derselbe zu einer allgemeinen Geschichte der Zürcherischen Kirche, welche wiederum sowohl der Mangel anderweitiger Darstellungen wie die hohe Bedeutung Zürichs gegenüber der reformirten Gesamtkirche doppelt willkommen sein lassen. Hie und da führt diese Verbindung der beiden Gesichtspunkte freilich auch zu Einschachtelungen, welche den Leser ermüden; man vgl. die unerträglich lange Parenthese S. 59, welche das Leben Pellikan's in dasjenige des Petrus Martyr hineinschiebt, das seinerseits wieder in der Thätigkeit Bullinger's zur Herstellung der Bekenntniseinheit eine Epifode bildet. Anderwärts ist die Abhängigkeit von andern Bearbeitern auffallend; so hätte S. 56 die Stelle aus Pestalozzi's Leben von Bullinger, welcher die Ausführung entnommen ist, wenigstens genannt sein sollen. Immerhin wird sowohl in Bezug auf die Form wie auf die Auswahl des Stoffes auch der Ursprung und der Zweck des Werkes in Berücksichtigung gezogen werden müssen: eine Uebersetzung und Zusammenfassung von Aufsätzen, welche zuerst in dem Zürcherischen evangelischen Wochenblatt 1860 und 61 erschienen, verfolgt es offenbar nicht bloß den wissenschaftlich historischen, sondern auch den Zweck praktischer Anregung, wie auch die Darstellung sichtlich auf einen weiteren als bloß den theologischen Leserkreis berechnet ist, und demgemäß sind es auch in der Geschichte der Kirche hauptsächlich die innern Zustände, die Erscheinungen des religiösen und des sittlichen Lebens, welche wir ins Auge gefaßt und mit einer gewissen Vollständigkeit verfolgt sehen. In diesen Grenzen aber ist das von dem Verfasser Mitgetheilte von hohem Werth; er zeigt sich sowohl in den Schriften der in erster Linie geschilderten Antistes, auch der weniger bekannten, namentlich in ihren Predigten und Synodalreden, als auch in der sonstigen kirchlichen Literatur, der gedruckten wie der handschriftlichen, gründlich unterrichtet, und die Mittheilungen daraus sind bei aller Pietät mit großer Unparteilichkeit ausgewählt, so daß sowohl über die in den Vordergrund gestellten Männer wie über die allgemeine Entwicklung der Kirche ein ebenso anschauliches wie zuverlässiges Bild geboten wird, wie es in dieser Vollständigkeit und diesem übersichtlichen Zusammenhang früher auch nicht annähernd vorhanden war. Auch für die weitere Geschichte des kirchlichen Lebens, des Unterrichts, der kirchlichen Zucht und Sitte und vor Allem der Predigt enthält das Werk lehrreiche Beiträge und ebenso ist von hohem Interesse, was der Verf. über das schon im 17. Jahrh. beginnende und im 18. schließlich zum Sieg gelangte Hervortreten freierer theologischer Richtungen bald von mystischer und pietistischer, bald von rationalistischer Färbung und über die wichtigsten Träger derselben innerhalb der Kirche, einen J. J. Zimmermann, Wirz, Lavater, Hefs beibringt. Trotz seiner populären Haltung wird also in dem Werke auch dem theologischen Leser manches Neue und Werthvolle geboten; vor Allem aber ist es geeignet in dem weitem Kreise der geistlich Gebildeten für die geschilderte Zeit und Kirche Verständniss und Liebe zu wecken und dabei doch auch in ihnen die Einsicht zu befestigen, daß die in jener Periode maßgebenden Grundsätze der Heilsauffassung und des kirchlichen Gehorsams nicht im Stande gewesen sind, das Wesen der evangelischen Frömmigkeit zu einer die spätere Ergänzung ausschließenden Entfaltung zu bringen. Schließlich sei noch beigefügt, daß für den letzten Theil der vom Verf. dargestellten Zeit, die Geschichte der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., eine treffliche Ergänzung vorliegt in einer Reihe von Abhandlungen, welche der damalige Antistes Dr. Finsler seit 1878 in dem Zürcher Neujaarsblatt zu Gunsten des Waisenhauses über das damalige geistige und kirchliche Leben Zürichs zu veröffentlichen begonnen hat.

Basel.

R. Stähelin.

Zur Homiletik.

1. **Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands.** Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Dec. W. Stöckicht. 1. u. 2. Bd. Die Evangelien u. die Episteln des Kirchenjahres. Wiesbaden 1876, Nieder. (1. Bd. VIII, 680 u. 2. Bd. 1. Hft. 176 S. Lex.-8.) à M. 8. —; geb. M. 10. —; m. Goldschn. M. 11. —
2. **Ahlfeld, D. Fr., Zehn Predigten** nach der Feier seiner 25jährigen Amtsführung als Pastor zu St. Nicolai in Leipzig gehalten. Leipzig 1877, Hinrichs' Verl. (193 S. gr. 8.) M. 3. —
3. **Calinich, Hauptpast. Dr. Rob., Der alte Glaube.** Predigten an Sonn- u. Festtagen. Hamburg 1877, Gräfe. (VIII, 650 S. gr. 8.) M. 6. —
4. **Heinzelmann, Pred. Otto, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahres.** Potsdam 1875, Stein. (VIII, 398 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Unter den Predigtammlungen der neuesten Zeit nimmt das vom Decan Stöckicht in Goarshausen am Rhein unter dem Titel: 'Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands' herausgegebene Werk einen hervorragenden Platz ein, ist es doch ein in der Literatur der letzten fünfzig Jahre einzigartiges Unternehmen, einen Jahrgang von Predigten aus Originalarbeiten lebender bewährter Kanzelredner Deutschlands so zusammenzustellen, daß von jedem Mitarbeiter nur eine Predigt aufgenommen wird, der Leser also an jedem Sonntag eine eigenartige geistliche Gabe empfängt. Eine literarhistorische Bedeutung wird man von vorne herein dieser Sammlung zuerkennen müssen; denn, wenn sich auch dagegen sagen ließe, daß nicht alle kirchlichen Richtungen, die gegenwärtig auf evangelischen Kanzeln Deutschlands zum Ausdruck kommen, hier berücksichtigt, vielmehr nur Beiträge von Freunden der positiven Union und solchen Confessionellen, die jenen nahestehen, aufgenommen seien, so dürfte doch dies Verfahren, das trotz der verschiedenen Verfasser ein einheitliches Ganzes geschaffen und daher wohl zu recht fertigen ist, auch eine auf Grund dieses Buches vorzunehmende Beurtheilung der heutigen Predigtweise nicht gerade sehr wesentlich beeinträchtigen. Zweifelnde Gemüther mögen sich dies durch die interessante Vergleichung bestätigen lassen, die Professor Diegel in den 'Theol. Studien und Kritiken' Jahrg. 1878. 3 p. 499 ff. zwischen der hier vorliegenden Sammlung und einer ähnlichen, 1825 von dem bekannten Darmstädter Dr. Zimmermann herausgegebenen angestellt hat. Sie werden daraus ersehen, daß die Stöckicht'sche Sammlung die hauptsächlichsten Punkte, in welchen sich unsere heutige Predigtweise von der früheren thatsächlich unterscheidet, klar erkennen läßt. Auch einen praktischen Werth für das Studium junger Theologen, die sich wohl nicht mit fremden Federn schmücken, aber doch an guten Beispielen lernen wollen, wird man dem Buch nicht absprechen können. Hier finden sie in dem ersten Band, der die Evangelien auslegt, und in dem zweiten, der die Episteln behandeln soll, von dem mir aber bis jetzt nur das erste Heft vorliegt, künftig auch wohl in dem dritten, der freie Texte zu Grunde legt, eine zwar stets in positivem Geist gehaltene, aber außerordentlich verschiedene Art zu predigen, Predigten mit Partition und ohne dieselbe, mit bloß formaler Disposition und mit einer die Hauptsumme des Textes in kurzem kernigem Wort zusammenfassenden Eintheilung, Predigten in edler Einfachheit und solche mit rhetorischem Schmuck und Schwung, gar kurz gedrängte und ziemlich breit ausgeführte bei einander; hinter dem Allem aber steht, für

die Theologen lesbar, des Apostels Wort: *πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε*. Daß dies Buch jedoch auch als Erbauungsbuch gelten könne, das möchte ich bei den ganz verschiedenen Charismen der Verfasser, von denen der Eine diesen, der Andere jenen Leser mehr anspricht, und weil wohl überhaupt kaum Jemand Lust haben möchte, das ganze Jahr hindurch sonntäglich bei einem Andern seine Erbauung zu suchen, doch ernstlich bezweifeln.

Daß D. Ahlfeld seiner Gemeinde, an der er nun länger als ein Vierteljahrhundert amtirt, und seinen zahlreichen Freunden weit über Deutschlands Grenzen hinaus eine neue Gabe in 'Zehn Predigten' dargeboten: diese Anzeige genügt, dem Buche den Weg zu bahnen, kennt doch jeder des Verfassers Gabe. Von dieser feinerneuten Arbeit möchte ich sagen, was der Autor selbst vor nun 4 Jahren geschrieben: Sind Wendungen und Bilder nicht mehr zur Hand wie ehemals, so lehnen sie sich nur um so treuer an das Wort und enthalten desto mehr innere Erfahrung.

Wer neuere Epistelpredigten begehrt, die in einfacher, aber ansprechender Form eine gediegene Schriftauslegung und eine in die Details des täglichen Lebens eingreifende erbauliche Anwendung bieten, der sei auf die von D. Calinich in Hamburg herausgegebenen hingewiesen, die sich durch ihren Titel: 'Der alte Glaube' am besten selbst charakterisiren. Sind hier die Textgedanken nicht nur in knapper, klarer Disposition zusammengefaßt, sondern nun auch in der nachfolgenden Predigt der Gemeinde wirklich ausgelegt, so findet sich das gerade Gegentheil in den Predigten über freie Texte von O. Heinzelmann. Der Verf. hat offenbar ein schönes Charisma zu erwecklicher Predigt empfangen, aber daß er dies in rechter Weise gebrauchte, möchten wohl die meisten Leser bezweifeln. In beispiellos aphoristischer Weise werden Gedanken, die dem Verf. beim Bewegen und Erwägen eines Schriftwortes in den Sinn gekommen sind, nach einander hingeworfen. Die Gedanken selbst sind vortrefflich. Aber, daß eine Predigt daraus werde, dazu fehlt die Selbstzucht, die einerseits ausscheidet, was nicht an die Stelle gehört, andererseits wirklich an den Text bindet und dessen Auslegung verlangt. Wählt man z. B. zum freien Text Hebräer 12, 1—5, so kann die Gemeinde eine Erklärung dieses freigewählten Textes fordern, und der Prediger hat kein Recht, nur zwei Wörtlein sich auszufuchen und an diese erbauliche Anmerkungen zu knüpfen; thut er es dennoch, so bringt er eben seine Gedanken über ein Wort Gottes auf der Kanzel zum Ausdruck, statt daß er das Wort Gottes selbst predigen sollte. Es wird gewiß heutzutage viele Geistliche geben, die über unsere Dispositionsweise als über eine lästige Fessel seufzen; an den Heinzelmann'schen Predigten können wir lernen, welch ein Segen in dieser vom Verf. abgeworfenen Fessel liegt, weil sie zur Selbstzucht zwingt.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Heimreich, weil. Past. Adf., Das heilige Abendmahl und die Beichte. Betrachtungen für Christen, die noch nicht mit sich fertig sind. Leipzig 1877, Barth. (VI, 204 S. gr. 8.) M. 3. —

Dieses Erbauungsbuch unterscheidet sich von den meisten derartigen dadurch, daß der bereits Pfingsten vorigen Jahres verstorbene Verfasser klar und offen auf dem Boden der wissenschaftlich freien Theologie steht; sein Werk und Ziel aber ist durch und durch christlich positiv im liberalen Sinn. Es will eigentlich mehr, als der Titel besagt, denn die um Beichte und Abendmahl sich gruppierenden Betrachtungen umfassen das Ganze der christlichen Lehre. Mag man dabei die Anordnung vielfach eine künstliche nennen müssen, so ist es doch

gewiss schon von Werth, manchem, dem sie fast entrückt waren, jene beiden Wesenspunkte einmal nahe gebracht und in den Mittelpunkt umfassender Erörterungen gestellt zu haben. Somit handelt der erste Theil der Schrift vom Abendmahl. Das Abendmahl ist seinem Wesen nach (p. 39) dasjenige von Christo eingesetzte Essen und Trinken, durch welches wir nicht nur sein Gedächtniß feiern, sondern auch mit ihm in die innigste Gemeinschaft eintreten — das Letztere, sofern wir seiner gedenken als des Lebendigen und Wirkamen. Der Segen ist die Gewissheit des von Christo ausgegangenen Heiles, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit, und erweist sich in einem festeren Glauben, einem zarteren Gewissen und einer wärmeren Liebe, p. 48. Zum würdigen Genusses gehört der Glaube, der in wirklicher Gottesfurcht erkennt, wie viel ihm noch fehlt und in demüthiger Gottesliebe daran arbeiten will, besser zu werden. Darauf hat sich denn auch die Vorbereitung zu richten, welcher die Beichte dienen soll, und die ihren Ausgangspunkt von dem in der Taufe gesetzten Verhältniß zu nehmen hat. Im Anschluß an die einzelnen Worte der allgemeinen Beichte wird sodann im zweiten Theile die Lehre von Gott, vom Menschen und von der Sünde, von Christo, seiner Person, als dem Menschensohn im Sinne von Psalm 8, dem Gottessohn im Sinne der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, seinem Werk der Erlösung, das er als der Sündlose, für uns Gestorbene und nach unwiderleglichem Zeugniß Auferstandene vollbracht, indem er den Frieden im Bewußtsein der Liebe Gottes trotz Sünde, Leid und Tod für sich und andere innerlich errungen, von seinem Reich, vermittelt dessen er dem Einzelnen sein Heil aneignet, — behandelt. Daran schließt sich die Bitte der Vergebung der Sünden, welche in der Kirche Christi — wohl zu unterscheiden von seinem Reich — sich vermittelt und in der Besserung sich als thatächlich erweist, bezeugt durch das Amen, welches der Prediger in der Absolution bestätigt. — So werden, außer den eschatologischen Fragen, wohl alle wesentlichen Punkte der Dogmatik berührt, in sittlichem und religiösem Ernst, unter reicher Benutzung des Kirchenlieds, unter möglichstem Anschluß an die Kirchenlehre. Die Polemik gegen letztere ist im Text, wo sie unumgänglich war, äußerst zart behandelt; warum ist sie dann in den Anmerkungen so wenig gerecht, wie wenn die Trinität als lediglich „philosophisches Problem“ bezeichnet wird — oder wenn der Vater nach der Versöhnungslehre nur wider Willen (!) gnädig sein soll? Ref. hat hier nicht den Standpunkt des Verf. zu beurtheilen, um so weniger, als derselbe naturgemäß hier nicht ausführlicher begründet ist, sondern das auf demselben Gebotene. Aber je anerkennenswerther in vieler Beziehung das letztere ist, um so mehr weist es, wenn es gleichwohl nicht zu befriedigen vermag, auf den Standpunkt selbst als einen nicht haltbaren zurück. Oder ist es möglich, das Abendmahl als den Mittelpunkt im Gemeinschaftsleben hinzustellen, wenn man nicht eigentlich einsieht, wozu dies alles, da das in ihm Gegebene auf dem einfacheren Wege des gläubig aufgenommenen Wortes auch erreichbar wäre? Das Specifische des Abendmahls, seiner Feier, wie seiner Gabe, tritt hier, wie so vielfach, gänzlich zurück. Die Aneignung der auf ganz anderem Abendmahls-, wie Erlösungsbegriff beruhenden Lieder erscheint dann vielfach nahezu als poetische Lizenz. Oder kann man der Beichte, nicht der äußern Form, sondern dem innern Vorgang, deren Ausdruck sie ist, solche Bedeutung zuerkennen, wenn es z. B. p. 200 heißt: „Wird deine Bitte erhört sein? Dessen darfst du zweifellos gewiss sein, denn du bittest ja nur um das, was Gott will, ja, was er in der Ewigkeit längst gethan, was aber dir, der du in der Zeit lebst, immer von neuem gewiss werden muß“, — wodurch jener Bitte nach dem ganzen Zusammenhang nur ein subjectiver Werth zukommt? So kann die Schrift mit ihrem Ernst und ihrer mannigfachen

Anregung, die sie bietet, gewiss vielen Christen, die noch nicht mit sich fertig sind, zum Segen sein, ob sie aber zu dem Fertigsein, dessen wir trotz der fortdauernden Geltung von Phil. 3, 12 doch bedürfen, führen kann, ist sehr fraglich. Gleichwohl kann jeder Versuch, nach dem Masse des vorhandenen Grundes positiv zu bauen, sowohl als der würdigste Wettstreit der auseinander gehenden Richtungen, wie als der beste Prüfstein ihres praktischen Werthes begrüßt werden, und dem seitdem heimgegangenen, erst aus gegenwärtiger Schrift ihm bekannt gewordenen Verf. darf Referent es mit dem Herausgeber gern bezeugen, daß derselbe mit bedeutenden Geistesgaben ausgerüstet und von hohem Streben beseelt, eine aus tiefster Ueberzeugung und aus eigenem Innenleben geschöpfte Darstellung der christlichen Wahrheit — freilich in seinem Sinne — gegeben habe.

Leipzig.

Hartung.

Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi.

Aus dem lateinischen Urtext neu übersetzt (von v. Bethmann-Hollweg). 2. Aufl. Hamburg (1878), Agentur des Rauhen Hauses. (XII, 352 S. gr. 16. m. 1 Stahlst.) geb. m. Goldschn. M. 2. 40.

Der Gedanke an diese neue Uebersetzung entsprang dem Uebersetzer aus der Wahrnehmung, daß keine früher vorhandene der Einfach und Treuherzigkeit des Originals so nahe kommt, wie es unser liebes Deutsch zuläßt. Ref. kann nach mehrfachen Vergleichen mit dem Original und anderen Uebersetzungen bezeugen, daß die Erreichung des angedeuteten Zieles meist eine besonders gelungene ist. Um deswillen und weil es wohl das letzte Vermächtniß des seitdem heimgegangenen verdienstvollen Herausgebers ist, möge sein Wunsch sich erfüllen und auch dieser Versuch dem Büchlein viele neue Freunde bereiten.

Leipzig.

Hartung.

Philemon oder von der christlichen Freundschaft. Aufzeichnungen der Fräulein S. C. von Klettenberg u. ihres Freundeskreises. Herausgegeben von Franz Delitzsch. Dritte Auflage. Gotha 1878, Schloßmann. (XVIII, 241 S. gr. 16.) M. 2. 80; geb. M. 4. —

Mit Freuden begrüßen wir eine neue Auflage dieses ebenso lieblichen als charakteristischen Schriftchens, mit welchem der Herausgeber ein in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erschienenen Buch: „Der Christ in der Freundschaft“ in neuer und vermehrter Gestalt ans Licht gezogen hat. Es ist eine schöne, zarte Blüthe der christlichen Literatur, die nicht eben reich ist an Schriften über die Freundschaft, viel weniger als die antike Literatur, und gehört mit zu dem Besten und Innigsten, was über diesen Gegenstand auf christlichem Boden geschrieben ist, spec. charakteristisch für die Zeit, aus der die hier niedergelegten Aufzeichnungen stammen, als ein Gegenstück zu dem rein ästhetischen und humanistischen, nicht selten in demselben Maße unwahren, als überchwänglichen Freundschaftscultus, wie er in jener Zeit kirchlicher und politischer Verkümmern gepflegt wurde, in der die Massen weder in der Kirche, noch im Vaterlande eine höhere geistige Heimath hatten und das individuelle Leben überwucherte. Der Verf. führt seinen „Philemon“ als einen christlichen „Lälius“ ein, und in der That entkräftet derselbe indirect am besten den alten Vorwurf, der so oft gegen das Christenthum erhoben worden ist, als ob es die Freundschaft nicht gehörig würdige, während gerade auf christlichem Boden die Freundschaft ihre edelste Pflege gefunden, und die Geschichte der Kirche, deren erste Zeugen der Herr paarweise ausgesendet hat, in ihrer Entstehung, wie in ihrer Fortbildung und Reformation mit der Erinnerung an die schönsten und innig-

sten Freundschaftsbündnisse verknüpft ist. Einen solchen Freundesbund repräsentieren auch die in den vorliegenden Aufzeichnungen vereinigten, christgläubigen Seelen, in deren Kreis als ebenbürtiger, geistes- und glaubensverwandter Genosse der Herausgeber mit zwei werthvollen Beiträgen sich einreihet, und deren Mittelpunkt jene edle, durch die Bekenntnisse der 'schönen Seele' in Wilhelm Meisters Lehrjahren berühmt gewordene Freundin und Beratherin des jungen Goethe ist. Außer ihr sind noch vertreten ihre Schwester Marie Magdalene von Klettenberg, später verheiratete von Trümbach, und der edle, ebenso treue, als freimüthige und gebildete Staatsmann Friedr. Carl von Moser (nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Johann Jacob Moser, seinem Vater). So verschiedene Stimmen sich in diesem vierblättrigen Freundeskleblatt über das Wesen der christlichen Freundschaft, ihren Segen und ihre Pflichten, wie über ihre Versuchungen vernehmen lassen, so harmonisch ist ihr Quartett, in welchem die höchsten Töne der Herausgeber anstimmt mit seinem fast zu gewagter Höhe sich erhebenden phantasie- und schwungvollen Aufsatz über 'die Ewigkeit der christl. Freundschaft'.

Von besonderem Interesse sind die Niederschriften der Fräul. von Klettenberg, in denen sich wirklich eine schöne Seele spiegelt, mit jener Heiterkeit und Gemüthsruhe, die Goethe an ihr rühmt, mit der sich zugleich eine im besten Sinne des Wortes vornehme, noble Art verbindet. Mit richtigem Tact hütet sie sich auch vor einer Verwechslung der allgemeinen christlichen Bruderliebe und des Jüngerverhältnisses mit der christlichen Freundschaft im engeren Sinne; sie hebt vielmehr wiederholt hervor, daß auch die christliche Freundschaft auf einem individuellen Naturzug, einem 'Homogeneum', einem ursprünglich angelegten, unbefchreiblichen Magnet' beruhe, der die Herzen vereinige, und daß die Gnade diesen innern Naturgrund nicht aufhebe, sondern nur adle und erhöhe. Und mit Recht; denn auch im Christenthum ist die Freundschaft zunächst ein natürlich-menschliches Verhältniß, das auf einer natürlichen, durch keine Uebereinstimmung der Glaubensanschauungen zu erfetzenden Wahlverwandtschaft der Individuen beruht, das aber durch die christliche Bruderliebe, die sich in diesem Verhältniß eigenthümlich individualisirt, und durch den Geist des Evangeliums eine höhere Weihe, eine weitere Perspective empfängt und, wie alles natürlich-Menschliche, im Christenthum veredelt und vertieft wird. In den andern Niederschriften ist dies mehrfach übersehen und dadurch eine gewisse Unklarheit und Unbestimmtheit in der Gesamtaufassung entstanden.

Mit Recht hat der Herausgeber die von ihm eingelegten Aufsätze in der neuen Auflage wieder mit aufgenommen; denn sie sind in der That, aus den älteren hervorgewachsen und haben mit ihnen Eine Wurzel und Eine Farbe; auch ist namentlich der erste derselben über 'das Verhältniß der Freundschaft zur christlichen Gemeinschaft' ein sehr charakteristischer und beweglicher Ausdruck der Stimmung, wie sie die kirchlichen Kreise in der Zeit beherrschte, in welcher dieser Aufsatz niedergeschrieben ist, Anfang der 40er Jahre. In Bezug auf das dieser Auflage zum ersten Mal beigegebene Bild der 'schönen Seele' stimmen wir ganz dem Herausgeber bei; so fein und sinnig das Bild ist, so störend ist seine nonnenhafte Einkleidung, die zu dem Charakterbild dieser bei aller christlichen Innigkeit und Gemüthswärme doch geistig-gefunden, natürlich lebhaften und anmuthigen Individualität, wie sie uns Goethe schildert, nicht paßt. Um so lieber kehrt man zu dem zarten und anziehenden Bilde zurück, mit dem die 'schöne Seele' sich selbst in ihren Niederschriften unbewußt gezeichnet hat.

Dresden.

Meier.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jes. 40—66. Ein realkritischer Beitrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. (46 S. gr. 8.) 1. —
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrsg. v. K. Mühlhäufser. Wittenberg, Koelling. (VIII, 220 S. 8.) 3. —
- Kratzenstein, E., Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle, H. Fricke. (VIII, 339 S. 8.) 3. —
- Moesinger, G., *Vita et martyrium sancti Bartholomaei apostoli, ex sinceris fontibus armeniacis in linguam latinam conversa. Salisburgi*, 1877. (Innsbruck, Wagner.) (X, 64 S. gr. 8.) 1. —
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge. 1. Bd. Zürich, Orell Füssli & Co. (X (1), 229 S. gr. 8.)
- Fechtrup, B., Der heil. Cyprian. Sein Leben u. seine Lehre. I. Cyprians Leben. Münster, Theising. (VIII, 264 S. gr. 8.) 5. —
- Francke, K. B., Die Psychologie u. Erkenntnißlehre des Arnobius. Ein Beitrag zur Geschichte der patr. Philosophie. Leipzig, Böhme. (82 S. gr. 8.) 1. 20.
- Loenig, E., Geschichte des deutschen Kirchenrechts. I. Bd. Einleitung. Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech. 2. Bd. Das Kirchenrecht im Reiche der Merowinger. Straßburg, K. J. Trübner. (XIX, 579, XII, 758 S. gr. 8.) 25. —
- Lüttke, M., Der Islam u. seine Völker. Eine religions-, cultur- u. zeitgeschichtl. Skizze. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 187 S. gr. 8.) 2. 50.
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's v. Ferrara 'Ueber das Schisma des Hildebrand' im Zusammenhange des Gregorianischen Kirchenstreites. Innsbrucker Dissertation. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 93 S. gr. 8.) 1. 60.
- Woelky, C. P., Der Katalog der Bischöfe von Culm. Braunschweig, Huye's Bchhdlg. (81 S. gr. 8.) 1. 80.
- Hipler, Frz., Die Grabstätten der ermländischen Bischöfe. Braunschweig, Huye's Bchhdlg. (82 S. 8.) 2. —
- Die kirchlichen Zustände u. Nothstände der Deutschen in den Vereinigten Staaten v. Nordamerika. Leipzig, Böhme in Comm. (31 S. gr. 8.) — 50.
- Linsfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. Freiburg i.Br., Herder. (VII, 696 S. gr. 8.) 8. 40.
- Schwane, J., Specielle Moraltheologie. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 320, 216 S. gr. 8.) 7. 80.

Literatur des Auslandes.

- Harler, C. de, L'Avesta: livre sacré des sectateurs de Zoroastre traduit du texte zend. T. III. Paris, Firmin-Didot et Cie. (8.) 4 fr. 50.
- Bonwick, J., Egyptian belief and modern thought. London, Kegan Paul & Co. (458 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- Randolph, W., Analytical notes on Obadiah and Habakkuk. For the use of Hebrew students. London, Rivingtons. (8.) 5 s.
- Laurin, Du gnosticisme. Thèse. Aix, imp. Makaire (74 p. 8.) 2 fr.
- Matharan, M. M., Les traditions chrétiennes sur saint Georges, premier évêque du Velay, ou Recueil de documents authentiques sur l'apostolat de ce saint évêque... Le Puy, imp. Freydier. (XV, 377 p. 18. et 4 fac-simile photographiques.)
- Martineau, A., Church history in England, from the earliest times to the period of the Reformation. London, Christian Knowledge Society. (556 p. 12.) 3 s.
- Denis, E., Huss et la guerre des Hussites. Paris, Leroux. (520 p. 8.) 8 fr.
- Perry, G. G., A history of the English church from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation in the XVIII. century. [The student English church history]. London, J. Murray. (634 p. post 8.) 7 s. 6 d.
- État général des calvinistes et religionnaires de Champagne et de Brie en 1685. [Aisne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Seine-et-Marne.] [Extr. de la Revue de Champ. et de Brie.] Paris, Menu. (38 p. 8.)
- Hughes, T., The old church, what shall we do with it? London, Macmillan. (230 p. post 8.) 6 s.

- Chaulieu, A., *Histoire de Léon XIII.* Paris, à la Réunion catholique. (319 p. 32.)
- Suchard, A. F., *Une nouvelle explication de l'origine des êtres.* [Extr. de la Revue chrét.] Paris, Sandoz et Fischbacher. (24 p. 8.)
- Grung, F., *Kristendom og Theologi.* En kritisk Undersøgelse. Christiania, P. T. Mallings. (8.) 2 kr.
- Forbes, J., *Predestination and freewill and the Westminster confession of faith.* With exploration of Romans IX. and appendix on Christ's preaching to the spirits in prison. Edinburgh, T. & T. Clark. (116 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Endean, J. R., *What is the eternal hope of Canon Farrar? Also a correspondence with the Canon, closed on his part with threats of 'my lawyer' and 'legal proceedings'.* London, Kerby & Endean. (88 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Cunningham, W., *Theological lectures on subjects connected with natural theology, evidences of Christianity, the canon and inspiration of Scripture.* London, Nisbet. (640 p. 8.) 12 s.
- Maclaren, J., *Natural theology in the nineteenth century.* London, E. Bumpus. (144 p. post 8.) 6 s. 6 d.
- Cornoldi, G. M., *Il panteismo ontologico e le nozioni di ontologia del M. R. G. Buroni.* Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani. (66 p. 16.) L. o. 25.
- De Dominicis, S. F., *La dottrina dell' evoluzione. I. L'organismo della filosofia positiva.* Torino, Ermanno Loescher. (XVI, 160 p. 8.) L. 2. 50.
- Wilfon, J., *Our Israelitish origin: lectures on ancient Israel, the Israelitish origin of modern nations of Europe.* London, Poole. (post 8.) 3 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Lenormant, F., *The ocean of the Chaldean traditions.* *Letter* (The Academy 6 July, p. 13, 14).
- Graetz, H., *Der fünfzigste Psalm* (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juli, S. 289—303).
- Lanfang, G., *Pillows on kerchiefs, Ezek. XIII, 17—23* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 610—616).
- Mannheimer, M., *Auch eine Ansicht über das Buch Esther* (Jüd. Litbl. 27, S. 106, 107).
- Tauber, I., *Zu den Edicten d. Hellenen gegen die Juden* (Jüd. Litbl. 26, S. 103, 104).
- Schürer, E., *Der Verfallungsart des großen Synedrums* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 608—626).
- Salmond, S. D. F., *Review of recent literature on the criticism and interpretation of the New Testament* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 532—566).
- Elmslie, W. G., *A note on the discussion regarding the language of our Lord* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 616—618).
- Goebel, S., *Das Gleichnis Mark. 4, 26—29* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 565—582).
- Nippold, F., *Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesu.* II (Prot. Kirchztg. 26, Coll. 540—546).
- Spitta, Fr., *Ueber die persönlichen Notizen im zweiten Briefe an Timotheus* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 582—607).
- Sanday, W., *Some leading ideas in the Theology of St. Paul* (The Expositor July).
- Lindsay, T. M., *Review of literature upon church history for the year 1877* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 566—610).
- Erbes, C., *Flavius Clemens von Rom, und das älteste Papstverzeichnis* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 690—750).
- Lipfius, R. A., *Das Todesjahr Polycarps* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 751—768).
- Boissier, G., *Les saints français. Saint Paulin de Nole* (Revue des deux mondes 1 juill., p. 45—83).
- Tiedke, H., *Nonniana* (Hermes XIII, 3, S. 351—356).
- Ludwich, A., *Die Pfalter-metaphrase des Apollinarios* (Hermes XIII, 3, S. 335—350).
- Falk, *Der Weg der Procession der Bonifatiusleiche von Mainz bis Fulda* (Der Katholik Juni, p. 659—663).
- Small, J., *On serfdom in Scotland and its connection with the early church* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 466—489).
- Meyer, P., *La légende [latine] de Girart de Roussillon* (Romania Avr., p. 161—235).
- Perles, J., *Eine hebräische Handschrift der Fürstlich Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek [nicht weit von Nördlingen: es ist ein Sammelband 1441 geschrieben]* (Monatschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juli, S. 317—324).
- Seidemann, J. K., *Je ein Brief von Amsdorf, Eck und Luther* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 697—708).
- Gordon, A., *Miguel Serveto-y-Revés. II* (Theological Review July, p. 408—443).
- Heppe, H., *Der Pietist Gisbertus Voetius zu Utrecht* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 692—697).
- Bacon, L., *Reaction of New England on English Puritanism, in the seventeenth century. I* (New-Englander July, p. 441—461).
- Lingenthal, Z. v., *Zur Kenntnis der Notitiae episcopatum Graecorum* (Monatsber. d. Akad. d. Wissensch. z. Berlin Apr., S. 276—288).
- Giordano Bruno and Galileo (London Quarterly Review Apr. [American ed.], p. 192—208).

- Monck, W. H. S., *Butler's ethical system* (Mind July).
- Körner, F., *Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber, nach den Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt* (Archiv f. sächs. Gesch. N. F. V, 1, S. 1—79).
- M'Crie, C. G., *Two Scottish ecclesiastics: Robert Buchanan and Alexander Ewing* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 489—512).
- The Religions of Asiatic Turkey* (Fraser's Magazine July).
- Schmid, R., *Robert Mayer, der große Förderer unserer heutigen wissenschaftlichen Weltkenntnis, seine wissenschaftliche Entdeckung und sein religiöser Standpunkt* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 677—692).
- Rohden, v., *Die Mission unter den Ovaherero [Süd-Afrika]* (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 293—304).
- The French republic and the church* (Saturday Review 6 July, p. 5, 6).
- The bishops at Lambeth* (Saturday Review 6 July, p. 8, 9).
- W. B., *Gegenwart u. Zukunft der anglikan. Kirche. IV. Anglikanismus u. Ritualismus. V. Dieselben seit 1874* (Hist.-polit. Blätt. 81, 12, S. 885—899, 82, 1, S. 1—21).
- Iverach, J., *Pope Pius IX* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 440—465).
- Reynolds, H. R. and E. R. Conder, *Mr. Mallock's claim on behalf of the church of Rome* (Contemporary Review July, p. 625—646).
- Smith, W. C., *Religious freedom in Scotland* (Theological Review July, p. 444—470).
- Adler, H., *Jews and Judaism: a rejoinder* (Nineteenth Century July, p. 133—150).
- Freemantle, W. H., *The Future of Judaism* (Contemporary Review July, p. 773—789).
- Lipfius, R. A., *Dogmatische Beiträge. Zur Vertheidigung meines Lehrbuchs. II. [Schluß] 2. Das religions-philos. Problem. 3. Das relig. Mysterium. 4. Die Erkennbarkeit Gottes.* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 593—634).
- Katzer, E., *Der moralische Gottesbeweis nach Kant u. Herbart. II. Der moral. Gottesb. nach Herbart. III. Darstellung des moral. Gottesbeweises* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 635—689).
- Chefembrough, A. S., *A critical examination of the New Testament teachings with respect to the office of the Holy Spirit* (New Englander July, p. 462—489).
- Beard, C., *The Leicester conference on free communion* (Theological Review July, p. 366—388).
- The Congregational view of religious communion* (British Quarterly Review July).
- Rofs, A. H., *A dangerous principle in Congregationalism* (New Englander July, p. 514—520).
- Smith, G. V., *The Second Advent and the Church Question* (Nineteenth Century July, p. 116—132).
- Psychology of the Bible* (Psychological Review July).
- Ethics of evolution: — the nature of evil, and the genesis of conscience* (British Quarterly Review July).
- Fowle, T. W., *The Place of Conscience in Evolution* (Nineteenth Century July, p. 1—18).
- Peek, F., *Aeonian metempsychosis: a sequel to the discussion on future punishment* (Contemporary Review July, p. 694—706).
- Symington, A. M., *How is sin to end?* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 411—440).
- Das theokratische u. übernatürliche Princip in den heil. Schriften des N. T. u. die Profanwissenschaften* (Der Katholik Juni, p. 584—593).
- Schmid, *Naturwissenschaft u. geistl. Amt* (Halte was du hast' Aug., S. 385—396).
- Mamiani, T., *Del Catechismo nelle scuole e della morale cattolica* (Nuova Antologia sec. ser. IX, 12, p. 597—631).
- Trümpelmann, A., *Socialismus und Socialreform. Erster Artikel* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 626—674).

Recensionen.

- Arnold, J. M., *Der Islam* (v. Zischokke: Lit. Rundschau 9).
- Bloch, J. S., *Hellenistische Bestandtheile im biblischen Schriftthum* (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 27).
- Brown, R., *The great Dionysiac myth* (v. R. Förster: Jenaer Litztg. 27).
- Brugfch-Bey, *Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen* (v. Rösch: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 737—760).
- Conder, E. R., *The basis of faith* (v. F.: Theological Review July).
- Conder, C. R., *Tent work in Palestine* (Saturday Review 6 July).
- Dacheux, Jean Geiler de Kayfersberg (Hist.-polit. Blätt. 82, 1).
- Dulk, A., *Was ist von der christlichen Kirche zu halten?* (Jenaer Litztg. 28).
- Egger, F., *Propaedeutica philosophico-theologica. I* (v. Liehr: Lit. Handweiser 225 u. 266).
- Formby, H., *Monotheism the primitive religion of the city of Rome* (v. Krieg: Lit. Rundschau 10).
- Godet, F., *Commentaire sur l'évangile de Saint Jean* (v. Düsterdieck: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 711—737).
- Haneberg, D. B. v., *Evangelium nach Johannes.* Hrsg. v. P. Schegg. Bd. I (v. B. Schäfer: Lit. Handweiser 225 u. 226).
- Kalisch, M. M., *Bible studies I* (v. R. Martineau: Theological Review July, p. 327—365).
- Keil, K. F., *Commentar üb. d. Evang. d. Matthäus* (v. Schegg: Lit. Rundschau 9).

Klufsmann, E., *Tertulliani libellus de spectaculis* (Philol. Anzeiger IX, 4).
 Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the penal laws* (v. Bellesheim: Hist.-polit. Blätt. 82, 1, S. 39—55).
 Laurent, Das heil. Evangelium . . . nach Matt., Mk., Luk. u. Joh. (v. Holzammer: Lit. Rundschau 10).
 Maspero, Geschichte der morgenländischen Völker im Altertum (v. Rösch: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 737—760).
 Miller, E., *The history and doctrines of Irvingism* (Saturday Review 29 June).
 Merle d'Aubigné, J. H., *History of the reformation in Europe in the time of Calvin. Translated by W. L. R. Cates. Vol. VIII* (v. N. Pocock: The Academy 6 July).
 Michelis, F., Die Philosophie des Bewusstseins (Lit. Centralbl. 28).
 Perry, G. G., *A history of the English church from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation* (Saturday Review 29 June).
 Retre, *Catholic systems of school discipline* (Saturday Review 6 July).
 Pabbinovicz, R., *Variae lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum* (v. J. Barth: Jenaer Litzg. 28).
 Sacchi, F., *I tipografi Hebrei di Soncino* (The Athenaeum 6 July).

Scheler, A., *Deux rédactions diverses de la légende de Sainte Marguerite en vers français* (v. P. Meyer: Romania Avr.).
 Schiller-Szinefsy, *Occasional notices of Hebrew MSS.* (The Athenaeum 6 July).
 Schmidt, J., *Commentatio de latinitate Tertullianae* (Philol. Anzeiger IX, 4).
 Scholz, A., Die Aegyptologie u. die Bücher Mosis (v. Rohling: Lit. Rundschau 10).
 Skene, W. F., *Celtic Scotland* (Saturday Review 29 June).
 Sonntag, W., Die Todtenbestattung (v. J. Müller: Prot. Kirchztg. 26).
 Tesse, L., *Préface au Conclave* (v. F. Hülskamp: Lit. Handweiser 225 u. 226).
 Thomson, Matthew, Mark, Luke [Bible: edited by F. C. Cook. Vol. I] (The Athenaeum 6 July).
 Zigliara, T. M., *De mente concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corpore, etc.* (v. F. Steffens: Lit. Rundschau 10).
 Zöckler, O., *The Cross of Christ* (v. J. E. O.: Theological Review July).

Verlag von **Rud. Besser in Gotha.**
Die Christliche Ethik
 dargestellt
 von
Dr. H. Martensen,
 Bischof von Seeland.
Deutsche vom Verfasser veranstaltete Ausgabe.
 Specieller Theil.
 Erste Abtheilung: Die individuelle Ethik.
 Zweite Abtheilung: Die sociale Ethik.
 1878. 2 Bde. gr. 8. geh. 15 Mark.
 Von dem Allgemeinen Theil ist die 3. Aufl. soeben erschienen.
 1878. gr. 8. geh. 9 Mark.

Soeben erschien
Ethik David Hume's
 in ihrer geschichtlichen Stellung.
 Nebst einem Anhang.
 Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip
 von
Dr. Georg von Gizycki
 8. Mark 8 —
 Breslau,
 Louis Köhler's Hofbuchhandlung.
 Ring 4.

Im Verlag von **Dunker & Humblot in Leipzig** erschien
 soeben:

Wahre und Falsche
Auctorität
 mit Beziehung
 auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse
 von
Dr. Alexander von Ottingen
 Professor in Dorpat.
 Sehr elegant geheftet. Preis 2 Mark.

 Ein neues Bibelwerk.
 In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt
 vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:
Biblisches Wörterbuch
 zur
Glaubens- und Sittenlehre
 nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
 zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
 Nebst einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Münzen, Maße
 und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —
 Von **E. K. J. Strauß**, Superintendent.
 1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Im Verlag der **J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung** in Leipzig erschienen soeben:

Zum Besten der Hinterbliebenen der mit dem Großen Kurfürst Verunglückten.

Fünf Ansprachen
 bei dem
 außerordentlichen Trauer-, Dank- und Bitt-Gottesdienst
 am 5. Juni 1878 zu Leipzig
 in den vier Pfarrkirchen und in der Universitätskirche
 gehalten von den
D. D. Sechler, Ahlfeld, Friede, Evers und Baur.
 gr. 8. 43 S. 1 Mark.

Was können wir thun,
 damit unserm Volke aus den großen Jahren 1870 und
 1871 ein geistliches Erbe verbleibe?
 Vortrag
 auf der Berliner Konferenz den 10. October 1871
 gehalten von
Dr. Friedrich Ahlfeld,
 Pastor zu St. Nikolai in Leipzig.
 3. Auflage.
 gr. 8. 34 S. 40 Pf.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 16.

3. August 1878.

3. Jahrgang.

Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, 1. Bd.
1. Hft. (Furrer).
Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl.,
bearb. von Wellhausen (Smend).
Nowack, Die assyrisch-babylonischen Keil-In-
schriften und das Alte Testament (Baudiffin).
Tiele, Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für
die vergleichende Religionsgeschichte (Derf.).
Variat, Les Evangiles apocryphes (Harnack).

Baumgarten, Lutherus redivivus oder die
kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre
Ueberwindung (Plitt).
Hafemann, Papst Pius IX (Plitt).
Pfleiderer (Rud.), Pius IX (Derf.).
Pfleiderer (Otto), Die Religion, ihr Wesen
und ihre Geschichte, 2 Bde., 2. Aufl. (Schürer).
Elliot, A Treatise on the Inspiration of the
Holy Scriptures (Kaftan).

Wiese, Ueber den sittlichen Werth gegebener
Formen (Ritschl).
Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie, 2 Bde., 3. Aufl. (Kaftan).
Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte
(Wold. Schmidt).
Fähnrich, Die kirchliche Trauung eine Pflicht
(Koehler).

Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausge-
geben von dem geschäftsführenden Ausschuss unter
der verantwortlichen Redaction von Lic. Hermann
Guthe. Band I, Heft 1. Mit 5 Tafeln. Leipzig 1878,
in Commission bei K. Bädcker. (VIII, 46 S. 8. u. 5
autogr. Tafeln.)

Ehe wir das erste Heft dieser Zeitschrift besprechen,
fühlen wir uns gedungen, den Herren Zimmermann,
Kautzsch und Socin öffentlich den wärmsten Dank zu
bezeugen für Gründung eines Deutschen Palaestina-
vereins und einer seinen Interessen dienenden Zeitschrift.
Nachdem in anderen Ländern bereits so Großes für
Kenntniss von Palästina geschehen, ist es der Umsicht
und Thatkraft dieser Männer gelungen, die Grundlagen
dafür zu legen, dass deutsche Wissenschaft mit vereinter
Kraft in Förderung der Palästinakunde den Bestrebungen
Englands, Frankreichs und Nordamerika's ebenbürtig zur
Seite treten kann. Wie überaus wichtig eine gründliche
Kenntniss des h. Landes für die Erklärung namentlich
des alten Testaments ist, wie mannigfach erst dadurch
das volle Verständniss der Evangelien erschlossen wird,
brauchen wir keinem Bibelforscher näher zu begründen.
Aber auch für so manche Partie der spätern Kirchenges-
chichte behauptet die Palästinakunde ihren hohen Werth.

Doch bedarf es nach all den vielen Forschungen
über Palästina noch eines neuen Palaestinavereins? Geht
nicht die Zahl der einschlägigen Schriften in die tausende?
Wird nicht die nächste Zukunft eine auf systematische
Vermessungen gegründete Karte Westpalästina's von Seite
Englands uns bringen? Und besteht nicht für Ergründung
des Ostjordanlandes eine amerikanische Gesellschaft mit
reichen Geldmitteln? Durchstöbern nicht die Verordneten
der französischen Gesellschaft *Orient Latin* alle Archive
und Bibliotheken nach alten Reisebeschreibungen über
Palästina? Was bleibt da noch zu thun? Sehr Vieles.

Trotz der sehr verdienstlichen Arbeiten von Lartet,
Fraas, Conders besitzen wir noch keine vollständige
geologische Kenntniss des Landes. Eine wissenschaftlich
genügende geologische Karte von Palästina steht noch in
ferner Aussicht. Man müste für diesen Zweck das ganze
Ost- und Westedomland in die Erforschung mit hinein-
ziehen, müste in der Küstenebene Sondirungen vor-
nehmen, müste durch Taucher auch den Meeresgrund
auf der Brandungslinie untersuchen. Vielleicht könnte
bei dieser Gelegenheit das nach der Ansicht von Prutz
versunkene Tyrus wieder entdeckt werden. Im edomi-
tischen Phaeno hat man noch im vierten Jhrh. n. Chr.
Erz ausgegraben, wohl Kupfererz, nach einer Quelle selbst
Gold und Silber. Seetzen hat den alten Namen wieder
nennen gehört, aber kein Europäer der Neuzeit hat die

dortigen einst so berühmten Bergwerke wieder besucht.
Da auch Kupfer an dem nördlichen Grenzgebirge Sa-
mariens wieder gefunden worden, so wäre die Frage,
woher Salomo das Material für seine Schmelzhütten im
Jordanthal bezogen, theilweis gelöst. Doch es fehlt eben
immer noch die systematische Erforschung. Wir treffen
da und dort Denkmalfragmente von echtem Marmor in
Palästina. Kam letzterer aus der Fremde oder gab's im
Lande Marmorbrüche? Steht der Basaltausbruch bei
Gezer in der Schephela wirklich nur vereinzelt oder
hat auch im Süden des Landes die vulkanische Thätig-
keit des Erdinnern großartige Spuren hinterlassen, als
wir bisher ahnten?

Durch Boissier, Kotschy, Tristram u. a. ist die
Flora und Fauna Palästina's eingehend, aber doch noch
nicht vollständig studiert worden. Ueber das Leben der
Pflanzen, ich nenne beispielsweise den Oel- und den
Feigenbaum, wie es sich nach den einzelnen Gauen modi-
fiziert, haben wir keineswegs genügende Kunde, sondern
oft widersprechende Angaben. Besser kennen wir die
Fauna. Doch für beide Gebiete mangeln uns noch zu-
verlässige Berichte über die unter dem dortigen Land-
volke gebräuchlichen Benennungen, die doch auf manchen
Bibelausdruck ein erwünschtes Licht werfen könnten.

Die beste Karte kann uns sorgfältige Landschafts-
schilderungen nicht ersetzen. Oftmals hätten wir anstatt
der nicht selten dilettantenhaften historischen Excurse in
den *Quarterly Statements* des englischen *Exploration Fund*
solche Schilderungen gewünscht, da wir aus eigener Er-
fahrung die große Manigfaltigkeit landschaftlicher Sce-
nerie in Palästina bezeugen können. Solche Schilde-
rungen, getragen von feinem Verständniss der reichen
Formen der Natur sowie der geschichtlichen Erinnerungen,
kommen auch der Wissenschaft zu gute und werden ein
nicht geringer Schmuck der neuen Zeitschrift sein. Mögen
sich unsere deutschen Reisenden die Wanderjahre von
Gregorovius zum Muster nehmen. „Das rauhe Judäa“
ist fast ein stereotyper Ausdruck geworden und, doch wie
viele Gegenden giebt es dort von idyllischer Anmuth!
Melodisches Rauschen des Quellbaches tönt durch den
engen Thalgrund. Ueppiger Strauchwald steigt die Ge-
hänge hinan. Du hörst das Rufen des Rebhuhns, des
Kuckucks, Gazellen flüchten mit Windesschnelle durch's
Gebüsch, und aus welteinsamem Bergfrieden schauen die
niedern weißen Hütten eines Dorfes zu dir hinüber,
dessen Namen du auf den stolzen Pylonen eines jahr-
tausendealten Siegestempels in Theben gelesen.

Das peträische Arabien ist von gebildeten Reisenden
nur gestreift worden. Gründliche Durchforschung wird
namentlich auch über die Wanderzüge Israels neues Licht
verbreiten, da, wie die bisherige Erfahrung schon zeigt,

die uralten Namen noch haften, die uns aus den moaischen Büchern vertraut geworden. Hier ist für deutsche Arbeit ein fast noch ungepflügter Boden.

Im Sprachschatz des dortigen Landvolkes, in seinen Sitten und Gebräuchen liegt ein reiches historisches Material, das erst theilweise gehoben ist. Immer noch bleibt eine reiche Aehrenlese übrig für Entdeckung von Ruinen, von Münzen und Inschriften.

Möge es der Gesellschaft gelingen, mit Hülfe der Regierungen gründlich gebildete Reisende für Lösung dieser manigfaltigen Aufgaben auszurüsten.

Doch auch der Forscher daheim wartet noch manche Arbeit. Schon die Vermittlung der oft schwer zugänglichen ausländischen Forschungen über Palästina muß willkommen sein, mehr noch die Sichtung und Verwerthung des wissenschaftlichen Materials überhaupt. Uns mangelt ein gründlicher und umfassender Bericht über Palästina's Geographie und Geschichte nach arabischen Quellen. Wir haben eine Geographie des Talmud, die freilich in einzelnen Partien nicht mehr genügt; aber wir besitzen keine Geographie von Palästina nach den Kirchenvätern, in deren weitläufigen Schriften viele werthvolle Mittheilungen sich finden. Für kritische Ausgabe der ältesten Reisebeschreibungen ist gesorgt; aber wir müssen letztere mit Hülfe unserer anderweitigen genaueren Kunde über Palästina neu commentiren.

Die Kunstgeschichte dieses Landes ist neu zu schreiben. Nicht daß sich daselbst ein eigener Kunststyl ausgebildet hätte; aber die dortigen Kunstdenkmale können mit den jetzigen Hilfsmitteln geschichtlich gesicherer gedeutet werden.

Durch all diese Bemühungen sollte es möglich werden eine Culturgeschichte Palästina's zu erstellen, deren Brennpunkt die Geschichte Israels bildet. Wir werden erfahren, wie viel Israel seiner Heimat verdankt, welch tiefsinnige Bedeutung in dem Ausdruck 'Land der Verheißung' liegt. Wir werden aber auch immer eindringender den eigenthümlichen Genius dieses Volkes als ein ewiges Geheimniß Gottes würdigen können.

Darum wünschen wir dem neuen deutschen Palästinaverein von Herzen volles Gedeihen und allseitige Unterstützung.

Im ersten Heft gibt Professor Kautzsch einen sehr gewinnenden Bericht über die Entstehung und die Zielpunkte des Vereins. Es folgt sodann das Transcriptionsalphabet des Arabischen.

Nach diesen zwei als Einleitung dienenden Artikeln wird das Werk des Vereins eröffnet durch Mittheilungen aus Jerusalem von Baurath Schick. Für Leser, die in diesem Zweig des Wissens weniger orientirt sind, bemerken wir, daß Schick, der seit Dezennien in Jerusalem wohnt, um die Palästinakunde sich schon viele und große Verdienste erworben hat. Er berichtet ebenso gewissenhaft als gründlich und klar über seine Forschungen und Beobachtungen, und hat sich durch seine Mittheilungen viele der besten Palästinakenner wie Tobler, Wilson, Wolff u. a. zu Dank verpflichtet. Als besonders werthvoll erscheinen die graphischen Beigaben, mit denen er seine Schilderungen begleitet.

Zunächst erstattet er jetzt Bericht über neu entdeckte Felsengräber am Berg des bösen Rathes. In einer dieser Gräberanlagen hat er nicht eine Steintüre, sondern einen schweren Steinpfropfen als Verschluss einer Grabkammer gefunden, während in einer andern die Steintüre noch in ihren Angeln hing. In letzterer Gräberanlage waren neben anderen Gräbern zwei Reihen Grabnischen über einander in die Felswände gehauen, gleichsam zwei Stockwerke für die Hausleute des Scheol.

Von Wichtigkeit ersten Ranges erscheinen uns aber Schick's Mittheilungen über die antiken Reste an der Nordwestmauer von Jerusalem. Wie viel ist schon gestritten worden über den Lauf der zweiten und dritten Mauer, mit denen nach dem Bericht des Josephus die Stadt im Norden umzogen war. Hängt doch mit dieser

Frage diejenige über die Aechtheit des traditionellen Golgatha sowie des h. Grabes eng zusammen. Die Gegner der Aechtheit suchten die dritte Mauer möglichst weit nach Norden, fast bis an den Rand des obren Kidrontales zu verlegen, die Vertheidiger ließen sie ungefähr mit der jetzigen Nordmauer zusammenfallen, um der zweiten Mauer den Lauf im Osten des traditionellen Golgatha anzuweisen. Allerdings konnten sie im besten Fall mit der nähergerückten dritten Mauer nur eine Vorinstanz gewinnen, keinen entscheidenden Sieg, da immer noch die Möglichkeit auch dann offen blieb, die zweite Mauer westlich von der Grabeskirche, resp. von Golgatha vorüberstreichen zu lassen. Nach Schick's Bericht scheint uns nun in der That die Streitfrage wegen der dritten Mauer erledigt und zwar zu Gunsten der Ansicht, die schon gemäß den Angaben des Josephus mit derselben nicht weiter als bis zur jetzigen Nordmauer gehen wollte. Wie jetzt noch im Nordosten der Stadt ein Graben die Mauer umzieht, so hat Schick Spuren eines solchen Grabens im Nordwesten gefunden und an demselben Mauerreste, die beweisen, daß die neue Mauer an einigen Stellen einige Schritte südlicher als die alte aufgebaut wurde. An der Nordwestecke der Stadt entdeckte er die Grundlage eines Thurmes, dem er glaubt die Form eines Sechsecks zuschreiben zu müssen. Noch ist das gegen Westen vorspringende Dreieck dieses Thurmfundamentes sichtbar. Vielleicht, daß einst nach allen vier Seiten solche Dreiecke vorsprangen, daß wir demnach hier die Spuren des so lang gefuchten Psephinusthurses vor uns haben.

Schick hat ferner den sog. Goliathsturm wenige Schritte südlich von der Nordwestecke einer erneuten Untersuchung unterzogen. Es zeigt die Ruine Ueberreste, die sehr verschiedenen Zeitaltern angehören. Die ältesten Bestandtheile möchte Schick bis in die altisraelitische Königszeit zurückdatieren, andere in die Makkabäerzeit, die jüngsten in die Zeit des letzten Neubaus der Stadtmauern. Wir müßten also hier wohl das einstige Eckthor suchen; doch halten wir dafür, jene Schichten glattbehauener fugenrändiger Steine gehören der sehr solid begonnenen dritten Mauer von Herodes Agrippa I. an. Die wieder aufgefundenen altjüdischen Gräberanlagen wehren uns, eine Ausdehnung der altisraelitischen Stadt bis zu dieser Trümmerstätte anzunehmen.

Möge Schick recht oft uns mit seinen Beiträgen in dieser Zeitschrift erfreuen. Dr. Sandreczky in Jerusalem wären wir sehr dankbar für eine genaue Beschreibung des Ausfates, den er seit Jahren einlässlich studirt hat. Auch von Zeller, Klein, diesen gründlichen Kennern von Land und Volk in Palästina, erwarten wir werthvolle Beiträge aus Jerusalem.

Den Beschluss des ersten Heftes bildet ein Bericht über neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Palästinaliteratur von Prof. A. Socin. Mit der Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit von Titus Tobler ist dieser bibliographische Bericht geschrieben. Wir staunen ob der Fülle der Palästinaliteratur, die doch nur wenige Jahre umfaßt. Sehr müssen wir anerkennen, daß der Berichtersteller auch die in vielen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze und nicht bloß die selbständigen Schriften verzeichnet hat. Man könnte in dieser Richtung noch einige Artikel in der englischen Encyclopädie und in Richms Bibellexikon beifügen, sowie die treffliche Uebersicht über die Fortschritte der Palästinakunde in der *année géograph.*, Paris 1878. Es seien noch erwähnt die im Ganzen ansprechenden 'Missionsbilder aus Syrien und Palästina' (Calw 1876), doch durch nicht wenige sachliche Fehler da und dort entstellt, schliesslich ein geistvoller Aufsatz des italienischen Geologen Stoppani (*Bollettino della soc. geograf. Firenze* 1875) über die Jordanipalte, durch Lartet's Nachweisungen theilweise veraltet, namentlich mit Beziehung auf die Ansicht, daß die Jordanspalte bis in die miocene Zeit ein offener Meeresarm gewesen.

Wir schliessen damit, dass wir die Zeitschrift allen Freunden des h. Landes auf's wärmste empfehlen. Die Mitglieder des Vereines erhalten dieselbe (4 Hefte jährlich) gegen einen Jahresbeitrag von mindestens 10 Mark gratis zugesandt. Die Aufnahme unter die Zahl der Mitglieder erfolgt auf Grund einfacher Anmeldung bei einem der Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses: Lic. Herm. Guthe, Docent in Leipzig, Prof. D. E. Kautzsch in Basel, Dr. O. Kersten in Berlin, Prof. Dr. A. Socin in Tübingen, Gymn.-Rector Dr. C. Zimmermann in Basel.

Zürich.

K. Furrer.

Bleek, Fr., Einleitung in das Alte Testament. Vierte Auflage nach der von A. Kamphausen befochtenen dritten bearbeitet von Prof. J. Wellhausen. Berlin 1878, G. Reimer. (VIII, 662 S. gr. 8.) M. 10. 50.

In den drei ersten Auflagen dieses Buchs hatte A. Kamphausen fast überall den Text des Bleek'schen Heftes erhalten und nur in der Form von Anmerkungen seine divergirenden Meinungen sowie die seit Bleek's Tode geführten Verhandlungen nachgetragen. Die vierte Auflage in eben dieser Weise zu besorgen, trug er begründete Bedenken. Große Partien des Buches waren jetzt derartig antiquirt, dass eine völlige Neugestaltung derselben ein unabweisliches Bedürfnis war. Diese selbst vorzunehmen lehnte Kamphausen ab (vgl. Prot. K. Ztg. 8. Juni 1878) und so übernahm auf seinen Wunsch J. Wellhausen diese Aufgabe.

Letzterer hat die Punkte in Angriff genommen, die anerkannter Maßen den heutigen Anforderungen nicht genügten: er hat die sog. allgemeine Einleitung (d. h. die Geschichte des Kanons, des Textes und der Auslegung) völlig und in der speciellen die Capitäl über Richter, Ruth, Samuel und Könige neu ausgearbeitet, wozu noch ein Nachtrag betreffend die weitere Entwicklung der Pentateuchkritik seit Bleek's Tode kommt. — Eine eingehendere Darlegung der letzteren war schon deshalb nöthig geworden, weil die Vatke-George'sche Ansicht in der letzten Zeit überraschend viele Freunde gewonnen hat. Auch die Befreiter jener Meinung werden es ohne Zweifel billigen, dass die Argumente, auf die sie sich stützt, auch einmal in einem auf weitere Kreise berechneten Buche näher dargelegt sind. W. lässt deshalb dem unveränderten Abdruck des Bleek'schen Capitäl über den Hexateuch zunächst (S. 152—169) die Uebersetzung eines Aufsatzes von A. Kuenen folgen, in dem der bekannte Leidener Professor davon Rechenschaft giebt, wie und weshalb seine früheren Meinungen über das Alter der sog. Grundchrift im Laufe eines Jahrzehnts sich änderten. Wer den Aufsatz liest, wird dies auf den ersten Blick besprechende Verfahren Wellhausen's begreifen. Mit solcher Aufmerksamkeit wie Kuenen hat schwerlich ein Anderer den Gang der Verhandlungen verfolgt und sein Résumé ist in seiner Art unübertrefflich. Er ist freilich ein entschiedener Verfechter seiner Meinung; aber jedes religionsgeschichtliche Raisonnement (was nicht gerade seine Stärke ist) vermeidend hält er sich hier an Thatfachen, deren Discussion kein Unbefangener ablehnen kann. W. hat sodann Kuenen's Bericht bis auf die neuesten Erscheinungen fortgeführt und seine Auseinandersetzung an einigen Punkten ergänzt (S. 169—178). Die herkömmliche Meinung, dass die priesterliche Gesetzgebung aus alter Zeit datire, wird in dieser oder jener Form wohl noch einzelne Vertheidiger finden; dass in der vorerilischen Geschichte, soweit dieselbe uns bekannt ist, für sie Platz sei, wird man fortan nicht mehr behaupten dürfen. Die Feststellung dieser Thatfache im Einzelnen ist das wichtigste Resultat, das die Untersuchung der ATL. Geschichtsbücher (S. 181—267) ergiebt.

Wie sehr diese bisher vernachlässigt sind, zeigt die überraschende Fülle von neuen Beobachtungen, die W.

bietet. Wichtiger noch sind die Gesichtspunkte, von denen er dabei ausgeht. Der Composition der geschichtlichen Bücher ist im Großen und Ganzen viel leichter auf die Spur zu kommen als der der Genesis. Stylistische, grammatische und lexicalische Eigenthümlichkeiten der einzelnen Quellen lassen sich hier wie dort nachweisen und sie werden von W. aufmerksam verfolgt. Die Hauptsache ist aber die, dass wir uns hier auf historischem Boden befinden. Thatfächliche Zustände und Ereignisse spiegeln sich in verschiedenen Relationen verschieden wieder, deren geschichtliche Reihenfolge nach den für alle Geschichtsforschung gültigen Gesetzen bestimmt werden kann. Daneben verrathen die verschiedenen Grundanschauungen der einzelnen Erzähler und Diaskeusten deutlich genug die Zeit, in der oder vielmehr für die sie geschrieben sind. Ausser jenem relativen Maßstab besitzen wir also einen absoluten; beide sind von einander unabhängig und bestätigen sich gegenseitig. Die ältesten Quellen sind unfraglich diejenigen, welche mit den Vorstellungen und Gebräuchen der späteren Zeit am stärksten contrastiren, und es ist merkwürdig zu sehn, wie die charakteristischen Grundzüge der ältesten Erzählungen in den jüngeren einer nach dem anderen verschwinden, um Begriffen und Anschauungen Platz zu machen, die der alten Zeit fremd, der späteren denknothwendig waren. Die Schlussglieder der Reihe bilden zuletzt Erzählungen, die für die Zeit, von der sie handeln, gar keinen, dagegen großen Werth für diejenige haben, in der sie abgefasst sind. Die ATL. Geschichtstradition hat eine Geschichte durchgemacht, die durchforscht sein will, ehe von einer erspriesslichen Benutzung der Geschichtsbücher die Rede sein kann. Auch für die Einzeldata der späteren Relationen giebt sie den wichtigsten Werthmesser. Diese Grundsätze sind an sich nicht neu; man wird aber zugeben müssen, dass man bisher mit ihnen oft genug nicht vollen Ernst gemacht hat. Namentlich verfährt Ewald in dieser Hinsicht oft methodolos. — Uebrigens wäre es ein Irrthum zu meinen, dass in Folge dieser Kritik unsere Kenntniss der vorerilischen Geschichte zusammenschrumpfte; im Gegentheil wird dieselbe erweitert. Das höchst charakteristische Detail, das die ältesten Quellen in so reichem Maße bieten, wird auch von Ewald oft genug mit den nicht gerade zarten Grundfarben der späteren Relationen übertüncht. Es kommt erst zur Geltung, wenn man von letzteren möglichst absteht; dann entstehen Bilder von überraschender Anschaulichkeit und Lebensfrische. Freilich erleidet die herkömmliche Vorstellung vom alten Israel dabei erhebliche Modificationen und in Folge dessen erscheint auch die prophetische und nacherilische Zeit in einem anderen Lichte als man sie gewöhnlich betrachtet. — Mit Recht geht W. bei der Analyse der einzelnen Geschichtsquellen überall von ihrem fachlichen Gehalt aus, der in der Regel schon für sich allein sichere Anhaltspunkte für die Bestimmung ihres Zeitalters bietet. Es kommen deshalb im Lauf der Untersuchung alle wichtigeren Probleme der älteren Geschichte zur Sprache und W. versteht es, überall mit wenig Worten die Sachlage resp. seine Meinung darzulegen. Oft genug muß er übrigens die Einzellexege und namentlich die Textkritik zu Hülfe ziehn. Welche Dienste die LXX in letzterer Beziehung leisten kann, hat er früher an den BB. Samuelis dargethan und zeigt es jetzt am Königsbuch. Sie bestätigt terner den an sich nahe liegenden Gedanken, dass die ATL. Geschichtsbücher außer den systematischen Redactionen noch allerlei andere Umgestaltungen durch Streichungen, Zusätze etc. erfahren haben. Dieselben liegen nämlich zu einem nicht geringen Theil diesseits der LXX. Welchen Werth diese Thatfache hat, liegt auf der Hand. — An bemerkenswerthen Einzelheiten möchte ich die Behandlung von Jud. 19—21, 1. Sam. 7. 8. 12, den Abschnitt über das B. Ruth, die Nachweisung der ephraimitischen Stücke im Königsbuch, den Excurs über die Chronologie der

Königszeit (S. 264 f.) und die Bemerkungen über Hos. 1—3 und Mich. 7 hervorheben.

Die große Darstellungsgabe des Verf. kommt erst in den drei letzten Abschnitten des Buches zu ihrer vollen Geltung. Man darf wohl hoffen, daß dieselben in dieser neuen Bearbeitung mehr Leser finden werden als das bisher vermuthlich der Fall gewesen ist. Der werthvollste unter ihnen ist natürlich der über die Textgeschichte, aus dem nicht nur Studenten lernen werden. Man fühlt sich besonders dadurch angenehm berührt, daß der Stoff überall mit Rücksicht auf seinen praktischen Werth behandelt ist. Freilich verfolgt W. diesen Gesichtspunkt z. Th. in einseitiger Weise. Methodisch consequent mag es sein, daß er am Schluss nur eine Geschichte der Atl. Wissenschaft statt des AT's giebt; aber unter dieser Folgerichtigkeit hat die Sache gelitten. Es sind auf die Art manche Dinge ausgefallen, die freilich das Verständniß des AT's nicht unmittelbar fördern, aber trotzdem in einem Handbuch der Atl. Einleitung stehn müssen. Es wäre zu wünschen, daß W. das, was er jetzt als Anhang giebt, in Zukunft wieder an den Anfang stellte und in der eben angedeuteten Rücksicht mit der Einleitung zusammenarbeitete. Etwas größere Ausführlichkeit dieses Abschnitts wäre außerdem wünschenswerth.

Uebrigens muß man W. vorwerfen, daß er zu subjectiv geschrieben hat. Was anderswo ein Vorzug, ist in Lehrbüchern ein Fehler. Ich meine nicht, daß W. sich in gewagten Behauptungen ergangen habe. Im Allgemeinen tritt vielmehr das Raisonnement sehr hinter der Einzelbeobachtung zurück, die im schlimmsten Fall auch dem Studenten das Correctiv an die Hand giebt. Auch finde ich nicht, daß die Manier des Verf. ängstlichen Gemüthern berechtigten Anstoß geben könnte. Man braucht nicht viel in dem Buche zu lesen, um dahinter zu kommen, wie er den Werth der Sache schätzt. Es ist aber in anderer Hinsicht ein Mangel, daß W. genau so schreibt, wie er die Sache durchdacht und durchlebt hat. Der oft unfäglichen Breite des Bleek'schen Heftes gegenüber liegt freilich gerade hierin das eigenthümlich Anziehende der von W. bearbeiteten Abschnitte, die jedenfalls auch den Studenten ganz anders in die Sache führen und fassen als die Bleek'schen. Auch ist es zu loben, daß W. die Selbstthätigkeit des Lesers mehr in Anspruch nimmt, als das bei Bleek geschieht. Der Fehler ist nur, daß er dabei das Publikum, für das er doch eigentlich schreibt, oft aus den Augen verliert. Daher die große Zahl von gelegentlich eingestreuten Bemerkungen, die nicht sowohl das Nachdenken des Studenten als das anderer Leute provociren sollen, und daher auch der z. Th. stark persönliche Ton der Polemik, der in kein Lehrbuch gehört. Beides wäre m. E. in einer neuen Auflage leicht zu vermeiden. Uebrigens wird dieselbe hoffentlich auch die Apocryphen berücksichtigen.

Halle a/S.

Rudolf Smend.

1. Nowack, Privatdoc. Lic. Dr., **Die assyrisch-babylonischen Keil-Inschriften und das Alte Testament.** Berlin 1878, Mayer & Müller. (28 S. gr. 8.) M. — 75.
2. Tiele, Prof. C. P., **Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte.** Rede u. f. w. Aus dem Holländischen von K. Friederici. Leipzig (1878), Otto Schulze. (24 S. gr. 8.) M. 1. —

1) In dem engen Rahmen einer zunächst zu einer Vorlesung bestimmten Abhandlung will der Verf. der erstgenannten Schrift den größeren Kreis der Gebildeten bekannt machen mit den für die alttestamentliche Wissenschaft in Betracht kommenden Resultaten der Assyriologie. Den „Kundigen“ soll sie nichts neues bringen. Die

Uebersetzung der Inschriften wird von Schrader entnommen (S. 3). Wir können uns hier mit der Bemerkung begnügen, daß dieser Vortrag in geschickter Auswahl und ansprechender Form einen gut orientirenden Ueberblick gewährt über die assyriologischen Ergebnisse für alttestamentliche Geschichte und religiöse Anschauungen Israels. Die Hauptmasse des hier skizzirten Stoffes ist aus Schrader's bekanntem Buche zusammengestellt. Der Verf., leise andeutend, daß die Sicherheit der von den Assyriologen vorgetragenen Resultate anderwärts in Frage gestellt worden sei, giebt kein eigenes Urtheil ab über die Grenzen des Vertrauens, welches wir der Assyriologie in ihrem gegenwärtigen Stadium entgegenbringen dürfen. Diese Zurückhaltung wird nicht ohne Absicht sein, und so haben wir diese Darstellung anzusehen als einen Ueberblick über den augenblicklichen Stand der Assyriologie nach der Auffassung der namhaftesten Vertreter dieser Wissenschaft selbst. Als diesem Zwecke dienend wird der Vortrag ohne Rückhalt willkommen zu heißen sein. — Nur eine kleine Rectification sei hinzugefügt. S. 18 heißt es von dem assyrischen heiligen Baum, daß er „offenbar der Pinienart angehört und wahrscheinlich eine Cypresse ist“, wie schon Schrader denselben beschrieben hat. Meines Wissens sind aber Pinie und Cypresse ganz verschiedene Bäume, so daß von einer Pinienart hier nicht die Rede sein kann. Uebrigens ist der heilige Baum in der Regel so verchnörkelt dargestellt, daß man ihn eben noch als Baum erkennen, die Art aber schwerlich bestimmen kann.

2. Das holländische Original der zweiten Schrift habe ich schon in Nr. 26 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitung mit wenigen Worten angezeigt. Ich komme nur deshalb darauf zurück, weil der Herr Verf. jener kurzen Notiz eine Entgegnung hat folgen lassen in seiner Selbstanzeige der Vorlesung, *Theologisch Tijdschrift* 1878 Heft 2. Nur in einem Punkte wird die Richtigkeit meines Referates angefochten; hierauf allein habe ich zu antworten. Der Verf. beschwert sich über meine Bemerkung: den semitischen Religionen gegenüber „räume er“ den assyrischen Texten „dieselbe Stelle ein, wie den Veden im Verhältniß zu den arischen Religionen“. Seine Worte lauten: „daß die religiöse Literatur Babyloniens und Assyriens bestimmt ist, in der vergleichenden Theologie der Semiten eine gleiche Rolle zu spielen (*hetzelfde te worden*) wie die Veden in der der Indogermanen“ (Uebers. S. 20). Ich kann mein Referat nicht unrichtig finden; denn daß die babylonisch-assyrische Literatur diese Stelle nach des Verf. Meinung schon jetzt thatsächlich einnehme, können meine Worte keinem einigermaßen Unterrichten befagen, weil dies eine offenbare Unrichtigkeit wäre. Auszustellen habe ich aber gerade, daß man schon jetzt glaubt in der Lage zu sein, über die der assyrisch-babylonischen Literatur für die semitische Religionsgeschichte bestimmte centrale Stellung überhaupt ein Urtheil zu fällen. Diese einzige Differenz von dem Herrn Verf. habe ich dahin angegeben, daß m. E. die keilschriftlichen Nachrichten einstweilen nur in der Weise für die Religionsgeschichte zu verwerthen seien, daß man jene „neben den anderweitigen hergehen läßt“, und habe davor gewarnt, „auf jene für sich allein neue Schlüsse zu bauen“. Das ist etwas Anderes als die selbstverständliche Forderung, die assyriologischen Ergebnisse mit anderweitigen Berichten zu „vergleichen“, welche Prof. Tiele mir zuschreibt.

Dem Uebersetzer ist das Mißgeschick begegnet, S. 7 „Veda“ consequent als Femininum zu behandeln. Die einleitenden und abschließenden Worte des Originals betreffend die besondere Veranlassung der Rede, und eine Anmerkung sind in der Uebersetzung gestrichen.

Straßburg i. E.

Wolf Baudissin.

Variot, Abbé Dr. Jos., *Les Évangiles apocryphes. Histoire littéraire. Forme primitive. Transformations.* Paris 1878, Berge & Tralin. (XIII, 500 S. gr. 8.) Fr. 7. 50.

Der Verfasser, welcher seiner Arbeit die jetzt übliche *„Déclaration“* vorausgeschickt hat: *„Je soumetts mon travail aux décisions de l'autorité Infaillible du Saint-Siège Apostolique . . . non seulement tout ce qui serait contraire à cette tradition, mais jusqu'aux détails, jusqu'aux expressions qui pourraient donner prise à quelque interprétation équivoque“*, ist sich bewußt (*Préface p. XI*) eine Aufgabe in Angriff genommen zu haben, an der sich bisher noch Niemand versucht hat. Eine Geschichte der apocryphen Evv.-Literatur wollte er schreiben und zwar so, daß sowohl der gesammte Umfang dieser eigenthümlichen Gattung, als auch die ursprünglichen Recensionen der einzelnen Schriftstücke, ihre Anlage, weiter aber auch die Geschichte ihrer Umbildungen und Erweiterungen, sowie der Einfluß, welchen sie auf die Literatur, den Cultus u. s. w. ausgeübt haben, deutlich hervortrete. In der That konnte es dem Verf. nicht schwer fallen, durch einen Ueberblick über das auf diesem Gebiete bereits Geleistete zu zeigen, wie unvollkommen diese Aufgabe bisher erfaßt sei. Die Vorarbeiten, sowohl die deutschen, wie die englischen, die älteren und die neueren, sind dem Verf. fast sämmtlich bekannt geworden. Ref. hat nur die Abhandlung von Lipsius und die an diese sich anschließenden Untersuchungen über die Pilatusacten sowie die Differtation von R. P. Wülcker, das Ev. Nicodemi in der abendl. Literatur (Paderborn 1872) und die weiteren Publicationen dieses Gelehrten vermifst. Auch Creizenach's Untersuchungen über die Pilatus- und Judas-Ischarioth-Legenden hätten nicht übersehen werden dürfen. Den Stoff hat Variot in drei Bücher vertheilt. In dem ersten (S. 1—138) handelt er unter der Ueberschrift *„Hist. littér. des évv. apocr.“* von der Bedeutung und der Geschichte des Begriffs *„evangelium apocryphum“*, giebt eine Uebersicht über die uns erhaltenen oder dem Titel nach bekannten Evangelien, classificirt dieselben und bespricht eingehender die ersten. Sie werden in zwei Classen getheilt: *Les évv. apocr. des premières années du Sauveur* und *des dernières années du Sauveur*. In der ersten Gruppe unterscheidet er griechische (Protev. Jacobi. Ev. des Thomas), lateinische (Ev. des Pseudo-Matthäus. Geburt der Maria) und arabische (*Ev. infantiae. Historia Josephi fabri*) Recensionen. Für die zweite Gruppe steht das Evang. Nicodemi (*Acta Pilati. Descensus ad inf.*) im Mittelpunkt; die kleineren Berichte (Briefe des Pilatus, Bericht des Pilatus, Tod etc.) werden an daselbe angegeschlossen. Dieses ganze erste Buch hat durchaus einen einleitenden Charakter. Aber leider ist diese Einleitung wenig nutzbringend. Der Verf. begnügt sich, die wichtigsten Daten, wie sie Andere schon ermittelt haben, zusammenzustellen. Gerade die ältesten, freilich kaum noch in Trümmern erhaltenen apocryphen Evv. sind so gut wie gar nicht berücksichtigt. Der Verf. hat sie alphabetisch (S. 20 f.) nach R. Hofmann's Art. in der R.-Encyklopädie aufgeführt und es dabei bewenden lassen. Nur das Hebräerev. wird im 3. Buche ausführlicher kritisiert.

In dem 2. Buche soll die *Forme primitive des récits* ermittelt werden (S. 139—328). Es werden aber nur die drei Schriften, das Protev. Jacobi, das Ev. des Thomas und das Ev. Nicodemi, untersucht. Ich will nicht in Abrede stellen, daß in den überaus weitreichenden Ausführungen Manches Beachtenswerthe und Richtige enthalten ist. Auch ist der Grundsatz, daß jene Schriftstücke zunächst in keinem Sinne als historische Urkunden sondern als Erzeugnisse frommer orientalischer Poesie verstanden sein wollen, an sich nicht falsch. Es ist nur die Frage, wie man diesen Canon, auf den sich der Verf. viel zu gute thut, wiederum versteht und anwendet. Er polemisiert mit Emphase nicht nur durch-

gehend gegen die tübingen'sche Schule, sondern auch gegen die „euhemeristische“ deutsche Kritik überhaupt (s. bef. S. 223 f.), die sich nach Auffassung des Verf.'s aus der rationalistischen Naivetät nicht herauszuarbeiten vermag. (*La crédulité populaire est contagieuse, même parmi les chrétiens. — L'imagination orientale renchérit sur toutes les données primitives. Elle s'efforce de combler les lacunes par des analogies tirées de l'Ancien et du Nouv. Test. — La critique moderne ne se fait pas une juste idée de la manière dont s'élaboraient ces compositions lantaines*). Aber er selbst setzt wesentlich die Bewunderung des anmuthig zarten sittlich-religiösen Sinns und den Appell an die orientalische Phantasie, welche sich in jenen Schriftstücken aussprechen soll, an die Stelle des deutschen rationalistischen Historisirens; denn was er als Historisches beibringt, ist so gänzlich verfehlt und nichtig, daß es nicht einmal eine Widerlegung zuläßt, da jeder Boden einer Verständigung fehlt. Er fehlt aber deshalb, weil der Verf. seine Ausführungen in das katholische Geschichtsbild einzeichnet, dessen Züge ihm feststehen. Wird aber die Entwicklung im 2. und 3. Jahrh. so beschrieben, wie das in jenem Lager der Fall ist, wie will man sich dann über jene Schriftstücke verständigen, deren Interpretation doch gänzlich abhängt von den Erkenntnissen, die man aus den verhältnißmäßig deutlichen Quellen jenes Zeitalters zu schöpfen hat. Uebrigens hat Variot mit seinem Grundsatz, die Kindheitsgeschichten zunächst so zu betrachten wie die Legenden von der Kindheit des h. Franziscus, nicht durchgehend Ernst gemacht. In dem Protev. Jacobi erkennt er eine Reihe historischer Züge an. Natürlich sind das diejenigen, deren sich der katholische Marienkultus bereits bemächtigt hat. Die Untersuchung über die Pilatusacten beginnt mit sehr verständigen Erörterungen: *Les Actes de Pilate sont une sorte d'apologie sous forme de récit*. Aber sehr bald stellen sich auch hier Ausführungen ein, die den ursprünglichen Gewinn aufheben. Der Verf. glaubt an einen officiellen Bericht des Pilatus an den Kaiser über Christus, er glaubt an die Tiberius-Legenden; dabei ist ihm der arge Verstoß paßirt, die bekannte Stelle aus Lampridius über Hadrian's und Alex. Severus' Beziehungen zum Christenthum als dem Tiberius geltend zu behandeln (S. 264 n. 3). Ueberhaupt fehlen auch sonst geschichtliche Verstöße nicht. Deshalb wird man sich auch von der anderen Arbeit des Verf.'s, die er S. 263 citirt (*De Plinio Juniore et Imp. Traiano apud Christianos et de Christianis apud Plinium Jun. et Imp. Traianum. Lutetiae Paris. 1878*), nicht viel versprechen dürfen. Uebrigens ist der Verf. davon entfernt, zu behaupten, die uns überlieferten Pilatusacten hätten mit den genuinen im Archiv etwas zu thun. Er erkennt an, daß schwerlich ein Christ im 2. Jahrh. diese gesehen hat. Aber man wußte ungefähr, was sie enthielten, resp. enthalten mußten. Die Geschichte der Pilatusacten, ihrer Transformationen und Erweiterungen wird unter Berücksichtigung der jüdischen und heidnischen Fiktionen (Maximin) erzählt; aber zu einer eingehenden quellenkritischen Untersuchung kommt es doch auch hier nicht. In dem Abschnitt endlich über den *„Descensus ad inferos“* wird wiederum sehr richtig auf die vielgelesenen profanen Dichtungen, welche ähnliche Stoffe behandeln, aufmerksam gemacht; indessen scheut sich der Verfasser doch solche Vergleichen wirklich nutzbringend auszubeuten. Die Untersuchungen über die dunklen Gestalten, die als Verf. dieses oder jenes apocryphen Schriftstücks genannt werden, wie über jenen Leucius, sind ganz dürftig.

In dem 3. Buche (S. 329—458) soll die Geschichte der apocr. Evv. in der Kirche untersucht werden. In dem ersten Cap. handelt der Verf. vom Hebräerevangelium. Er setzt sich dabei wesentlich mit Hilgenfeld auseinander und schließt seine Ausführungen mit dem Urtheile Patrizzi's: *L'Évangile syro-chaldéen de s. Matthieu*,

l'Évang. des Hébreux ou selon les Hébreux, l'Évang. des chrétiens des Nazaréens, l'Évang. des Ebionites, ne sont que les divers noms d'un Évang., qui fut le même au commencement. Es sind Bearbeitungen des vom Apostel Matthäus aramäisch geschriebenen und später von ihm selbst oder doch unter seinen Augen griechisch übersetzten Evangeliums. In dem zweiten Cap. soll die Geschichte der apocr. Evv. im Orient vorgeführt werden. Die Ausführungen sind aber sehr ungenügend. In dem 3. Cap. endlich folgt die Geschichte der apocr. Evv. im Abendlande (S. 413—458). Ref. hat aus diesem Abschnitte manches gelernt; er ist ihm der werthvollste des ganzen Buches gewesen. Aber damit ist weder gesagt, daß die vom Verf. gegebenen Nachweisungen irgend vollständig wären, noch daß auch Andere jedenfalls aus ihnen Neues erfahren müßten. In einem Epiloge (S. 459—493) faßt der Verf. seine Resultate zusammen. Dabei tritt das apologetische Interesse, die Glaubwürdigkeit der kanonischen Evv. durch die Betrachtung der apocryphischen zu stützen, welches das ganze Buch durchzieht, noch einmal unverhüllt hervor. Wer aber noch in der Vorstellung befangen ist, die Untersuchungen über das *evang. infantiae*, den *descensus* etc. trügen zur Apologie der kanonischen Evv. irgend etwas bei, der beweist, daß ihm die elementarsten Einsichten über den Ursprung und Charakter beider Schriftgruppen noch fehlen und daß er trotz Forschungen über die Worte 'apocryph' und 'Evangelium' noch unter dem Banne dieser Wörter steht.

Leipzig. Ad. Harnack.

Baumgarten, Prof. D. M., Lutherus redivivus od. die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (256 S. gr. 8.) M. 4. —

Was Baumgarten schreibt, ist meist anregend und packt den Leser; aber gewöhnlich erweckt es auch Bedenken und ruft den Widerspruch hervor. So ist es auch bei dieser seiner neuesten Schrift, die nicht wissenschaftliche, sondern praktische Ziele verfolgt, und sich allerdings an die evangelischen Theologen, aber eben so sehr auch an andere evangelische Männer wendet, welche Christum und ihr deutsches Vaterland lieb haben.

B. geht davon aus, daß jetzt diejenige Frage, welche am tiefsten die Geister in deutschen Ländern aufrege, heisse: ist Luthers Wirken ein titanischer Frevel an der Christenheit und an der deutschen Nation gewesen, oder soll es sich erfüllen, was der Reformator wiederholt in Aussicht gestellt, daß der todte Luther vollenden werde, was der lebendige angefangen? Luthers Seele, Wirken, Kämpfen, Leiden, sagt er, war getragen von dem Gegensatz zwischen Christum und dem Papste. Dieser Gegensatz besteht auch jetzt noch in vollster Schärfe, denn das Papstthum hat nichts von seiner Art aufgegeben, vielmehr sich nur in demselben verfestigt. Leider aber ist der Protestantismus mattherzig geworden, indem er nicht alles papistische Wesen von sich abgestreift hat. Es gilt also hiergegen zu zeugen, dies zu bessern. Soll nicht die Errungenschaft der Reformation unserm Volke verloren gehen, so müssen wir Lebende von dem toten Luther lernen und der kirchlichen Reaction entgegen treten. — B. will die drohende Gefahr zeigen in dem: 'die Spuren einer zwiefachen noch nicht vergessenen Vergangenheit' überschriebenen Abschnitt. Er schildert den unheilvollen Bund der politischen Reaction mit dem offiziellen Kirchenthum nach den Freiheitskriegen und nach dem Jahre 1848 und geht hier in ein scharfes, aber nur zu gerechtes Gericht mit der Kreuzzeitung. Daß die Gefahr jetzt gesteigert sei, entwickelt der nächste Abschnitt: 'Die durch den Vatikanismus verschärfte Krisis der Gegenwart'. Er bringt den Nachweis, daß der Angriff von Rom und nicht vom Staate ausgegangen sei, und daß zwischen dem Staate und dem vatikanischen

Rom die Möglichkeit eines ehrlichen und aufrichtigen Friedens gar nicht bestehe. Mit Recht werden diejenigen scharf getadelt, welche nach noch nicht zehnjährigem Kampfe sich für müde erklären. Wenn sie die Bedeutung des Streites nicht besser erkannt hätten, seien sie gar nicht berechtigt gewesen, in denselben einzutreten. Vielmehr gelte es auszuharren, und vorwärts zu gehen auf dem von Luther bezeichneten, wenn auch nicht innegehaltenen Wege. Und nun, in dem Abschnitt: 'die weltliche Korrektur eines verjährten kirchlichen Irrthums', kommt er erst recht auf Luther zu sprechen. Seinen Ausgang nimmt er von der bekannten Stelle in der Gottesdienstordnung von 1526, wo Luther von der rechten christlichen Sammlung oder Gemeinde redet, eine Stelle, zu welcher B. Parallelen gefunden hätte in zwei etwas früheren Predigten Luthers. WW. 2. Aufl. Bd. 11, 205 ff., 211, u. 15, 168, 179. Er zeigt, wie die da sich kundgebende Anschauung von der christlichen Gemeinde ganz zur Schrift stimme und wie sie von dem Reformator niemals aufgegeben, vielmehr durch seine Klagen über die kirchliche Gegenwart und durch so manche andere Aussprüche immer wieder bestätigt sei. Aber leider habe man bald, wenn auch nicht mit Luthers Willen, so doch unter seinem Gehehenlassen in die Bahnen des staatskirchlichen Wesens eingelenkt und dadurch die Kraft der evangelischen Kirche in Deutschland gelähmt. 'Die scheinheilige Lüge des Staatskirchentums', wie B. ganz mit Recht sagt, habe das Christenthum unfähig geschädigt und bringe ihm noch alle Tage Schaden. Da müsse man es also mit Freude und Dank begrüßen, daß endlich der Staat angefangen habe, diesem schlimmen Zustande, der nach Luther nur ein ungehöriges Provisorium sei, ein Ende zu machen, indem er die Buchführung über seine Angehörigen in die eigne Hand nahm, den Austritt aus der Kirche ohne bürgerlichen Nachtheil ermöglichte und Tauf- und Trauzwang beseitigte. B. thut wohl daran, daß er sich jener vielbesprochenen Gesetze freut und dem Jubel seines Herzens Luft macht; denn sie sind in der That eine Wohlthat für die Kirche. Aber freilich werden sie noch von Vielen nicht als solche angesehen, sondern als schädliche beklagt und bekämpft. Das giebt ihm Anlaß zu einem neuen Abschnitt: 'Die Gefahr eines Rückfalls durch geistlichen Unverstand', in welchem er dem seit Konstantin eingerissenen Staatskirchentum und dem Papstthum noch schärfer zu Leibe geht, die Mattherzigkeit derer beklagt, die den dadurch angerichteten Schaden erkennen und doch nur schwelgen, und den Unverstand derer rügt, die in einem Rütteln an dem bisherigen Zustand schwere Gefahr für die Kirche erblicken. Man kann ihm nicht Unrecht geben, wenn er besonders den Widerstand gegen das Civilehegesetz tadelt und einfach und rund verlangt, daß man seitens der evangelischen Kirche das 'Zusammensprechen' jetzt aufhebe und sich auf das Segnen und Weihen mit dem Worte Gottes und Gebet beschränke. Das ist es, was Luther gemeint und gewollt hat; fordert man mehr, so verlangt man zuviel und befördert Unklarheit und Irrthum. — Wie sich die Zukunft Deutschlands und der evangelischen Kirche in ihm gestalten könne, wenn man dem von Luther Erkannten Raum gebe und darnach handle, was demgemäß von den Evangelischen zu thun sei, und wie davon die Kirche sowohl wie der Staat den größten Vortheil erwarten dürfen, entwickelt der letzte Abschnitt: 'Die Aussicht der Hoffnung'.

Dies ist in kurzen Zügen der Gedankengang des Buches, das leider in einer ermüdenden Breite geschrieben ist, die manchen Leser stören wird. Aber andererseits merkt man doch überall den heiligen Eifer für die Sache, um die es dem Verf. zu thun ist, und glühende Liebe zur Kirche und zum Vaterlande, die ihn erfüllt; und das hilft über Vieles hinweg. In den geschichtlichen und dogmatischen Einzelheiten giebt es gar Manches, was zu beanstanden wäre, wie auch manche Vor-

schläge große Bedenken wecken; aber der Verf. will weder Geschichte noch Dogmatik lehren, und für das Ganze sind sie nicht entscheidend; darum kann man an diesem Orte von jenen Punkten schweigen. Schwerer wiegt mir ein anderes. Baumgarten tadelt nicht ohne Grund langverjäherte und tief eingewurzelte Irrthümer, an denen wir leiden, mit scharfen Worten. Dabei berücksichtigt er nicht genug, daß wir eben in diesen Irrthümern groß geworden sind, und daß daher viele, die sie theilen und verteidigen, treffliche Männer und redliche Christen sein können. Dies hätte er ausdrücklich aussprechen müssen; hier war zwischen den irrenden Personen und dem herrschenden Irrthum zu unterscheiden. Dadurch, daß er dies unterlassen hat, gewinnt die Schärfe seines Tadels eine Allgemeinheit, die nicht berechtigt ist, und sie erhält den Charakter persönlicher Verbitterung; und das ist nicht gut. Aber die Hauptgedanken, welche er entwickelt, sind richtig. Darum lasse man sich auf sie aufmerksam machen und weise sie nicht etwa von der Hand, weil es Baumgarten ist, der sie ausgesprochen hat. Oder will man einmal von Baumgarten nichts mehr lernen, nun so schüttele man wenigstens nicht den Ernst seiner Ermahnungen leicht mit einem wegwerfenden „Kirchliche Freischwärmereien“ von sich ab, sondern lasse sich durch ihn zu Luther weifen und versuche, ihn aus Luther zu widerlegen. Es ist ein großer Schade und eine Schande, daß so viele evangelische Theologen, die sich lutherisch nennen, mit Luther selbst noch so gar unbekannt sind und sich so wenig unmittelbar von ihm lehren lassen. Wie viele Irrthümer würden fallen, wenn durch wirkliches hingebendes Studium seiner Schriften *Lutherus* in den Herzen der evangelischen Theologen Deutschlands als *redivivus* erstünde!

Erlangen.

G. Plitt.

Hasemann, Pfr. J., Papst Pius IX. Ein Bild seiner Persönlichkeit, seines Lebens und seiner Kirchenleitung. Leipzig 1878, Fernau. (V, 73 S. m. Portr. in Holzschn. gr. 8.) M. 2. —

Pfleiderer, Dr. Rud., Pius IX. Ein zeitgeschichtliches Lebensbild. Heilbronn 1878, Henninger. (VII, 77 S. 8.) M. 1. 20.

Zwei kurze, für größere Kreise berechnete Lebensbeschreibungen des letzten Papstes, beide von Evangelischen verfaßt. Nr. 2 ist weitaus die gelungenere Arbeit. Der Verfasser hat ein ziemliches Quellenmaterial benützt und gut verwertet. Die Darstellung ist übersichtlich und klar, die Schreibweise natürlich und einfach, das Urtheil wohl überlegt und maßvoll. Die vier Abtheilungen sind: Offizier und Cavalier, Priester und Prälat, Papst und Liberaler, Reaktionär und Unfehlbarer. In dieser Folge soll der Papst in seiner Zeit und im Papste der Mensch gezeichnet werden; und dabei hat der Verf. sich besondere Mühe gegeben, die psychologische Entwicklung darzulegen und begreiflich zu machen.

In allen diesen Beziehungen steht Nr. 1 sehr zurück. Auch hier hat es dem Verf. am guten Willen nicht gefehlt, wohl aber am Können. Er hat allerlei Quellen benützt, aber nicht immer die besten. In 15 Abschnitten speichert er vor dem Leser ein sehr buntes Mancherlei auf, aber der Stoff ist nicht recht geordnet und nicht beherrscht; man hat nicht selten den Eindruck, wie wenn man vor einer Trödlerbude stünde. Die Darstellung ist nichts weniger als einfach; vielmehr ergeht der Verf. sich nicht selten in hohlen Redensarten und entwickelt bei ziemlicher Geschwätzigkeit vielfach ein ganz unbegründetes Pathos. Kurz, das Schriftchen wäre am besten ungedruckt geblieben.

Erlangen.

G. Plitt.

Pfleiderer, Otto, Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte, auf Grund des gegenwärtigen Standes der philosophischen und der historischen Wissenschaft dargestellt. 1. Bd. Das Wesen der Religion. 2. Bd. Die Geschichte der Religion. Zweite Auflage. Leipzig 1878, Fues's Verlag. (XIII, 413 u. 495 S. gr. 8.) M. 12. —

Referent glaubte zunächst bei flüchtiger Vergleichung dieser „zweiten Auflage“ mit der im J. 1869 erschienenen ersten, daß es sich nur um eine sogenannte Titel-Auflage handle, d. h. um eine Ausgabe des alten Druckes mit neuem Titel. Eine genauere Untersuchung hat indess gezeigt, daß wirklich das ganze Werk neu gedruckt ist, aber in völlig unveränderter Gestalt. Selbst in den literarischen Notizen ist nicht die leiseste Aenderung oder Ergänzung vorgenommen. So ist denn die gesammte Literatur der letzten neun Jahre sowohl auf dogmatisch-philosophischem wie auf religionsgeschichtlichem Gebiete an dieser neuen Auflage durchaus spurlos vorübergegangen; und statt des auf dem Titel prätendierten „gegenwärtigen Standes“ der Wissenschaft müßte es vielmehr heißen: „auf Grund des Standes von anno 1869“. — Vermuthlich hat der Herr Verf. richtig erkannt, daß an dem kühnen Wurf, mit dem er einst hervorgetreten war, sich nicht herumflicken lasse; daß vielmehr, wenn überhaupt gebessert werden sollte, ein völliger Neubau nöthig sei. Aber war es unter solchen Umständen richtig, den unveränderten Abdruck zu gestatten? Denn daß die Verlagshandlung ohne Genehmigung des Verf. den Abdruck vorgenommen habe, ist doch wohl nicht anzunehmen. — Auf jeden Fall aber war die Verlagshandlung verpflichtet, diese Ausgabe als das zu bezeichnen, was sie ist, als einen „zweiten unveränderten Abdruck“, nicht als „zweite Auflage“. Durch letztere Angabe wird ein unwahrer Schein erweckt, der nur auf Täuschung des Publicums berechnet sein kann.

Leipzig.

E. Schürer.

Elliot, Charles D. D. Prof., A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XII, 283 S. gr. 8.) Cloth. 6 sh.

Der Verfasser beabsichtigt nichts Neues und Originelles zu geben, sondern nur das in vielen Büchern zerstreute Material in gedrängter Kürze für ungelehrte Leser zusammenzustellen. Man darf also an das Buch nicht den Maßstab legen wie an eine theologische Leistung, sondern es muß darnach beurtheilt werden, inwiefern es diesem Zweck populärer Belehrung dient. Aber das kümmert uns Deutsche nicht, da es nicht für ein deutsches Publikum bestimmt ist. Für uns hat es das einzige Interesse, zu zeigen, wie in einer, aber vielleicht der zahlreichsten theologischen Schule Englands und Nordamerikas die Theologie betrieben wird.

Die Inspirationslehre wird mit nackten Worten als eine christliche Centralwahrheit bezeichnet (p. 12), und im ganzen Buch der christliche Glaube dem Glauben an die im Inspirationsbegriff ausgedrückte Entstehung der heil. Schrift gleichgesetzt; auch werden die Segnungen des Christenthums einfach als Segnungen der Bibel angesehen. Demgemäß nimmt der Verf. von vornherein seinen Standort in der als wahr vorausgesetzten orthodoxen Inspirationslehre. Alle geschichtlichen Untersuchungen werden unter diesem Gesichtspunkt angestellt und sind darum nicht wirkliche Untersuchungen, sondern lediglich Versuche, die widerstrebenden Thatfachen jener Lehre entsprechend zu gestalten. Noch weniger wird der Glaube an die Inspiration der heil. Schrift als religiöses Phänomen in Betracht gezogen und auf seinen Werth für das religiöse Leben geprüft. Es ist einfach die Voraussetzung, daß der christliche Glaube mit jener

Lehre steht und fällt. Wird trotzdem die Verbalinspiration schliesslich abgelehnt, was nach dem vorangehenden in Staunen versetzt, so kommt doch die vom Verf. beliebte künstliche Ineinanderhiebung des göttlichen und menschlichen Factors auf daselbe hinaus. Gott ist der Verfasser der Schrift, und jeder Irrthum daraus ausgeschlossen.

Es ist demnach überflüssige Mühe, hier über den Inhalt der Schrift im Einzelnen zu berichten. Nur eins erwähne ich, welches das rechte Licht auf das ganze Buch wirft. Die heilige Schrift ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, dennoch ist ihre Sprache oft wissenschaftlich genau zum Beweis, daß die heil. Schriftsteller entweder mit den Entdeckungen der Wissenschaft bekannt oder durch eine höhere Intelligenz geleitet waren. Z. B. ist Deut. 32, 24 von einem Verbrennen durch Hunger die Rede. Und der berühmte Liebig hat 3000 Jahre, nachdem Moses diese Worte schrieb, entdeckt, daß mit dem Hungertod eine langsame Verbrennung des Körpers eintritt. Hiob 26, 7 wird in der ersten Vershälfte eine mögliche Beziehung auf die Bewegung der Erde um die Sonne und in der zweiten eine sichere Beziehung auf das von Newton entdeckte Gravitationsgesetz gefunden. Oder wenn es Hiob 28, 25 von Gott heisst, er mache das Gewicht für die Winde, so ist darin unverkennbar der Barometer vorgeedeutet u. dergl. mehr. Diese Art Apologetik ist vielleicht gut gemeint, kann aber nur dazu dienen, die Würde der Schrift herabzusetzen und das Ansehen des Christenthums zu schädigen. Diese ganze Verquickung aber des christlichen Glaubens mit der Inspirationslehre ist eine Verfälschung der christlichen Religion. So baut man nicht, sondern zerstört, indem man zu bauen meint.

Basel.

J. Kaftan.

Wiese, Dr. L., Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen. Ein Vortrag. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (48 S. 8.) M. — 75.

Der Titel dieses Vortrages erweckte im Ref. die Erwartung, daß sich derselbe auf die Bedingungen der allgemeinen und der häuslichen Geselligkeit beschränken werde. Der Redner hat aber auch die Ordnung des Staates und der Kirche unter sein Thema subsumirt. Dadurch wird nicht nur ein in der Kürze unübersehbarer Stoff vor die Anschauung gestellt, sondern auch Verschiedenartiges unter Einen Gesichtswinkel gerückt. Denn bei Staat und Kirche handelt es sich nicht bloß um gegebene Formen, sondern um gesetzliche Normen. Weil diese Abstufung als solche nicht beachtet wird, so kommt zunächst die sittliche Beurtheilung der Geselligkeit nicht zu den festen Grundätzen, welche gefunden werden müssen, auch indem der gefellige Verkehr bei verschiedenen Völkern und in den wechselnden Geschichtsepochen, wie auch bei verschiedenen Ständen abweichende Formen hervorbringt. Bei dem kurzen Blicke, welchen der Verf. auf den Staat, nämlich unsern deutschen Staat des letzten Menschenalters wirft, hebt er mit Recht hervor, daß die Unsicherheit, welche hier erreicht ist, daher rührt, daß ein fremdes Muster gegen die früher erreichte Verfassung und innerhalb derselben zur Geltung gebracht ist. Bei seinen Erörterungen über die Kirche würde es sich empfohlen haben, wenn er denselben Gesichtspunkt für die hier eingerissene Unordnung genommen hätte. In der deutsch-lutherischen Kirche werden die gegebenen Formen verkannt, weil seit 200 Jahren der Pietismus das fremde Muster der calvinistischen Freikirche, weiterhin das fremde Muster einer asketischen Vollkommenheit zur Geltung gebracht hat. Und war nicht die amerikanische Freikirche das Ideal Schleiermachers, welches jetzt den meisten Kirchenmännern im Blute steckt? Der Pietismus ferner hat zuerst am kirchlichen Bekenntniß gerüttelt. Das dient freilich nicht zur Entschuldigung derjenigen, welche den aufgeklärten Individualismus zur Macht in

der Kirche erheben wollen. Dieselben sind darin schon so weit gekommen, daß sie die religiöse Geselligkeit, als welche sie die Kirche taxiren, nicht einmal mehr den gegebenen Formen anzuschmiegen bedacht sind. Allein wer hat zuerst die religiöse Gemeinschaft in die Geselligkeit der übereinstimmenden Individuen aufgelöst, und um die gegebenen Formen sich nicht gekümmert?

Göttingen.

A. Ritfchl.

Erdmann, Prof. Dr. Joh. Ed., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 3. verb. Aufl. Berlin 1878, Hertz. gr. 8. M. 24. —

Inhalt: 1. Philosophie des Alterthums und des Mittelalters. (XII. 620 S.) M. 10. —. — 2. Philosophie der Neuzeit. (XII, 872 S.) M. 14. —

Daß dieser Grundriss im Verlauf von reichlich zehn Jahren bereits zum dritten Mal erscheint, beweist am besten, daß er einen großen Leserkreis gefunden hat und von vielen geschätzt wird. Die Erweiterungen der neuen Auflage betreffen vorzüglich einzelne bestimmte Punkte, die in der Vorrede angegeben sind. Daneben ist natürlich durchgehends eine grössere Vollständigkeit und Abrundung erstrebt. Der Verfasser selbst äußert sich unzufrieden über den zweiten Theil des Anhangs, welcher die neueren Versuche zum Wiederaufbau der Philosophie behandelt. Er selbst vermist die Vollständigkeit darin; zum Weglassen des Abschnittes habe er sich aber nicht entschliessen können, weil das Publikum ein Recht auf das Buch in seiner alten Gestalt habe. Die Erweiterung desselben zu einem dritten Band sei dagegen durch die Rücksicht auf den Verleger verboten gewesen.

Eine ins einzelne gehende Recension ist weder bei einer dritten Auflage am Platz, noch gehört sie bei einer Geschichte der Philosophie an diesen Ort, da sie Sache des Fachmanns und der Fachzeitschriften ist. Hier sei es gestattet, durch Erinnerung an die Vorzüge des Buchs dasselbe auch in dieser neuen Auflage zur Benützung zu empfehlen. Als Vorzug des Erdmann'schen Grundrisses erscheint mir ein dreifaches. Erstens wird hier der Versuch gemacht, die Geschichte der Philosophie selbst philosophisch darzustellen. Es wird ein Zusammenhang zwischen allen diesen Erscheinungen des Geisteslebens aufgesucht und, wie bei einem solchen Vorhaben unvermeidlich ist, construirt. Freilich bleibt es ein Versuch, und man kann über das Gelingen desselben verschieden urtheilen. Da es sich aber in aller Philosophie der Geschichte um die letzte und höchste Aufgabe der Wissenschaft handelt, so ist es kein Tadel, daß er nicht schlechtweg als gelungen bezeichnet werden kann; der Versuch selbst, mit nicht gewöhnlichen Mitteln gemacht, bleibt ein Vorzug, weil er, was heute so nöthig wie je, an jene letzte höchste Aufgabe erinnert und sie namentlich auch dem Schüler, der durch das Buch in die Philosophie eingeführt wird, zum Bewusstsein bringt. Als ein Vorzug muß weiter gelten, daß überall der Zusammenhang eines philosophischen Systems mit den übrigen geschichtlichen Factoren, unter denen es entstanden ist, in Betracht gezogen wird. Dadurch wird beides: die Darstellung lebendiger und das Verständnis allseitiger. Die Philosophie erscheint nicht als ein einzelnes Stück des geistigen Lebens, als Domäne des abstract-theoretischen Denkens, sondern, wie sie es ist, von überall her beeinflusst, als umfassender Versuch, über die Welt zu orientiren und das Leben zu ordnen. Endlich ist es ein Vorzug, daß nicht bloß die bahnbrechenden Geister, sondern auch die Grössen zweiten Rangs eine eingehende Berücksichtigung finden, was namentlich bei einem Grundriss besonders anzuerkennen ist.

Freilich haben diese Vorzüge auch ihre Schattenseiten. Die Construction der Uebergänge und Zusammenhänge ist oft reichlich gewagt. Die Vergleiche und Parallelen bestimmter philosophischer Systeme mit an-

den geschichtlichen Erscheinungen sind nicht selten gezwungen. Da man Philosophie der Geschichte nur treiben kann, wenn man seinen Standort im Zielpunkt der Entwicklung nimmt, so wird eine philosophische Darstellung nie volle Objektivität bewahren können, da sie davon abhängig ist, was der Verf. für den Zielpunkt der bisherigen philosophischen Entwicklung hält. Auch bleibt, was die früheren Perioden betrifft, bisweilen fraglich, ob nicht eine über das bis jetzt mögliche hinaus erweiterte Kenntniss des Materials Deutungen unmöglich machen wird, welche uns wahrscheinlich erscheinen. Aber durch alles das wird das eben gefagte nicht beeinträchtigt. Erdmanns Grundriss kommt einem Bedürfniss entgegen, welches gerade durch das ganz andere Buch von Ueberweg unbefriedigt bleibt, so dafs beide sich ergänzen.

Für den Theologen ist besonders werthvoll, dafs die mittelalterliche Philosophie eine so ausführliche Darstellung findet. — Viele werden vielleicht wie Ref. bedauern, dafs der Anhang nicht zu einem dritten Band erweitert worden und die Darstellung nicht über die englische und französische Philosophie ausgedehnt ist. Namentlich wer nicht Fachmann ist und doch wie mancher Theolog durch Neigung und Beruf veranlaßt, die neueren Erscheinungen der Philosophie zu beachten, hätte es mit Dank begrüßt, darin eine Wegleitung für die eigne Lectüre zu finden. Aber man kann allerdings dies von einem Grundriss nicht verlangen und darf es daher auch nicht als Mangel hinstellen.

Bafel.

J. Kaftan.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Den Faden der Berichterstattung, welchen wir in Nr. 1 dieses Jahrganges fallen liefsen, nehmen wir wieder auf, um mit einer Anzahl jüngst erschienener Schriften bekannt zu machen, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule wie in höheren Lehranstalten dienen wollen. Wir beginnen dabei mit einem beachtenswerthen Conferenz-Vortrage des Pastor H. Steinhagen, der Antwort auf die Frage giebt: „Welche Folgerungen ergeben sich aus der veränderten Stellung des Staates zur Kirche betreffs der Theilnahme der letzteren an der Ordnung des Volksschulwesens in unserm Lande?“ (Detmold 1877, Meyer. 29 S. 8. M. — 50). Erinnert doch die kleine Schrift recht lebhaft an die tiefgehende Krisis, in welcher wir stehen, eine Krisis, durch welche nicht zum geringsten Theil auch das schnelle Wachstum der in der Ueberschrift bezeichneten Literatur bedingt ist. Die Volksschule ein Anstalt des Staates — an ihrer Spitze eine staatliche Behörde — ein wesentlicher Unterrichtsgegenstand in der Volksschule die Religion — die Kirche um ihres eigenen wie des staatlichen Interesses willen bei der Ordnung des Religionsunterrichts thätig — Anbahnung der christlichen Lebens- und Weltanschauung im Kinde das Ziel des Religionsunterrichtes: das sind die wesentlichsten Gedanken, welche der Verf. auf Grund einer eingehenden Geschichtsbetrachtung mit überzeugender Klarheit zum Ausdruck bringt.

Etliche der neueren Erscheinungen wollen dem Katechismus-Unterrichte zu Gute kommen. Wir nennen hier vor Allem wieder die „Katechetischen Entwürfe über den Katechismus Luther's“ von Herm. Mehli, deren drittes Heft in 2. Aufl. vorliegt (Hannover 1877, Meyer. 152 S. gr. 8. M. 2. —). Es behandelt die Lehre vom Gebet und von den Sacramenten, im Abschnitte über die dritte Bitte (S. 34—52) mit einem gehaltvollen „Anhang“ über die Mission, die äufsere wie die innere, ausgestattet. Seinem inneren Charakter nach steht es auf gleicher Höhe mit den Eingangsheften, deren Vorzüge von uns früher (vgl. Nr. 1) gezeichnet wurden. Die „Entwürfe“ selbst lehnen sich allenthalben an das treffliche „Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken“ von C. Erck an, wel-

ches in der Hannover'schen Landeskirche eingeführt und nun bereits in 7. Auflage erschienen ist (Hannover 1877, Meyer. 88 S. 8. M. — 25; geb. M. — 40). Den „Entwurf einer Normal-Erklärung von Luthers kleinem Katechismus“ gab Pastor A. Stüler (Berlin 1878, Schleiermacher. 99 S. 8. M. 1. —). Die Ausführung ist jedenfalls anspruchsloser und darum ansprechender als der Titel, den überdem das gewählte Motto (Phil. 3, 12.) sofort corrigiren will. „Ein Versuch, die christliche Jugend in die Fülle des christlichen Volkslebens und in das Verständniss unserer Zeit zu führen, soll dieser Entwurf sein, der sich nur deshalb eine Normal-Erklärung nennt, weil er glaubt, das Ziel richtig bezeichnet zu haben.“ Katechismus- und Bibel-Lehre, Glaubens- und Sitten-Lehre sucht der Verf. eng zu verknüpfen und zu diesem Zweck statt einzelner Schriftsprüche eine Auswahl von Schrift-Abschnitten zu geben, „welche eine Anschauung der Lehre darbieten“, auch passenden Orts auf die Geschichte des göttlichen Reichs zu weisen, wie sie in der Schrift, der Kirchen- und Cultur-Geschichte zur Darstellung kommt. Zugleich gelingt es ihm so, die großen Fragen der Gegenwart zu berühren, Blicke in die mannigfachen Sphären des Lebens zu thun; und je mehr dies vor der reiferen Jugend jetzt zumal anzustreben ist, desto nützlicher kann der „Entwurf“ dem Geistlichen bei seiner Vorbereitung auf den Confirmanden-Unterricht werden. Diefem Letzteren will auch eine Schrift des Oberpfarrer Mor. Mitteldorf dienlich sein: „Das Heiligthum, für Confirmanden erschlossen“ (Leipzig, 1878, Webel. IV, 76 S. 8. M. — 60.). Aus Dictaten im Confirmanden-Unterrichte hervorgegangen, weicht sie in ihrer Entwicklung vom Lehrgang des kleinen Katechismus nur insofern ab, als die Lehre von der Sünde erst bei Erklärung des zweiten Artikels (S. 33 ff.) gegeben wird. In Folge dessen ist freilich vom Erlöser die Rede, ehe das Erlösungsbedürfniss der Menschheit aufgewiesen ward. Die einzelnen Momente des im Text Befindlichen sind durch beigefügte Sprüche sorgfältig begründet und erläutert; dem Geistlichen bleibt's überlassen, analog der Fassungskraft der Katechumenen die engere Auswahl der zu erlernenden zu treffen. Am Schlusse finden wir neben dem kleinen Katechismus einen kurzen, ziemlich dürftigen Abriss der christlichen Kirchengeschichte beigefügt. Zugleich für Schuloberklassen und für kirchliche Katecheten ist Dr. A. Human's „Evangelischer Religions Unterricht“ bestimmt. Das zweite Heft, welches uns vorliegt (Hildburghausen 1877, Schwesinger. 28 S. gr. 8. M. — 40.), umspannt die Bibelkunde, die Kirchengeschichte, das Leben und die Lehren der Kirche. Es kann diesen reichen Stoff umspannen, weil der Verf., in kritischer Hinsicht beim Traditionellen stehen bleibend, sich auf das Nöthigste beschränkt. Nur würde seine Arbeit sich ungleich mehr für den Schul- und Confirmanden-Unterricht als für die kirchlichen Katecheten eignen. — Noch sei in diesem Zusammenhang zweier Schriften gedacht, welche in keinem andern Kreise Eingang suchen, als die bisher genannten. Die eine ist J. C. Braselmann's „Bibel-Atlas zum Schul- und Privatgebrauch“, dessen 13. Auflage unlängst A. Herkenrath und A. Hofacker beforchten. (Düsseldorf 1878, H. Michels. 8 Taf. mit 26 S. Text. 4. M. 1. 20). Sein Text hat auf Grund der neuesten Hilfsmittel eine Umwandlung erfahren und die Karten (in Farbendruck ausgeführt) sind neu gezeichnet worden, so dafs, wie das „Vorwort“ mit Recht bemerkt, der frühere Atlas sich kaum wiedererkennen läßt. Und die andere Schrift ist das „Lesebuch für den evangelischen Religionsunterricht in Schule und Haus“ von C. Wittichen (Bonn 1878, Weber. 3 Theile in 1 Bande. VIII, 64; II, 164 und III, 178 S. gr. 8. M. 2. 75). Für Kinder vom 9. bis 15. Lebensjahr bringt es theils ausgewählte religiöse Gedichte, Erzählungen, Betrachtungen, theils biblische Geschichten, theils Bilder aus der Geschichte des Christen-

thums, um mit alle dem den Religionsunterricht lebensvoller und anschaulicher werden zu lassen. Denn es ist der Schmerz des Verf.'s, daß dieser Unterricht sich nur allzu häufig auf der dünnen Heide des Dogmatismus bewegt. Speciell bei Wiedergabe der biblischen Geschichte hat W. die Resultate der wissenschaftlichen Bibelkritik und -Erklärung für den Unterricht zu verwerthen gesucht, indem er dem Ursprünglichen, von der Hand ideen- und gemüthvoller Erzähler herftammenden, den Vorzug vor den Einschiebseln und Uebearbeitungen der Compilatoren gab, Unverständliches und Widersprechendes beseitigte, Lücken ergänzte und den Text in verbesserter Uebersetzung, überwiegend nach dem Bunsenschen Bibelwerke, gab. Doch genug. Es erhellt von selbst, worauf dem 'religiösen Dogmatismus' gegenüber des Verf.'s Streben gerichtet ist.

In eine andere Sphäre des kirchlichen Unterrichts weisen uns andere Lehrbücher aus letzter Vergangenheit. Denn obere Classen höherer Lehranstalten hat Dr. Fr. Holzweissig mit den vier Schriften im Auge gehabt, welche zum Theil bereits in zweiter Auflage ausgegangen sind. Er gab für sie einen 'Leitfaden zur Bibelkunde und Geschichte des Reiches Gottes im alten und neuen Bunde' (2. Aufl. Delitzsch 1878, Pabst. 196 S. gr. 8. M. 1. 50), ferner einen 'Leitfaden zur evangelischen Glaubens- und Sittenlehre' (ebendaf. 1875. 125 S. gr. 8. M. 1. 20), endlich einen 'Leitfaden zur Geschichte der christlichen Kirche' (2. Aufl. ebendaf. 1877. XVI, 136 S. gr. 8. M. 1. 20), und drängte den eigentlichen Lehr- und Lernstoff, der hier ausgebreitet wird, noch in einem 'Repetitionsbuch für den evangelischen Religionsunterricht' (ebendaf. 1878. IV, 158 S. gr. 8. M. 1. 80) zusammen, welches vornehmlich für Realschulen, Seminarien und höhere Bürger Schulen bestimmt ist. Der Verf. bekennt es selbst, im Geiste evangelischer Wahrheit und Freiheit zu schreiben, sei sein erstes Bestreben gewesen; denn es gelte bei ihm für selbstverständlich, daß ein Lehrbuch für den evangelischen Religionsunterricht auf dem Grunde des Evangeliums, auf den Principien der evangelischen Kirche ruhen müsse. Dieses Streben zeigt sich ebenso in der 'Bibelkunde', wenn er den Ergebnissen besonnener Schriftforschung Rechnung tragend vornehmlich den Inhalt der Schriftbücher und den Entwicklungsgang der heiligen Geschichte zur Darstellung bringt, wie in der 'Glaubens- und Sittenlehre', wenn er klar und warm und deshalb überzeugungskräftig den Reichthum christlicher Lehre entfaltet, das specifisch Theologische scheidend von dem, was dem Gebildeten überhaupt zu wissen nöthig ist. Dabei wird das eigentlich Hauptsächliche, was durch das mündliche Wort des Lehrers zu entwickeln ist, überall durch grössere Lettern hervorgehoben, und in weiteren, durch den Druck markirten Zusätzen folgen dann Entwicklungen, welche vorwiegend dem Lehrer, vielleicht auch begabteren Schülern von Vortheil sein werden. Wir tragen kein Bedenken, den anerkennenden Stimmen zahlreicher Fachzeitschriften beizutreten und mit ihnen auf diese fleissigen, reichhaltigen Arbeiten hinzuweisen. Dem an dritter Stelle genannten 'Leitfaden' H.'s können wir hier noch Dr. A. Wippermann's 'Kirchengeschichte für Haus und Schule' zur Seite stellen (3. Aufl. Grimma 1877, Genfel. VIII, 390 S. gr. 8. M. 4. —). Einer Charakteristik derselben meinen wir überhoben zu sein. Sie will bekanntlich als Commentar zu des Verf.'s 'Grundriss der Kirchengeschichte' dienen und hat ihrer objectiven, lebensvollen Schilderung wegen schon willige Aufnahme gefunden. In der vorliegenden Gestalt nimmt sie eingehend auch auf die jüngste Entwicklung der römischen Kirche Rücksicht und bekundet den freien Blick des Verf.'s in wohlthuender Weise, wo die im Mai 1873 erlassenen Gesetze beurtheilt werden. — Für die Schrifterklärung im Gymnasium hat Director Dr. Thiele ein Hilfsmittel geboten: 'der Römerbrief in der Gymnasialprima' (Leip-

zig 1878, Teubner. VI, 95 S. gr. 8. M. 1. 60), nachdem er die wesentlichsten Bestandtheile seiner Arbeit bereits im Schulprogramm von Barmen Ostern 1877 veröffentlicht hatte (29 S. 4). Sein 'exegetischer Versuch' erhebt keinen Anspruch darauf, eine selbständige wissenschaftliche Forschung zu sein, hat aber die Arbeiten der Neueren im Hintergrunde, vor Allem die des Meisters in der neutestamentlichen Exegese, von Hofmann's. Einleitende Vorbemerkungen über die Verhältnisse der römischen Gemeinde, den Zweck und die Erfolge des Briefes sind bei Seite geblieben: wohl aber hat der Verf. darauf sein Absehen gerichtet, in analoger Weise und auf derselben Linie wie die Interpretation eines classischen Autors die von dem heiligen Schriftsteller schöpferisch erzeugten Ideen nachdenkend zu ergründen und ohne fremdartige Zusätze und nur nachbildend wiederzugeben und allmählich als Glieder grösserer umfassender Gedankengruppen zu begreifen. Was er nach dieser Seite hin geleistet, wird von Anderen dankbar benutzt werden können.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Fähndrich, Past. E. W., Die kirchliche Trauung eine Pflicht. Bemerkungen zu § 82 des Reichs-Civilehegesetzes oder zum Kaiserparagraphen. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (64 S. 8.) M. — 80.

Der Verfasser sagt manches Schöne und Treffende über Werth und Bedeutung der kirchlichen Trauung. Daß dabei die rechtlichen und die religiös-sittlichen Gesichtspunkte nicht immer mit der wünschenswerthen Schärfe aus einander gehalten werden, mag bei dem populären Zwecke der Schrift nicht hoch angerechnet werden. Aber wenn er aus einander setzt, daß das 'göttliche Recht' zur Ehe nur von dem 'amtlichen Diener des göttlichen Wortes' zu erhalten sei, wie ja auch der König sein königliches Recht durch die Vermittelung des Priestertums empfangt — Beweis: die Krönung der Hohenzollernkönige Friedrich I. und Wilhelm I., — daher eine nicht kirchlich geschlossene Ehe gar nicht 'göttlich zusammengefügt' heißen könne, wenn er ebenso den Segen Gottes über den Ehebund an die Vermittelung des kirchlichen Amtes gebunden denkt und sich dafür auf 4. Mos. 6, 22—27 beruft, als ob das evangelische Predigtamt die Fortsetzung des levitischen Priestertums wäre, wenn überhaupt bei ihm fortwährend von 'Priester' und 'Priesterthum' die Rede ist, als ob das auf evangelischem Boden recipirte Begriffe seien, — so liegen da Anschauungen im Hintergrund, gegen welche fort und fort als unevangelisch Protest eingelegt werden muß. Von dem § 82 des Civilehegesetzes urtheilt er nicht mit Unrecht, daß derselbe so, wie er da steht, in das Gesetz nicht passe, weil er nur einen heilsamen Rath ertheile, aber die Macht zu dessen Durchsetzung fehle. Er fordert daher eine Modification des Gesetzes dahin, daß denen, die einer Kirche angehören, die Erfüllung ihrer kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Trauung auch vom Staate aus zur Pflicht gemacht, d. h. von ihnen erzwungen werde; nur für die erklärt Religionslosen möge die Civilehe bestehen. Abgesehen von Anderem hat er wohl nicht bedacht, daß auf diese Weise für die Katholiken das gesammte kanonische Ehe recht mit seinen hochbedenklichen Voraussetzungen und Folgerungen mit staats- (bez. reichs-)gesetzlicher Autorität bekleidet werden, die Obrigkeit sich zu dessen Durchführung verpflichten würde. Von Seiten der Kirche will er gegen die Verächter der Trauung kirchliche Zuchtmittel angewandt wissen, worin ihm beizustimmen ist, sowie auch darin, daß solche Zuchtbüßung freilich nur geringe Wirkung haben wird, so lange sie nicht von einem in der Gemeinde lebenden 'kirchlichen Rechts- und Ehrgefühl' getragen ist. Aber wenn er wünscht, es möge dieses letztere sich u. A. darin offen-

baren, dafs 'lebendige Christen', bei welchen blos bürgerlich verhehlte Personen zur Miethe wohnen, diesen die Miethe aufkündigen, so erweckt eine derartige christliche Verrufserklärung denn doch ernste Bedenken.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Sillem, C. H. W., Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen u. ihrer Ergebnisse. I. Die Genesis. Programm. Hamburg 1877. [Leipzig, Otto Schulze.] (39 S. 4.) I. 50.
- Curtis, Jr., S. I., *De Aaronitici sacerdotii atque thoriae elohisticae origine dissertatio historico-critica. Lipsiae, Hinrichs.* (40 S. gr. 8.) I. —
- Köhler, K., Das hohe Lied überfetzt u. kritisch neubearb. New-York, Westermann & Co. (27 S. gr. 8.) I. —
- Rothe, Rich., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrsg. v. K. Mühlhäuser. Wittenberg, Koelling. (VIII, 220 S. 8.) 3. —
- Schwartz, R., *Gregorii Bar Ebhraya in evangelium Johannis commentarius. E thesauro mysteriorum desumptus.* Göttingen, Dieterich's Verl. (28 S. gr. 8.) I. —
- Kutschera, O., *Le manuscrit des sermons français de Saint Bernard traduit du latin date-t-il de 1207?* Dissertation. Halle. (46 S. gr. 8.)
- Komp, Fürstabt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg, der zweite Restaurator des Katholicismus im Hochstifte Fulda [1623—1632]. Nach meist unedirten Quellen hrsg. Fulda, Maier. (V, 134 S. gr. 8.) 2. —
- Chronik d. bischöflichen Priester-Seminars zu Paderborn. Vom Jahre der Gründung 1777 bis zum Jahre 1877. Paderborn, Bonifacius-Druckerei. (120 S. gr. 8.) I. 50.
- Schweizer, A., Die Zukunft der Religion. Leipzig, Hirzel. (IV, 67, S. gr. 8.) I. 20.
- Harnack, T., Geschichte u. Theorie der Predigt u. d. Seelsorge. A. u. d. Titel: Praktische Theol. II. Erlangen, Deichert. (X, 543 S. gr. 8.) 8. —
- Luther, Mart., Passional Christi u. Antichristi. Mit Bildern v. Lukas Kranach dem Älteren. Aufs Neue aufgelegt u. bevorw. v. C. F. W. Walther. Dresden, H. J. Naumann. (37 S. gr. 8.) I. 20.
- Maurer, Mor., Luther's Leben aus den Quellen erzählt. Jugend- u. Volksausg. 3. von neuem durchgef. Aufl. m. Luther's Porträt (photolith.) u. 20 Bilder (Holzschn.-Taf.) v. Ludw. Richter & A. Karst. Leipzig, J. Naumann. (XVI, 345 S. 8.) 5. —; geb. 7. —

Literatur des Auslandes.

- Lichtenberger, F., Encyclopédie des sciences religieuses. T. III. Centuries-Doeg. Paris, Sandoz et Fischbacher. (795 p. 8.)
- Bigandet, P., Vie ou légende de Guadama le Boudha des Birmans et notice sur les Phongyies ou moines Birmans. Paris, Leroux. (540 p. 8.) 10 fr.
- Ramolino, F., La mitologia comparata ed il saggio su 'Hermes' di Michele Kerbaker (Rivista di Filologia e d'Istruzione classica 7 [8, 9?].)
- Cipolla, F., Della religione di Eschilo e di Pindaro (Rivista di Filologia e d'Istruzione classica 7[8, 9?].)
- Gustafsson, F. V., De Ciceronis primo de finibus bonorum et malorum libro quaestiones. Helsingforsiae. [Berlin, Mayer & Müller.] (89 S. gr. 8.) 2. —
- Rioult de Neuville, L., L'Ethnologie et le 100 chapitre de la Genèse. [Extr. de la Revue de quest. hist. avr. 1878.] Paris, Palmé. (64 p. 8.)
- Meignan, Prophéties messianiques, les prophéties contenues dans les deux premiers livres des rois avec une introduction sur les types ou figures de la Bible. Paris, Victor Palmé. (224 p. 8.) 6 fr.
- Meyer, G., La question synoptique, essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles canoniques. Paris, Sandoz et Fischbacher. (115 p. 8.)
- Κωνσταντίνος, Γ., *Ἐμφυλὴ κριτικὴ καὶ πρακτικὴ τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων εἰς τόμους δύο μετὰ προλεγόμενων περὶ γνησιότητος, αὐθεντίας, θεοπνευστίας, γλώσσης, ἐποχῆς αὐτῶν, κτλ. Μετ' εἰκονογραφίων, γλωσσικῶν χάριτων καὶ πανομοιότητων χειρογράφων. Τόμος α'. Εὐαγγέλια κατὰ Ματθαῖον καὶ*

κατὰ Μάρκον. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀθηναΐδος. (29', 544 p. 8.) Δρ. 5: 00.

- Four gospels literally compared together, Matthew's gospel being taken as the text. London, Nimmo. (280 p. post 8.) 2 s. 6 d.
- Schwab, M., Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois. T. 2. Traités Péa, Demai, Kilaïm, Schebuth. Paris, Maisonneuve et Ce. (XII, 436 p. 8.) 10 fr.
- Mayor, J. E. B. and J. R. Lumby, Bedae venerabilis historiae ecclesiasticae gentis Anglorum Libri III., IV. Edited for the Syndics of the University Press. Cambridge Warehouse. (500 p. 12.) 7 s. 6 d.
- Bottalla, P., La lettre de Mgr. Czacki et le Thomisme. Réponse à un récent opusculé, les Constitutions de la Compagnie de Jésus et le Thomisme. Paris, Oudin frères. (67 p. 8.)
- L'itinerarium mentis in Deum, di S. Bonaventura, bistrattato dagli ontologi (Civiltà Cattolica 671 [672?].)
- Martin, W., Rapport présenté au comité de la Société de l'histoire du protestantisme français, sur la collection de manuscrits léguée à la Société par M. Ath. Coquerel. [Extr. du Bulletin du protestant. 15 févr. 1878.] Paris, imp. Martinet. (8 p. 8.)
- Comba, E., Lutero a Roma, secondo I. Ciampi (Rivista Christiana 4 [5?].)
- Blunt, J. H., Reformation of the church of England: its history principles, and results. Part 1: A. D. 1514—1547. 4th edit. London, Rivingtons. (570 p. 8.) 16 s.
- Pons, B., Bernardino Ochino da Siena [Cont. e fine] (Rivista Christiana 4 [5?].)
- Vallet, P., Praelectiones philosophicae ad mentem S. Thomae Aquinatis. T. I. Logica et anthropologia. Paris, Roger et Chernoviz. (502 p. 18 jésus.)
- Pucetti, R., Logica theologica (Civiltà Cattolica 671 [672?].)
- Mozley, J. B., Essays historical and theological. 2 vols. London, Rivingtons. (940 p. 8.) 24 s.
- Roch u, L., De la crémation. Thèse. Paris, imp. Parent. (44 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- The mythology and religious worship of the ancient Japanese* (Westminster Review July).
- Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme* [prem. art.] (Journal asiatique févr.—mars, p. 101—134).
- Holtzmann, A., Indra nach den Vorstellungen des Mahābhārata (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, S. 290—340).
- Deecke, W., Ueber den Ursprung der altperischen Keilschrift. Mit 4 autograph. Tafeln (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, S. 271—289).
- Clermont-Ganneau, C., *La coupe phénicienne de Palaestrina et l'une des sources de l'art et de la mythologie helléniques. Notes d'archéologie orientale* (Journal asiatique févr.—mars, p. 232—270).
- Bertram, F., Die Unsterblichkeitslehre Plato's 2. Hälfte (Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik N. F. 73, 1, S. 32—64).
- Means, D. Mc G., *Aristotle. III. His ethics* (Bibliotheca Sacra April, p. 255—289).
- Bourdais, P., *La Bible et les études orientales* (Revue d'Anjou Avril).
- Haupt, P., *Studies on the comparative grammar of the Semitic languages, with special reference to Assyrian. The oldest Semitic verb-form* (Journal of the Royal Asiatic Society N. S. X, 2, p. 244—252).
- Pick, B., *Horae Samaritanae. Deuteronomy* (Bibliotheca Sacra April, p. 309—325).
- Vigouroux, F., *Le roi Salomon* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 5—79).
- Lenormant, F., *Incantation magique chaldéenne bilingue, à texte primitive accadien, avec version assyrienne, traduite et commentée. I* (Journal asiatique févr.—mars, p. 179—231).
- Halévy, [Ueber den vermutheten assyrischen Ursprung von 𐤀𐤁𐤁𐤏 und 𐤁𐤏] (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, 395—397).
- Lagarde, P. de, Zur Erklärung der aramäischen Inschrift von Carpentras (Nachrichten v. d. k. Gefellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, 1878, 10, S. 357—372).
- Lenormant, F., *The penitential psalms of the Chaldeans. Letter* (The Academy 20 July, p. 65, 66).
- Scholten, J. H., *De lijdende knecht Gods, Jes. LIII. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 377—409).
- Fürst, Tendenziöse Aenderungen der Lesart bei den LXX u. bei Josephus (Jüd. Litblt. 28).
- Tyler, T., *Christ's title 'the Lord' in the third gospel. Letter* (The Academy 13 July, p. 39, 40).
- Nippold, F., Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesus. III (Prot. Kirchztg. 28, Coll. 590—595).
- Prins, J. J., *Nog iets over Gal. III: 20 en, in verband daarmee, over vs. 13 en 16. Open brief aan Dr. A. H. Blom* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 410—420).
- Harnack, A., *Christianity and Christians at the court of the Roman emperors, before the time of Constantine* (Princeton Review July, p. 239—280).
- Görres, F., Das Christenthum u. der römische Staat zur Zeit des Kaisers Vespasianus (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 492—536).

- Variot, J., *Les lettres de Pline le jeune, correspondance avec Trajan relativement aux chrétiens de Pont et de Bithynie* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 80—153).
- Duruy, V., *Septième Sévère* (Revue historique Juillet—Août, p. 241—315).
- Rönfch, H., Studien zur Itala (Fortsetz.) (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 536—538).
- Sidon, Die ursprüngliche Gestalt der *גזירות* in der Pessachagada (Jüd. Litblt. 28, 29).
- Goldziher, L., Ueber muhammedanische Polemik gegen Ahl al-kitāb (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXII, 2, S. 341—387). Vergl. Briefe von A. Müller u. Steinschneider, daselbst, S. 388—395.
- Otto, J. K. T. v., Ueber das Zeitalter des Erzbischofs Arethas (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 539, 540).
- Pavie, E., *L'Anjou dans la lutte de la chrétienté contre l'islamisme, 1re partie: les pèlerinages en Terre-Sainte et les croisades; le clergé angevin pendant les croisades* (Revue d'Anjou janv. et févr.).
- Broffet, M., *Sur deux rédactions arméniennes, en vers et en prose, de la légende des Saints Baralam et Joasaph* (Bulletin de l'acad. impér. des sciences de St.-Petersbourg T. XXIV. coll. 561—567).
- De Schodt, *Mirraux de bienfaisance, ecclésiastiques et religieux de la ville de Bruges. 1. 5ème art.* (Revue belge de numismatique XXXIV, 3, p. 293—365).
- Luce, S., *Les juifs sous Charles V le Sage* (Revue historique Juillet—Août, p. 362—370).
- Bouteiller, F. de, *De quelques faits relatifs à Jeanne d'Arc et à sa famille* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 241—249).
- Pletteau, T., *Annales ecclésiastiques d'Anjou [suite]: Jean Baluz, cardinal-prêtre du titre de sainte Susanne, évêque d'Angers, 1467—1491* (Revue d'Anjou Mai).
- Tollin, H., Zur Servet-Kritik (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 425—466).
- Kaltenbrunner, F., Die Polemik über die Gregorianische Kalenderreform (Sitzgsber. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Philos.-hist. Classe Bd. LXXXVII, 1877, Juli, p. 485—586).
- Notes curieuses sur un fugitif de l'inquisition espagnole en 1781* (Chroniques du Languedoc 5 Juin).
- Die kirchliche Bewegung in Schottland (Prot. Kirchztg. 29, Coll. 605—611).
- Arnold, M., *Irish Catholicism and British liberalism* (Fortnightly Review July, p. 26—45).
- Religion in Madagascar* (Church Quarterly Review July, p. 385—419).
- Bishop Selwyn* (Church Quarterly Review July, p. 355—385).
- The Old Catholic abolition of celibacy* (Saturday Review 20 July, p. 74, 75).
- Kulikowski, D., Studien über religiöse Sekten (Das Wort [russisch] 1878, 4).
- Barfrow, L., Ueber die weltlichen Fiskale u. die geistlichen Inquisitoren (Journal des Ministeriums der Volksaufklärung [russisch] 1878, 2).
- Hugenholtz, P. R., *Opmerkingen betreffende de theologische encyclopedie* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 421—442).
- Lacroix, J. P., *Rothe on dogmatics, revelation, and Scripture* (Bibliotheca Sacra April, p. 209—255).
- The dogmatic position of the church of England* (Church Quarterly Review July, p. 279—319).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Heil. Schrift (Be- weis des Glaubens Juli, S. 361—371).
- Gould, E. P., *The extent of inspiration* (Bibliotheca Sacra April, p. 326—352).
- Porter, J. L., *Exploration as verifying revelation* (Princeton Review July, p. 1—32).
- Oosterzee, J. J. van, *The Son of man* (Princeton Review July, p. 115—148).
- Dabney, R. L., *God's indiscriminate proposals of mercy* (Princeton Review July, p. 33—66).

- Foster, F. H., *Is eternal punishment endless?* (Bibliotheca Sacra April, p. 353—380; see also p. 306—308).
- Kent, C., *Christ's words on the duration of future punishment* (Bibliotheca Sacra April, p. 290—308).
- Wharton, F., *Recent changes in jurisprudence and apologetics* (Princeton Review July, p. 149—168).
- Blaikie, *Methods of home evangelisation* (Princeton Review July, p. 169—203).

Recensionen.

- Belsheim, J., Codex aureus (v. H. R.: Lit. Centralblt. 29).
- Curtis, Jr., S. I., *The Levitical priests* (Bibliotheca Sacra April).
- Daudet, E., *La Terreur blanche* [1815] (Revue historique Juillet—Août).
- De Angelis, P., *Praelectiones iuris canonici* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 11).
- Dombart, B., Ausg. v.: *Augustini de civitate Dei libri XXII* (v. H. Rönfch: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. T. K. Cheyne: The Academy 13 July).
- Eadie, J., *A commentary on the Greek text of the epistles of Paul to the Thessalonians; edited by W. Young* (v. W. Sanday: The Academy 20 July).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (v. F. Hirsch: Jenaer Litztg. 29).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum app. opp. ed. min.* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Grübner, Der Lehrbegriff der Kirche (v. G. Grane: Jenaer Litztg. 30).
- Hafse, H. G., Die Zeichensprache der ev.-luther. Kirche (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 29).
- Hausrath, N. T., Zeitgeschichte (Jüd. Litblt. 28, 29).
- Hoffmann, D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze. 1 (Jüd. Litblt. 28, 29).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition (v. H. M. Oxenham: The Academy 13 July).
- Immer, A., N. T. Theologie (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 466—491; v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Juli).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. J. P. Lacroix: Bibliotheca Sacra April).
- Kuenen, A., *The prophets and prophecy in Israel* (v. W. H. Green: Princeton Review July).
- Lagarde, P. de, *Semitica. I* (v. T. Nöldeke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXII, 2).
- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie (v. Thalhoffer: Lit. Rundschau 11).
- Martineau, Religion in ihrer Stellung zum modernen Materialismus (v. G. A. Koellreutter: Prot. Kirchztg. 29).
- Oosterzee, J. J. van, Practische Theologie (v. J. van den Bergh Jr.: Theol. Tijdschr. Juli).
- Otto, J. C. T. v., *Corpus apologetarum chr. saec. sec. I. Justinus opera* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Riant, P., *Le changement de direction de la 4ème croisade* (v. F. Hirsch: Jenaer Litztg. 29).
- Runze, G., Schleiermacher's Glaubenslehre (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (Bibliotheca Sacra April).
- Tiele, C. P., *Outlines of the history of religion* (v. A. M. Fairbairn: The Academy 20 July).
- Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's. II (Lit. Centralblt. 29).
- Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente über Marcus u. Matthäus (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Winkler, J., Lehrbuch des Kirchrechts. 2. Aufl. (v. Föfser: Lit. Rundschau 11).
- Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie (v. C. Schaarschmidt: Jenaer Litztg. 30).

Verlag von Fr. Andr. Berthes in Gotha.
Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von
D. G. Niehm und D. J. Köstlin.
Jahrgang 1878, Viertes Heft.

Inhalt: Goebel, Das Gleichnis Mat. 4, 26—29. — Spitta, Ueber die persönlichen Notizen im zweiten Briefe an Timotheus. — Schürer, Der Versammlungsort des großen Synodiums. — Trümpelmann, Socialismus und Socialreform (erster Artikel). — Schmidt, Robert Mayer, der große Förderer unserer heutigen wissenschaftlichen Weltkenntnis, seine wissenschaftliche Entdeckung und sein religiöser Standpunkt. — Peppe, Der Pietist Gisbertus Voetius zu Utrecht. — Seidenmann, Je ein Brief von Ambsdorf, Ed und Luther. — Recensionen: Godet, Commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Rec. von Düsterdieck. — Brugsch, Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen, und Maspero, Geschichte der morgenländischen Völker im Altertum. Rec. von Köstlin.

Hierzu eine Beilage von C. F. Spittler in Basel.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Wohlfeile Subscriptions Ausgabe.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch
zur
Glaubens- und Sittenlehre
nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Reicht einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Münzen, Maße und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —
Von **G. H. J. Strack**, Superintendent.
Erste Abthlg. 304 Seiten. gr. 8. Preis M. 1,50.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 17.

17. August 1878.

3. Jahrgang.

Schäfer, Die religiösen Alterthümer der Bibel (Baudiffin).
Stapfer, Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ (Schürer).
Gregorii Bar Ebhraya in Evangelium Johannis commentarius ed. Schwartz (Nestle).
Martin Luther als deutscher Classiker in einer Auswahl seiner kleineren Schriften, 2. Aufl. (Plitt).

Druffel, Der Elsfäßer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (Plitt).
Lempe, Mag. Wolfgang Fues (Kawerau).
Rühle, David Samuel Roller (Lindenberg).
Schenkel, Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewusstsein des Glaubens im Zusammenhang dargestellt (Gottschick).
Mangold, Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde (Kaftan).

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen, 2. Sammlung (Kraufs).
Uhlhorn, Gnade und Wahrheit, 2. Bd. Epistelpredigten, 2. Thl. Die Trinitätszeit (Meier).
Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium (Wetzel).
Schulze, Anweisung zu einem planmäßigen Lesen der heiligen Schrift (Lehmann).

Schäfer, Prof. Dr. Bernh., Die religiösen Alterthümer der Bibel. Leitfaden für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Mit 1 (lith.) Fig.-Taf. Münster 1878, Theissing. (X, 208 S. gr. 8.) M. 3. —

Einen Commentar desselben Verf. zum Hohenliede habe ich in Nr. 14 des Jahrgangs 1876 dieser Zeitung besprochen. Ich freue mich, des Verf.'s neue Arbeit mehr willkommen heißen zu können als die frühere. Er hat eine für den Handgebrauch Lernender nützliche Zusammenstellung des biblischen Materials geliefert. Geschichtliche Entwicklung wird nicht gegeben, sondern eine Darstellung auf ebener Fläche. In der Erklärung der einzelnen Cultusentwürfe und Cultushandlungen kann ich vielfach dem Verf. nicht beistimmen; aber seine Erläuterungen treten sehr bescheiden zurück hinter der einfachen Sammlung der alttestamentlichen Aussagen. Auch die Ankündigung, daß nach des Verf.'s Meinung die älteren Werke über denselben Gegenstand, die typische Bedeutung der alttestamentlichen Institutionen nicht ins gehörige Licht stellen und daß er, diese realen Weissagungen, insbesondere zur Geltung bringen wolle (S. V), klingt erschreckender als sich die Ausführung nachher erweist. Die Parallelen zwischen alttestamentlichem und katholischem Cultus, welche der Verf. namentlich hervorhebt, sind unleugbar und die Hinweisung auf dieselben ist verdienstlich, wenn auch das einfach auf Nachahmung beruhende Verhältniß andersartig ist als der Verf. es angesehen wissen möchte.

Der Verf. handelt nach einleitenden Bemerkungen von den Cultstätten (Stiftshütte, Salomonischer Tempel, zweiter Tempel), den Cultpersonen, den Culthandlungen (Opfer, Reinigungen, andere religiöse Handlungen: Beschneidung u. f. w.) und den Cultzeiten. Ein Anhang bespricht religiöse Secten und religiöse Verirrungen.

Viel mehr als eine gute Gruppierung des biblischen Materials findet man, wie gesagt, nicht. An Literatur werden außer den Hauptwerken über die alttestamentliche Archäologie nur sehr sporadisch einige Specialschriften genannt. Der Verf. ist aber bewandter in den einschlagenden Leistungen als seine Citate es verathen. Auch die Darstellung der „religiösen Verirrungen“ (d. h. des Götzendienstes) ist im Ganzen richtiger, als man es sonst in derartigen kurzzusammenfassenden Uebersichten zu finden pflegt; es scheint dem Verf. dabei das gelegentlich von ihm genannte gelehrte Werk von P. Scholz über den Götzendienst der Hebräer als Führer gedient zu haben.

An Bemerkungen zu Einzelheiten beschränke ich mich auf Weniges. Die Annahme, daß Adam und Eva im Paradiese geopfert hätten (S. 9), ist entschieden gegen

die Meinung der Urstandsgeschichte. Befremdend ist, daß der „alttestamentliche Jehova“ (also der Gott des Alten Testaments überhaupt) mit der zweiten Person der Gottheit identisch sein soll (S. 28), während man doch, trinitarische Vorstellungen in das Alte Testament übertragend, mit mehr Wahrheitschein die Offenbarungsmittler, wie den Engel Jahwe's, dafür erklärt hat. Seltener Weise wird es S. 56 als möglich angenommen, daß das von Mose bereitete Salböl bis auf Josia erhalten und ausreichend blieb. Die durch Stellenbelege erhärtete Annahme, daß das Orakel durch die Urim und Thummim in einem „lauten und vernehmbaren“ Sprechen Gottes bestanden habe (S. 66 f.), ist freilich consequenter als wenn man, wie gewöhnlich, das „laute“ Sprechen nur für einige beliebig ausgewählte andere Fälle reservirt. Durchaus falsch ist es, welche Opfertheorie man immer zu Grunde legen mag, den Hauptact der Opferhandlung in der „Zerstörung“ der dargebrachten Gabe zu erkennen (S. 72). Unhaltbar ist die Exegese von Lev. 20, 24 ff. zur Erläuterung der Unterscheidung von reinen und unreinen Thieren: wie Jahwe Israel aus den Heiden ausgefondert hat, so hat er für Israel zur Erinnerung daran reine Thiere ausgefondert aus den die götzendienerischen Völker bildlich darstellenden (!) unreinen (S. 125). — S. 6, wo „Diodor, Siculus“ wie zwei Personen erwähnt werden, ist natürlich Druckfehler.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Stapfer, Dr. Edm., Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ. Deuxième édition. Paris 1878, Sandoz et Fischbacher. (XX, 230 S. 8.)

Der Verfasser der obigen, in anspruchslosem Gewande auftretenden Schrift ist gegenwärtig *Maitre de conférences* an der neugegründeten protestantisch-theologischen Facultät zu Paris. Seine Schrift ist darum auch insofern von Interesse, als sie uns ein Zeugniß giebt von dem Stande der theologischen Studien an dieser zum Ersatz für das verlorene Straßburg gegründeten Anstalt. Nach dem Vorwort (p. XVII) soll die Schrift nur den ersten Theil eines größeren Werkes *sur les origines palestiniennes du christianisme* bilden. Ein zweiter Theil (*La Vie religieuse et sociale en Palestine à l'époque de Jésus-Christ*) ist nach einer Ankündigung auf dem Titelumschlage bereits in Vorbereitung.

Nach einem kurzen einleitenden Capitel über die Quellen giebt der Verf. eine systematische Uebersicht über die religiösen Ideen in Palästina zur Zeit Christi unter folgenden Rubriken: Capp. I. Die Idee Gottes, II. Das Wort Gottes (d. h. der Logos), III. Die Engel, IV. Die Dämonen, V. Der Mensch, VI. Das Gesetz und die Propheten, VII.

Der Messias, VIII. Die Ewigkeit. Zur Ergänzung sind dann noch eine Reihe von Abschnitten über die verschiedenen religiösen Parteien in Palästina angefügt, nämlich: IX. Die Phariseer, X. Die Essener, XI. Die Sadduceer, XII. Die Liberalen, XIII. Johannes der Täufer. Die Darstellung ist durchweg knapp und beschränkt sich auf eine geschickte und geschmackvolle Zusammenfassung der Hauptpunkte in compendiöser Form, im Ganzen mit verständigem Urtheil. Letzteres schließt freilich nicht aus, daß wir gegen manche Einzelheiten Einwendungen zu machen hätten. Auch sind manche Parteien wie z. B. die einleitende Uebersicht über die Quellen doch etwas zu dürftig ausgefallen und beschränken sich zu sehr auf Behauptungen ohne ausreichende Begründung. Da aber der Werth des Buches offenbar nicht in der Mittheilung neuer Untersuchungen, sondern in der zusammenfassenden Uebersicht der wichtigsten Daten besteht und bestehen soll, so beschränken wir uns auf zwei Ausstellungen allgemeiner Art.

Einmal nämlich dürften doch auch bei aller compendiösen Kürze nicht wesentliche Parteien des religiösen Ideenkreises Israels in der damaligen Zeit ganz oder so gut wie ganz übergangen sein. Es fehlt z. B. der ganze so wichtige Kreis von Ideen, welche sich auf das Verhältniß der irdischen zur himmlischen Welt und auf die Beurtheilung und Werthschätzung beider beziehen. Die stark pessimistische Beurtheilung der gegenwärtigen Welt und die Verlegung aller eigentlich werthvollen Güter theils in den Himmel (das örtliche Jenseits) theils in die Zukunft (das zeitliche Jenseits) ist für das damalige Judenthum sehr charakteristisch und darf auch bei einer compendiösen Darstellung seiner Ideen nicht übergangen werden. Es fehlen ferner fast ganz (trotz des Abschnittes über das Gesetz und die Propheten, der nur über die Autorität der Schrift handelt) gerade die eigentlich centralen Ideen des damaligen Judenthums: daß Israel als Volk von Gott auserwählt und zur Herrlichkeit des künftigen messianischen Reiches berufen ist, daß ihm aber das Gesetz gegeben ist, damit es Gottes Willen vollkommen erfülle und durch diese Erfüllung die Gaben und Güter des zukünftigen messianischen Reiches sich verdiene, daß also das Gesetz das eigentliche *medium salutis* ist, und es keinen andern Heilsweg giebt als: vollkommene Beobachtung des Gesetzes. Diese Ideen bilden die eigentliche Seele des damaligen Judenthums und müssen bei einer Darstellung seiner religiösen Ideen geradezu in den Mittelpunkt gerückt werden. Statt dessen werden sie von unserm Verfasser kaum berührt. Andere Ideen werden zwar berührt, aber bei weitem nicht in dem Umfang, in welchem sie es verdienen, verfolgt. So ist z. B. das, was in Kap. V über das Wesen der Sünde, über den Zusammenhang von Sünde und Uebel und über den Ursprung und die Allgemeinheit beider gesagt wird, viel zu dürftig. Auch müßte nothwendig auch von der Aufhebung der Sünde, und damit auch des Uebels, durch Sühnung und Vergebung der Ersteren gehandelt werden.

Ein weiterer Mangel der Darstellung ist, daß viel zu wenig zur genetischen Erklärung des jüdischen Ideenkreises gethan wird. Hier und da nimmt zwar der Verf. einen Anlauf dazu. Im Ganzen aber erhalten wir die Sache doch wieder nur als ein fertiges Petrefact. Und doch wird man von einem halbwegs befriedigenden Verständnis des damaligen jüdischen Ideenkreises erst dann reden können, wenn es gelingt, wenigstens in den Hauptzügen zu zeigen, wie er geworden ist: wie der alttestamentliche Ideenkreis die Basis bildet, auf welcher die spätere Entwicklung beruht, wie jener aber dadurch umgebildet wird, daß einzelne Gedanken (so namentlich die juristische Auffassung des Verhältnisses Jahve's zu Israel) einseitig in den Vordergrund treten und das Ganze beherrschen; wie dann die weitere Ausbildung dadurch bedingt ist, daß die echt religiöse Productivität abnimmt

und statt dessen theils die verstandesmäßige Reflexion, theils der mythologische Trieb stärker sich geltend machen; wie endlich im Einzelnen Vieles auf Rechnung äußerer Factoren zu stehen kommt: theils rein gelehrter Spielerei bei der Ausdeutung des Schrifttextes, theils der Einwirkung fremder, namentlich persischer, z. Th. auch griechischer Einflüsse. Erst wenn diese Gesichtspunkte bei der Darstellung mit aller Energie im Auge behalten werden, ist darauf zu hoffen, daß uns allmählich ein immer lebendigeres Verständniß der nachexilischen Entwicklung des Judenthums erschlossen wird.

Noch sei mir die Berührung eines einzelnen Punktes gestattet, bei welchem auch unser Verf. der gewöhnlichen, aber wie mir scheint irrigen Auffassung folgt. Auch er setzt nämlich, wie allgemein geschieht, voraus, daß die Idee des hypostatischen 'Wortes Gottes' (מִמְרָא דִּי), wie sie in den Targumen vorliegt, die Grundlage der philonischen Logoslehre gebildet habe. Mir scheint das Umgekehrte weit wahrscheinlicher: daß die targumische Idee des מִמְרָא דִּי erst durch Uebertragung der philonischen Logoslehre auf den Boden des palästinensisch-babylonischen Judenthums entstanden ist. Sowohl äußere als innere Gründe sprechen für diese Auffassung. Daß unsere Targume in der Gestalt, in der sie uns vorliegen, erst etwa dem 3. oder 4. Jahrh. nach Chr. angehören, ist jetzt — man kann sagen — allgemein anerkannt. Jedenfalls giebt es kein Zeugniß, das uns ein höheres Alter verbürgt (s. zuletzt auch Wellhausen in der Neubearbeitung von Bleek's Einleitung in's A. T. S. 606 ff.). Aber auch die innere Natur der Sache spricht dafür, daß diese Idee einer den Verkehr zwischen Gott und der Welt so zu sagen vermittelnden Hypostase auf dem Boden des von griechischer Philosophie befruchteten hellenistischen Judenthums entstanden ist. Denn wenn auch Ansätze zu ähnlichen Ideen in der hebräischen Weisheitslehre und in dem Gedanken der Schöpfung der Welt durch Gottes Wort schon gegeben sind, so ist doch die ausgebildete Logoslehre Philo's nur zu erklären aus einer Verschmelzung jener jüdischen Ideen mit Elementen der platonischen und stoischen Philosophie; davon kann man sich aus jeder Darstellung des philonischen Systemes überzeugen. Die targumische Idee des מִמְרָא דִּי ist aber im Wesentlichen nichts Anderes als die philonische Logoslehre. Und es läßt sich auch sonst zweifellos constatiren, daß das rabbinische Judenthum der talmudischen Zeit starke Einwirkungen von Seite der jüdisch-hellenistischen Philosophie erfahren hat. S. darüber Freudenthal, Alexander Polyhistor S. 66—77. Siegfried, Philo von Alexandria S. 281—288.

Leipzig.

E. Schürer.

Gregorii Bar Ebhrya in Evangelium Johannis commentarius. E thesauro mysteriorum desumptum edidit R. Schwartz. Göttingen 1878, Dieterich's Verlag. (28 S. gr. 8.) M. 1. —

Ich freue mich der Befprechung von Klamroth's Ausgabe der Scholien des Bar Hebraeus zu der Apostelgeschichte und den katholischen Briefen den Hinweis auf ein weiteres gleichfalls von einem Schüler Lagarde's herausgegebenes Stück dieses Scholienwerkes anschließen zu können. Was ich zur Charakterisirung desselben bei dem ersten Stücke hervorgehoben, gilt auch bei diesem; und ebenso freue ich mich, das Lob musterhafter Genauigkeit bei dieser Arbeit wiederholen zu können; die Einrichtung derselben weicht nur darin von der ersteren ab, daß die wenigen, meist textkritischen Anmerkungen nicht unter den Text gesetzt, sondern am Schlusse S. 25—28 zusammengestellt sind. In der kurzen Praefatio, welche über die Handschriften (die gleichen wie bei Klamroth) und die angestellten Vergleichen des Peshitto- und des harklenischen Textes Auskunft giebt,

wird die Frage kurz berührt, ob Bar Hebraeus griechisch verstanden habe. Diefelbe ist mit Lagarde und Schwartz wahrscheinlich zu verneinen; wo er vom 'Griechen' redet, meint er im N. T. die harklenisch-fyrische, im Alten die fyro-hexaplarische Uebersetzung; auffallend ist mir aber in dieser Hinsicht die Bemerkung zu 9, 3, wo B. die platonische Seelenwanderung unter Anführung der etymologischen Verwandtschaft von סְרוּסָה und סְרוּסָה (στροφή-στροφος, ψυχῆ-ψυχος) bespricht. Als für die Geschichte der Textkritik interessant hebe ich heraus, daß Barh. zu 7, 51 die Pericope von der Ehebrecherin aus dem 'Exemplar von Aegypten' kennt, 20, 28 im Griechischen nur 'mein Herr' las, und zu 21, 25 es als Meinung einiger anführt, daß dieser Vers und die Worte vom herabsteigenden Engel 5, 4 nicht vom Evangelisten selbst herrühren. Von feinen sonstigen Bemerkungen seien zu weiterer Charakterisirung nur wenige noch hervorgehoben. Zu 11, 1: Lazarus wurde zugleich mit seinen Schwestern und der Gottesmutter später von Johannes getauft, und predigte nach Ephräm in Aegypten, nach Eusebius in Cypern. Kaiphas, v. 49, soll der Schriftsteller Josephus sein, der dem Vespasian voraus sagte, er werde Kaiser werden und sein hebräischer Name bedeute vielleicht, dem arabischen كَيْس entsprechen, der scharf Voraus sagende. In dem Wort 9, 3: weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, widerlegt das erste Glied die platonische, das zweite die mosaische Straf- und Vergeltungstheorie. Die Zahl 153 c. 21, 11 weist auf die 150 Psalmen und die drei damit verbundenen Lieder aus dem Gesetz. Bei den vor Christus gekommenen Dieben und Mördern 10, 8 denke dieser an Theudas, Judas den Galiläer und andere Verführer; unter der Thüre des Schaffalls sei nicht die h. Schrift, auch nicht Moses, sondern der Herr selbst zu verstehen. Bethesda 5, 2 heisst Ort der Schande, nach einigen Ort der Gnade; 7, 38 müssen die Worte: wie die Schrift sagt, mit dem vorhergehenden: wer an mich glaubt, verbunden werden, womit die von Tischendorf zu der Stelle citirte Bemerkung des Chrysostomus verglichen werden kann. Die dogmatischen Auslegungen sind oft recht gezwungen, nichts desto weniger ist zu wünschen, daß der ganze *Thesaurus Mysteriorum* (so betitelte B. sein Scholienwerk zum Alten wie zum Neuen Testament) allmählich in ähnlicher Weise herausgegeben werden möge.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Luther, Martin, als deutscher Classiker in e. Auswahl seiner kleineren Schriften. 2. verm. Aufl. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (L. 364 S. gr. 8.) M. 4. —

Zum zweiten Male tritt diese mit feinem Verständniß veranstaltete und mit Geschmack ausgestattete Auswahl aus Luther's Schriften ihren Weg durch Deutschland an; und es ist wohl kein Zweifel daran, daß sie zu den vielen alten sich noch manche neue Freunde erwerben wird. Sie verdient aber auch freundliche Aufnahme, denn in vorzüglicher Weise macht sie den Leser mit dem Schöpfer unserer neueren deutschen Sprache und Literatur bekannt. Wie allseitig Luther als solcher anerkannt wird, zeigt eine Sammlung von Aussprüchen hervorragender Literaturkenner, die in alphabetischer Ordnung auf 35 Seiten vorangestellt ist. Von dem Reformator selbst erhält der Leser dann eine Auswahl aus seinen kleineren Schriften, seine geistlichen Lieder nebst seinen Aussprüchen über die Musik, vorzügliche kleine Abschnitte aus der Kirchenpostille und besonders eine Anzahl seiner deutschen Briefe. Wer dies gelesen, wird nach Weiterem begehren und gerne auch nach dem zweiten Bande dieser Sammlung greifen. Verständlich ist auch für den Nichttheologen alles hier Gebotene, nur einzelne Ausdrücke hätten vielleicht noch erklärt werden können, z. B. das 'Sexterlein' S. 186.

Erlangen.

G. Plitt.

Druffel, Aug. v., Der Elsässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister und seine Korrespondenz mit dem Ordensgeneral Hieronymus Seripando. [Aus: 'Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.' München 1878, Franz. (62 S. gr. 4.) M. 1. 80.]

Unter den deutschen Gegnern der Reformatoren war einer der würdigsten der Colmarische Augustinerprior Johannes Hoffmeister, ein tüchtiger Charakter. Als ehrlichen Mann erwies er sich besonders dadurch, daß er bei aller Schärfe des Widerspruchs gegen die Evangelischen die großen Schäden und Mißbräuche in der eigenen Kirche nicht überfah, sondern sie ebenso offen und mit lauter Stimme tadelte. Gerade die Schriften dieses in seiner Rechtgläubigkeit nicht angefochtenen Theologen beweisen, daß die Reformatoren mit ihrer Schilderung der damaligen kirchlichen Zustände im Wesentlichen Recht hatten. Dieses Mannes Leben nun beschreibt v. Druffel in der vorliegenden dankenswerthen Abhandlung auf Grund der Schriften Hoffmeisters und einer Anzahl von ihm an den Ordensgeneral Seripando gerichteten Briefe, die auf der Bibliothek zu Neapel aufbewahrt werden. Daß er den Text der 16 Briefe als Beilage giebt, ist besonders erwünscht. Eine zweite Beilage enthält ein Verzeichniß der gedruckten Schriften des Augustiners. Wenn übrigens v. Druffel bemerkt, Hoffmeister habe in der neueren Literatur nur wenig Berücksichtigung gefunden, so ist dies nur theilweise richtig. Eine Hauptschrift des Augustiners, sein *Judicium* über die Augustana, ist in meiner Arbeit über die Apologie nach dem Abdrucke bei *Andreas Fabricius, Harmonia Confessionis Augustanae, doctrinae evangelicae consensum declarans. Colon. 1573*, vielfach benützt und dabei die Unbefangenheit ihres Verfassers anerkannt worden. Und in der 1876 erschienenen Schrift von Rocholl, die Einführung der Reformation in der ehemaligen freien Reichsstadt Colmar, findet sich sehr Eingehendes nach archivalischen Quellen über Hoffmeister, der von Rocholl mit Vorliebe behandelt und dabei vielleicht etwas zu sehr erhoben ist. Die Kenntniß der genannten Schrift wäre für v. Druffel von Wichtigkeit gewesen, denn sie würde ihm eine wesentliche Ergänzung seines Materials für diese Abhandlung geboten haben. Rocholl giebt z. B. Auszüge aus einer Schrift Hoffmeister's von 1539 in deutscher Sprache, in welcher der Versuch gemacht wird, Luthers Schmal-kaldische Artikel von 1537 zu widerlegen. Ueberhaupt erfährt die ganze frühere Periode im Leben des Augustiners erst durch Rocholls Angaben die erwünschte Aufhellung. Man muß beide Arbeiten zusammen nehmen, um ein vollständiges und richtiges Bild von dem Manne zu gewinnen. Darin, daß Hoffmeister nie Doctor der Theologie geworden ist, wird v. Druffel Recht haben gegen Rocholl, bei welchem übrigens immerhin S. 82 im kaiserlichen Briefe das 'Lehrer der h. Schrift' zu beachten ist. Wer von beiden den richtigen Todestag angiebt, 21. oder 22. August 1547, vermag ich nicht zu entscheiden.

Erlangen.

G. Plitt.

Lempe, Pfr. R. A., Mag. Wolfgang Fues nach urkundlichen Quellen dargestellt. Ein Beitrag zur Geschichte der Einführung der Reformation in Sachsen. Chemnitz 1877. (70 S. 8.)

Eine Leipziger Doctor-Dissertation, zu deren Ausarbeitung der Verfasser nicht nur archivalisches Material in Weimar und Dresden benutzen konnte, sondern sich auch der ausgiebigsten Beihülfe des D. J. K. Seidemann erfreuen durfte. Ist auch das zum Gegenstand der sorgfältigen Untersuchung gewählte Leben des Wolfgang Fues (Fusius) nur das eines der Reformatoren dritten Ranges und gewährt es daher fast nur ein locales Interesse

betreffs der Reformationsgeschichte der sächsischen Städte und Städtlein, in denen er nach einander wirksam gewesen ist, so möchten wir doch jeden für Reformationsgeschichte Interessirten auf diese Abhandlung aufmerksam machen, da D. Seidemann in ihr eine ganze Reihe beachtenswerther Notizen derselben Art niedergelegt hat, wie er sie einst zu Burkhardts 'Briefwechsel Luther's' reichlichst beigezeichnet hatte. Angesichts dieses für jeden Kenner der Seidemann'schen Arbeiten ganz augenscheinlichen bedeutenden Antheils, den derselbe an vorliegender Untersuchung hat, scheint uns der ihm gelegentlich auf S. 14 in einer Anmerkung votirte Dank des Verfassers etwas spärlich zu sein; er schmückt sich augenscheinlich an sehr vielen Stellen mit den Früchten fremden Fleißes. — Mit vollem Rechte sucht Lempe S. 56 f. nachzuweisen, daß auch Fues als ein Opfer des Leipziger Interim 1551 aus seinem Amte in Chemnitz getrieben worden sei, und nicht, wie mehrfach behauptet worden ist, 'wegen des Calvinismi'. Er hätte bei genauerem Eingehen auf die Streit-Literatur des Interim diesen Nachweis mit positiven Zeugnissen erhärten können. So zählt Flacius in seiner 'Antwort auf das Aufschreiben der zwei Vniuersiteten' Jena 1558 Bl. A iij^b, 'sechs scheusliche Exempel' von Absetzungen solcher Pastoren, die das Interim in Sachsen nicht hätten annehmen wollen, auf, darunter auch das 'Creutz' Fufii. Ebenso nennt ihn Flacius als Opfer der Religionsverfolgung in seinem 'Bericht von etlichen Artikeln der Christlichen Lehr' 1559 Bl. J iij^b. Der auf S. 56 erwähnte 'Pastor Leonhardt in Zwickau' heist Leonhardt Bayer, wie ihn auch Bieck in der angeführten Stelle (dreifaches Interim S. 159) richtig benannt hat. Während bei den aus Archiven entnommenen 'Beilagen' die Quelle mit der wünschenswerthen Genauigkeit bezeichnet ist, vermiffen wir bei Beilage X. jede Quellenangabe.

Klemzig.

Pf. Kawerau.

Rühle, Pfr. A. H., David Samuel Roller. Lebensbild eines sächsischen Pfarrers aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Mit Roller's Bildniß (in Lichtdr.). Leipzig 1878, J. Naumann. (IV, 327 S. 8.) M. 4. —; geb. M. 6. —

Durch W. v. Kügelgen's Erinnerungen ist der Name des sächsischen Pfarrers D. S. Roller in weiteren Kreisen bekannt geworden. Ein ausführliches Bild dieses originellen Mannes, der in seiner Art an den Wandsbecker Boten vielfach erinnert, wird daher dem zahlreichen Leserkreise jenes Buches willkommen sein. Der am Schlusse ausgesprochene Wunsch, daß die Lectüre in dem einen oder andern Jünglinge, dem es in die Hände komme, Lust erwecken möge zu dem Amt, das die Gerechtigkeit predigt, mag mit ein Motiv abgegeben haben zur Veröffentlichung dieser Lebensskizze. Der Verf., Roller's Nachfolger im Amt, war als solcher und durch persönliche Beziehungen, in denen er mit dem Vorgänger gestanden, in den Stand gesetzt, das Bild bis in die kleinsten Züge sorgfältig auszuführen. Mit lebendigen Farben schildert er den Mann, der im kleinen Kreise wirkend, trotz aller Schrullen und Sonderbarkeiten durch seine geschlossene Persönlichkeit, in der das Christenthum unter der Form des evang. luth. Bekenntnisses Gestalt und Leben gewonnen hat, weit über seine Gemeinde hinaus eine wunderbare Anziehungskraft ausübt. Besonders anmuthend ist der letzte Theil des Buches, der die Geschichte der erst im 66. Lebensjahre geschlossenen Ehe Rollers mit Clara von Paschwitz darstellt, durch die Mittheilungen aus den Tagebüchern dieser innerlich so weit geförderten Frau. In den ersten Abschnitten des Buches hätte freilich Manches gekürzt werden können. Vor Allem berührt es unangenehm, daß der Verf. so vielfach die eigne Person in seine Darstellung hineinzieht.

Wenn die zahlreichen Exkurse, die mit der Wendung beginnen: 'Erging es doch mir ebenso, als ich u. s. w.' aus dem Buche gestrichen würden, so würde die Biographie an Kürze, Einheitlichkeit und Lebendigkeit gewinnen.

Nufse.

H. Lindenberg.

Schenkel, Dr. Daniel, Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewußtsein des Glaubens im Zusammenhange dargestellt. Leipzig 1877, Brockhaus. (XXIV, 529 S. gr. 8.) M. 9. —

Diese Darstellung ist nicht speciell für Theologen, sondern auch für gebildete Laien bestimmt. Der Verf. hat das Ideal im Auge, ohne der Strenge wissenschaftlicher Beweisführung irgend etwas nachzulassen, Geist und Gemüth des christlichen Volkes durch eine dem Zeitbewußtsein angemessene Form christlicher Erkenntniß für die alte und ewige Heilswahrheit wiederzugewinnen. Es ist eine ebenso schwere wie dankenswerthe Aufgabe, die der Veteran des liberalen Protestantismus sich hier gestellt hat. Es ist die Aufgabe der ächten Apologetik. Für diesen Zweck nun dürften Ton und Haltung des Ausdrucks, auf die Verf. besonderes Gewicht legt — Hartmann, Schopenhauer, Hase u. s. w. hat er sich zum Vorbild genommen — kaum zweckdienlich genannt werden. Er schreibt weder geistreich und interessant, noch durchsichtig und klar, und wo er schwungvoll wird, da fühlt man sich nicht angenehm an pastorale Rhetorik, ja in Kraftausdrücken und Schlagworten bisweilen an das Pathos des agitirenden Volksredners erinnert. Ausdrücke wie 'anwidern', 'Modergeruch der Verwerfung' hätten wir gern vermieden gesehen. Und die *argumentatio ad hominem* wird doch zu stark, wenn das Dogma von der Menschwerdung Gottes aus der überwundenen sinnlichen Weltanschauung hergeleitet wird, für die es keine Schwierigkeit hatte, sich Gott persönlich vom Himmel auf die Erde steigend zu denken, oder wenn gegen die Satisfactionskraft des Opfers die Phrase ins Feld geführt wird: 'also Blut muß fließen unter allen Umständen'. Eine Popularisirung der modernen liberalen Dogmatik darf doch nicht den Zweck verfolgen, dem aufgeklärten Sohn unserer Zeit gegenüber dem 'unheimlichen Abgrund von Widerprüchen', in dem 'nur stumpfe Gedankenlosigkeit' es noch aushalten kann, möglichst leichten Kaufs ein Hochgefühl der Ueberlegenheit zu verleihen.

Doch wenden wir uns zu dem theologischen Inhalt des Buches. Mit demselben gefellt sich Schenkel zu Biedermann und Lipsius als Vertreter einer streng antipranaturalistischen Auffassung der christlichen Religion; aber er verfolgt eine eigenthümliche Methode. 'Indem ich auf alles abstracte Wissen, auf jede Art von Metaphysik innerhalb der christlichen Erkenntnißbildung verzichte, gründe ich meine Darstellung lediglich auf die religiös-sittliche (innere) Erfahrung und suche meine Lehrsätze aus psychologischen und offengelegten geschichtlichen Thatfachen, keineswegs aus logischen oder speculativen Deductionen zu schöpfen. Die Glaubenslehre ist mir die Erfahrungswissenschaft des sittlich religiösen Geistes. Meine Ueberzeugung trennt mich von dem reinen Denken einerseits, von der phantastischen (theosophischen) Weltanschauung andererseits, überhaupt von jedem Verfahren, welches zur Lösung der religiösen Probleme die intellectuelle oder ästhetische, jenseits der Erfahrung liegende Speculation zu Hilfe nimmt'. Nach dieser Ankündigung ist man denn freilich stark überrascht, wenn die Darstellung statt mit der concreten Erfahrung mit einer abstracten Fiction beginnt, und wenn unmittelbar daran sich die Erzählung einer fragwürdigen Metaphysik anschließt, die dann durchgehend als Erkenntnißquelle für die christliche Heilswahrheit gehandhabt wird.

Die ursprüngliche religiöse Erfahrungsthatsache nun, die nur der Unglaube leugnen kann, ist Sch. der vom Wissen,

Wollen, Fühlen als auf das Endliche bezogenen Functionen specifisch unterschiedene Glaube, die unmittelbare Gewissheit des Unendlichen d. i. Gottes. Ohne Weiteres ist es dem Geist zweifellos gewiss, daß er seinen letzten Grund nicht in der Welt hat, sondern in einem die Welt schlechthin bedingenden absoluten Sein. Dies Gottesbewußtsein, welches integrierendes Moment des Selbstbewußtseins ist, ist eine Synthese von Abhängigkeitsbewußtsein und Einheitsbewußtsein; auf letzterem beruht das Bewußtsein der Freiheit in Gott, welches die Abhängigkeit zu einer relativen macht. Dies Bewußtsein ist von jeder Bezogenheit auf die Welt frei: es ist das in sich Gewisse, sein Organ das Gewissen. Mit dem Erwachen des Personlebens freilich, der Ichsetzung, ist es sofort verschwunden und reagirt nur sporadisch gegen die Hemmung durch die Sinnlichkeit, deren Uebermacht sich durch die endliche Naturseite des menschlichen Geisteslebens erklärt. So wird es zum Bewußtsein der Trennung von Gott und in dieser Beziehung aus einem wesentlich religiösen zu einem sittlichen; denn Sittlichkeit ist die Reconstruction des Gottesbewußtseins zu seiner normalen Uebermacht über die Sinnlichkeit; daß es außerhalb der Sünde keine sittliche Function gebe, bedarf nicht erst des Beweises. Nun ist freilich eine Vermittlung dieser eigentlichen religiös-sittlichen Centralfunction mit dem gesammten Personleben, eine Bestimmung des Wissens, Wollens, Fühlens durch das Gewissen nothwendig und dieselbe ist möglich, weil dasselbe diese Functionen potentiell in sich enthält, aber das ist nicht mehr eigentlich Religion, hier ist Irrthum und Sünde möglich, es fehlt das Siegel der unmittelbaren Gewissheit. Sch. polemisiert gegen Schleiermachers Verlegung der religiösen Function in das Gefühl, das sich als solches auf den Naturorganismus des Menschen beziehe und stets einen sinnlichen Grundton behalte. Trotzdem sind es offenbar Gedanken Schleiermachers, die hier eine freilich eigenthümliche Verwendung finden. Was hier willkürlich als empirisches Faktum behauptet wird, erfüllt bei Schl. keinen zeitlichen Moment, sondern ist transcendental und kommt als Ergebnis einer Untersuchung des Selbstbewußtseins auf seine transcendentalen Bedingungen heraus, ist darum auch nicht empirisch zu widerlegen, wie Schenkel's Fiction. Letzterer hätte wenigstens zeigen müssen, daß die der Erfahrung zugänglichen gemeinhin als religiös bezeichneten Functionen nur verständlich sind, wenn als gestaltende Kraft in ihnen jener 'ursprüngliche Glaube' wirksam ist. Er ist auf dem Wege dahin, wenn er einmal denselben als ewige Wahrheit und idealen Inhalt des Personlebens bezeichnet. Aber er kommt bei der Anwendung des Begriffs 'Wesen' nicht über ein Schwanken hinaus zwischen Idee und einer angeblich empirischen unzerstörbaren sich selbst gleichen Wirklichkeit. Schenkel wird von der Absicht geleitet, die Religion gegen Identificirung mit dogmatischem Fürwahrhalten und kirchlichen Andachtsübungen sicher zu stellen; darum sträubt er sich dagegen, ein Moment des Vorstellens oder Thuns in den Begriff der Religion aufzunehmen; darum polemisiert er gegen Biedermann, denn zum reinen Wissen gelangen nur wenige Auserwählte, die Andern verfallen in Skepticismus oder gerathen in Abhängigkeit von der Auctorität. Und der Mißbrauch des Wortes Gewissen zur Bezeichnung eines an sich auf den Willen und vollends auf den entwickelten Willen beziehungslosen Organs hat den Grund, daß er fürchtet, sonst werde die Verbindung von Religion und Sittlichkeit nur eine zufällige sein. Daß übrigens Subjekt der Sittlichkeit nur der Wille sein kann, sowie daß es diese nicht erst in Beziehung auf die Sünde giebt, endlich, daß die Kräftigkeit des Einheitsbewußtseins mit dem Unendlichen nicht die Quelle des sittlich guten Willens ist, bedarf nicht erst eines Beweises. So wie er jetzt jener Charybdis auszuweichen sich bemüht hat, ist er in die Scylla gerathen, seine ganze Glaubenslehre

auf die isolirte Spitze einer individuellen Behauptung zu bauen, die obendrein nur durch eine völlig obsoleete Psychologie möglich wird. Er hätte vielleicht einen andern Weg gefunden, jenen Gefahren zu begegnen, wenn er bedacht hätte, daß Werth und Gefühl Correlatbegriffe sind. Das religiöse Vorstellen braucht nicht ein Quantum von objektiv wahren Vorstellungen zu sein, die metaphysische Correkteit oder kirchliche Auctorität verbürgen müßte, es kann auch eine alle Einzelvorstellungen organisirende Grundanschauung sein, die gar nicht verstanden werden kann, ohne daß ihr specifischer Werth für das Subjekt anerkannt wird, d. h. die gar nicht gehandhabt werden kann, ohne im Gefühl die entsprechende Selbstbeurtheilung nach sich zu ziehen und Impulse auf den Willen auszuüben. Dann kommen die eigentlich religiösen Functionen auch zu ihrem Rechte, wirklich und nicht bloß uneigentlich Religion zu heißen. Und wenn Sch. als Momente des Gottesbewußtseins Freiheit in Gott, Einheit mit Gott, Gottvertrauen, Gottesfurcht anführt, so sind das eben nicht gleichgiltige Data eines unmittelbaren Bewußtseins. Auch die Beziehung auf die Welt hat er trotz seiner Prämissen in das Bewußtsein der Abhängigkeit mit eingeschlossen — es ist der Grund der Welt, von dem der Mensch sich abhängig weiß. Wie aber die specifisch vom Wissen, Wollen, Fühlen unterschiedene Gewissensfunction die ersteren 'potentiell' in sich enthalten soll, ist völlig unverständlich.

Die Aussagen über diese angebliche Erfahrungsthatsache sind nun verflochten mit einer Metaphysik, die in den Grundgedanken entfernt an Biedermann erinnert, jedoch sich durch die Verschwommenheit ihrer Züge von demselben unterscheidet. Anscheinend ist es das Problem der Möglichkeit der Erkenntnis, welches Sch. auf dieselbe gebracht hat, der Vorrede nach wider Wissen und Willen. Wie ist Erkenntnis der Natur möglich, wenn sie nicht dem Geist verwandt ist? So sind denn Geist und Natur an sich eins und zwar ist der Geist der Wesensgrund der Natur, das ewige Sein in ihr, die Natur seine zeitlich bedingte Erscheinung, sein Dasein. Der schlechthin unendliche Geist, das allgemeine Sein der Welt, ist Gott, Substanz und Ursache der Welt, mit derselben so nothwendig verbunden, wie eine Kraft nicht ohne Wirkung, ein Wesen nicht ohne seine Erscheinung sein kann. Der menschliche Geist, dessen Wesen, wie der 'Glaube' bezeugt, der unendliche Geist ist, ist der Ort, wo die obige Erfahrung und diese Metaphysik sich begegnen, um sich gegenseitig zu tragen.

Unzweifelhaft ist es, daß hier die Erfahrung transcendirt wird, indem Kategorien auf das Nichterscheinende angewandt werden, die nur innerhalb der Erscheinungswelt brauchbar sind, obendrein sich ausschließende; denn, wenn Gott und die Welt sich wie Wesen und Erscheinung verhalten sollen, so ist Akosmismus die Folge, die Selbständigkeit der Creatur lauter Schein, wie auch Sch. ausspricht, während für die Anwendung der Kategorien von Ursache und Wirkung die Selbständigkeit der Welt unbedingt erforderlich ist. Dann darf auch wohl an Lotze's Bedenken erinnert werden, ob man von Erscheinung reden dürfe, wo kein Subjekt vorhanden, dem erscheint. Endlich schwankt auch hier der Begriff Wesen zwischen dem Sinn eines soliden unveränderlichen Daseins und dem einer Idee, welche erst im Proceß der Erscheinung verwirklicht wird. Wenn dabei die Persönlichkeit Gottes festgehalten wird, so ist das in jedem Fall inconsequent.

Aus dieser Metaphysik bekommt nun zunächst der religiöse Begriff der Offenbarung seinen Inhalt. Jedes Personleben, in welchem der 'unendliche Geist die endliche Naturform annimmt', ist als solches eine neue Gottesoffenbarung, die das ihm eigenthümliche, noch nicht dargelegene Heilbewußtsein constituit. Und so ist jedes Individuum ein Offenbarungsträger für sich. Alle tragen in sich den qualitativ gleichen Offenbarungsinhalt, unter-

scheiden sich aber durch die größere oder geringere Kräftigkeit ihres Gottesbewusstseins; dem entsprechend ist selbst der Unterschied zwischen religiöser Genialität und Originalität — letzteres die Prerogative des Religionsstifters — nur ein gradueller. Aus der Addition der eigentlichen unmittelbaren Offenbarung in den Individuen ergibt sich die mittelbare, das geschichtliche Offenbarungsleben, das Collectivum der ersteren, dessen Abschluß die Heilsvollendung sämtlicher Individuen ist. Innerhalb des letzteren ist der individuelle Glaube durch die von den Kräftigeren ausgehenden, freilich nur durch das getrübte Medium der uneigentlichen religiösen Funktionen vermittelten Impulse bedingt. Die Möglichkeit einer solchen Belebung der religiösen Centralfunktion durch die Vermittlung der des Siegels der unmittelbaren Gewissheit entbehrenden Medien kann ich bei Schenkel's Prämissen mir nicht erklären. Den Offenbarungsbegriff nun erweitern ja auch Biedermann und Lipsius über das hinaus, was in der Religion Offenbarung heisst, Kundmachung des göttlichen Willens, welche die Eingehung befehlender Gemeinschaft mit Gott als gemeinsame Funktion begründet, aber beide halten doch die religiöse Orientierung fest insofern, als sie, wenn sie auch ebenfalls den Begriff auf das Einzelsubjekt beziehen, ihn doch nicht mit der subjektiven Funktion der Religion, dem Glauben identificiren, vielmehr ihn als dessen objectives Correlat fassen, insofern sie weiter Offenbarung und Glaube als persönlich vermittelte Geistesbethätigungen fassen, nicht als naturartig gegebenes Factum, von dem die moralische Vermittlung ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Im II. Theil wird zunächst die metaphysische Weltansicht genauer entwickelt. Als Wesensbestimmtheiten Gottes werden angeführt Unermesslichkeit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit, Einheit, rein formale, physische Kategorien, die, wenn sie, wie hier geschieht, praktisch fruchtbar gemacht werden sollen, ohne das ihnen ein ethischer Inhalt gegeben wird, eine Religiosität zur Folge haben, die sich nicht über die Linie des Heidenthums erhebt. Gottes Unermesslichkeit, Ewigkeit, Einheit, Unveränderlichkeit sollen die Hauptquelle sein der Demuth, der Erkenntnis der Vergänglichkeit aller zeitlichen Güter, der Einsicht, das die Gotteinkigkeit die Frucht des Friedens einträgt, des Trostes, das im Wechsel der Erscheinungen das Wesen bleibt: der Christ dagegen wird in diesen Beziehungen aus der adäquaten Offenbarung von Gottes ethischem Wesen und Willen in Christo freilich anders geartete Direktiven schöpfen. Von hier aus, und nicht wie Sch. metaphysisch, wird er auch die neoplatonische Lehre von der Zufälligkeit der Welt für Gott abweisen, nach dem in Christo offenbaren Selbstzweck Gottes wird er auch den Weltzweck bemessen und an eine Vollkommenheit der Welt glauben, während Sch. durch seine metaphysische Einsicht zu der Beruhigung gelangt, das die Welt als die zeitliche Erscheinung Gottes wohl der beschränkten menschlichen Einsicht unvollkommen erscheinen kann, vom Standpunkte Gottes aber angesehen vollkommen ist, und aus der so deducirten thatsächlichen Güte der Welt auf die Vollkommenheit ihres Zweckes schließt. Auch für die aus dem empirischen sittlichen Gegensatz innerhalb der Menschheit erwachsenden Probleme gewährt ihm die Metaphysik die Lösung. Das Böse ist nicht, sondern erscheint nur am Guten, es ist an sich wesenlos. Darum aber doch notwendig; denn aus dem Menschen kann nur werden, was er seinem Wesen nach ist. Und so ist ihm denn die Sünde begreiflich, nicht bloß psychologisch nach ihrem individuell menschlichen Ursprunge, sondern auch nach ihrem göttlichen Zwecke, sie soll den Geist durch ihren Widerstand zu verstärkter Lebensenergie erregen. Es ist doch schwerlich der christliche Glaube, aus dessen Bewusstsein heraus in diesem Sinn und Umfang das Böse, wie Sch. rühmt, „mit Ehrfurcht begriffen wird, als ein Werkzeug im Dienste Gottes“. Jedoch darf

nicht verschwiegen werden, das aus der christlichen Weltanschauung stammende Motive die metaphysische Anlage durchkreuzen. So macht sich ein tiefer Eindruck von der Macht des sittlichen Verderbens geltend, wenn Schleiermachers Begriff der Gesamtsünde aufgenommen wird. Und von hier aus ergibt sich für Sch. die Nothwendigkeit der Erlösung durch Christus. Das metaphysisch notwendige Uebel wird durch die Sünde begriffswidrig gesteigert. Deren wesentlichste Folge und Strafe ist das Schuldgefühl, das Bewusstsein der Haftbarkeit für die Wiedergutmachung des angestifteten Uebels. Das hat bei der innern Sünde keine Schwierigkeit, wohl aber bei den Thatünden, die Wirkungen außerhalb des Subjekts haben. Die Gesamtschuld muß aufgehoben werden können, dafür bürgt die metaphysisch bewiesene göttliche Bestimmung der Menschheit; das Mittel dazu ist die Sühne, d. h. die Aufbringung eines neuen Gutes für das durch das Sündigen verloren gegangene. Hoffentlich hat diese Berührung mit einem Gedanken Anselms die Folge, das zähe Vorurtheil von der besonderen Christlichkeit desselben wirksamer zu zerstören, als es bisher der Kritik gelungen. Es ist interessant, wie Sch. sich hier ganz in den orthodoxen Geleisen bewegt, wenn er *a priori* construirt, wie die Erlösung habe beschaffen sein müssen, um die Sünde aufzuheben. Sch. acceptirt auch den Gedanken der Vermittlungstheologie, das Vergeben der Sünde seitens Gottes nur statthaben könne als analytisches Urtheil, welches die principiell verbürgte Erneuerung anticipirt.

Diese christliche Glaubenslehre ist nun auch jetzt noch nicht so weit, um am Inhalt des Bewusstseins Christi sich über den Inhalt der christlichen Weltanschauung zu orientiren. Erst wird uns der Glaube an die göttliche Heilsoffenbarung metaphysisch verbürgt, durch die göttlichen Eigenschaften der Allmacht und Heiligkeit, Allgegenwart und Allwissenheit, Gerechtigkeit und Weisheit. Ja nach dem Vorbilde des Apostolicums wird der Vatername Gottes auf das Verhältniß des Schöpfers zur Welt und Menschheit bezogen. Objekt der Erwählung sind sämtliche Einzelnen; die Allmacht Gottes bürgt dafür, das sie an ihnen zum Vollzug kommt: das *liberum arbitrium* des menschlichen Willens, welches die sittlich-religiöse Bestimmung des Menschen fordert, hat nur zeitweilige Geltung in den Grenzen der Individualität und im Innern, mit der That kann es schon in der Gegenwart die göttliche Weltordnung nicht hemmen. Unter dieser Voraussetzung weist denn die empirische Verschiedenheit der innerzeitlichen Berufung darauf hin, das Gott noch andre Heilswege hat als die christliche Heilanstalt. Hypothetisch wird angedeutet, das Gott im Herzen ohne Wort wirkt, das die allgemein sinnliche Schwäche Anspruch auf billige Rücksicht seitens der Vaterliebe Gottes hat; auch die metaphysische Einsicht kommt in Betracht, das das Böse wesenlos ist, kein Mensch sein Wesen zerstören kann, und das die Sünde gemäß ihrer Endlichkeit keinen unendlichen Erfolg haben kann. Wird es viel Beifall finden, wenn Sch. so einen neuen Versuch macht, in den ausgefahrenen Geleisen der augustinisch-pelagianischen Freiheitslehre, wo menschliche Selbstthätigkeit und Abhängigkeit von Gott ausschließende Gegensätze sind und der metaphysischen Fragestellung wegen sein müssen, das Problem zu lösen?

In der Christologie und Soteriologie ist nun Sch. redlich bestrebt, der geschichtlichen Person Jesu Christi eine religiös ausschließliche Stellung zu vindiciren. Er setzt sich in entschiedenem Gegensatz zu Biedermann, dessen Unterscheidung von Person und Princip ihm das Princip zum eigentlichen Erlösenden zu machen und Christo die Dignität des Erlösers zu nehmen scheint. Es wird aber kaum fraglich sein, das er bei der verwandten metaphysischen Grundlage diese Absicht nicht durchführen kann. Es wird sich kaum von Biedermann unterscheiden, wenn er die religiöse Würde Christi darin

sieht, daß in ihm das Bewußtsein von dem wahren Wesen des Menschen und von seiner ursprünglichen Einheit mit dem göttlichen Wesensgrunde zum ersten Male als heilsgeschichtlicher Wendepunkt für das Gesamtleben hervorgetreten. Und ein spezifischer Offenbarungscharakter Christi steht ja auch mit Schenkels Offenbarungsbegriff in Widerspruch. Ferner ist es kein klarer Gedanke, daß die Vorsehung aus dem Wesensgrunde der Menschheit (dieser offenbar wieder als empirisch-reale verborgene Thatsächlichkeit gedacht), der von der nur zur Erscheinung gehörigen Sünde unberührt geblieben, einen neuen geistesmächtigen Heilsanfang habe hervorgehen lassen. Und was die Wirkung Christi anbetrifft, so mag man in noch so volltönenden Ausdrücken davon reden, daß in den von Christo ausgehenden Wirkungen die Uebermacht des Guten der des Bösen einen unüberwindlichen Damm entgegensetzt, daß ein neuer Lebenskeim in ihm der Menschheit eingepflanzt ist, daß er das Geistesleben der an ihn Glaubenden neu entzündet, in immer weitere Kreise gleichsam eine elektrische Kette zieht: wenn Christi Bedeutung darin aufgeht, das überall gleiche und überall an sich vorhandene, nur gehemmte Gottesbewußtsein der Einzelnen durch die eminente Kräftigkeit des Seinigen anzuregen, so ist der Sinn jener physischen Bilder einfach der, daß der geschichtliche Jesus für die Einzelnen Vorbild ist und etwa noch eine ästhetische Anziehungskraft ausübt. Nicht die Person, das Princip ist dann der Erlöser und die Person findet ihren Platz in der Lehre von den Gnadenmitteln. Auch die Einzigartigkeit Christi läßt sich so nicht sichern, da die höchste empirische Intensität stets noch einer Steigerung fähig ist. Hat das Gottesbewußtsein Christi keine spezifische Qualität, so ist die religiöse Schätzung, die ihm von der christlichen Gemeinde zu Theil wird, durch nichts zu erreichen. Ebenförmig wie bisher ist Sch. in der Lehre von der Heilsgemeinschaft auf die Tragweite der geschichtlich feststehenden Absicht Christi aufmerksam, eine neue religiöse Gemeinde zu stiften; da ist es denn nicht befremdlich, wenn er, kurz gefagt, die sittliche Erneuerung der Versöhnung überordnet und so statt der religiösen Selbstbeurtheilung, zu welcher die gesunde reformatorische Lehre anleitet, der mittelalterlichen, im Pietismus fortwirkenden Methode sich anschließt.

Auch inhaltlich kann Ref. nicht dafürhalten, daß das Buch für seinen Zweck geeignet ist. Für dies Urtheil liegt der Grund nicht bloß in den entgegengesetzten theologischen Maßstäben, denen er folgt, am wenigsten darin, daß er zu dem empirischen Supranaturalismus sich bekennt, den Sch. bekämpft — er liegt vor Allem in der großen Unklarheit, die dieser Glaubenslehre in den Principien wie im Detail eigen ist.

Torgau.

J. Gottschick.

Mangold, Prof. Dr. Wilh., Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde. Ein Vortrag. Berlin 1878, Dobberke & Schleiermacher. (25 S. gr. 8.) M. — 80.

Dieser Vortrag ist in Frankfurt a/M. vor einem Kreis gebildeter Christen gehalten worden, um die Gesichtspunkte zu entwickeln, von denen aus sich die richtige Würdigung der Bibel von Seiten der christlichen Gemeinde zu vollziehen hat. Auf Verlangen hat der Hr. Verfasser den Vortrag drucken lassen, um durch öffentliches Wort zu einer Versöhnung der religiösen und wissenschaftlichen Interessen in diesem speciellen Punkt beizutragen. Die religiöse Autorität der heiligen Schrift soll unverbrüchlich gewahrt, aber das durch die orthodoxe Lehre über die Schrift zugemuthete *sacrificio dell' intelletto* abgewiesen werden.

Der Vortrag gliedert sich in vier Absätze. Die beiden ersten schildern die Entstehung des Kanons und die kirch-

liche Inspirationslehre. Der dritte kritisiert die letztere und bezeichnet sie sowohl wie moderne Abschwächungen und Umbildungen derselben als unhaltbar. Im vierten endlich wird der religiöse Werth der Bibel mit warmen Worten hervorgehoben.

Unlängbar ist die Aufgabe, um welche dieser Vortrag sich bemüht, eine der schwierigsten, die es giebt. Unvermeidlich entstehen im Zusammenhang der religiösen Begriffsbildung neben den Hauptbegriffen, welche die Eigenthümlichkeit der betreffenden Religion ausdrücken, andere secundäre Begriffe, die sich auf Quelle und Autorität derselben beziehen. Ebenso unvermeidlich scheint es, daß diese secundären Begriffe in der Frömmigkeit eine große Rolle spielen. Wird eine theologische Umbildung der religiösen Hauptbegriffe nothwendig, so ist das zwar schwierig genug, aber es hat seine Richtschnur und sein Maas daran, ob es in der That gelingt, die alten Motive der christlichen Religion für das fromme Leben der Gemeinde in verbesserter Weise fruchtbar zu machen; dahinter kann (und sollte) die für die Frömmigkeit werthlose Kritik des überlieferten zurücktreten, um der theologischen Schule vorbehalten zu bleiben. In den secundären Begriffen handelt es sich dagegen um eine nicht im Zusammenhang mit der Religion selbst, sondern erst später entstandene religiöse Werthschätzung geschichtlicher Größen. Werden nun diese daneben zum Gegenstand unbefangener geschichtlicher Prüfung gemacht, so ist der Conflict unvermeidlich. Und hier scheint der Weg, der bei etwaiger Umbildung der Hauptbegriffe selbst zu betreten ist, verschlossen, weil die der Wahrheit gemäße historische Kritik die religiöse Werthschätzung in ihrer überlieferten Form nicht bloß limitirt, sondern geradezu ausschließt. Dennoch darf die Aufgabe hier nicht anders gefaßt werden; es kommt auch hier darauf an, das zu Grunde liegende religiöse Motiv in neuer Weise fruchtbar zu machen und die Kritik dahinter zurücktreten zu lassen, welche hier ebenförmig für die Frömmigkeit werthlos und unfruchtbar ist. Es verhält sich auch keineswegs so, daß es sich dabei nur um die Versöhnung wissenschaftlicher und religiöser Interessen handelt; es ist geradezu ein Interesse der Religion selbst, daß in der Lehre von der Schrift die Aufmerksamkeit auf einen andern Punkt als auf die Inspiration und die darauf begründete Unfehlbarkeit des Schriftwortes gelenkt werde. Denn heut zu Tage wird, wo man in englischer Weise das Bibelchristenthum betont, die Apologetik in falsche Bahn geleitet, da sie in der Vertheidigung der christlichen Religion alles immer wieder auf diesen secundären Begriff bezieht; die Eigenthümlichkeit der christlichen Religion kann darunter Schaden leiden, der frommen Neugier wird ein zu großer Spielraum gelassen, dessen gar nicht zu gedenken, daß die theologisch ungebildete d. h. falsche willkürliche Schriftauslegung freies Spiel hat.

So dringend ist also diese schwierige Aufgabe. Und zur Lösung derselben ist noch so gut wie gar nichts geschehen, d. h. Kritik ist genug da, aber die fruchtbaren Neubildungen fehlen. Unsere Theologie begnügt sich meistens mit Halbirungen wie z. B. einer Gradunterscheidung in der Inspiration, Beschränkung derselben auf gewisse Bestandtheile der Schrift oder dem geflügelten Wort, daß die Schrift nicht Gottes Wort sei, aber Gottes Wort enthalte. Von allem dem ist in Mangold's Vortrag mit Recht abstrahirt. Aber auch in diesem wie in ähnlichen Vorträgen bildet die Kritik und Berichtigung der überlieferten Vorstellungen den Hauptinhalt. Und der positive Theil beschränkt sich darauf, den erfahrungsmäßigen Werth der Schrift für die Belebung des religiösen Gefühls und des guten Willens hervorzuheben. Wenn man sich aber daran genügen läßt, dann verwechselt man eine verständige Aussage über den Werth der Schrift für das religiöse Leben mit einem Begriff, welcher die religiöse Werthschätzung der Schrift ausdrückt. Einen solchen

Begriff brauchen wir aber als positiven Hebel für die Kritik und für die Regelung der Beziehung der Frömmigkeit auf die Bibel.

Der Ausweg wird nun nicht darin bestehen, einen neuen Begriff an die Stelle des alten zu setzen, daß die hl. Schrift Gottes Wort sei. Das unverfälschte religiöse Interesse an diesem Satz hat es aber gar nicht mit einer darin gegebenen theoretischen Auskunft über die Entstehung der Schrift zu thun, sondern lediglich mit der praktischen Thatfache, daß der wahrhaftige Gott darin redet, straft, tröstet, mahnt. Oder kunstmäßig ausgedrückt, diese Bezeichnung ist nicht nach dem Schema der Causalität, sondern nach dem des Zwecks zu deuten. Wahr bleibt sie für jeden, der an die göttliche Offenbarung glaubt, welche der christlichen Religion zu Grunde liegt. Kein aufrichtiger Christ wird sich aber der Mahnung verschließen, sich die hl. Schrift als Gottes Wort vor allem in diesem Sinn gelten zu lassen. Besitzt er zugleich die nöthige Einsicht, wird er begreifen, daß die Inspirationslehre nur eine leidige Krücke vermeintlichen Wissens für den praktischen Kleinglauben ist. Die sogenannten Gebildeten aber erhalten dadurch die nöthige Freiheit ihrem historischen Wahrheitsinn in Betreff der Entstehung der hl. Schrift zu folgen. Aber sie erhalten zugleich die in diesem Vortrag fehlende nachdrückliche Mahnung, deren sie gar sehr bedürfen, daß diese Freiheit einen religiösen Werth überhaupt nicht besitzt. Religiösen Werth hat und in der christlichen Gemeinde allein berechtigt ist der Glaube, daß in Jesu Christo eine vollkommene Offenbarung Gottes gegeben, und darum die Botschaft von dieser Offenbarung in ihrem geschichtlichen Zusammenhang das Wort Gottes an uns sei.

Basel.

J. Kaftan.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. 2. Sammlung. Frankfurt a/M. 1878, Dieferweg. (gr. 8.) M. 2. —

Inhalt: Der Streit um die christliche Schöpfungslehre. Von Prof. Dr. H. Holtzmann. (IV, 39 S.) — Die Sünde nach Wesen und Ursprung. Von Prof. Dr. Heinrich. (S. 40–66.) — Die göttliche Weltregierung. Von Kirchenr. Prof. Dr. R. A. Lipsius. (S. 67–85.) — Erlösung und Erlöser. Von Prof. Dr. Pfeleiderer (Berlin). (S. 86–111.) — Ueber die Sündlosigkeit und menschliche Entwicklung Jesu. Von Prof. Dr. Willib. Beyschlag. (S. 112–131.) — Das Wesen des christlichen Glaubens. Von Prof. Dr. Friedr. Nippold. (S. 132–157.)

Der reiche Inhalt dieser Sammlung läßt nur eine Anzeige oder eine sehr ausführliche Besprechung zu. Letztere würde den zugemessenen Raum in dieser Zeitschrift weit übersteigen. Sind es ja doch die tiefsten Probleme, mit denen wir uns auseinanderzusetzen hätten, und sind es zugleich auch hervorragende Denker und Gelehrte, denen wir Beifall oder abweichende Meinung beweisen müßten. Daß die Vorträge sehr anregend sind und auch meist in sehr anziehender Darstellung die schwierigen Fragen behandeln, darf ohne Weiteres gesagt werden. Einem jeden Christen, Theologen oder gebildeten Laien, seien sie warm empfohlen, wenn er nicht darauf ausgeht, Erbauung, sondern Belehrung, Anregung und theilweise auch Anreizung und zugleich Anleitung zu anderer selbständiger Lösung zu erhalten. Das Büchlein ist nur für Gebildete vorhanden. Ich möchte es Niemandem in die Hände geben, den nicht vor Allem ein wissenschaftliches Interesse an den religiösen Fragen bewegt. Wer aber durch Beschäftigung mit der Natur oder der Geschichte, mit dem Staatswesen oder den socialpolitischen Controversen das Interesse an der Religion nicht verloren und doch den Zweifel eingefogen hat, ob eine wissenschaftliche Behandlung nicht nothwendig das Wesen der Frömmigkeit und speciell das Christenthum zerstöre, der nehme diese Vorträge zur Hand. Für ihn sind sie geschrieben.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Uhlhorn, Oberconsist.-R. Hofpred. D. Gerhard, Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, in der Schloßkirche zu Hannover gehalten. 2. Bd. Epistel-Predigten. 2. Thl. Die Trinitatiszeit. Stuttgart 1878, Meyer & Zeller. (IV, 288 S. gr. 8.) M. 4. —; cplt. geb. M. 20. —

Mit diesem Bande liegt die Uhlhorn'sche Sammlung von Evangelien- und Epistelpredigten, die wir bereits ausführlich in diesen Blättern besprochen, abgeschlossen vor, und damit ein Werk, das eine Zierde unsrer neueren homiletischen Literatur bildet. Der vorliegende Schlussband erstreckt sich auf die ganze Trinitatiszeit. Den Predigten liegen auch hier die alten Episteln zu Grunde, nur hin und wieder, wie bei den Episteln am 19. und 23. p. Trin., mit nicht unbedeutenden Zusätzen versehen, letzteres, wie uns scheint, ohne Noth und nicht eben zur Förderung der Erbauung; Episteln von solcher Ausdehnung sind eine zu starke Zumuthung selbst für das Verständniß geübter Hörer, geschweige für das Durchschnittsverständniß unserer in der Schrift so wenig heimischen Gemeinden, und die Predigt erhält dadurch einen ungebührlichen Umfang, zumal wenn dieselbe, wie es bei der vorliegenden Sammlung der Fall ist, den ganzen Text im Einzelnen auslegt. Ueber eine Epistel am 18. Sonntag p. Trin. (I. Cor. 4, 1–9.) liegen zwei Predigten vor; eine derselben ist zugleich Casual-Predigt, eine in mehrfacher Beziehung vorbildliche, durch ihre pietätvolle Innigkeit und durch ihr schönes Maaß sehr ansprechende Gedächtnispredigt auf den verewigten Abt Dr. Rupstein, den früheren Pfarrer der Gemeinde des Verfassers. Auch thut an dieser Predigt besonders wohl der dem Verf. überhaupt eigene milde Ernst eines bei aller christlichen Schärfe besonnenen Urtheils über das christliche und kirchliche Leben der Zeit, von welcher ausdrücklich anerkannt wird, daß, wenn auch das Evangelium früher in höherem Maaße eine Macht des öffentlichen Volkslebens gewesen sei, doch in diesem Stücke unsre Zeit gewiß nicht hinter früheren zurückstehe, daß es auch heute persönliches Christenleben gebe, vielleicht mehr als früher. Mit besonderer Liebe sind die eschatologischen Predigten über die Episteln an den letzten Trinitatisonntagen gehalten, in denen der Verf. mit großer Eindringlichkeit und seelsorgerlichem, gewissen-schärfendem Ernste von den letzten Dingen redet.

Noch ist auch in dieser Sammlung, wie in den Evangelienpredigten, eine Rubrik von Predigten vertreten, die voraussichtlich in zukünftigen Predigtsammlungen ganz unvertreten bleiben wird, Predigten an den Marienfesten, sowie am Johannisfest, da dieser Feste, seit sie in den meisten Landeskirchen auf den Sonntag verlegt worden sind, nur beiläufig in den Predigten gedacht zu werden pflegt.

Außerdem ist noch eine Michaelis- und Erntefestpredigt, die beide Feste geschickt combinirt, und eine Bußtagspredigt beigelegt.

„Gnade und Wahrheit“ ist die Ueberschrift der Predigtsammlung, „Gnade und Wahrheit“ ist auch ihre Signatur, die Botschaft, die sie verkündigen, die Seele, die sie durchdringt und belebt. Die Predigten bezeugen das Evangelium als solches, nicht als ein neues Gesetz, oder als eine abstracte Lehre, sondern als die ebenso das Gewissen schärfende, wie die Gewissen tröstende Verkündigung der Gnade und fördert die Erkenntniß der Wahrheit auf den dem Verständniß der Gegenwart zugänglichen Wegen, wenn man auch hier und dort noch eine engere Anknüpfung an die, obschon unbewussten Wahrheitsmomente im Bewußtsein, in der Denk- und Redeweise der Gegenwart wünschen möchte, da nun einmal das alte Evangelium in immer neuen Zügen gepredigt werden soll.

Mögen diese Predigten ebenso wie die früheren vom

Verfasser herausgegebenen Sammlungen reichlichen Eingang finden und den Segen verbreiten, der auf der Predigt der Gnade und Wahrheit ruht; der einzigen, welche Verheissung hat.

Dresden.

Meier.

Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium.

Wir fassen unter diesem Titel drei neuere Schriften zusammen, die nach Zweck und Inhalt sich sehr unterscheiden. Eine ausführliche Erklärung des ganzen Evangeliums giebt Pfr. Lic. theol. J. L. Sommer, *Das Evangelium Matthäi, praktisch ausgelegt*. Erlangen 1877, A. Deichert. (678 S. gr. 8.) M. 8. — Derselbe will mit seiner Arbeit nicht bloß theologischen, sondern auch weiteren Kreisen dienen. Wie sie vorliegt, kann damit weder den einen noch den andern gedient sein. Am wenigsten den Theologen. Praktische Exegeten soll doch, wie auch der Verfasser im Vorwort andeutet, unter Voraussetzung der wissenschaftlichen Exegeten den Weg zur Anwendung der Resultate derselben in Predigt und Katechese aufweisen und die Bedeutung der Schriftwahrheit für die Förderung des christlichen Lebens entwickeln. Eine sehr wichtige und dankbare Aufgabe, durch deren Lösung die nothwendige Verbindung von Theologie und Kirche für die Gegenwart erst wieder recht zu begründen ist. Wie hat sich nun der Verfasser damit abgefunden? Er ignorirt einfach die wissenschaftliche Exegetik, so weit sie mit seinen dogmatischen Voraussetzungen nicht übereinstimmt und schiebt die letzteren unbedenklich in seine Auslegung ein. Bezeichnend für seine Methode ist sogleich die Einleitung. Da erzählt er, als ob es sich um die unbestrittensten Thatfachen handelte, daß der Apostel Matthäus ein hebräisches Evangelium verfaßt habe, welches nicht lange Zeit danach in das griechische Evangelium Matthäi, wie es uns vorliegt, übertragen worden sei und bemerkt nur, daß es sich nicht mit völliger Sicherheit bestimmen lasse, ob diese Uebersetzung von Matthäus selbst herrühre, was wahrscheinlich sei, oder ob sie von einem Andern herstamme. Nicht mit einem Worte wird dabei erwähnt, daß darüber auch abweichende Ansichten bestehen; die gefammte Evangelienkritik wird von dem Verf. schlechthin ignorirt.

Seine Auslegung, die sich an die Lutherische Uebersetzung anschließt, giebt der Verf. in der Form einer ziemlich weitgeschweifigen Umschreibung des Textinhaltes. Dabei verschwimmt die geschichtliche Auslegung mit der erbaulichen Anwendung zu einem unerquicklichen Gemisch. Das Ganze ist bis auf die sprachlichen Eigenthümlichkeiten herab von der specifischen Theologie der Erlanger Schule beherrscht, die von dem Verf. vorgezogen wird, als existirte keine andere Theologie. Abweichende Anschauungen werden hie und da erwähnt und ohne den Versuch einer tieferen Begründung der eignen Meinung mit einigen Worten abgewiesen. Originelle Gedanken oder feinsinnige Bemerkungen finden sich kaum, selbst die Winke für praktische Anwendung des Schriftinhalts gehen nicht über das Gewöhnliche hinaus. Für Theologen ist eine solche Schriftauslegung unbrauchbar, selbst wenn sie die dogmatischen Voraussetzungen des Verf.'s theilen. Ihr Werth für die Förderung der christlichen Erkenntnis bei Gemeindegliedern ist wenigstens zweifelhaft. Der Verf. redet zu sehr die Sprache der dogmatischen Schule und selbst Ausdrücke wie Heilsoökonomie, Aeon, Weltperiode sind in seinem Werke nicht vermieden. Auf das grammatische Verständniß des Textes legt er zu wenig Werth und die sachlichen und geschichtlichen Erläuterungen treten hinter den dogmatischen und heilsgeschichtlichen Betrachtungen zurück. Darauf legt der Verf. augenscheinlich das größte Gewicht. „Es braucht“, so sagt er sogleich im Vorwort, „einer Auslegung, durch welche dem jetzigen Geschlecht das Verständniß der Heilsge-

schichte eröffnet und der Gehalt derselben zu dessen Nutz und Frommen aufgezeigt wird“. Ist das geeignete Mittel dazu die Einführung in die specifisch Erlanger'sche Theologie? In jedem Fall ist es irreführend, sie darzustellen, als gäbe es keine andere, die neben derselben Gehör verdient.

Ansprechender und jedenfalls besser verwertbar ist eine kleinere Schrift: Das neue Testament forschenden Bibellehrern, insbesondere auch den Lehrern der evangelischen Jugend in Schule und Sonntagschule durch Umschreibung und Erläuterung erklärt von Pastor H. Couard. Erster Band: *Das Evangelium nach Matthäus*. Potsdam 1877, Stein. (VIII, 255 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Büchlein tritt sehr anspruchslos auf. Es will für Nichttheologen eine Anleitung geben zum Studium der heiligen Schrift durch Darbietung des dazu unerläßlichen exegetischen Apparates in einer für sie geeigneten Form. Und der Verf. meint, daß dazu eine den Text auf Schritt und Tritt begleitende Paraphrase ganz geeignet sei. Die vorliegende Behandlung des Matthäusevangeliums ist zum mindesten als ein Versuch, ungelehrten Bibellehrern eine Anleitung zu besserem Schriftverständniß zu geben, ganz beachtenswerth. Text, Paraphrase und hinzugefügte Erläuterungen sind durch verschiedenen Druck auseinander gehalten. Vorbemerkungen zu einzelnen Abschnitten und längere Ausführungen über die Versuchung Jesu, das Vaterunser, das heilige Abendmahl u. dgl. unterbrechen die paraphrasirende Erklärung, ausführliche historische, geographische und antiquarische Notizen sind als Anmerkungen unter den Text hinzugefügt. In der Einleitung geht der Verf., wenn er auch die oben erwähnte Anschauung über die Abfassung des ersten Evangeliums durch Matthäus theilt, doch mit ziemlicher Ausführlichkeit auf die kritischen Fragen ein. An Fleiß und Sorgfalt hat er es nicht fehlen lassen. Sein Büchlein leistet wirklich, was es leisten soll; und es wird Mancher, dem ein eigentlich wissenschaftliches Studium der heiligen Schrift wegen Unkenntnis der Ursprache unmöglich ist, daraus viel Belehrung schöpfen können. Auch ist das Urtheil des Verf.'s besonnen und frei von dogmatischer Befangenheit, wie denn besonders wohlthuend das Bestreben hervortritt, dem Leser allseitige Belehrung zu bieten anstatt ihm besondere Lieblingsmeinungen aufzudrängen.

Wir schließen daran die Besprechung eines Schriftchens, welches wenigstens für einen Theil des Matthäusevangeliums eine praktische Auslegung darbietet. Es sind dies die *Bibelstunden*. Beiträge zum Verständniß des göttlichen Worts der Gemeinde dargeboten von Pastor Georg Behrmann. Erster Theil: *Die Bergpredigt unfres Herrn Jesu Christi*. Kiel 1877, Homann. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Der Verfasser spricht sich über den Zweck derselben im Vorwort dahin aus: „Anwendung des göttlichen Worts auf die äußeren Lebensverhältnisse ist nicht der erste Zweck dieser Bibelstunden; sie suchen die Bedeutung der einzelnen Worte und Aussprüche zu erfassen, damit, was geschrieben steht, sich hineinschreiben in die Herzen. Ist das Wort Gottes ein Sauerteig für das innere Leben geworden, so kann es nicht fehlen, daß es auch zur Richtschnur des äußeren Lebens wird“.

Für diese Art der Schriftauslegung hat der Verfasser eine besondere Gabe. Seine Auslegung ist schlicht und einfach, frei von Künstelei und unmittelbar zum Herzen sprechend. Oefters bietet er seinen Hörern eine kurze Erzählung oder läßt das Wort eines älteren Auslegers in seine Schrifterklärung einfließen, aber das eigentlich bedeutende und wirkliche ist sein eingehendes Verweilen bei jedem einzelnen Schriftwort. Darin zeigt er sich als Meister auf dem von ihm betretenen Gebiet, daß er sich in das Schriftwort zu versenken weiß, ohne die stetige Beziehung zu dem Bedürfnis des Hörers zu verlieren, daß die Uebergänge von Auslegung und An-

wendung sich ihm jederzeit wie ungefucht ergeben, daß er bei der einfachsten und schmucklofsten Sprache der Weihe und Erhabenheit seines Gegenstandes nichts vergiebt. Treten diese Vorzüge seiner Schriftauslegung auch nicht in allen seinen Bibelfunden gleichmäfsig hervor, so ist doch gewifs die Veröffentlichung derselben dankbar zu begrüßen. Wenn auch zunächst für den Gebrauch der Gemeinde bestimmt, können sie unbedenklich auch Theologen und Predigern empfohlen werden. Für praktische Verwendung des Schriftworts und erschöpfende Ausnützung desselben ist viel daraus zu lernen.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Schulze, Prof. Dr. Ludwig, Anweisung zu einem planmässigen Lesen der heiligen Schrift in vier Lefetafeln zum Gebrauch für Schule und Haus. Leipzig 1875, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, (VI, 62 S. gr. 8.) M. 1. —

Diese Lefetafeln sind auf Anregung des seligen Schulrath Dr. Heiland in Magdeburg entstanden und bilden einen nach dem Kirchenjahr geordneten Bibelkalender. Die vier verschiedenen Lectionarien, welche darin enthalten sind, wurden von dem Verfasser nach verschiedenen Gesichtspunkten entworfen. Bei dem ersten nämlich sind die sonntäglichen Evangelien und bei dem zweiten die sonntäglichen Episteln maßgebend für die Auswahl der Schriftabschnitte gewesen, während das dritte Lectionar den Faden der heilsgeschichtlichen Entwicklung göttlicher Offenbarung verfolgt, und das vierte nach dem Gesichtspunkte der christlichen Heilslehre im Anschluß an das Kirchenjahr und Luther's kleinen Katechismus zusammengestellt ist. Diese vier Lectionarien wollen nach den Vorbemerkungen des Verf.'s über Auswahl und Gebrauch derselben auf vier Jahre den planmässig gefichteten Stoff zu den täglichen Morgenandachten bieten. Will man danach auch Abendandachten halten, so wird empfohlen zu dem Evangelienjahr Nr. 1 am Morgen das Lehrjahr Nr. 4 am Abend und zu dem Episteljahr Nr. 2 am Morgen das Geschichtsjahr Nr. 3 am Abend zu nehmen, sodafs Geschichte und Lehre in harmonischer Weise nebeneinander ergänzend hergehen. Der Verf. denkt sich die Andachten derart, daß mit dem Gesang einiger Liederverse begonnen und danach der betr. Schriftabschnitt gelesen und kurz erklärt wird, sodafs täglich der Zusammenhang des Gelesenen mit dem die Woche beherrschenden Grundgedanken hervorgehoben und der Inhalt auf die besonderen Lebensverhältnisse angewendet wird, woran sich dann das Gebet schließt. Als ganz unzulässig bezeichnet es mit gutem Recht der Verf., sofort an die Lection das Gebet in der Art anzuschließen, daß in demselben zugleich die Erläuterung des Schriftabschnittes eingeflochten wird, wie es in manchen Gebetbüchern geschieht. Es widerspricht dies dem Wesen des Gebets, das keinen Nebenzweck in der Erklärung des Gelesenen haben darf, vielmehr im Anschluß an das Gelesene aus der andächtigen sinnenden Betrachtung hervorwachsen soll. Als Dauer einer solchen Andacht denkt sich der Verf. die Zeit von 8—10 Minuten.

Daß eine Anleitung zum planmässigen Schriftlesen für Schule und Haus nöthig und heilsam ist, liegt am Tage. Nun giebt es freilich eine ganze Anzahl ähnlicher Hilfsmittel, wie der treffliche Filder Bibelkalender von Zahn und mannigfache Wegweiser und Bibellesezettel verschiedener Bibelgesellschaften. Für den Bedarf des Hauses hat man auch zahlreiche Hausandachtsbücher, welche zumeist eine planmässig geordnete Auswahl von Schriftlectionen haben. Allein der Geschmack und das Verstandniß ist verschieden und ein Wechsel der Andachtsbücher von Zeit zu Zeit erwünscht, sodafs es eigentlich kaum zu viel Hilfsmittel für Hausandachten geben

kann. Für die Schulen aber eignen sich die gewöhnlichen Andachtsbücher nicht, und auch die Bibelkalender und Bibellesezettel sind nicht für sie berechnet. In Schulen und höheren Lehranstalten wird daher besonders Dr. Schulze's Anweisung ein willkommener Wegweiser sein. Wir halten dieselbe nicht nur für das reichhaltigste, sondern auch für das bestgeordnete Lectionarium und wünschen demselben die weiteste Verbreitung in Schule und Haus.

Eythra.

E. Lehmann.

Erklärung.

Die Bemerkungen des Herrn Prof. Schürer in Nr. 16 der Literaturzeitung, betreffend die sogenannte „zweite Auflage“ meines Buches: „Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte“ veranlassen mich, den wahren Sachverhalt in Folgendem klar zu stellen. Die unveränderte Neuausgabe des vor 10 Jahren erstmals erschienenen Buches ist ohne jegliche Betheiligung von meiner Seite, sei es aktiver oder passiver Art, ausschliesslich von der Verlagshandlung veranstaltet worden, wie ich denn bis zur Stunde noch keine Zeile dieser „neuen Auflage“ zu Gesicht bekommen, sondern nur durch Andere von ihrem Erschienen sein gehört habe. Ich hatte auch schon vor Jahresfrist die Verlagshandlung davon benachrichtigt, daß ich die bestimmte Absicht habe, den Gegenstand jenes Buches in einem neuen Werk zu bearbeiten, welches voraussichtlich im Laufe des Jahres 1878 erscheinen werde. Wollte aber die Verlagshandlung gleichwohl auf ihrem formalen Rechte bestehen und eine Neuausgabe des Buches veranstalten, so hatte ich, wie mir von fachverständiger Autorität versichert wurde, keinerlei Möglichkeit, sie daran zu verhindern, so unlieb mir auch selbstverständlich die Konkurrenz des alten Buches mit dem neuen sein mußte. Wenn aber vollends durch die Form, in welcher sich der unveränderte Abdruck als „zweite Auflage“ einführt, eine Irreleitung des Publikums bewirkt wurde, so kann dies Niemandem bedauerlicher sein als mir, aber eine Schuld kann hierbei mir in keiner Weise zur Last gelegt werden.

Schliesslich bemerke ich noch, daß das neue Buch unter dem Titel: „Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage“ binnen wenigen Wochen bei G. Reimer in Berlin erscheinen wird. Aus der Vorrede desselben wird man den Grund ersehen, der mich bestimmte, an die Stelle einer veränderten zweiten Auflage ein ganz neues Werk zu setzen.

Berlin, 6. Aug. 1878.

Prof. Pfleiderer.

Erklärung.

In der Vorrede zur II. Auflage seiner Apologetik wirft Ebrard mir „ehrlose Lüge“ vor, die ich begangen, indem ich in meiner Anzeige seines Werkes in der Theol. Literaturzeitung seinen sprachvergleichenden Studien zweijährige Dauer zugeschrieben. Mir kann es ja nur erwünscht sein, wenn er ein von mir begangnes, meinethalben unverzeihliches Mißverständniß corrigirt, eine Lüge wird ja ausser ihm selbst Niemand voraussetzen. Doch halte ich es für geboten, Umfang und Anlaß desselben klar zu stellen. Der betreffende Satz in meiner Anzeige lautet: „Für die Geschichtlichkeit des biblischen Berichtes von der Sprachverwirrung liefert den Beweis auch eine sorgfältige und umfassende Sprachvergleihung — nämlich die von E. auf Grund zweijähriger Studien angestellte. Die Urverwandtschaft der malaiischen, ugrischen, mongolischen Sprache mit der der Jafetiden erweist E. in diesem Buche.“ Dieser Zusammenhang begrenzt als das Objekt jener Studien die nicht-arischen und nicht-semitischen Sprachen; für die Verwandtschaft der semitischen Sprachen nämlich mit den arischen acceptirt E. Raumer's Resultat. Nun sagt E. in der Vorrede zum II. Theil, daß derselbe zu weit größerem Umfange herangewachsen, als er ursprünglich vermuthet, weil ihm während des Studiums und der Ausarbeitung ein seine eigne Erwartung weit übertreffender Reichthum werthvoller Thatfachen und Ergebnisse sich dargeboten habe, und spricht dann

davon, daß er sich die Mühe nicht habe verdriessen lassen, sich in jene Sprachen hineinzuarbeiten und die Riesenstudien Humboldt's, Buschmann's, Schott's gründlich durchzuarbeiten, da es ihm von vornherein klar gewesen, daß der Ariadnefaden auf dem ethnologischen Gebiet der der linguistischen Forschung sei. 'Um ein Haar hätte ich darüber meine Gefundheit eingebüßt und mir ein ernstes Nervenleiden zugezogen.' Ueber alles dieses schweigt die Vorrede zum I. Bande und beschäftigt sich nur mit dem Gegensatz gegen die Naturwissenschaften, aus dem auch Ebrard's dort erwähnte und von mir als Datum benutzte erste Vorlesungen über Apologetik 1872/73 hervorgegangen seien. Muß nun 'ehrlöse Lüge' zu Grunde liegen, wenn ich auf diese Daten hin die betreffenden Studien in dem oben bezeichneten Umfang in die Zeit der Ausarbeitung des 1875 vollendeten Buches verlegt habe?

In den geistvollen Injurien, mit denen E. sonst noch mir die Ehre erweist, mich zu traktieren, lasse ich ihm mit Freuden das erste und letzte Wort.

Torgau.

J. Gottschick.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Summarien, die Württemberger das ist: Kurzgefaßte Auslegung der hl. Schrift alten u. neuen Testaments. Neu hrsg. v. einigen evangel.-luth. Geistlichen Bayerns, I. Hft. Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8.) — 60.
- Meyer, H. A. W., Krit. exeget. Kommentar üb. das N. T. 8. u. 10. Abth. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht's Verl. 7. —
8. Ueber den Brief an die Ephefer, bearb. v. W. Schmidt. 5. verb. Aufl. (321 S. gr. 8.) 4. —
10. Ueber die Briefe an die Theffalonicher, v. G. Lünemann. 4. verm. u. verb. Aufl. (241 S. gr. 8.) 3. —
- Lechler, G. V., Sklaverei und Christentum. II. Theil. Programm. Leipzig, Druck v. A. Edelmann. (27 S. 4.)
- Rapp, Ludw., Die Statuten der ältesten bekannten Synode v. Brixen im J. 1511. Innsbruck, Wagner. (45 S. 8.) — 80.
- Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt. III. Bd. Gütersloh, Bertelsmann. (XV, 319 S. 8.)
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie. Straßburg, C. F. Schmidt. (88 S. gr. 8.) 2. —
- Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Prozess. Nach den neuesten Forschungen. Würzburg, Leo Woerl. (68 p. 8.) -- 80.
- Deschamps, A., *La genèse du scepticisme érudit chez Bayle*. Bonn, Strauß. (238 S. gr. 8.) 6 —

Literatur des Auslandes.

- Castelli, D., Il diritto di testare, nella legislazione ebraica: studio. Firenze, tip. Le Monnier. (60 p. 8.) Non in commercio.
- At, Histoire de saint Antoine de Padoue, d'après les sources hagiographiques des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Paris, Vivès. (XXXIV, 471 p. 8.)
- Douet d'Arcq, L., Des frais d'enterrement à Paris au XIVe siècle. [Extr. des Mémoires de la Soc. de l'hist. de Paris et de l'Ile-de-France.] Nogent le Rotrou, imp. Daupeley. (19 p. 8.)
- Kruijff, E. F., De miskenning van het historisch karakter des christendoms. Redevoering. Utrecht, Kemink en zoon. (40 p. roy. 8.) f. o, 40.
- Kirby, T., De Rom. Pontificis iure appellationes excipiendi. Dissertatio proposita anno 1835. Romae, ex typ. Polyglotta. (48 p. 8.)
- Haddon, A. W. and W. Stubbs, Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland. Edited after Spelman and Wilkins. Vol. II. part 2. London, Macmillan. (70 p. roy. 8.) 3 s. 6 d.
- Acquoy, J. G. R., Het nut der beoefening van de geschiedenis der hervormde kerk in Nederland. Rede. Leiden, E. J. Brill. (30 p. roy. 8.) f. o, 40.
- Lafonder, E. H., De geschiedenis der christelijke zending, een belangrijk onderdeel der christelijke theologie. Redevoering. Utrecht, Dannenfelder en comp. [G. Metzelaar.] (36 p. roy. 8.) f. o, 35.
- Theologiae dogmaticae compendium, in usum seminariorum mediolanensium. Mediolani, typ. S. Giuseppe. (214 p. gr. 8.) Non in commercio.

- Bonomelli, Summa totius theologiae dogmaticae. Milano, tip. Ghezzi. (100 p. 8.) L. 1.
- Vos Az., G. J., De overwinning des geloofs. De gereformeerde gemeente van Amsterdam in 1578 geschetst. Amsterdam, Hoeveker en zoon. (60 p. gr. 8.) f. o, 50.
- Sipkes, M., De toekomst des Heeren of de leer der laatste dingen. Winterswijk, Bulens. (141 p. post 8.) f. 1, —
- Eternal punishment: a critique on Canon Farrar's 'eternal hope'. London, F. Norgate. (32 p. cr. 8.) 4 d.
- Hammond, C. E., Liturgies, eastern and western: being a reprint of the texts, either original or translated, of the most representative liturgies of the church from various sources. Edited with introduction, notes, and a liturgical glossary. London, Macmillan. (460 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- [Eine neue Ausgabe von 'Antient Liturgies', mit einigen Aenderungen im Titel und sonst, um Misverständnissen vorzubeugen.]
- Defert, H., Du divorce, en droit romain. Le concordat de 1801 et les articles organiques, en droit français. Thèse. Paris, Pichon. (462 p. 8.)
- Groot, C. P. H. de, Het kerkelijk professorat. Rede. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit. (24 p. gr. 8.) f. o, 50.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *La Religion de Zoroastre. I* (*Journal des Savants* juin, p. 338—351).
- Newton, C. T., *The religion of the Greeks as illustrated by Greek inscriptions [Concluded]* (*Nineteenth Century* August).
- Marbach, J., Die heilige Sage vom Ursprung des Menschengeschlechts (Prot. Kirchztg. 30, Coll. 634—642).
- Boscawen, W. St. C., *Babylonian creation legends. The lunar phases and their legends. Letter* (*The Academy* 27 July, p. 90, 91).
- Paine, J. A., *Succoth and Peniel not yet identified* (*Bibliotheca Sacra* July, p. 481—498).
- Richter, J. P., *The monuments of Christian art at Ephesus* (*The Academy* 27 July, p. 97, 98).
- Simpson, W., *The supposed tomb of St. Luke at Ephesus. Letter* (*The Academy* 3 Aug. p. 117).
- Woolsey, T. D., *On the Latin equivalent of the name in Luke II. 2, translated Cyrenius* (*Bibliotheca Sacra* July, p. 499—513).
- Mc Ilvaine, J. H., *Christ and Paul* (*Bibliotheca Sacra* July, p. 425—460).
- Rossi, G. B. de, *Memoriae degli apostoli Pietro e Paolo e di ignoti martiri in Africa* (*Bullettino di Archeologia Cristiana* IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 97—117).
- *Roma — Scavi nel cimitero di Domitilla* (*Bullettino di Archeologia Cristiana* IIIa Ser., Anno secondo, IIIo e IVo, p. 128—135).
- *Scoperta d'un piccolo cimitero cristiano adorno di assai pitture presso la chiesa della Nunziatella* (*Bullettino di Archeologia Cristiana* IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 136—141).
- *Epigrafe mutila di strano senso rinvenuta nel torrione destro della porta Flaminia* (*Bullettino di Archeologia Cristiana* IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 118—124).
- *Scoperte nel cimitero propriamente appellato Catacumbas a s. Sebastiano* (*Bullettino di Archeologia Cristiana* IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 141—148).
- *Siracusa — Arcosolio di singolare importanza* (*Bullettino di Archeologia Cristiana* IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 149—159).
- Dechent, Charakter u. Geschichte der altchristl. Sibyllenschriften (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 481—509).
- Harnack, A., Zur Chronologie der Schriften Tertullian's (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 572—583).
- Tourret, G. M., *Étude épigraphique sur un traité de saint Augustin [fin]* (*Revue archéologique* mai, p. 281—298).
- Bond, E. A., *Mozarabic ritual* (*The Athenaeum* 27 July, p. 113, 114).
- Jacobi, J. L., Rationalismus im früheren Mittelalter (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 583—591).
- Gafs, Zur Gesch. der Ethik. Vincenz von Beauvais u. das Speculum morale II. [Schluss] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 510—536).
- Milchfack, G., *Unser vrouwen klage* (Beiträge zur gesch. d. deutschen sprache u. literatur V, 2, S. 193—357).
- Müller, K., Mittheilung v.: Ein Bericht über die finanziellen Geschäfte der Curie in Deutschland u. den allgemeinen Zustand der Kirche dafelbst [a. 1370] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 592—622).
- Muralt, E. de, *Une bible du XVe siècle traduite en français ou romand, conservée à Lausanne et à Genève* (*Revue de théologie et de philosophie* juillet, p. 414—421).
- Waltz, O., Zur Kritik der Lutherlegende (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 622—632).
- Sepp, C., Kritische Uebersicht über die kirchengeschichtl. Arbeiten der letzten Jahre. II. Gesch. des Protestantismus in den Niederlanden [die Literatur der Jahre 1875—1877] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 537—571).
- Braun, F., Angelus Silesius und Paulus Gerhardt. Ein biographisches u. hymnologisches Doppelbild aus d. 17. Jahrh. (Deutsch-Evang. Blätt. III, 7, S. 443—463).
- Zum Jubiläum Abraham Kuenen's (Prot. Kirchztg. 31, Coll. 649—659).
- Malan, C., *Le point de départ de la philosophie de l'histoire* (*Revue de théologie et de philosophie* juillet, p. 364—382).

- Garreau, P., *Considérations sur le principe vital des êtres* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 321–363).
- Martin, E., *La source des idées chrétiennes* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 383–399).
- Kohn, T., *Utrum locus, in quo sepeliuntur fideles, pertineat ad notionem sepulturae ecclesiasticae et si ita, quid sentiendum de sepultura aedificatae confessionis Augustanae vel Helveticae coemeterio catholico* (*Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1878, 4, S. 20–92).
- Uhlig, Unter welcher Form werden die geweihten Sachen (*res sacrae, sanctae*) dem weltlichen Verkehr zurückgegeben? — Gibt es hierzu einen kirchlichen Entweihungsritus? (*Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1878, 4, S. 3–19).
- K. V. O., *Le supplément trimestriel de la Critique philosophique, Critique religieuse* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 400–413).
- Cowles, H., *Future punishment of the wicked as revealed in the Old Testament* (*Bibliotheca Sacra July*, p. 514–543).
- Scheffer, Die Predigt im christlichen Kirchenjahre („Mancherlei Gaben u. Ein Geist“ XVII, 4, 607–613).
- Brown, W. B., *Illustrated sermons or truth addressed to the eye* (*Bibliotheca Sacra July*, p. 552–569).

Recensionen.

- Arnold, J. M., *Der Islam* (v. H. D.: *Revue critique* 31).
- Beecher, E., *History of opinions on the Scriptural doctrine of retribution* (v. F. H. F.: *Bibliotheca Sacra July*).
- Bernheim, E., *Zur Geschichte des Wormser Concordates* (v. E. Bernheim: *Gött. gel. Anz.* 27).
- Bright, W., *Chapters of early English church history* (v. J. B. Mullinger: *The Academy* 27 July).
- Bula, J. F., *Die Verführung des Menschen mit Gott durch Christum* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*).
- Canning, A. S. G., *Religious strife in British history* (*Saturday Review* 3 Aug.).
- Conder, C. R., *Tent Work in Palestine* (*The Athenaeum* 3 Aug.).
- Cohen, H., *Kant's Begründung der Ethik* (v. H. Sommer: *Gött. gel. Anz.* 28, S. 871–883).

- Dixon, R. W., *History of the church of England from the abolition of the Roman jurisdiction. I* (*Saturday Review* 27 July).
- Dunwell, F. H., *The four gospels as interpreted by the early church* (*The Athenaeum* 27 July).
- Flint, R., *The philosophy of history in France and Germany* (v. H. N.: *Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 436–453).
- Foley, H., *Records of the English province of the society of Jesus* (v. J. Raine: *The Academy* 3 Aug.).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (*The Athenaeum* 3 Aug.).
- Janauschek, L., *Originum Cisterciensium. I* (v. J. Hergenröther: *Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1878, 4).
- Klamroth, M., *Gregorii Abulfaragii Bar Ebraya in actus apostolorum et epp. catholicas adnot. syrr.* (v. Th. N.: *Lit. Centralbl.* 31).
- Kögel, R., *Die Aufgabe des evangel. Geistlichen an der sozialen Frage* (v. W. H.: *Deutsches Litbl.* 9).
- Mannheimer, M., *Die Judenverfolgungen in Speyer u. f. w.* (v. M. Wiener: *Jüd. Litbl.* 31).
- Martigny, *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* (v. G. B. de Rossi: *Bullettino di Archeologia Cristiana III Ser., Anno Secondo, III e IV*).
- Müller, H., *Ausg. v.: Jacobi Montani Spirensis vita illustris et divinae Elisabeth, Hungarorum regis filiae* (v. Reichling: *Lit. Handw.* 27).
- Preger, W., *Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baiern* (v. S. Riezler: *Hist. Ztschr.* N. F. IV. 2).
- Presensé, E. de, *La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens aux IIe et IIIe siècles* (v. C. O. Vigue: *Revue de théologie et de philosophie juillet*).
- Rossi, G. B. de, *Roma sotterranea cristiana. III* (v. E. Le Blant: *Journ. des Savants juin*, p. 361–379).
- Schwartz, R., *Gregorii Bar Ebraya in evang. Johannis commentarius* (v. Th. N.: *Lit. Centralbl.* 31).
- Spir, A., *Moralität u. Religion. 2. Aufl.* (*Lit. Centralbl.* 31).
- Stapfer, E., *Les idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*).
- Todt, *Der radikale deutsche Sozialismus u. die christl. Gesellschaft* (v. v. d. Goltz: *Deutsches Litbl.* 8).
- Wildenhahn, A., *Paul Gerhardt 4. Aufl.* (v. H. O. Stölten: *Jenaer Litg.* 32).

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Zeitfragen des christlichen Volkslebens.

Herausgegeben von

Oberkirchenrath Dr. MÜHLHAÜSSER u. Prof. Dr. GEFFCKEN
in Willferdingen. in Strassburg.

Die „Zeitfragen“ worden auch ferner, getreu ihrem Programm, die wichtigsten Fragen der Gegenwart in Flugschriften erörtern, um damit Aufgaben und Pflichten unserer Zeit im Lichte des Evangeliums erkennen zu lassen und einen Beitrag zur Orientierung auf allen Gebieten des staatlichen, kirchlichen und gesammten Culturlebens zu geben. Die Behandlung der einzelnen Gegenstände liegt in der Hand bewährter Fachmänner, deren Namen zugleich für ihren positiv evangelischen Standpunkt bürgen.

Redaction und Verlag erblicken in der freundigen Aufnahme, welche das Unternehmen in weiten Kreisen gefunden hat, wie in der Aufmerksamkeit, welche die tonangebenden Organe aller Parteien ihm fortgesetzt widmen, die Gewähr, dass die „Zeitfragen“ einem wirklichen Bedürfnisse entgegenkommen, eine Ermunterung, auf dem begonnenen Wege weiter zu arbeiten.

Die „Zeitfragen des christlichen Volkslebens“ erscheinen in Heften, deren jedes ein abgeschlossenes Ganzes ist — Sechs Hefte bilden einen Band, der zum Abonnementspreis 5 Mk. kostet. Jedes Heft ist ausserdem auch einzeln käuflich.

Im Verlage von Orell Füssli & Co. in Zürich ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Aus dem Urchristenthum.

Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge
von

Dr. Theodor Keim,

ord. Professor der Theologie an der Universität Gießen.

Erster Band.

gr. 8. geheftet. Preis 7 Mark.

Das vorstehende Werk des durch seine früheren Schriften, namentlich seine „Geschichte Jesu“, rühmlichst bekannten Verfassers wird nicht minder Aufsehen erregen. Durch entschlossenen Muth, scharfe Kritik, frappante Resultate wird diese Arbeit, eine Sammlung alter und neuer geschichtlicher Zeitfragen, weit über das Maß ihres Umfangs die wissenschaftlichen Kreise in Anspruch nehmen.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Oosterzee J. J. van, *Praktische Theologie*. Ein Handbuch für junge Theologen. Autorisirte deutsche Ausgabe von A. Matthäi und A. Veltg. Erster Band. (Allgemeiner Theil und Homiletik).

Der billige Subscriptionspreis von M. 4. 80 (8 Lieferungen à 60 Pfg.) hat nur Geltung bis zu Ausgabe der letzten Lieferung, wonach für den kompletten Band ein wesentlich erhöhter Ladenpreis eintritt. Die erste Lieferung kann durch jede Buchhandlung zur Ansicht bezogen werden; die weiteren Lieferungen werden nach Bestellung prompt geliefert.

Ueber Erscheinen des zweiten (Schluß-) Bandes (Inhalt: Liturgik, Katechetik, Boimenik), welcher nach Vollendung des 1. Bandes in Druck gegeben wird, erfolgt später besondere Anzeige.

Bei Herrn. Voelking in Wittenberg erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Der erste Brief Johannis

praktisch erklärt

von

Dr. Richard Rothe.

Aus Richard Rothe's Nachlaß herausgegeben von
Dr. A. Mühlhäuser, Oberkirchenrath,
Pfarrer in Willferdingen.

14 Bog. 8°. Preis geh. M. 3., eleg. geb. M. 4.20.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Prof. Dr. Theodor Brieger.

II. Band, 4. Heft. 1878.

Inhalt: Dechent, Charakter und Geschichte der altchristlichen Sibyllenschriften. — Gass, Zur Geschichte der Ethik: Vincenz von Beauvais und das Speculum morale. 2. Artikel, 2. Hälfte. — Sepp, Kritische Uebersicht über die Literatur der Jahre 1875–1877 zur Geschichte des Protestantismus in den Niederlanden. — Harnack, Zur Chronologie der Schriften Tertullian's. — Jacobi, Rationalismus im früheren Mittelalter. — Karl Müller, Ein Bericht über die finanziellen Geschäfte der Curie in Deutschland und der allgemeine Zustand der Kirche daselbst a. 1370. — Waltz, Zur Kritik der Lutherlegende.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 18.

31. August 1878.

3. Jahrgang.

Gesenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das A. T., 8. Aufl., bearb. v. Mühlau u. Volck (Kautzsch).	Bucers, die Gründe für und gegen die Doppel-ehe des Landgr. Philipp des Großm. (Plitt).	Schäffle, Bau und Leben des socialen Körpers, 2. Thl. (Oettingen).
Birks, Essay on the right estimation of Manuscript Evidence in the Text of the N. T. (Gebhardt).	Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter, 4. u. 5. Thl. (Plitt).	Oosterzee, Praktische Theologie, 1. Thl. (Fay).
Böhl, Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament (Schürer).	Erichson, Die evangel. Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Zeit (Zoepffel).	Mader, Die Liebe Gottes, homilet.-apologet. Betrachtungen (Sachsse).
Schuster, Girolamo Savonarola, Arnold von Brescia, 2 Vorträge (Plitt).	Erichson, Matthäus Zell, der erste elsässische Reformator (Derf.).	Beck, Das Leben Abrahams in dreissig Betrachtungen (Derf.).
Argumenta Buceri pro et contra. Original-Mscr.	Die Gedächtnisfeier für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag (Carltens).	Behrmann, Bibelfunden, 2. Thl.: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi (Derf.).
	Behrmann, Claus Harms (Derf.).	Rönnecke, Festpredigten aus der Diaspora in Italien (Derf.).
		Hildebrandt, Festpredigten (Derf.).

Gesenius, Wilh., **Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament.** 8. Auflage neu bearbeitet von den Proff. F. Mühlau und W. Volck. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel. (XL, 979 S. gr. 8.) M. 15. —

Seit der ersten Ausgabe dieses „Handwörterbuchs“ sind nunmehr nicht weniger als 63 Jahre verflossen; dreimal (zuletzt 1834) wurde es von Gesenius selbst, dreimal (zuletzt 1868) von Dietrich neu aufgelegt. Bei einem Buche, welches sich so lange als eines der wichtigsten Hilfsmittel für den Bibelforscher zu behaupten gewußt hat, ist es begreiflicher Weise eine wichtige Frage, welchen Händen die Fortsetzung des von Gesenius angebahnten Werkes anvertraut wurde. Um so mehr freuen wir uns, von vornherein constatiren zu können, daß die Verlagshandlung eine Wahl getroffen hat, wie sie schwerlich ersprießlicher ausfallen konnte. Diesem Urtheil werden wenigstens alle diejenigen beipflichten, welche — wie Referent — von der principiellen Richtigkeit der Fleischer-Delitzsch'schen Methode auf dem Gebiete des Lexikalischen überzeugt sind, mögen auch die Ansichten über das Detail noch so weit auseinandergehen. Dabei ist allerdings zuzugestehen, daß es (abgesehen von den umsichtig und nach dem jetzigen Stande der Forschung umgearbeiteten Realien in Geschichte, Geographie u. f. w.) zum größten Theile eben der Ertrag der etymologischen Forschungen Fleischer's und Delitzsch's ist, den die neuen Herausgeber in dieser 8. Auflage verarbeitet haben. Natürlich ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß sie vielfach auch selbständig die von Fleischer und Delitzsch gegebenen Anstöße weiter verfolgt, gelegentliche Bemerkungen derselben dem System eingeordnet, sowie die Resultate anderer Forscher herangezogen haben. Jedenfalls war es schon ein Verdienst, daß hier zum ersten Male das überaus reiche Material der Schule, wie es zerstreut in den Commentaren von Delitzsch, in Fleischer's „Beiträgen“ und anderen Schriften vorlag, gesammelt und zu bequemer Benutzung zusammengeestellt wurde. Es konnte dabei nicht fehlen (zumal die Herausgeber laut Vorwort durch gewichtige äußere Gründe zu schleuniger Fertigstellung genöthigt waren), daß die Methode des Etymologisirens und der Dialektvergleichung etwas ungleichmäßig gehandhabt wurde. Die Herausgeber haben dies offenbar selbst gefühlt und daher Seite 3 des Vorworts die Befürchtung ausgesprochen, man werde ihnen vielleicht den Vorwurf machen „in dieser Hinsicht zu viel gethan und namentlich dem Arabischen einen zu großen

Raum verstattet zu haben“. In der That kann auch Ref., wie schon andere Beurtheiler aus der Schule Fleischer's, das Bedenken nicht unterdrücken, daß in einzelnen Artikeln im Verhältniß zu der knappen Behandlung anderer weitaus zu viel geschehen ist, namentlich für den Rahmen des Handwörterbuchs. Dies wird zwar S. 3 des Vorworts damit entschuldigt, daß es gegolten habe, nicht bloß Behauptungen aufzustellen, sondern dieselben auch zu beweisen. Bedurfte es aber z. B. zum Beweis, daß die Wurzel מר (S. 509*) den Grundbegriff *stringere* habe, der Aufzählung von 14 hebräischen und 24 arabischen Stämmen? Dazu kommt, daß die durchweg angestrebte Zurückführung der triliteralen Stämme auf bilaterale Wurzeln doch bisweilen zu etymologischen Gewaltthaten geführt hat. Die Herausgeber gehen (S. 2 des Vorworts) von der sicher richtigen Voraussetzung aus, daß sich der Wurzelbegriff am reinsten in den Reduplicationsstämmen erhalten habe. Dagegen fehlt im Vorwort eine Erörterung der Grundsätze, nach welchen sie die sonstigen Erweiterungen des Bilaterale betrachtet haben. Ueberall tritt zwar dem Leser der richtige Grundsatz entgegen, daß nur sinnliche Grundbedeutungen statuirt werden können, aus denen die abstrakten Begriffe erst vermittelt Apperception abgeleitet sind; was wir aber vermessen, ist eine nähere Unterscheidung in Bezug auf den Grad der Sicherheit, den die einzelnen Etymologien je nach dem Charakter des Zusatzbuchstabens für sich in Anspruch nehmen können. So sicher auch neben den Stämmen מר die Erweiterungen durch schwache Buchstaben (obenan die Halbvokale, dann die Liquidae, in weiterer Reihe auch die Gutturalen und Zischlaute) als bloße Modificationen des Wurzelbegriffs betrachtet werden dürfen, so große Zurückhaltung ist doch geboten, so bald es sich um anderweitige feste Zusatzbuchstaben handelt. Wohl ist es denkbar, daß es künftiger Forschung gelingen wird, auch hier feste Gesetze der Stammbildung zu entdecken: bei dem jetzigen Stand der Forschung aber wird man sich in den meisten Fällen dieser Art bescheiden müssen, höchstens einen entfernteren Zusammenhang mit der vermuthlichen Wurzel anzunehmen. Denn selbst die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß in gewissen Stämmen mit drei festen Consonanten eine Verschweifung zweier Wurzelbegriffe vorliegt, und es war somit in der That ein *nimum*, wenn die Herausgeber in zahlreichen Fällen solche Stämme ohne weiteres einer bestimmten Rubrik zugezählt haben. Ein anderes Desiderium, das wir dabei noch zu äußern haben, betrifft die Gesetze des Lautwechsels. Es versteht

sich von selbst, daß die Herausgeber als geschulte Semitisten nicht nach der leider noch immer stark grassirenden Methode gearbeitet haben, die sich ihre Belege nach ungefähre Klangähnlichkeit aus dem Freytag'schen Lexikon holt. Vielmehr sind an der Spitze jedes Buchstabens die wirklich möglichen Wechsel innerhalb des Hebräischen, sowie zwischen diesem und den Dialekten, aufgeführt und mit Beispielen belegt. Nur wünschen wir dabei künftig auch eine Rücksichtnahme auf die großen Unterschiede, die bezüglich des Lautwechsels für den Anlaut einerseits und den In- oder Auslaut andererseits bestehen. So wird unter Hê der mögliche Wechsel mit Chet aufgeführt, aber nicht erwähnt, daß sich derselbe nie auf den Anlaut erstreckt. Dieses Beispiel ist deshalb von Wichtigkeit, weil es lehrt, daß die Zusammenwerfung von הֵה und חֵה, also auch von יֵה mit חֵה eine Unmöglichkeit ist. Einer Revision bedürfen schliesslich auch die paläographischen Bemerkungen an der Spitze der einzelnen Buchstaben. So wäre z. B. unter א, נ, ח, ז die älteste Form, die des Mefasteins, wenigstens mit anzuführen, wie dies unter ס geschehen; die Form des י als eines 'kurzen perpendicularen Striches' ist erst eine verhältnismäßig späte Reducirung der ursprünglichen drei Striche u. s. w. — Was den unverändert (aus der 7. Aufl.) wieder abgedruckten Bericht über die Quellen der hebr. Wortforschung betrifft, so erklären die Herausgeber selbst, daß er einer Umarbeitung dringend bedürftig sei. In der That wäre es wünschenswerth gewesen, daß für diejenigen, die sich nicht jede neue Auflage anschaffen können, wenigstens die nöthigsten Correcturen und Nachträge beigelegt wurden. Wir merken in dieser Hinsicht an: die beste Ausgabe der Concordanz von Lamkisch (S. II) ist die von 1718; bei den Targumen (S. IV) sollte wenigstens Lagarde's Ausgabe des Prophetentargums, beim *Graecus Venetus* (S. V) Gebhardt's Ausgabe, bei Abu'lwalid (S. VII) die Ausgabe Neubauer's nachgetragen sein; Filipowski's Menachem ben Saruk (Anm. 25) erschien 1854 (nicht 1844), Biefenthal's und Lebrecht's Ausgabe von Qimchi's W. W. B. (Anm. 30) wurde erst 1847 vollendet. Sehr ungern lasen wir S. X u. XIV abermals die Bestimmung des Syrischen und Chaldäischen als des West- und Ostaramäischen. Der Name 'Chaldäisch' sollte überhaupt endlich billigerweise aus dem Buche verschwinden, wie ihn Ref. auch in der Grammatik beseitigt hat. S. XVI ist das Schweigen über den Mefastein doch gar zu auffallend; *ibid.* Anm. 58, Z. 1 l. 1865 ft. 1855; S. XXIX Anm. 107, Z. 3 inf. steht wieder 1714 ft. 1716 für die 2. Ausg. von Reland. Am Schluss von Anm. 109 hätte die Verweisung auf Menke's Atlas auch nicht mehr Raum eingenommen, als die nunmehr antiquirte Klage über das Fehlen eines solchen Atlas.

Von dem Wörterbuch selbst hat Ref. zunächst nur die erste Hälfte, die bereits 1877 erschien, eingehend benutzt und bekennt bei dieser Gelegenheit gern den vielfältigen Nutzen, den sie ihm bei der Umarbeitung der Grammatik von Gesenius gewährt hat. Im Interesse einer künftigen 9. Auflage gestattet er sich zugleich, eine Reihe von Bedenken zu notiren, die ihm gekommen sind. Ein Hauptwunsch wird freilich unerfüllt bleiben, daß nämlich an die Stelle der neueingeführten arabischen Typen, die meinetwegen handschriftengemäß und sonst etwas fein mögen, die gefälligen alten Leipziger Typen treten könnten. Ref. kann nun einmal die Ketzerei nicht aufgeben, daß in eine Handschrift handschriftliche Züge, in ein Druckwerk aber Drucktypen gehören, die den Augen wohlthun und zu dem übrigen Druck passen; und dies ist gegenwärtig nicht der Fall. — Mehr Gehör findet vielleicht der Wunsch, daß S. 9 die Zurückführung von Abraham auf arab. ruhâm endlich beseitigt wird. Ertlich möchte ich einmal einen wirklichen Beleg für den eigentlichen Gebrauch dieses ruhâm sehen, das sich bei Lane und im Muchit nur aus dem Qamûs wiederholt findet; zweitens ist es ja geradezu undenkbar, daß

der Erzähler von Gen. 17, 5 dieses arab. Wort im Sinn gehabt haben sollte, und drittens läßt er über seine wahre Meinung gar keinen Zweifel, daß er nämlich in Abraham nur *ab ham(on)* hervorbebt, ohne auf das Resch Rücksicht zu nehmen. — S. 19^b, Z. 25 l. 4 M. 22, 33; S. 23^b würde Ref. die Identificirung von Ur kasdim mit El-Mugheir nur mit Reserve geben; S. 45^b Z. 4 v. u. l. kitâl; S. 46^b Z. 12 v. u. ist das Citat Ps. 82, 6 doch wohl ein Versehen; S. 47^a vermist man (unter B) neben Ps. 82, 1 bef. die Stellen, wie 2 M. 21, 6 etc.; S. 60^a Z. 21 lies וְהָיָה נֶאֱמָר; S. 86^a Z. 14 l. 47, 17; S. 87^b Z. 3 f. kann doch וְהָיָה 1 Kön. 21, 19 unmöglich als *casus obliquus* bezeichnet werden; S. 89^a Z. 19 l. JI. 1, 587; *ibid.* Z. 12 inf. wohl 'einen Sohn' und zwar in Klammern; S. 94^a wird die appellative Fassung 'Pforte Gottes' gerade von Schrader (KAT S. 42) ausdrücklich bekämpft; S. 181^b Z. 2 ist 1 M. 18, 14 unrichtiges Citat; S. 211^a: betreffs des angeblichen Archaismus von הָיָה im Pentat. vgl. Gesen. Gr. 22. Aufl. S. 86; S. 233^a (No. 4) l. הָיָה, in der folg. Zeile 2 M. 24, 14; S. 269 scheint uns die merkwürdige Etymologie von הָיָה um so bedenklicher, als trotz Qimchi die Bedeutung 'Angel' keineswegs zweifellos ist, vgl. Hab. 1, 15. Näher liegt die Zurückführung auf den Stamm Begriff 'eng fein' (S. 283), fomit die Bedeutung 'Hamen, Netz'; S. 342^a (Niph. יָרַח) hält Ref. die LA. יָרַח in der dort gegebenen Erklärung für unmöglich, da alsdann das *Pron. separ.* als Subject beigelegt sein müßte; f. Dillmann z. d. St. — S. 344 Z. 11 inf. ist 1 M. 49, 13 (חֵה) irrthümlich citirt; S. 356 ist die Nebenform יָצַר zu יָצַר von Böttcher und Olsh. wohl völlig mit Recht gestrichen worden; S. 419^b (unter הֵה A) sind die Worte 'und Bewegung' zu streichen, vgl. Giesebrecht, die Präpos. Lamed, S. 4; S. 466^a Z. 18 inf. l. 2 M. 10, 8; S. 589^b bleibt הָיָה als Pausalform von הָיָה höchst bedenklich und die Zurückführung auf סָלַל dürfte weitaus den Vorzug verdienen; S. 671^a Z. 24 l. 28, 4. 18. 51; S. 910^b verdiente zu *tirschûta* die Ableitung de Lagarde's von baktr. *antarekshatra* (der die Person des Königs vertritt) Erwähnung. — Den Schluss des Ganzen bildet der Analytische Anhang S. 911–22 und das sehr reichhaltige deutsch-hebr. Register S. 923–979, endlich drei Seiten Zusätze und Berichtigungen.

Bafel.

E. Kautzsch.

Birks, Thomas Rawson, *Essay on the right estimation of Manuscript Evidence in the Text of the New Testament*. London 1878, Macmillan and Co. (X, 124 S., 2 Taf. 8.) M. 4. —

Die Geschichte der neutestamentlichen Texteskritik seit Bentley ist wesentlich nur eine Geschichte der Verirrungen derselben. Mit wenigen Ausnahmen (Scrivener, Dean Burgon, Mac Clellan) haben sämtliche Kritiker der neueren Zeit, namentlich Lachmann, Tregelles, Tischendorf, Westcott und Hort, von einer und derselben falschen Grundvoraussetzung ausgehend, in gleicher Weise das Ziel verfehlt. Der verhängnisvolle Irrthum besteht, abgesehen von der ganz verunglückten Gruppierung der Zeugen nach Familien, in der ausschließlichen Werthschätzung einiger alter Handschriften und Uebersetzungen auf Kosten von mehreren hundert jüngeren, wofür sich schlechterdings kein vernünftiger Grund anführen läßt.

Es kommt Alles darauf an, den richtigen Maßstab für die Beurtheilung der verschiedenen Textesdocumente festzustellen, und unbegreiflich ist es eigentlich, daß noch niemand auf den Gedanken verfallen ist, diesen Maßstab auf rein mathematischem Wege zu finden und auszudrücken.

Daß das Alter einer Handschrift an sich nichts für ihren kritischen Werth beweist, liegt auf der Hand, da z. B. von zwei Handschriften des 5. Jahrh. die eine durch eine geringere Zahl von Zwischengliedern vom Urexem-

plare getrennt sein kann als eine Handschrift des 2. Jahrh., während die andere mehr Stufen durchlaufen haben mag als etwa eine Handschrift des 10. oder 11. Jahrh. Ist es doch ebenfowohl denkbar, daß zur Herstellung einer Abschrift ein nur um wenige Decennien älteres Exemplar, als daß ein solches gewählt wurde, dessen Entstehung um 4–5 Jahrhunderte weiter zurück lag. Hiernach sollte man meinen, daß es ein großer Gewinn wäre, die Genealogie jeder einzelnen Handschrift zu kennen. In Wahrheit hülf uns auch das nicht viel. Denn eine einzige nachlässige Abschrift kann mehr neue Fehler eingeführt haben als drei oder vier sorgfältige zusammen genommen, und andererseits mögen Schreiber, welche sich ganz besondere Mühe gaben und in zweifelhaften Fällen mehrere andere Exemplare zu Rathe zogen, ihre unmittelbare Vorlage an Correctheit noch übertroffen haben. Man sieht, die Schwierigkeiten sind keineswegs unerheblich. Glücklicher Weise darf man überzeugt sein, daß die erwähnten Unregelmäßigkeiten sich in der Masse gegenseitig neutralisiren, und wirklich ist hiermit der Faden gefunden, welcher aus dem scheinbar unentwirrbaren Labyrinth herausführt. Es steht nämlich nun frei, ein Durchschnittsmaß von Abirrungen von der ursprünglichen Reinheit des Textes für je ein ganzes oder halbes Jahrhundert anzunehmen, woraus sich dann der Werth der einzelnen Zeugen durch ein einfaches Rechenexempel ergibt. Nennen wir das Verhältniß der Textesverderbnis zu dem unverfälscht gebliebenen Theil in den Abschriften eines Jahrhunderts etwa r , so stellt sich das Verhältniß für n Jahrhunderte wie 1: $(1 + r)^n - 1$, und die Zeugenwerthe sind $\log. r$ und $\log. (1 + r)^n - 1$ (S. 28).

Das Verfahren wäre nun (mit Anwendung der Logarithmentafel) sehr einfach, wenn man voraussetzen dürfte, daß die Abirrung von der ursprünglichen Reinheit zu allen Zeiten sich gleich geblieben. Dem ist jedoch keineswegs so. Vielmehr lehrt uns die Geschichte des Textes, daß es in der allerersten Zeit damit am schlimmsten bestellt gewesen ist, und man wird nicht irren, wenn man annimmt, daß der Zeitraum von Abfassung der Evangelien und Episteln bis zum Jahre 100 in Ansehung der Textesverderbnis mindestens zwei vollen Jahrhunderten, und daß ferner vom Jahre 100 bis 300 jedes Vierteljahrhundert einem vollen Jahrhundert der späteren Zeit gleichkommt. So ergibt sich also als Index (n) für das Jahr 100: 2, für 200: 6, für 300: 10. Von hier ab zeigt sich eine Verbesserung des Textes (eine Nachwirkung namentlich der Bemühungen des Origenes) durch zwei und ein halbes Jahrhundert, so daß wir folgende Scala gewinnen: Für das Jahr 250 ist $n = 8$, für 300 = 10, für 350 = 9½, für 400 = 9, für 450 = 8½, für 500 und bis 650 = 8, für 700 (seit 650 geht es wieder bergab) = 8½, für 750 = 9, für 800 = 9½, für 850 = 10, u. f. w. bis 1550 = 17 (S. 61).

Der Werth von r bleibt schwankend, je nachdem man, den dritten Theil eines Verses (3 Wörter) als Einheit angenommen, den Procentsatz der Abirrungen für ein Jahrhundert mit 2½, 4 oder 5 ansetzt; doch hat erstere Zahl die größte Wahrscheinlichkeit für sich, während letztere die äußerste denkbare Grenze darstellt. Da aber auch noch Schwankungen zwischen diesen Sätzen vorkommen können, so sind die auf zwei Tafeln die verschiedenen Zeugenwerthe darstellenden Logarithmen je für 1, 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½ und 5 Procent ausgerechnet.

Das Endresultat, welches vermöge der zwingenden Logik, die zu demselben geführt, als unerschütterlich gelten darf (S. 124), ist kurz dieses: Die jüngeren Handschriften, vom 9. Jahrh. abwärts gerechnet, übertreffen zusammen genommen an Zeugenwerth sämmtliche Väter, Uebersetzungen und Uncialen entweder (je nachdem man 2½, 4 oder 5 Procent Abirrungen auf ein Jahrhundert rechnet), 4mal oder 3mal oder 2mal (S. 81). Im

Einzelnen stellt sich das Verhältniß so, daß (im wahrscheinlichsten Falle, d. h. bei 2½ Procent) eine Handschrift des 4. Jahrh. von zweien des 11. (oder dreien des 15., S. 31) aufgewogen wird u. f. w. Was die alten Versionen anbetrifft, so steht jede von ihnen einer Handschrift des Jahrhunderts, welchem sie angehört, ungefähr gleich, dagegen wiegt ein Kirchenvater durchschnittlich 5 oder 6 alte Handschriften auf (S. 62).

Der Verfasser des Buches, dessen Inhalt den Lesern der Literaturzeitung in kurzen Zügen vorzuführen Ref. sich nicht hat versagen können, nennt sich *„Knightbridge Professor, Cambridge, and Hon. Canon of Ely“*. Dieser Umstand, sowie der bittere Ernst, von welchem das Ganze getragen ist, und die offen am Tage liegende Tendenz, im Hinblick auf die im Werk begriffene Revision der englischen Bibelübersetzung den *textus receptus* wissenschaftlich zu rechtfertigen, lassen den Gedanken an eine etwa beabsichtigte Mystification gar nicht auf kommen.

Halle.

O. Gebhardt.

Böhl, Prof. Dr. Ed., Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament. Wien 1878, Braumüller. (XXVIII, 352 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Beobachtung, daß die alttestamentlichen Citate im N. T. häufig sowohl der Form als dem Sinne nach vom Texte des A. T.'s differiren, hat den Vertretern der alten Inspirationslehre schon manches Kopfzerbrechen verursacht und zu allen möglichen Versuchen geführt, die fraglichen Differenzen durch exegetische Kunst zu beseitigen. Neu und originell aber ist das Radicalmittel, durch welches Böhl die Hermeneutik des N. T.'s endlich 'von diesem schweren Uebel' befreit hat (S. V.). Er hat nämlich, wie man bereits aus seinen 'Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu' (Wien 1873) weiß, eine 'Volksbibel' erfunden, welche den Text des A. T.'s an allen fraglichen Stellen schon genau so enthielt, wie er im N. T. citirt wird. Diese Volksbibel war im Wesentlichen nichts anderes als eine Uebersetzung der Septuaginta in's Aramäische. Doch war auch der Septuagintatext hier wieder mannigfach abgeändert und umgestaltet. Nämlich an allen denjenigen Stellen, an welchen das N. T. Citat nicht mit den LXX übereinstimmt, ist anzunehmen, daß der Wortlaut desselben aus der Volksbibel entnommen ist. Diese Volksbibel war nun der eigentliche *textus receptus* zur Zeit Jesu Christi. Aus ihr haben Jesus und die Apostel citirt. Daraus erklärt es sich, daß auch die Citate Jesu so vielfach mit den LXX übereinstimmen, während doch Jesus die LXX selbst gewiß nicht benützt hat. Daraus erklärt und rechtfertigt es sich aber ferner, daß manche Citate weder mit dem Grundtext, noch mit den LXX übereinstimmen. Denn diese sind eben aus der Volksbibel entnommen. Und so kann denn unser Verf. mit stolzer Zuversicht sich dessen rühmen, durch seine Entdeckung 'mit einem Schlage hundert und mehr Steine des Anstoßes auf dem Boden der neutestamentlichen Exegese weggeräumt' (S. VIII), und 'die neutestamentliche Kritik von einem drückenden Uebelstande auf die Dauer befreit' zu haben (S. XV). — Man könnte dem Verf. seine Freude gönnen, wenn es nur nicht so überaus betäubend wäre, daß ein Theologe heutzutage wirklich noch meinen kann, dem Christenthum und der Kirche Jesu Christi durch ein solches Mittelchen einen apologetischen Dienst erwiesen zu haben. Jedermann sieht ja — und der Verf. selbst verräth S. VIII—IX eine Ahnung davon —, daß ein falsches Citat durch Einschlebung eines solchen Mittelgliedes an Richtigkeit nicht gewinnt. Das vermeintlich Anstößige, die Abweichung vom A. T. Text, bleibt nach wie vor bestehen. Zwar werden die N. T.lichen Autoren von dem Vorwurf der 'Willkür' befreit; aber statt dessen mit dem eben so schweren der Benützung eines anstößigen Hilfsmittels belastet (insofern nämlich die Abweichung vom Grundtext

wirklich ‚anstößig‘ sein soll). — Einen historischen Beweis für die Existenz dieser Volksbibel in der Form, wie der Verf. sie sich vorstellt, giebt es nicht. Sie ist eigens von B. für seine apologetischen Zwecke erfunden. Allerdings giebt es auf dem von dem Verf. bearbeiteten Gebiete noch manche Probleme. Die Thatfache, daß zuweilen Stellen des A. T.'s bei mehreren Kirchenvätern mit gemeinsamer Abweichung vom LXX-Texte citirt werden, legt die Frage nahe, ob es nicht LXX-Recensionen oder wenigstens LXX-Lesarten gegeben habe, die in keiner unserer Handschriften erhalten sind. Ueber die ältesten aramäischen Targume, welche den uns erhaltenen Targum-Recensionen aller Wahrscheinlichkeit nach vorangingen, schweben wir völlig im Unklaren. Aber alle derartigen Fragen können nur dann befriedigend bearbeitet werden, wenn man von solchen apologetischen Tendenzen, wie der Verf. sie verfolgt, sich gründlich und vollständig losmacht.

Nachdem B. zunächst in seinen ‚Forschungen‘ die Existenz der Volksbibel im Allgemeinen — aber freilich vergebens — zu erweisen gesucht hatte, macht er nun in dem neueren Werke die Anwendung davon, indem er zeigt, wie alle NTlichen Citate entweder aus den LXX, oder aus der ‚Volksbibel‘, oder aus beiden zugleich geschöpft sind. Mit der ‚Volksbibel‘ wird hiebei wie mit einer ganz bekannten GröÙe operirt, deren Text der Verf. sehr genau zu kennen scheint. Selbst im Hebräerbrief, von dem man es bisher für sicher hielt, daß er ausschließlich und genau nach den LXX citire, weist der Verf. die Benützung der Volksbibel nachzuweisen (S. 285. 292. 293). Alle Eigenthümlichkeiten der NTlichen Citate erklären sich auf diese Weise ganz von selbst und ohne Schwierigkeit. Doch fühlt der Verf. die Verpflichtung, auch die Lesarten der Volksbibel selbst zu rechtfertigen. In welcher Weise dies geschieht, davon nur ein Beispiel. Bei Matth. 27, 9 wird bekanntlich die Sacharja-Stelle von den dreißig Silberlingen (Sach. 11, 13) als ein Wort des Jeremia citirt. Daraus folgt zunächst (nach Böhl S. 74 ff.), daß sie in der Volksbibel wirklich im Texte des Jeremia gestanden hat, vermuthlich hinter Jerem. 19, 15, wo sie vom Verf. der Volksbibel aus Sacharja eingefchaltet war. Aber der Dialekt, kann diese Einfchaltung nicht aus eigener Willkür vorgenommen haben‘ (S. 76). Die ganze Einfchaltung ist vielmehr auch als echt jeremianisch anzusehen. Zwar haben wir dafür außer Matthäus keine Gewährsmänner. ‚Aber das Zeugniß des Matthäus wiegt uns viele Manuscripte auf‘ (S. 76). Die Geschichte, welche Sacharja von sich erzählt, ist also früher auch schon von Jeremia erlebt worden, und die Stelle daher in der Volksbibel ‚mit Fug und Recht aus Sacharja herübergenommen und dem Jeremia restituirt‘ worden (S. 77).

Daß bei einer solchen Behandlung der NTlichen Citate die wirklich in Betracht kommenden Fragen keine Förderung erfahren, versteht sich von selbst.

Leipzig.

E. Schürer.

Schuster, Dr. Guft., Girolamo Savonarola. Arnold von Brescia. Zwei kirchen-historische Vorträge. Hamburg 1878, O. Meißner. (93 S. 8.) M. 1. 80.

Neue Forschungen bieten diese beiden Vorträge nicht, sondern theilen die Ergebnisse der Forschungen Anderer weiteren Kreisen mit. Der erste, in welchem Savonarola mehr von politischem und kulturgeschichtlichem als vom kirchengeschichtlichen Standpunkt aus behandelt wird, ist im Ganzen gelungen. Weniger kann man dies von dem zweiten Vortrage sagen. Der Stoff ist durch die verschiedenen Verhältnisse, die zu berücksichtigen waren, ein zu umfangreicher und mannigfacher geworden und dadurch ist eigentlich nichts zu seinem Rechte gekommen und so klar, wie es sollte, hingestellt. Auch beherrscht der Verf. hier die ganze Zeit, die er behandelt, nicht hin-

reichend. Seine Angaben über die Scholastik z. B. sind nicht nur ungenügend, was ja bei einem solchen Vortrage sehr zu begreifen und nicht sonderlich zu tadeln wäre; seine ganze Auffassung derselben ist schief. — Von Bernhard von Clairvaux heißt es S. 71, er habe in seinen *libri V de consideratione* ‚Betrachtungen über das Papstthum‘ geschrieben! — Die Ausstattung ist gut, der Druck flüchtig. Das angeklebte Druckfehlerverzeichniß ist lange nicht vollständig.

Erlangen.

G. Plitt.

Argumenta Bucer pro et contra. Original-Mscr. Bucers, die Gründe für und gegen die Doppelhe des Landgrafen Philipp des Großmüthigen de anno 1539, veröffentlicht durch v. L. Cassel 1878, Kay. (IV, 56 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Dies weitläufige Gutachten wird vom Herausgeber als ein von Butzer selbst niedergeschriebenes bezeichnet. Am 10. Dez. 1539 hatten Luther und Melancthon ihren Beichtrath aufgesetzt, in welchem sie in nie zu rechtfertigender Weise (vgl. am Besten: Köstlin, Luther 2, 468 ff.) dem Fürsten nach ernster Ermahnung zur Keuschheit riefen, wenn er denn durchaus ein zweites Weib nehmen wolle, so möge er es nicht als ein Recht, sondern als ein seiner sündigen Schwachheit Nachgesehenes betrachten und die Sache geheim halten. ‚Also hat E. F. G. nicht allein unser Zeugniß im Fall der Nothdurft, sondern auch zuvor unsere Erinnerung‘. De Wette Bd. 5 u. 6. Corp. Reform. III. Das vorliegende Gutachten ist, wie einzelne Anklänge beweisen, nach jenem Beichtrathe geschrieben und macht die traurige Sache noch um Vieles schlimmer. Der Vfr. wendet sich nicht an den Landgrafen als in seinem einzelnen Fall, sondern behandelt die Sache ganz allgemein, als gelte es eine kaiserliche Entscheidung, durch welche eine in einer gewissen Lage befindliche Menschenklasse erfahren solle, was dabei ihr Recht sei. Damit fällt natürlich der Ernst der Ermahnung von vornherein weg. Zuerst (S. 1—21) werden die Ursachen genannt, aus denen man erachten möge, es sei Niemandem zu gestatten, mehr denn ein Weib zu nehmen; nämlich a) solches würde die ganze Christenheit schwer ärgern, die Christen sollen aber kein Aergerniß geben; b) es würde die wahre eheliche Gemeinschaft und Liebe stören; c) es wäre ein Bruch des Gelübdes, welches man bei Eingehung der ersten Ehe abgelegt; d) es würde zu Schmach und Verhinderung des h. Evangelii dienen. — Der zweite Theil entwickelt (S. 22—54) die Meinung derer, welche das Recht, mehrere Weiber zu nehmen, befürworten. Nämlich: was Gott den Menschen je insgemein nachgegeben, das muß an ihm selbst nicht böß noch vor Gott verdamulich sein, sondern muß etwas Gutes und Dienstliches zu wahrer Frömmigkeit und Heiligkeit(!) in sich haben, und wenn die gleiche Ursache vorhanden, mit Gott zu allen Zeiten gebraucht werden. Gott hat aber den lieben Vätern im A. T. mehrere Weiber gestattet; was nun Gott giebt, das muß ja etwan in zur Frömmigkeit und Heiligkeit dienen, denn es sonst nicht könnte Gottes Gabe sein; also ist es auch jetzt erlaubt; denn ‚ein Wort, daraus man schließen möchte, daß mans mit den Christen anders halten sollte‘, ist im N. T. nicht zu finden. Hieran fügt sich die Beantwortung der vier Gründe, welche von den Vertretern der ersten Meinung aufgestellt sind. — Nur mit wenigen Worten endlich wird im dritten Theil gesagt, wie deren Gewissen, die gedachte Nachlassung gedenken zu gebrauchen, möge gesichert werden.

Man sieht, dies heillose Gutachten, in welchem die Ausführung noch weit schlimmer ist, als die kurze Inhaltsangabe erkennen läßt, war nicht geeignet, den vom Lufttaumel ergriffenen Fürsten zurückzuhalten; vielmehr mußte es ihn bestärken in seinem sündlichen Vorhaben. Möglichst oberflächlich wird das Verbot der Vielweiberei

begründet, dagegen die Zulassung als etwas fast Selbstverständliches hingestellt für eine gewisse Menschenklasse, deren Sinnlichkeit dabei nicht als Sünde, sondern als eine verzeihliche Schwäche erscheint. — Beklagenswerthe Thatfache, daß ein solches Schriftstück von einem evangelischen Theologen aufgesetzt werden konnte!

Erlangen.

G. Plitt.

Dobel, vorm. Stadtbibl. Friedr., **Memmingen im Reformationszeitalter** nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. 4. u. 5. Thl. Augsburg 1878, Lampart & Co. (gr. 8.) M. 3. —; cpl. M. 8. —

Inhalt: 4. Hans Ehinger als Abgeordneter von Memmingen auf dem Reichstage zu Augsburg. 1530. (107 S.) — 5. Das Reformationswerk zu Memmingen von dessen Eintritt in den Schmalkaldischen Bund bis zum Nürnberger Religionsfrieden. 1531–1532. (60 S.)

Fortsetzung und Schluß des in Jahrgg. 1877 Nr. 16 und 1878, Nr. 8 dieses Blattes besprochenen Buches. Auch im vierten Hefte sind das Wichtigste die Quellenmittheilungen S. 27–107, nämlich 47 Briefe, die Hans Ehinger, der Gefandte Memmingens auf dem Augsburger Reichstage, nach Haufe schrieb. Sie sind wichtiger als die Berichte des Windsheimer Bürgermeisters Sebastian Hagelstein (Jahresber. d. histor. Vereins von Mittelfranken 1869 und 1870), ja sie treten an Bedeutung den in das *Corp. Reform.* auszugsweise aufgenommenen Nürnberger Gefandtschaftsberichten vollständig zur Seite. Hans Ehinger nahm eben vermöge seiner Persönlichkeit am Reichstage eine viel angesehenere Stellung ein, als ihm nach dem Range seiner Vaterstadt zukam. Seine Briefe zeigen das überall. Sie böten nach der Seite hin genügendes Material zu einem sehr anziehenden reformationsgeschichtlichen Charakterbild. Auf die zahlreichen Einzelheiten in ihnen einzugehen verbietet hier der Raum. Sie sind in ihrer Art sehr mannigfaltig, wie denn auch z. B. erwähnt wird, daß in der letzten Oktoberwoche die Mitglieder des Reichstags, der Kaiser voran, sich mit Schlittenfahren ergötzen, während die Kriegerleute ihre Wachtfeuer mit Heiligenbildern nährten; 'sie wollten lieber mit den Heiligen warm haben als mit dem Teufel frieren'. Nur Eins werde ausdrücklich hervorgehoben, eine auch auf Ehinger (vgl. S. 42) zurückgehende richtige Bemerkung des Memminger Magistrats gegen das Staatskirchentum (S. 12): 'Begerte der kaiser zum drittenmal mit lautern Worten, ob wir Luterisch oder Zwinglischer opinion seien, so solt jr on unser wissen vnd bevelch kein entlich antwort in solhem geben, dan wir kinden kains zufagen, wir sein in difem Artikel weder im Rat noch gemaind ains, man fint under vns vnd in vnser Stat baider tail ain grofse Summa, die Luterisch vnd Zwinglisch sein, wie in andern Comunen vnd Stetten auch ist, vnd ain jeder glaubt in solhem, nachdem er die gnad von got hat. Es wirt kainer Stat muglich sein anzuzagen, was ain jeder glaub; dan der glaub ist ein gab gottes, der gibt vnd nimpt jn wider, wan vnd wie er wil, vnd ist der mensch nit zu netten (nöthigen) zum glauben'.

Vom letzten Hefte beschäftigt sich die größere Hälfte mit der Hinrichtung des päpstlich gefinnten Memminger Stadtschreibers Ludwig Vogelmann am 9. Jan. 1531. Ein Dr. Schleweck, der in den Historisch-politischen Blättern einen Artikel über die Memminger Reformation geschrieben, zu welchem von Memmingen aus alles gewünschte Material ihm bereitwillig zur Verfügung gestellt war, hatte ohne, wie er selbst gesteht, die Akten eingesehen zu haben, jenen Vorgang einen Justizmord genannt. Dobel erweist nun aus den Akten, daß davon entfernt nicht die Rede sein kann, daß vielmehr der Rath Anlaß zur Strafe genug hatte und daß das Maß der Strafe den Rechtsanschauungen der Zeit entsprach.

In der zweiten Hälfte wird über die ersten Versuche,

das Kirchenwesen in Stadt und Land in bleibende Ordnung zu bringen, wie sie besonders auch durch den Anschluß an den Schmalkaldner Bund veranlaßt waren, berichtet und am Schluß die Ordnung der Kirchenpfleger zu Memmingen von 1532, eine auf staatskirchlichen Anschauungen beruhende Zuchtordnung, beigegeben. Dieser Bericht zeigt die kirchlichen Verhältnisse in Memmingen noch als in ziemlicher Unordnung und die Mittel, sie zu bessern, besonders was die Personen anbelangt, als recht gering. Dennoch wird dann mit kurzen Bemerkungen abgebrochen, so daß man kein klares und genügendes Bild von dem wirklichen Ausgang der Reformationsbewegung in Memmingen erhält. Der Schluß des sonst verdienstlichen Werkes ist so leider kein befriedigender.

Erlangen.

G. Plitt.

Erichson, A., **Die evangel. Gemeinde zu Benfeld** in alter und neuer Zeit. Straßburg 1877, Treuttel & Würtz. (18 S. gr. 8.) M. —. 30.

Erichson, A., **Matthaeus Zell**, der erste elsfässische Reformator und evangel. Pfarrer in Straßburg. Straßburg 1878, Treuttel & Würtz. (66 S. m. Portr. gr. 16.) M. —. 80.

In der erstgenannten Schrift giebt uns der Verfasser einen formell und inhaltlich gleich ansprechenden Ueberblick über die Geschichte der proteft. Gemeinde in dem elsfässischen Städtchen Benfeld. So wie die Reformation hier ihre Einführung dem Umstande verdankte, daß das Städtchen seit Schluß des 14. Saec. vom Bischof von Straßburg dem Magistrat von Straßburg verpfändet war, und letzterer von dem ihm zustehenden Rechte Gebrauch machend, einen evangelischen Pfarrer der von der gewaltigen evangelischen Bewegung ergriffenen Gemeinde sandte, so ging schon nach einem Jahrzehnt das evangelische Leben rasch dadurch einem völligen Verfall entgegen, daß der Bischof Wilhelm von Hohenstein das verpfändete Städtchen wieder einlöste und die kathol. Priester sofort zurückführte. Alle Bemühungen Butzers, die evangel. Bevölkerung bei ihrem Glauben zu erhalten, scheiterten an der Macht der Verhältnisse. An diese Darstellung der Entstehung und des Untergangs des Protestantismus in Benfeld während des 16. Jahrhunderts knüpft Erichson eine kurze Schilderung der Verhältnisse und Personen, die zur Wiederbelebung der evangelischen Gesinnung in jener Stadt seit der französischen Revolution von 1789 beitrugen und schließt mit der Gründung des proteft. Vicariats im Jahre 1876.

Noch in höherem Maße als dieses Büchlein zeigt das von Erichson entworfene Lebensbild des ersten elsfässischen Reformators Matthaeus Zell die Begabung des Verfassers für eine im besten Sinne des Wortes populäre Darstellung. Mit Vorliebe zeichnet Erichson diejenigen Eigenschaften Zell's, die ihn als Vorbild eines 'freisinnigen' Theologen erscheinen lassen, wie z. B. seine Mißbilligung alles Wortstreits über das Abendmahl (S. 26), sein duldfames Verhalten gegen alle Sectirer (S. 30 ff.). Dagegen werden die theologischen Ansichten Zell's etwas kurz — und zwar wohl deshalb — abgefertigt, weil, wie es S. 28 heißt: 'in Folge der naturgemäßen und unaufhaltsamen Entwicklung des religiösen Geistes wir Christen des 19. Jahrhunderts dahin gekommen sind, daß wir in vielen Punkten anders denken als Zell'. Ist auch — wie ersichtlich — das Buch für einen Kreis 'freisinniger' Theologen und Laien berechnet, so wird doch auch jeder den Standpunkt des Verf. nicht theilende Leser von demselben reiche Anregung und Förderung empfangen, denn Zell war eben evangelischer Christ ohne allen modernen Parteibeigeschmack und Erichson ist zu objectiv, als daß er zu Gunsten seiner theologischen Richtung den historischen Thatbestand uns vorenthielte. Lag es auch nicht in der Absicht des Verf.'s, neue umfangreiche

••

Unterfuchungen über Zell's Leben zu liefern, hat er sich vielmehr der Schilderung, die Röhrich (in dem 2. Bande der Beiträge zu den theologischen Wissenschaften von Reufs und Cunitz) entworfen, im Wesentlichen ange-schlossen, so ist doch die Kenntniss des Lebens des ersten Strafsburger Reformators dadurch nicht unwesentlich gefördert worden, daß Erichson einzelne Briefe Zell's, die Röhrich nicht gekannt (S. 34) sowie zwei bisher nicht bekannte Schriften der Gattin desselben (S. 22. u. S. 60) zum ersten Male verwerthet hat. Ein Bild Zell's von Herrn Prof. Bürkner in Dresden nach dem auf der Strafsburger Landes- und Universitätsbibliothek befindlichen Holzschnitt gezeichnet, ist dem Buche beigegeben.

Straßburg.

R. Zoepffel.

1. **Gedächtnisfeier**, die, für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag am 25. Mai 1878. Kiel 1878, Univ. Buchh. (40 S. gr. 8.) M. 1. 20.

2. **Behrmann, G., Claus Harms.** Eine Predigt und ein Vortrag. Kiel 1878, Homann. (40 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Zwei kleine Schriften, doch von nicht geringer Bedeutung, nicht nur für die Freunde von C. Harms, sondern für die Kirchengeschichte, der sein Name verbleibt. Wäre der 25. Mai nicht auf einen Sonnabend gefallen, würde die Säcularfeier in Kiel für die Geistlichkeit Schleswig-Holsteins zu einem Landesfeste geworden sein. Die Generalsuperintendenten der Provinz erließen in-dies einen Aufruf, das Andenken an die Person und das Wirken dieses hochbegabten und reichgelegneten Zeugen des Evangeliums zur Erbauung der Gemeinden in unserer Landeskirche mit Dank gegen Gott wieder wach zu rufen in der Sonntagspredigt am 26. Mai, dem auch wird nachgekommen sein. Erstere Schrift beschreibt nun die Kieler Feier. Sie wurde Morgens 8 Uhr damit eröffnet, daß die Gedenktafel, angebracht an dem Hause, das im Jahre 1820 250 Gemeindeglieder dem Archidiaconus Harms zum Eigenthum schenkten, als er den Ruf als luther. Bischof nach Petersburg ausgeschlagen, und in dem er von 1820—1836 gewohnt, enthüllt ward. Der Kieler, Dr. Fr. Volbehr, Präses des Vereins für Geschichte der Stadt Kiel und bekannt durch seine Verdienste um das Universitätsjubelfest, hielt dabei die hier (S. 6) mitgetheilte Rede. Darauf ward von Propst Hansen in Kiel Vorm. 12 Uhr in der akademischen Aula die eigentliche Festrede (S. 11) gehalten, welche in gediegener Weise nach dem reich vorhandenen Material den Entwicklungsgang, den Harms genommen, und die Wirksamkeit, die er geübt, zeichnet. Nachm. 5 Uhr redete am Grabe der einzig noch lebende Sohn, Pastor Chr. Harms in Grube (S. 33) auf Begehr des Fest-committees: „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ ist der Grund-ton, der diese Rede durchklingt. Dem ist noch hinzu-gefügt eine beabsichtigte, aber wegen Unwohlseins nicht gehaltene Rede des alten ehrwürdigen *past. emer.* Hasselmann, einst unmittelbarer Nachfolger von Harms im Kieler Pfarramt, der ihm einst auch die Leichenrede gehalten.

Die zweite Schrift von dem gegenwärtigen Prediger an Sct. Nicolai in Kiel, dem durch seine Bibelstunden und seine Mitarbeit am Grau'schen Bibelcommentar bekannten Pastor G. Behrmann, enthält einen am Abend des Festtages in der Harmonie zum Besten der Sonntagschule gehaltenen Vortrag und eine am 26. Mai in der Nicolaikirche gehaltene Gedächtnispredigt über Pf. 40, 10. 11. Deren Thema: Die christliche Heilspredigt, was bringt sie?, wie tritt sie auf?, woher kommt sie? — Für den Vortrag: C. Harms in seinen Entwicklungsjahren, hat der Verfasser bisher ungedruckte Briefe benutzen können, die H. in seinen Jünglingsjahren und später an seinen Vaterfreund, Pastor Oertling in St. Michaelisdon († Pastor in Bornhöved) geschrieben, in wel-

chen er seine Herzensgeheimnisse und Gedankengänge auszusprechen pflegte. B's Resultat ist: sein Andenken ist in die Geschichte der luther. Kirche verwoben — als einer ihrer größten Zeugen bleibt er in ihr unvergessen; er gehört aber auch der ganzen Kirche Christi an als einer von den Helden in jenem Kampfe, welcher nach Goethes Wort das Thema für die Geschichte der Menschheit ist, in dem Kampfe des Glaubens wider den Un-glauben.

Tondern.

Carstens.

Schäffle, Min. a. D. Dr. Alb. E. Fr., Bau und Leben des socialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer Rücksicht auf die Volkswirtschaft als socialen Stoffwechsel. 2. Thl. Das Gesetz der socialen Entwicklung. Tübingen 1878, Laupp. (VIII, 498 S. gr. 8.) M. 10. —.

Die Aufgabe des ersten Theils dieses umfangreichen, auf drei Bände angelegten Werkes bestand — wie Ref. feinerzeit ausgeführt hat — darin: „die gesellschaftlichen Einrichtungen und Verrichtungen überhaupt erstmals systematisch zu gliedern.“ Deshalb mußte sich der Verf. dort „vorzugsweise beschreibend verhalten“ d. h. mehr die Anatomie der menschlichen Gesellschaft sich zum Ziele setzen. Der nunmehr vorliegende zweite Theil hat „dem aufgestellten Plan gemäß“ die einzelnen Hauptgruppen socialer Institutionen und Functionen genauer zu erörtern und hierbei namentlich die verschiedenen „geschichtlichen Entwicklungsstufen“, gleichsam die Physiologie jeder Gruppe ins Auge zu fassen. Er will sich also zu „genetischer Erklärung“, dem „höchsten Ziele aller Wissenschaft“ erheben. Der dritte Band — welcher von der Verlagshandlung noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt, aber meines Wissens bisher noch nicht erschienen ist — soll dann „die Hauptbestandtheile und Hauptverrichtungen des Gesellschaftskörpers“ von dem eigenthümlichen Gesichtspunkte des „socialen Stoffwechsels“ aus beleuchten. Worin dieser dritte Theil sich principiell von dem ersten unterscheiden soll — es sei denn durch noch größere Breite im Detail — ist bei der durchaus verworrenen Systematik des Verf.'s nicht recht zu verstehen. Ref. muß bekennen, auch bei dem vorliegenden zweiten Bande mit steter Ermüdung — in Folge des unablässig wiederholten Refrains Darwinistischer Formeln — gekämpft zu haben. Es ist schwer, einer Gedankenentwicklung bis ins Einzelne zu folgen, wenn sie in ihren wesentlichen Grundvoraussetzungen an Unklarheit leidet und durch jene „analog vergleichende Methode“ aus der nebulösen Sphäre der metaphorischen Bildersprache fast nie herauskommt. Daß sich bei derselben allüberall nur wenig verdeckte Selbstwidersprüche einschleichen, dürfte un schwer zu erweisen sein.

Suchen wir uns zunächst einen Ueberblick über den reichen und im Einzelnen auch geistvoll behandelten Inhalt dieses zweiten Theiles zu verschaffen, um sodann unsere kritischen Bedenken zu äußern und die wissenschaftliche Unfruchtbarkeit dieser sich immer um Einen Hauptgedanken herumdrehenden social-darwinistischen Meditationen darzuthun.

In diesem ganzen zweiten Theile soll „das Gesetz der socialen Entwicklung an den entwicklungsgeschichtlichen Thatfachen der Civilisation“ nachgewiesen werden. Zu dem Zweck versucht der Verf. einleitend — wie denn bei ihm fast Alles „Einleitung“ d. h. allgemeines, stets wieder abbrechendes und immer wieder aufgenommenes Raisonnement ist — die Civilisation als höchste Entwicklungsstufe der irdischen Schöpfung darzustellen. Hier werden also „die eigenthümlichen Besitzthümer (!) der Civilisation“ genetisch als „eine höhere Fortsetzung (?) des organischen Schöpfungsfortschrittes“ mit stetiger

„Richtung auf Cephalisation“ aufgefaßt. Mit *Dona* (*manual of geology* 1874) nennt Schäffle diesen Fortschritt ein „System fortschreitender Verhirnung der animalischen Struktur“. Die Civilisation ist in ihrem weiteren, immer noch andauernden Fortschritt wirklich „nur“ eine „höhere Fortsetzung“ derselben Schöpfungsrichtung in der Natur-entwicklung; sie ist gleichsam die „Sabbathperiode“, als Abschluß der sechs vorhergegangenen niederen kosmogonischen Schöpfungsepochen. Schäffle lebt der Hoffnung, daß die Zeit, in welcher eine „so tiefe Auslegung von Genesis I auch dem Glauben gefallen werde“, wohl nicht zu ferne sei, schließt sich aber gleich darauf dem Häckel'schen Schema in Betreff des Stufengangs der „natürlichen Schöpfung“ an und acceptirt die Comte'sche Idee, daß die menschlich-socialen Entwicklung nur in der Hervorbildung der höchsten Stufe animalischer Functionen d. h. in der überwiegenden Entwicklung des Hirnes und der von demselben abhängigen Geistes-thätigkeit bestehe. Ja — „das Gesetz der socialen Entwicklung“ — so bezeichnet Sch. selbst das Ergebniss seiner Untersuchungen (S. 2) — „ist im Grunde dasselbe, welches nach der Ansicht der naturwissenschaftlichen Selectionstheorie dem Fortschritt der ganzen natürlichen Schöpfung zu Grunde liegt und welches z. B. F. Hellwald in seiner — wie Sch. S. 46 Anm. 4 sagt — „glänzend frischen Kulturgeschichte“ durchgeführt habe!“

Gleichwohl sollen „die eigenthümlichen Voraussetzungen und Triebkräfte der höchsten civilen Schöpfungsphase“ bei umsichtiger Erwägung eine „wirklich sociologische, nicht bloß zoologische Formulierung des Gesetzes der vervollkommnenden Auslese“ ermöglichen, und die „Eigenartigkeit der die sociale Auslese vermittelnden Variations-, Anpassungs-, Vererbungs- und Streit-Erscheinungen vollauf zu berücksichtigen“ sein. Mit diesem Vorbehalt gegen den einfachen Abklatsch der zoologischen Entwicklungstheorie auf die Sociologie wird dem Leser bereits der Einblick in den innerlich zwiespältigen Charakter des Werkes und in die verworrene Darstellungsweise des Verf.'s ermöglicht.

Nachdem Sch. die Lückenhaftigkeit „heutiger Formulierungen der Entwicklungslehre in psychogenetischer und psychologischer Hinsicht“ darzuthun versucht (S. 14 ff.), sodann die Begriffe der Causalität und Finalität in der organischen und civilen Entwicklung verglichen und auch die letzteren als Ergebniss des Triebes der „Selbsterhaltung durch natürliche Zuchtwahl“ dargestellt (S. 19 ff.), formulirt er vorläufig das große „Gesetz der socialen Entwicklung“ (S. 54 f.). Es lautet bei ihm wörtlich — ich muß den geneigten Leser zuvor bitten, recht tief Athem zu holen, wenn er den nachfolgenden Satz in einem Striche lesen will — also: „die fortschreitende Gesellschaftsbildung (Civilisation) ist das höchste Ergebniss der vervollkommnenden Auslese der menschlichen Daseinskämpfe, — genauer (?) gefagt: ist sie das unausbleibliche Produkt aller Daseins- und Interessenkämpfe, welche von den socialen Einheiten jeder Individualisierungsstufe theils unter sich, theils gegen die äußere Natur mit den wachsenden Mitteln der menschlichen Geistes-, Körper- und Vermögensausstattung und innerhalb einer durch Recht und Sitte gesetzten Streitorganisation ausgekämpft, durch den Trieb individueller und collectiver Selbsterhaltung, durch den organischen Vermehrungstrieb, durch den Eigennutz, durch gemeinnützige Verbesserungsbestrebungen erweckt und in immer höheren Grade erneuert, — um die Befriedigung nicht bloß der sinnlichen Nothdurft, sondern mehr und mehr um ein steigendes Maß höherer materieller und ideeller Lebensansprüche geführt — durch Zufall und Spiel, durch äußeren und inneren Krieg, durch freien Austrag (?) Vertrag?) und durch vielgestaltige Urtheilsinstanzen des Wettstreits entschieden werden und nothwendig dahin führen: daß im Einzelnen die relativ besten Anpassungen sowohl angeregt als zur Herrschaft, Ausbreitung und Ueberliefer-

ung gebracht, dagegen die relativ schlechten Anpassungen, die Entartungen und fremdartigen Bildungen vernichtet, abgestoßen oder zu besserer Anpassung genöthigt werden, und daß im Ganzen ein wachsendes Maß ideeller und materieller Kräfte für die collective Führung des menschlichen Daseinskampfes sich anhäuft, daß immer mehr Gesellschaftsbildung, das heißt immer mehr Gliederung und Vereinigung der geistigen und physischen Arbeitskräfte, sowie der zugehörigen Güterausstattungen stattfindet“.

Ref. würde es — um nicht als Verleumder zu erscheinen — keinesfalls wagen, die „Quintessenz aller folgenden Specialuntersuchungen“ des Verf.'s in solch einem Satz-Monstrum wiederzugeben. Schwerlich dürfte in solcher langathmigen Reihe von allgemeinen Behauptungen der aus der Erfahrung (Induction) sich ergebende „Ausdruck des Gesetzes socialer Entwicklung“ sich dem Leser klar und überzeugungskräftig darlegen. Aber da der Herr Verf. selbst seine Gedanken-Quintessenz so stillvoll kennzeichnet, brauche ich mich derselben nicht zu schämen, noch glaube ich genöthigt zu sein, zur Beurtheilung solchen Selbstreferats viel hinzuzufügen. Die breitpurige Ausführung jener „Quintessenz“ bildet eben den Inhalt des ganzen Buches.

Zunächst wird in einem für den Theologen recht interessanten Abschnitt „die entwicklungsgehistorische Bedeutung von Recht und Sitte“ mit Beziehung auf die Thierstaaten etc. ausgeführt (S. 59–81). Dann werden die bei der socialen Entwicklung beteiligten Subjecte d. h. die Freiheit und Gleichheit derselben in ihrer historischen Entwicklung geschildert (S. 81–134). Daran schließt sich die Beleuchtung der „socialen Variabilität, Anpassung und Vererbung mit Beziehung auf conservative und fortschrittliche Interessen“ (S. 134–216). Ferner wird der „gesellschaftliche Daseins- und Interessenkampf, d. h. die verschiedenen Ursachen und Factoren der Streiterregung und Streitentscheidung“ charakterisirt (S. 216–309). Endlich werden die „einzelnen Arten der Streitentscheidung und des Streiterfolges“ (Loos, Spiel, Speculation, Selbsthilfe, Krieg, Vertrag, Concurrenz etc.) eingehend beschrieben (S. 315–440). Nachdem der Verf. sodann „einige allgemeine Fragen der Entwicklungslehre“ (S. 442–479) — wir kommen bei ihm aus der „allgemeinen“ Untersuchung fast nie heraus — zu beantworten gesucht, behandelt er am Schluß (S. 485–497) wie am Anfang (S. 59 ff.) das Verhältniß des „Entwicklungsgesetzes“ zur ethischen resp. socialetischen Weltanschauung.

Durchgehends wird mit „Entschiedenheit“ die ethische Entwicklung und rechtliche Ordnung als die höchste Stufe der Entwicklung menschlichen Daseinskampfes geschildert. Aber wir erfahren bei dieser „real vergleichenden Methode“, bei diesen ewigen „Analogien“ niemals Genaueres über das wichtige Verhältniß von „Idealem“ und „Realem“, von Geist und Natur, von menschlicher und thierischer Zuchtwahl. Alles bleibt in der Schwebel — schon wegen der bilderreich-geistvollen, aber wissenschaftlich unpräcisen schwülstigen Diction. Ob in jener „höchsten“ Entwicklungsstufe irgend etwas specifisch Anderes als z. B. in der Thierwelt sich darstellt oder nur eine graduell höhere Phase einer stetigen Entwicklung — läßt sich schlechterdings nicht entscheiden.

Wir hörten schon: das „Gesetz“ — mit diesem Ausdruck treibt der Verf. überhaupt ein unerlaubtes Spiel — „das Gesetz der socialen Entwicklung ist dasselbe wie in der naturwissenschaftlichen Selectionstheorie“ (S. 2 f.); und die Civilisation soll „in einem durchaus realen (?) Entwicklungsproceß“ sich „aus den thierähnlichen (?) Anfängen des Menschengeschlechts Stufe um Stufe erheben“. Sie setzt in höherer, mehr geistiger Potenz die Richtung der Gesamtschöpfung fort.

Wenn der Verf. nur so gut wäre, uns einmal deutlich und klar zu sagen, was er unter „realem“ Entwickel-

ungsgesetz versteht und ob oder wie sich eigentlich jene ‚mehr geistigen‘ Kräfte bei seinen darwinistischen Voraussetzungen von den physischen — mechanischen und organischen — spezifisch unterscheiden? Denn S. 19 fordert er doch ‚die Berücksichtigung der besonderen inneren Triebfedern‘ beim menschlichen Handeln. Und S. 23 will er sogar im Anschluß an K. E. von Baer ein ‚zielfetzendes Hineinwirken einer göttlichen Weltsubstanz‘ (!) voraussetzen; und S. 45 redet er selbst — (hört, hört!) — von dem ‚ungeheuren Abstand der treibenden geistigen Kräfte‘ selbst in der niedrigsten Entwicklungsstufe der menschlichen Gesellschaft gegenüber dem Heerdenleben gesellschaftlicher Thiere.

Fragen wir aber, worin denn dieser Unterschied besteht, so lautet bei Schäffle die Antwort nicht: in der gebietenden, sittlich gesetzgebenden Norm, in dem Glauben an einen persönlichen Gott und seinen gesetzgeberischen Willen oder an sittliche Auctoritäten, in der Freiheit der Selbstbestimmung, in der Selbstbethätigung des Geistes durch Wort und Handlung, durch Kunst und Wissenschaft, durch Recht und Sitte. Dies Alles sollen vielmehr nur ‚höhere‘ Formen (Gradationen, Integrationen etc.) des Kampfes ums Dasein, Resultate naturnothwendiger Entwicklungsgesetze sein, wie sie bereits in der Atomenwelt und namentlich im Zellengewebe angelegt sind. — Als das ‚ethisch‘ berechtigte Hauptmotiv wird bei aller socialen Gesellschaftsbewegung im Anschluß an Spinoza oder in Analogie mit dem Darwinismus (vgl. Jäger, Carneri, R. Schmidt u. A.) — der Selbsterhaltungstrieb bezeichnet. Dieser soll allen ‚mystischen‘ Theorien gegenüber der einzig ‚reale‘ Boden menschlicher Rechts- und Sittenentwicklung sein. Wo bleibt bei diesem utilitarischen oder eudämonistischen Princip die Möglichkeit eines Nachweises für die höhere Nothigung zur Selbstaufopferung, zur Selbsthingabe für die Idee, für die Gemeinschaft, für Gott? Existirt Gott als schöpferische und sittlich gesetzgebende Macht? Kennt oder anerkennt der Verf. den Gott der Liebe als die auch sittlich den Menschen erneuernde und regenerierende Macht? Ja oder Nein? — Ich weiß es beim besten Willen nicht zu beantworten. Schäffle ist trotz seiner antimaterialistischen Gefinnung in die Evolutionstheorie so eingespinnen, daß der Bann der darwinistischen Doctrin auf ihm lastet. Und darin scheint mir eine weit gefährlichere ‚Mystik‘ verborgen zu liegen, eine unklare, im Zwielficht sich ergehende Mystik, welche die ‚naturgesetzliche Entwicklung‘ anbetet und den Unterschied von Idee und Wirklichkeit, von Geist und Materie, von Sitten- und Naturgesetz, von Freiheit und Nothwendigkeit allüberall verwischt und nur in ‚realem‘ Empirismus sich zu bewegen meint!

Vielleicht bedarf der Verf. der ‚Hypothese‘ eines Schöpfergottes bei seiner Erklärung der Gesellschaftsbewegung ebenfowenig als ein Laplace bei seiner ‚Mechanik des Himmels‘. Daß Schäffle diesen bekannten Ausspruch des berühmten Mathematikers gegenüber Napoleon — (*Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse*) — einem frommen Manne wie Pascal in den Mund legt (vgl. S. 24 im Text und in der Anm. 4) und demgemäß auch seinerseits ‚sich aller Teleologie entschlagen zu müssen‘ glaubt, ist doch wohl nicht ein bloßer *lapsus calami*, sondern ein verhängnisvolles Symptom der durch dieses schrecklich geistreiche Buch sich hindurchwälzenden — Confusion.

Dorpat.

Al. v. Oettingen.

Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie*. Een Handboek voor jeugdige Godgeleerden. 1. deel. Utrecht 1877, Kemink & Zoon. (VIII, 447 S. gr. 8.) M. 6. 50.

Oosterzee, J. J. van, *Praktische Theologie*. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autorisirte deut. Ausg. v. Pfr. Ad. Matthiä u. Pfr. Alb. Petry. 1. Bd. 1. u. 2. Lfg. Heilbronn 1878, Henninger. (112 S. gr. 8.) à 60 Pf.

Ein Buch von Oosterzee läßt immer etwas Gutes erwarten, besonders, wenn es das eigenste Gebiet des Verfassers, die praktische Theologie, betrifft. Bekanntlich hat Oosterzee, ehe er zur akademischen Thätigkeit in Utrecht berufen wurde, eine lange Reihe von Jahren ein Pfarramt bekleidet und sich als Prediger einen bedeutenden Ruf erworben. Seiner Praxis reiht sich die Theorie würdig an. Mit warmer religiöser Empfindung, feinem ästhetischem Geschmack und einem seelenkundigen Blick verbindet der Verfasser wissenschaftliche Klarheit und Bestimmtheit. Wir finden die letztere vorzüglich in den gründlich durchdachten Paragraphen, welche nach Schleiermacher's Vorbild der weiteren Ausführung des Stoffes vorausgehen, während diese selbst sich einer gewissen behaglichen, einem niederländischen Theologen wohl zu Gesicht stehenden Breite erfreut. Auch fehlt nicht jener köstliche Humor unserer nur scheinbar steifen und trockenen Nachbarn, durch den die Abschnitte: Disposition, Stil und Vortrag der Predigt (§ 31—33) angenehm gewürzt sind.

Bis jetzt liegt nur der erste Band, nach der Einleitung die Homiletik enthaltend, vor. Ein zweiter Theil wird die übrigen Disciplinen der praktischen Theologie behandeln und wahrscheinlich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Damit wird dies Handbuch für junge Theologen (*Handboek voor jeugdige Godgeleerden*) abgeschlossen sein. Es beginnt mit einer Einleitung (S. 1—23), in welcher der Begriff dieser Wissenschaft, ihre Geschichte und ihre Behandlung beleuchtet wird. Es folgt dann als erstes Kapitel (*hoofdstuk*) das geistliche Amt im Allgemeinen (S. 24—74). Das zweite Kapitel (S. 75—447) enthält die Homiletik selbst und zwar so, daß der Verf. in einem vorbereitenden Theil (S. 80—211) über Begriff und Wichtigkeit (*begrip en belang*), über ihre Geschichte und Literatur (*geschiedenis en Litteratuur*), sowie auch über ihren gegenwärtigen Zustand und die an sie zu stellenden Anforderungen (*toestand en eisch*) spricht, sodann in dem entwickelnden Theil (S. 211—447) die principielle (S. 211—256), die materielle (S. 257—394) und die formelle (S. 395—447) Homiletik darstellt.

Die in dem eben erwähnten vorbereitenden Theile der Homiletik enthaltene Uebersicht über Geschichte und Literatur derselben ist mit Geist und Sachkenntniß geschrieben und schließt manches Urtheil in sich, dem auch wir beipflichten können. In Betreff Schleiermacher's aber mag allerdings zugestanden werden, daß er auch auf der Kanzel vor allen Dingen ‚Dialektiker und Theologe‘ war, doch keineswegs in dem Maße, wie der verehrte Verf. es auf S. 166 behauptet. Gerade die Festpredigten, von denen eine Weihnachts- u. eine Charfreitagspredigt in Anspruch genommen werden, athmen jenen dem Begründer der neueren Theologie eigenthümlichen Geist einer das Gemüth so wohlthuend berührenden christlichen Herzenswärme. Dasselbe thun auch die Predigten über den christlichen Hausstand, während seine patriotischen Kanzelvorträge zeigen, wie unmittelbar in der Zeit liegende und durch sie dargebotene Motive zur segensreichen Erbauung der Gemeinde verwendet werden können.

In der principiellen Homiletik (S. 211—256) wird Wesen und Charakter der Predigt nach der Seite hin, daß jede ‚Lehrrede (*leerrede*) eine Ansprache an die Gemeinde von christlich-religiösem Inhalt (*van Christelijk godsdienstigen inhoud*)‘ sein soll, sehr gut präcisirt, wenn O. schreibt: ‚Nicht an ein Auditorium, eine Schule, eine

Gefellschaft von Fragenden und Suchenden richtet sie sich, sondern an eine Gemeinde, die Jesus als den Christus bekennt, in welchem ihr die Wahrheit und das Leben von Gott geoffenbart und geschenkt ist' (S. 214). Nicht weniger zutreffende Bemerkungen enthält der folgende Paragraph über das Verhältniß von Predigt und Beredtsamkeit. 'Auch ein Blick, eine Thräne, ein Still-schweigen kann in hohem Maße beredt (*welsprekend*) sein' (S. 219). Eben so vorzüglich ist die Auseinandersetzung, welche die Predigt in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit des Predigers bespricht und im Gegensatz zu dem bekannten Worte des Niklaus von der Flüe zeigt, daß eine solche Verleugnung der Persönlichkeit (*verloochening der persoonlijkeid*) unhistorisch, unpsychologisch und unpraktisch sei (S. 245). Andererseits hat das Recht derselben auch seine bestimmten Grenzen und zwar nicht am wenigsten an dem Bekenntniß der Gemeinde. 'Vollständig unbegrenzte Lehrfreiheit mag eine Zeitlang (*tijdelijk*) geduldet werden; sie kann aber auf die Dauer nicht bestehen, ohne Zion zu Babel zu machen (*zonder Sion te Babel te maken*)' (S. 252).

In der nun folgenden materiellen Homiletik (S. 257–394) wird zuerst der Stoff der Predigt im allgemeinen discutirt, dann derjenige der verschiedenen Predigten und endlich der Stoff einer jeden Predigt. Wenn der Verf. auf die Frage: 'Was ist nicht zu predigen (*wat niet te preeken*)?' antwortet: 'Keine eigentliche Philosophie, keine Parteipolitik, keine Naturwissenschaft, keine Weltgeschichte und Literatur, keine socialen, ökonomischen und philanthropischen Fragen, keine von der Wurzel der Glaubenslehre getrennte Sittenlehre, keine theologischen Streitfragen und endlich auch nicht das eigene Ich' (*niet uzelveen*), so können wir ihm nur zustimmen und das Gefagte zur Beherrschung empfehlen. Auch hat O. wohl das Richtige getroffen, wenn er (S. 272) sagt: 'Das Biblisch-predigen besteht keineswegs darin, daß man so viel als möglich biblische Citate (*teksten aanhale*) aufeinanderstapelt, wie die Titanen den Pelion auf den Ossa, um so sich dem Olymp zu nähern'. Es gilt vielmehr, das Bibelwort gehörig zu verarbeiten und darnach zu trachten, daß jede Predigt auch eine christliche Predigt in dem Sinne sei, 'daß der volle Christus des Evangeliums' darin stets in den Vordergrund tritt (S. 276. 277). — Die Darstellung des Stoffes der verschiedenen Predigten führt den Verf. zur Betrachtung des Kirchenjahres, dessen Bedeutung er, obwohl der reformirten Kirche angehörig, vollständig zu würdigen weiß (S. 289). Beiläufig erfahren wir bei dieser Gelegenheit, daß in den Niederlanden immer noch keine allgemeine Feier des Charfreitags (*goede Vrijdag*) stattfindet. In England und Nordamerika ist das bekanntlich gerade so, in der reformirten Schweiz dagegen wird seit dem Jahre 1860 der Todestag des Herrn als hoher Festtag begangen: ein Verdienst des verstorbenen, durch seine genauen Forschungen ausgezeichneten Palästinaforschenden Dr. Titus Tobler, der die erste Anregung, die sofort den schönsten Anklang fand, dazu gab. — Um die Katechismuspredigten, die O. in Schutz nimmt (S. 334 ff.), beneiden wir die Holländer nicht und halten es für richtig, daß sie seit 1863 nicht mehr obligatorisch sind (S. 335). Der Katechismus gehört dahin, wohin sein Name weist: in den Katechumenunterricht, aber nicht auf die Kanzel. Daß der Verf. die Schrift von Wolters (der Heidelberger K. in seiner ursprünglichen Gestalt herausgegeben nebst der Geschichte seines Textes im Jahre 1563. Bonn 1863) nicht kennt, wundert uns. Wolters hat die Entstehung der fatalen 80. Frage, die in der ersten Ausgabe gar nicht stand, wohl endgültig klargestellt.

Die formelle Homiletik, zu der § 29 hinüberleitet, behandelt die Form der Predigt im allgemeinen, die Disposition, den Stil, den Vortrag, den richtigen Maßstab zur Beurtheilung der Predigt (*de hoogste toets der Leerrede*) auf S. 394–447. Hier steht manches goldene,

aus reicher Erfahrung geschöpfte Wort, das nicht nur angehende Prediger, sondern auch solche, die es schon lange sind, sich zu Gemüthe führen mögen. So recht aus dem Herzen heraus ist uns § 31 über die Disposition geschrieben, wenn es da heist: 'Eine genaue (*scherpe*) Disposition, weit entfernt davon, eine willkürliche Anforderung oder gar ein unerträgliches Joch zu sein, ist im Gegentheil die *conditio, sine qua non* einer wohlgeordneten und ihr Ziel treffenden Kanzelrede' (S. 400). Vom Stil wird vornehmlich Klarheit, Natürlichkeit, eine gewisse Erhabenheit (*verhevenheid*), verbunden mit Einfachheit verlangt (S. 417–428); für den Vortrag sorgfältige Vorbereitung, wozu auch ein verständiges Memoriren (*memoriseeren*) gehört, gefordert. Dem Improvisiren ist O. nicht hold. 'Gerade beim I. geräth man in die Gefahr zu übertreiben und zu heucheln; man sagt mehr, als man verantworten kann, weil man um jeden Preis am Sprechen bleiben will und sich so gut als möglich auch durch «Kraftsprache» retten muß, während man beim M. nur ausspricht, was in Ruhe (*kalmte*) ist erwogen worden' (S. 436). . . . 'In der Einfachheit wird die Predigt im Herzen geboren, in der Kirche wiedergeboren auf den Lippen des Sprechers, und sie muß ihm entströmen, als ob sie die Frucht kostbarer, augenblicklicher Eingebung wäre' (S. 435).

Zu den inneren Vorzügen des Buches, dessen Lectüre uns häufig an Palmer und Vinet, zuweilen auch durch kräftige Natürlichkeit an Claus Harms erinnerte, tritt, so viel wir es zu beurtheilen vermögen, als äußerer auch noch ein gewandter, mitunter angenehm rhetorisirend gefärbter Stil hinzu. Die literarischen Angaben sind reichhaltig, doch haben wir vermist die schon 1848 erschienene Homiletik von A. Schweizer, und dessen Pastoraltheorie, ferner das umfassende Werk Nebe's über das christliche Kirchenjahr, Martensen's Predigten über die Leidensgeschichte, sowie das treffliche Büchlein von Wolters über den Heidelberger Katechismus. Die äußere Ausstattung ist vorzüglich. In den deutschen Citaten sind hin und wieder einige kleine Druckfehler, die jeder deutsche Leser leicht selbst verbessern wird. Bloß als Versehen ist es zu bezeichnen, wenn S. 166 als Bruder von L. Hofacker Wilhelm Hoffmann in Stuttgart genannt wird.

Von der deutschen Uebersetzung, besorgt durch zwei württembergische Pfarrer: Adolf Matthia und Albert Petry gehen uns eben die beiden ersten Lieferungen zu. Wir begrüßen diese Uebersetzung umfomehr mit herzlicher Freude, als das Lesen des Originals für den, der nicht gründlich holländisch versteht, ohne sorgfältige Benutzung des Wörterbuchs nicht möglich ist, ein solches Buch aber, wie Oosterzee's Praktische Theologie, deren zweitem Theile wir mit Verlangen entgegensehen, würdig und werth ist, auch von deutschen Theologen beachtet zu werden, mag auch dem Altmeister Nitzsch nicht leicht irgend einer gleichkommen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Homiletische Literatur.

Mader, Pastor Ph. Fr., *Die Liebe Gottes in ihrer schöpferischen, erlösenden, heiligenden Bethätigung*. 28 homiletisch-apologetische Betrachtungen. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (IV, 236 S. 8.) M. 2. 40.

Gewiß muß die Apologetik in unsrer Zeit auch in der Predigt ihre Stelle finden; denn auch die Besucher der Gottesdienste werden angefochten von den kräftigen Irrthümern der Zeit und der Prediger soll ihnen Waffen dagegen bieten. Indes der Verfasser geht einen Schritt weiter, er hält der Gemeinde apologetische Vorträge. Die Schöpfung und Vorsehung Gottes, Christi Gottheit und stellvertretende Genugthuung, die Sakramente und die Rechtfertigung werden gegen die Einwürfe des mo-

dernen Zeitgeistes vertheidigt. Gewiss sind manche Theile des Buches als gut zu bezeichnen. So werden die rationalistischen Einwendungen gegen Christi Genugthuung gründlich und gut widerlegt. Dennoch können wir Bedenken gegen die Vorträge nicht unterdrücken. Die gläubige Gemeinde können sie nicht erwärmen, sie sind zu lehrhaft und die religiöse Empfindung wird zu wenig angeregt. Dagegen zweifelnde oder ungläubige Gemüther können sie nicht befriedigen, weil der Verf. meist nicht genügend nachweist, wie die Behauptungen des Unglaubens sich selbst oder andern unzweifelhaften Thatfachen widersprechen. Oft wird der Irrthum, nachdem er dargelegt ist, abgethan mit solchen Bemerkungen, wie: 'das ist eitel Lug und Trug' und dann einfach das Gegentheil daneben gestellt. Oder gegenüber der Behauptung: die Welt ist ewig, wird nur gesagt: viele Entdeckungen beweisen unwidersprechlich das zeitliche Gewordensein der Welt (p. 10). Aber welche Entdeckungen das sind, darüber wird uns keine Aufklärung gegeben. Ebenso stellt er der Leugnung des freien Willens nur seine Versicherung entgegen: 'Aber so verhält es sich durchaus nicht. Gott hat uns Menschen mit wirklicher, wenn auch nicht mit unbefchränkter Freiheit begabt. Darum ist auch jeder für sein Thun verantwortlich' (p. 43). Die Thatfachen des warnenden und strafenden Gewissens sowie die widerfinnigen Consequenzen dieser Lehre mußten vorgeführt werden, um den Irrthum *ad absurdum* zu führen. Und welcher Apologet wird in unsrer Zeit die Gottheit Christi durch folgenden Schluß schon erwiesen zu haben glauben: 1) nach den Evangelien hat Christus sich göttliche Natur beigelegt; 2) Christus ist wahrhaftig, — folglich ist er göttlicher Natur. Daher wird der Zweifelnde diese Betrachtungen unbefriedigt bei Seite legen.

Beck, Pfr. H., Das Leben Abrahams in Dreißig Betrachtungen erbaulich ausgelegt. Erlangen 1878, Deichert. (IV, 183 S. gr. 8.) M. 2. —

An das Leben Abrahams sind 30 einfache, aber ansprechende und erwärmende Betrachtungen angeknüpft. Die Sprache ist verständlich, der Inhalt gesund. Freilich die hervorragende Stellung Abrahams für die Entwicklung des Reiches Gottes tritt nicht deutlich genug hervor. Gewiss hat die Gemeinde diese Betrachtungen mit Interesse und Nutzen gehört, und gedruckt werden sie den Freunden des Verf. eine angenehme Gabe sein.

Behrmann, Pst. Geo., Bibelstunden. Beiträge zum Verständnis d. göttl. Wortes. 2. Thl. Au. d. T.: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi. In Bibelstunden ausgelegt. 1. Hälfte. Kiel 1878, Homann. (IX, 169 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. 40.

Diese Betrachtungen sind nach Form und Inhalt den vorigen ähnlich und verdienen gleiches Lob. Aber wodurch glaubt sich der Verfasser berechtigt, die Geschichte vom barmherzigen Samariter unter die Gleichnisse aufzunehmen? Sie wird Luc. 10. nicht so genannt und ist auch kein Gleichniß im strengen Sinn, sondern eine moralische Erzählung, in welcher der Herr das Wesen der Nächstenliebe darstellt. Allerdings werden auch die moralischen Erzählungen in der Schrift hin und wieder Gleichnisse genannt, z. B. die Erzählung vom reichen Narren, Luc. 12, 16, die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, Luc. 18, 9. In diesem weiteren Sinne nennt man auch wohl die Geschichte vom barmherzigen Samariter und vom reichen Mann und armen Lazarus Gleichnisse. Doch unterscheiden sie sich von den eigentlichen Gleichnissen sehr wesentlich. Das Gleichniß erzählt einen natürlichen Vorgang, um daran ähnliche Vorgänge im Reiche Gottes deutlich zu machen. Jene Erzählungen aber stellen das sittliche Verhalten eines Einzelnen als Vorbild oder Warnung für alle auf. Daher sind sie von

den Gleichnissen zu unterscheiden. Allerdings versucht der Verf., nach Luthers und andrer Vorgang, die Geschichte vom barmherzigen Samariter in ein Gleichniß umzudeuten: der Samariter ist Christus, der halbtote Mensch die in Sünde und Elend schmachtende Menschheit; allein das heißt nicht auslegen, sondern hineinlegen.

Roennecke, Karl, Festpredigten aus der Diaspora in Italien. Leipzig 1877, Hartung & Sohn. (139 S. gr. 16.) M. 2. —

Der Verfasser, Prediger an der deutschen evang. Gemeinde in Florenz, zeigt uns in 6 Festpredigten, wie er in der italischen Diaspora das Evangelium predigt. Er versteht es, von den Festgeschichten feine und sinnige Anwendung auf das Herz zu machen, die Sprache ist gewählt, für eine gebildete Gemeinde berechnet. Besonders lobenswerth ist es, daß er wenig gegen römischen Irrthum polemisiert; vielmehr legt er die Oede des Unglaubens und den Unfrieden des natürlichen Herzens dar, um für die großen Thaten Gottes für uns und in uns empfänglich zu machen. Wir freuen uns, daß unfre evangelische Kirche in der Arnstadt einen so tüchtigen Arbeiter hat, und sind gewiss, daß solchen Zeugnissen der Wahrheit die Herzen sich öffnen werden. Dankenswerth ist auch die Jubiläumspredigt, in welcher uns die Gründung und fünfzigjährige Geschichte der evang. Gemeinde in Florenz (1826—1876) in kurzen Zügen erzählt wird.

Hildebrandt, Pfr. Jul., Festpredigten. An den kirchlichen Hauptfesten gehalten vor der Garnisongemeinde zu Stettin. Stettin 1877, von der Nahmer. (III, 122 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Auch diese 11 Festpredigten, gehalten an den Hauptfesttagen des Kirchenjahres, können wir gleich den vorigen empfehlen. Sie bieten gesunde Speise in körniger, knapper Sprache. Sie gleichen einer Kraftsuppe, welche viel Nahrung in wenig Volumen enthält; die Gedanken werden oft mehr angedeutet als ausgeführt. Zuweilen möchte man den Gedanken in der Seele ausempfinden, gleichsam den angeschlagenen Akkord länger ausklingen lassen, ehe ein anderer ihn ablöst; aber weiter, weiter! Doch — jeder Vogel hat seine Weise und auch diese hat gewiss ihre Liebhaber.

Hamm.

Lic. Sachsse.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Roscher, W. H., *Hermes der Windgott. Eine Vorarbeit zu einem Handbuch der griechischen Mythologie vom vergleich. Standpunkt.* Leipzig, Teubner. (X, 133 S. gr. 8.) 3. 60.
- Müller, A., *Hebräische Schulgrammatik.* Halle, Niemeyer. (XII, 304 S. gr. 8.) Mit einer Tafel. 2. 60.
- Henrici, E., *Die Quellen von Notkers Psalmen zusammengestellt.* [Quellen u. Forschungen zur Sprach- u. Culturgesch. d. german. Völker. Hft. 29.] Straßburg, Trübner. (358 S. gr. 8.) 8. —
- Tibus, A., *Die Pfarre Cleve von ihrer Gründung an bis nach Errichtung der Collegiat-Kirche daselbst.* Cleve, Bofs. (132 S. 8.) Mit e. Tab. in gr. Fol. 1. 50.
- Schleiden, M. J., *Die Romantik des Martyriums bei den Juden im Mittelalter.* Leipzig, Engelmann. (64 S. 8.) 1. —
- Nathan filius Jechielis. Plenus Aruch largum-talmudico-midrash verbale et reale lexicon. Ex disciplinis contextus Aruchini Venetis [anno 1531] editi et typis mandatorum optimi, ita ex huius cum editione princip. [ante 1480], nec non cum septem Aruchinis veteribus*

- manuscriptis bono cum animo facta comparatione, corrigi, explet, critice illustrat et edit A. Kohut. Viennae. [Leipzig, Brockhaus' Sort.] 1. Lfg. (LXXII u. S. 1—16, hoch 4.)* 4. —
- Calvini, Joannis, opera quae supersunt omnia. Edd. G. Baum, E. Cunitz, E. Reufs. Vol. 18. [Corpus Reformatorum. Vol. 46.] Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (774 S. gr. 4.)* 12. —
- Reuther, K. M., Melancthon's Briefwechsel mit den Magistralen deutscher Städte. Leipzig, Hinrichs' Verl. in Comm. (36 S. 4.) 1. —
- Parkman, F., Die Jesuiten in Nord-Amerika. Stuttgart, Abenheim. (XI, 452 S. 8.) 3. —
- Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica catholica specialis. Liber II. De regni divini peccato perturbati restitutione per Christum, seu christologia, complectens doctrinam de peccato originali, de incarnatione et redemptione.* Regensburg, Manz. (IV, 443 S. gr. 8.) 8. —
- Lange, J. P., Grundriss der christlichen Ethik. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 248 S. gr. 8.) 4. 80.
- Stöckl, A., Lehrbuch der Religionsphilosophie. 2. verm. u. verb. Aufl. Mainz, Kirchheim. (236 S. 8.) 2. 70.
- Löfflad, J., Die Kirche im Mannesalter. Studien u. Kritiken zur Kirchen- u. Kulturfrage. 2. Heft. Berlin (Leipzig, Böhme). (62 S. 8.) — 80.
- Fichte, I. H. v., Der neuere Spiritualismus, sein Werth u. seine Täuschungen. Eine anthropologische Studie. Leipzig, Brockhaus. (105 S. gr. 8.) 2. —
- Schulze, Otto, Sonntags-Andachten in Predigten u. Liedern üb. die Sonn- und Festtagepisteln d. christlichen Kirchenjahres. Zur häusl. Erbauung sowie zum Vorlesen in Landkirchen. Berlin, Wohlgemuth. (375 S. gr. 8.) 4. 50.

Literatur des Auslandes.

- Bigandet, P., Vie ou légende de Gaudama, le Boudha des Birmans, et notice sur les phonygis ou moines birmans. En français, par V. Gauvain. Paris, Leroux. (544 p. 8.) 10 fr.
- Travaglini, B., La Bibbia e l'uomo preistorico. Montefiasconi, tip. del Seminario. (24 p. 8.)
- Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. T. 1er. L'Eglise et le vieux monde. Paris, Berche et Tralin. (624 p. 12.)
- Pélagaud, E., Étude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant. Lyon, Georg. (XIX, 463 p. 8.)
- Druon, H., Oeuvres de Synésius, évêque de Ptolémaïs, dans la Cyrénaïque, au commencement du Ve siècle. Traduites entièrement pour la première fois en français, et précédées d'une étude biographique et littéraire. Paris, Hachette et Co. (634 p. 8.)
- Skeat, W. W., Edition of: Gospel according to St. John, in Anglo-Saxon and Northumbrian versions, synoptically arranged. With collations exhibiting all the readings of all the MSS. Edited for the syndics of the university press, Cambridge Warehouse. (218 p. 4.) 10 s.
- Stephens, G., Thunor the Thunderer, carved on a Scandinavian font of about the year 1000. The first yet found god-figure of our Scandogothic forefathers. [Copenhagen (?), Lyng.] (58 p. 4.) 6 Kr. Dasfelbe in der dänischen Sprache. 3 Kr. 50 øre.
- Müller, E., De l'apostolat de saint Rieul, premier évêque de Senlis. Tours, imp. Bouserez. (27 p. 8.)
- Le Blant, E., Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles. Dessins de M. Fritel. Paris, imp. nationale. (XXXIX, 88 p. et 36 pl. gr. 4.)
- Lalore, C., Recherches sur le chef de saint Bernard, de 1153 à 1865. Principaux fragments authentiques. Troyes, imp. Brunard. (41 p. 8.)
- Bonet-Maury, G., Gérard de Groote. Un précurseur de la réforme au XIVe siècle, d'après des documents inédits. Paris, Sandoz et Fischbacher. (104 p. 8.)
- Beaujour, S., Essai sur l'histoire de l'église réformée de Caen. Caen, Le Gost-Clérissé. (IX, 597 p. 8.)
- Jaugey, V., Praelectiones theologiae moralis ad usum seminarii Lingonensis. Tractatus de legibus, de conscientia et de peccatis. Langres, imp. Danguen. (590 p. 8.)
- Trama, G., Manuale theoretico-practicum pro conficiendis processibus in causis beatificationis et canonizationis etc. Neapoli 1876, ex typ. Fibrenianis. (340 p. 4.) L. 6.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., La religion de Zoroastre. IIe art. (*Journal des Savants* juillet, p. 403—417).
- Girard, J., La religion dans Aristophane (*Revue des deux mondes* 1 août, p. 588—615).

- Graetz, H., Die Lage des Sinai oder Horeb (Monatschrift f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Aug., S. 337—360).
- Fürst, Die Chikanen der Phariseer (Jüd. Litblt. 33, p. 131).
- Woltersdorf, T., Die Offenbarung Johannis. Ein Vortrag. I (Prot. Kirchztg. 32, Coll. 668—675).
- Wood, J. T., The tomb of St. Luke at Ephesus. Letter (*The Academy* 10 Aug., p. 143).
- Simpson, W., The supposed tomb of St. Luke at Ephesus. Letter (*The Academy* 17 Aug.).
- Schneider, F., Die altchristl. Ruinenstädte von Mittel-Syrien (Der Katholik Juli, S. 30—52).
- Rieder, Christliche Klänge im Alterthum (Deutsch-ev. Blätt. III, 8, S. 537—545).
- Trofien, Ueber das Verhältniß der hellenischen zur christlichen Sittlichkeit (Deutsch-ev. Blätt. III, 8, S. 521—536).
- Kluck, A. T., Die Arkandisciplin nach dem h. Cyrill von Jerusalem [315—386] (Der Katholik Juli, S. 21—29).
- Clermont-Ganneau, C., Découverte d'une mosaïque sur le mont des Oliviers, avec inscription grecque mentionnant un diacre de l'église du Saint-Sépulchre (*Revue archéologique* juin, p. 398, 399).
- Arbois de Jubainville, H., Esquisse de la mythologie irlandaise d'après les monuments littéraires nationaux les plus anciens (*Revue archéologique* juin, p. 384—395).
- Muntz, E., Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. V. Sainte-Constance de Rome. Nouveaux documents (*Revue archéologique* juin, p. 353—367).
- Perreau, P., Intorno al commento ebreo-rabbinico del R. Immanuel ben Salomo sopra la Cantica [Cont.] (*Il Buonarroti* maggio).
- Innocenz, Erzbischof von Cherson u. Taurien. 1800—1857. II. Hist.-biogr. Skizze (Das alte Rußland [russisch] IX, 4).
- Lindsay, T. M., The critical movement in the church of Scotland (*Contemporary Review* Aug., p. 22—34).
- Martin, What hinders the ritualists from becoming Roman Catholics? (*Contemporary Review* Aug. p. 113—136).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Heil. Schrift [Schluß] (Beweis des Glaubens Aug., S. 393—408).
- Jeiler, F. I., Zu der kathol. Lehre von der substantiellen Einheit der menschlichen Natur (Der Katholik Juli, S. 1—21).
- Nötel, Religion u. Theologie. Ansprache (Deutsch-ev. Blätt. III, 8, S. 546—559).
- Tyrwhitt, R. St. J., On evolution and pantheism (*Contemporary Review* Aug., p. 81—96).
- Naville, E., L'influence sociale du christianisme (*Bibliothèque universelle* août, p. 193—218).
- Kreyher, Ueber den modernen Spiritismus (Beweis des Glaubens Aug., S. 409—429).
- Kölling, Die dogmatische Predigt in ihrer Bedeutung für unsere Tage (Halte was du hast! Sept., S. 433—436).
- Ueber Hymnus und Wechselgesang (Siona August, S. 113—118).

Recensionen.

- Aubé, *Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du IIe siècle* (v. C. Bayet: *Revue archéologique* juin).
- Barclay, J., *The Talmud* (*Saturday Review* 17 Aug.).
- Bender, W., Friedrich Schleiermacher u. die Frage nach dem Wesen der Religion (v. Fuchs: Beweis des Glaubens Aug.).
- Brown, R., *The great Dionysiac myth. II* (*Saturday Review* 10 Aug. v. G. P.: *Revue archéologique* juin).
- Bruder, P., Die hh. Märtyrer Marcellinus u. Petrus (Der Katholik Juli).
- Caspari, C. P., Ungedruckte u. f. w. Quellen zur Gesch. des Tauffymbols u. f. w. (v. G. Salmon: *Contemporary Review* Aug., p. 51—66).
- Conder, C. R., *Tent Work in Palestine* (v. C. W. Wilton: *The Academy* 17 Aug.).
- Curtiffs, jr., S. I., *The Levitical priests* (*Contemporary Review* Aug.).
- Dehio, G., Geschichte des Erzbisthums Hamburg-Bremen (v. R.: *Revue critique* 33).
- Dugat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens musulmans* (v. S. L.: Lit. Centralblt. 33).
- Englishman's, The, Greek New Testament* (*The Athenaeum* 17 Aug.).
- Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. IV (v. Schindler: Der Katholik Juli).
- Geiger, L., Aug. v.: Abraham Geiger's Nachgelassene Schriften. IV u. V (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 33).
- Hergenröther, J., Handbuch der Kirchengeschichte. 2. Bd. (v. Evelt: Lit. Rundschau 12.)
- Kalisch, *Bible Studies. I. The Prophecies of Balaam* (*Contemporary Review* Aug.).
- Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum (v. M. Verner: *Revue critique* 32).
- Lipfius, Schulz, Koehler. Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (v. M. Verner: *Revue critique* 32).
- Mozley, J. B., *Essays, historical and theological* (*Saturday Review* 17 Aug.).
- Neubauer, A., *The book of Tobit* (Jüd. Litblt. 33).
- Quatrefages, A. de, Das Menschengeschlecht (v. Zöckler: Beweis des Glaubens Aug.).
- Riant, *Exuviae sacrae Constantinopolitanae IIe art.* (v. E. Miller: *Journal des Savants* juillet, p. 389—403).

Roffi, G. B. de, *Roma sotterranea cristiana. III* (v. M. Albert: *Revue archéologique* juin).
 Southall, J. C., *The epoch of the mammoth and the apparition of man upon the arth* (v. J. Anderson: *The Academy* 17 Aug.).
 [Speaker's Commentary], N. T. Vol. I. Matt., Mark, Luke (*Contemporary Review* Aug.).

Zetzschwitz, C. A. G. v., *System der praktischen Theologie. III* (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 32).
 Zigliara, *De mente Concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corporis etc.* (*Civiltà Cattolica* 673).
 Zuckermann, B., *Das Mathematische im Talmud* (v. —z—r: *Lit. Centralbl.* 33).

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

Alexander's Werke. 13 Bde. 1862—65. br. (M. 66) M. 18.
 Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 M.) 3 M. Leben Jesu (7 M. 60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 M. 60 Pf.) 13 M. 50 Pf. Bernhard (4 M.) 1 M. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.
Cholud's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 M.) 18 M.
 Daraus einzeln: Sünde (4 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.) 2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das A. Test. im neuen. Bergpred. (4 M. 80 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.) 4 M. 50 Pf.
Müllmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 M. 80 Pf.) 10 M. 50 Pf.
 Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf. Wesen d. Christenth. Historisch oder mythisch (7 M. 40 Pf.) 3 M. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M. Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.
Kitter's Gesch. d. christl. Philos. 4 Bde. 1841—45. br. (34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 — *Gesch. d. neueren Philos.* 4 Bde. 1850—53. br. (36 M. 80 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 Vorstehende Werke sind gegen Einsendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit M. — 75 Pf. extra.

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in **Leipzig** ist soeben erschienen:

Lange, J. P. Dr. Oberconsistorialrath und ord. Professor der Theologie an der Universität zu Bonn, **Grundriss der christlichen Ethik.** gr. 8°. brosch. 4 M. 80. Pf.

Inhalt: I. Die Principienlehre. Vorbemerkung. II. Die Pflichtenlehre. III. Die Tugendlehre. Uebersicht. IV. Die Sittenlehre. Begriffbestimmung und Uebersicht.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in **Leipzig** ist zu beziehen.

Seit October 1876 erschienen das 1—32. Heft von:

Real-Encyclopädie

Für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und ergänzter Auflage herausgegeben von

Dr. J. J. Herzog und Dr. G. L. Blitt,
 ordentliche Professoren der Theologie an der Universität Erlangen.

Fünfzehn Bände in 150 Heften zu je 80 Seiten Lexicon-Format. Jährlich erscheinen 20 Hefte. Subscriptionspreis für jedes Heft 1 Mark. Preis jedes Bandes M. 10. — in seinem Halbleinband M. 12. — Einbanddecken M. 1. 50.

Die überaus günstige Aufnahme, welche diese zweite Auflage gefunden hat, giebt uns die gerechte Hoffnung, daß sie noch zahlreiche alte und neue Freunde finden werde, zumal sie so rüstig vorwärts schreitet. Es werden in dem Werke in alphabetisch geordneten Artikeln die probenhaltigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in allen Theilen der Theologie niedergelegt und die bewährtesten Grundsätze und Erfahrungen in Beziehung auf alle Verhältnisse des Lebens der Kirche erörtert, wobei als Grundlage des Ganzen der Glaube an die Heilsoffenbarung in Christo Jesu, dem Sohne Gottes, festgehalten wird. Uebrigens ist das Werk nach seiner ganzen Anlage nicht bloß für Theologen, sondern überhaupt für Alle bestimmt, welche an theologischen Gegenständen und Fragen Antheil nehmen und für die Angelegenheiten der Kirche ein Herz haben.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern. Nebst Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande

von Prof. Dr. **Adolf Harnack.**
 1878. 96 S. M. 3. —

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus, recensuerunt

Oscar de Gebhardt Adolfus Harnack Theodorus Zahn.

Editio minor. 1877. VII u. 220 S. M. 3. —

Zum Gebrauche für Studierende bestimmt.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für academische Vorlesungen
 von Dr. **Carl Adolf Gerhard von Zetzschwitz,**
 ord. Prof. in Erlangen.

III. Seelsorge und Kirchenverfassung.

1878. IV, 298 S. M. 3. 60.

Alle 3 Abtheilungen complet XII u. 718 Seiten M. 11. — geb. M. 13. —

Jetzt complet:

Theologisches UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für
 Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.
 120 Druckbogen gross Lexikon-Format.
 Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.
 Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

In der **Herder'schen** Verlagshandlung in **Freiburg** sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hergenröther, Dr. J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. II. Band. Zweite Abtheilung. gr. 8°. (S. 481—1112.) M. 7; der nun vollständige Text in zwei Bänden. gr. 8°. (XII u. 2119 S.) M. 25.

In einiger Zeit erscheint in einem eigenen (III.) Bande als Supplement ein „Quellen- und Literatur-Nachweis“.

Das Alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse von Dr. C. H. W. Sillem.
 I. Die Genesis. M. 1. 50.

.... Unter dieser Reserve gehen wir an die uns vorliegenden hochinteressanten Blätter und bekennen, dass sie in manchen wesentlichen Punkten nicht nur die biblischen Angaben bestätigen, sondern auch den Sprachschatz des biblischen Idioms bereichern. Wir sehen mit Spannung weiteren Veröffentlichungen entgegen.

(Dr. Rahmer's Jüd. Literaturblatt.)

Verlag von **Otto Schulze** in Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 19.

14. September 1878.

3. Jahrgang.

Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraeum, herausg. von Nestle (Kautzsch).
Lange, Die Genesis oder das erste Buch Mose, 2. Aufl. (Kautzsch).
Ferrar, A Collation of four important manuscripts of the Gospels (Gebhardt).
Keim, Aus dem Urchristenthum, Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge, 1. Bd. (Lipfius).

Hammond, Antient Liturgies, being a reprint of the textes of the most representative liturgies of the church (Harnack).
Bibliotheca Liturgica Compendiosa, Opus posthumum jam digestum et adornatum ab Aloysio a Carpo (Derf.).
Meltzer, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen (Zoepffel).
Linfenmann, Konrad Summenhart, ein Cultur-

bild aus den Anfängen der Universität Tübingen (Nestle).
Runze, Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (Gottschick).
Zetzschwitz, System der praktischen Theologie, 3. Abth. (Löber).
Spurgeon, Vorlesungen in meinem Predigerseminar (Nestle).
Wagner, Der evangelische Hauptgottesdienst (Sachsse).

Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraeum. Deutschlands erstes Lehr- Lese- und Wörterbuch der hebräischen Sprache verfaßt in Tübingen 1501 gedruckt in Straßburg 1504 zur vierten Jubelfeier der Universität Tübingen 1877 durch Lichtdruck neu herausgegeben von Dr. Eberhard Nestle, Repetent am evang. theolog. Seminar. Tübingen 1877, J. J. Heckenhauer. (XI und 39 S. in Lichtdruck.) M. 5. —

Mit dieser dem Tübinger Stift gewidmeten Veröffentlichung hat sich der Herausgeber ein Verdienst um die Geschichte der hebräischen Studien in Deutschland erworben und einem allgemein verbreiteten Irrthum ein Ende gemacht. Nicht Reuchlin's *Rudimenta linguae Hebraicae* von 1506, sondern obigem Schriftchen Pellikan's gebührt der Ruhm, das Studium des Hebräischen weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu haben. Zugleich sind wir jetzt durch das Tagebuch (Chronikon) Pellikan's, welches B. Riggenbach (Basel 1877) veröffentlicht hat, darüber belehrt, daß sich dieser seltene Mann die Elemente des Hebräischen als Autodidakt angeeignet hat. Reuchlin verdankte er nur (im Juli 1500) den Aufschluß, daß das Thema der hebr. Verba in der 3. Person des Perfects zu suchen sei. Pellikan bemerkt dazu im Chronikon (Riggenb. p. 19) „*hac regula accepta exultavi animo*“, und schon 1501 schreibt er: „*eodem quoque anno 1501 feci grammaticam hebraicam*“. Aus dem gleich folgenden Berichte, wie der Karthäuser-Prior Gregorius Reisch (Reisch oder Reysch) von Freiburg, der Verfasser der *margarita philosophica*, durch den Baccalaureus Obermüller Hebraica von ihm begehrt habe, geht nicht klar hervor, was ihm Pellikan damals mitgeteilt habe. In Folge dessen liefs sich L. Geiger in den Jahrbüchern für deutsche Theologie (XXI, S. 213) nach dem Abdruck des betr. Abschnittes aus dem Chronikon zu der Behauptung verleiten, die von Adam, Schnurrer, Steinschneider u. a. dem Pellikan zugeschriebene Schrift „*de modo legendi et intelligendi hebraea*“ Basil. 1503 sei niemals erschienen, vielmehr beziehe sich der angebliche Titel nur auf die von P. befolgte Art, hebräisch zu lesen und zu verstehen. Durch Nestle's Edition ist diese Behauptung gründlich widerlegt. Derselbe entdeckte im Britischen Museum in der 1504 von Grüninger gedruckten Ausgabe der Margarita den ersten Abdruck jener Schrift Pellikan's. In einem Briefe des letzteren, der am Schlufs der Grammatik vor den Lefestücken (S. 20 von Nestle's Facsimile) abgedruckt ist, heifst es: „*Has tibi* (nämlich dem Straßburger Juristen Jacob Gallus) „*mitto Lucubrunculas ante biennium quorundam rogatu aeditas* etc. Da

der Brief vom 1. Mai 1503 aus Basel datirt ist (daher der falsche Druckort bei den früheren Bibliographen), so gereicht derselbe den Angaben des Chronikon zur zweifellosen Bestätigung. Nestle begnügt sich (S. V—XI des Vorworts), in Anknüpfung an die von Geiger geäußerten Zweifel die Angaben früherer Bibliographen zusammenzustellen und kritisch aufzuhellen. Referent ist dabei in der Lage, den Schlüssel zum Verständniß der an sich richtigen Angaben Nestle's beizubringen. Ohne von seinen auf das gleiche Ziel gerichteten Bemühungen etwas zu wissen, hatte ich seit 1873 immer vergeblich nach jener Schrift Pellikan's getrachtet, bis ich endlich in der Straßburger Margarita von 1515 die (anonyme) *institutio hebraica* entdeckte und mich schliesslich aus einem von Freiburg erlangten Exemplar der Margar. von 1504 überzeugte, daß diese *institutio* mit Pellikan's *modus legendi* identisch sei. Nach und nach lernte ich fast alle Ausgaben der Margarita durch Autopsie kennen und gewann dadurch einen Einblick in das bibliographische Räthsel, mit dem sich schon Humboldt abgequält hatte. Vollen Aufschluß erhielt ich jedoch erst durch ein Buch des Franzosen Pascal d'Avezac über Martin Hylacomylus, welches Paris 1867 (anonym und als *extrait des Annales des Voyages* 1866 nicht im Buchhandel) erschienen ist: ich verdankte daselbe der Güte unseres ersten Bibliothekars, Dr. Sieber. Hier findet sich die Streitfrage mit erschöpfender Gründlichkeit und endgültig erledigt. Darnach ist die Originalausgabe der Margarita die des Druckers J. Schott, die am 19. Juli 1503 in Freiburg erschien; dieselbe wurde sofort von Grüninger (unter dem 24. Febr. 1504) zu Straßburg nachgedruckt unter Beifügung von Pellikan's Grammatik. Dies ist die von Nestle für sein Facsimile nach einem Stuttgarter Exemplar benutzte Ausgabe. So kam die zweite rechtmäßige Ausgabe Schott's vom 16. März 1504 (Straßburg) um drei Wochen zu spät. In einem Nachwort zu derselben sagt Schott im Hinblick auf Grüninger's Nachdruck: „*in qua (editione denuo recognita) praeter alphabetum nihil de hebraeo auctor ipse immiscuit. Quod ergo in aliorum impressione superadditum comperies, alienum a Margarita nostra intelligas*“. Auf die dritte Ausgabe Schott's (und Furter's) vom 16. Febr. 1508 (Basel) folgte wieder ein Straßburger Nachdruck Grüninger's am 31. März 1508 und so setzt sich die Verwicklung in mehrfachen Variationen auch später fort. Der Sachverhalt war somit dieser: Pellikan gab dem Abgesandten des Priors Reisch höchstens das hebr. Alphabet oder vielleicht gar nichts; erst 1503 sandte er an Gallus den *modus legendi* und dieser wurde nun für die Nachdrucke Grüninger's verwendet, während die

Schott'schen Ausgaben nur das Alphabeth enthalten. So erklärt sich vollständig die S. IX f. von Nestle mitgetheilte Bemerkung Schnurrer's. — Die Angabe auf dem Titel 'Deutschlands erstes Lehr- Lese- und Wörterbuch' u. s. w. bedarf übrigens doch einer gewissen Einschränkung, ebenso die Behauptung S. XI, daß dieses Büchlein 'der Anfang des hebräischen Bucherdrucks in Deutschland gewesen sei'. Pellikan sagt selbst im Chronikon (ed. Riggenb. S. 15 und 17), daß er seine ersten Studien an des *Petrus Niger* 'stella Messiae' gemacht habe. Diese Schrift erschien bereits 1477 zu Eßlingen und enthielt am Ende neben anderem auch ein hebräisches Alphabeth (f. das Nähere in Steinschneider's bibliogr. Hdbuch S. 102); dorthin mag also Pellikan die Benennung der Buchstaben u. s. w. geschöpft haben. Einige in Holz geschnittene hebr. Worte sind übrigens schon in einem Tractat Niger's von 1475 (f. Steinschneider ibid. unter Nr. 1442) gedruckt. Desgleichen erschien nach Steinschneider (Nr. 110) bereits um 1501 oder 1502 eine deutsche (Erfurter) Ausgabe der *introductio utilissima hebraice discere cupientibus* aus dem grammatischen Sammelwerk des *Aldus Manutius* (Vened. 1501). — Der von Nestle veranstaltete Photographiedruck der 20 Blätter des *modus legendi* giebt ein überaus treues Bild von den Holzschnitten und dem Druck des Originals von 1504. Auf 19 Seiten sind in einem Dialog zwischen *Magister* und *Discipulus* die zum Lesen nöthigen Elemente, das Paradigma סקרא 'commendavit', sowie einiges vom Pronomen und den Partikeln, endlich die göttlichen Namen nebst Uebersetzung mitgetheilt, dies alles unter zahllosen ergötzlichen Irrthümern (z. B. *elohim* und *el judex* etc.). Nach einem zweiten Holzschnitt, welcher Jesaja darstellt, folgen 4 Seiten Lesestücke aus diesem Propheten, dann Pf. 110 mit lateinischer Version, endlich auf 13 Seiten ein hebräisch-lateinisch-griechisches Lexicon zu ca. 400 Wörtern.

Bafel.

E. Kautzsch.

Lange, Ob.-Consist.-R. Prof. Dr. J. P., **Die Genesis oder das erste Buch Mose**. Theologisch-homiletisch bearbeitet. Zweite durchgeseh. Aufl. [Lange's Bibelwerk. A. T. I. Theil]. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (VIII, LXXXII, 476 S. gr. 8.) M. 6. —

Die erste Auflage dieses Commentars, der den Eingang zu dem nunmehr (1877) vollendeten Bibelwerk bildet, erschien 1864. Die neue Ausgabe wird von dem Verfasser selbst nur als eine 'durchgesehene' bezeichnet; in dem kurzen Vorwort (S. VIII) erklärt derselbe sogar: 'der Fortschritt zum Besseren von Knobel zu Dillmann hin [also von 1860—75] konnte nicht im Detail benutzt werden, wenn die Textur des Werkes, die den Anspruch eines Zeitspiegels machen kann, nicht aufgelöst werden sollte'. Diesen Grundsatz hat der Verfasser mit solcher Consequenz befolgt, daß der vielfach von ihm benutzte Commentar von Delitzsch noch durchweg nach der 3. Ausgabe von 1860 citirt wird, unter völliger Ignorirung der vierten (laut Titel 'gänzlich umgearbeiteten' Ausgabe) von 1872. Referent kann es nun wohl begreifen, daß der Verf. inmitten unausgesetzter schriftstellerischer Thätigkeit auf anderen Gebieten wenig Muße und Lust gehabt hat, den exegetischen und kritischen Subtilitäten der letzten 14 Jahre nachzugehen; eine andere Frage ist es freilich, ob den Lesern von 1877 mit einem exegetischen 'Zeitspiegel' von 1864 gedient sei, während sich ohne Zweifel die Meisten deshalb zu dem Ankauf des Bibelwerkes entschließen, weil sie in demselben einen Ersatz für eine kostspielige Bibliothek der neuesten exegetischen Literatur zu finden hoffen. Damit ist nicht gesagt, daß die Literaturangaben bei der Zahl 1864 stehen geblieben wären; wohl aber dürfte dies im Allgemeinen mit der Benutzung des neueren Materials der Fall sein.

Nach Obigem scheint es von geringem Belange, daß 1878 ein vor 14 Jahren erschienenenes Buch gleichsam zum zweiten Male besprochen werde. Dazu kommt, daß die Exegese des Verf. mit ihren Besonderheiten in *bonam* und *malam partem* seit Jahren so bekannt ist, daß eine eingehende Charakteristik derselben ziemlich überflüssig sein dürfte. Dennoch hat sich Ref. die Mühe nicht verdrießen lassen, einen großen Theil des Buches bis auf's Einzelnste zu durchmustern. Einmal knüpft sich an diesen ersten Theil das Interesse, daß ihm die Einleitung zum ganzen A. Test. vorausgeschickt ist, und sodann hat die 'Theolog. Lit.-Ztg.' bis jetzt nur einmal (im Jahrg. 1877, Nr. 8) Gelegenheit gehabt, sich über die Thätigkeit des Verf. im Bereich seines Bibelwerkes auszusprechen. — Wie erwähnt, verleugnet auch das vorliegende Buch nicht die Eigenart des Verf., wie er sie in einer mehr als 40jährigen Schriftstellerei an den Tag gelegt hat: tiefer sittlicher Ernst geht Hand in Hand mit einer Wärme des Gefühls, die den Verf. nicht selten dahin bringt, daß er subjective Wünsche *bona fide* für wissenschaftliche Gründe hält; wirklich geistreiche und nachhaltig anregende Gedanken wechseln mit phantastischen Einfällen, ohne daß dem Verf. der Unterschied zwischen beiden zum Bewußtsein käme. Hinsichtlich der Form kann es nicht befremden, daß ihn die Fülle des Stoffs und die in der Tendenz des Werkes liegende registrirende Methode dazu verführte, seiner Neigung zum Sprunghaften in besonderem Grade die Zügel schießen zu lassen. Mitten aus dem blühendsten Stil verfällt er nicht selten in eine so knappe Skizzirung vermittelt abgerissener Wörter, daß der Leser nur mit Mühe zu folgen vermag, ganz zu geschweigen von der sonderbaren Nomenclatur, deren Entzifferung auch dem besten Willen nicht gelingen mag. Was heißt es z. B. in der 'Vorbemerkung' zu der 'Theologisch-homiletischen Einleitung in das A. T.' S. I: 'Wir haben unsere Einleitung ins N. T. nach dem Begriff der Exegetik (?) angelegt. Für unsere diesmalige Aufgabe erscheint es erspriesslicher, nach dem Grundriss einer lebendigen (?) biblischen Theologie zu verfahren.' Dann folgt als Erste Abtheilung (S. II—LI) die 'Theolog. Einl. ins A. T. nach dem Leitfaden einer biblischen Geschichte'. Die Vorbemerkung zu dieser Abtheilung redet aber wieder von 'Begriff und Gestaltung der bibl. Theologie', deren 'Ort in der Theologie der Uebergang von der Exegese zur Kirchengeschichte' sei und welche in eine allgemeine und spezielle zerfalle, die dann beide wieder nach dem christologischen Prinzip einzutheilen seien. Wem es da nicht drehend werden soll, der muß über eine besondere Fähigkeit der Begriffsbildung verfügen können. Die einzelnen Abschnitte dieser ersten Abtheilung sind 1) die Kanonik oder die göttliche Seite der hl. Schrift oder die Einheit der bibl. Lehre. Diese Einheit der biblischen Bücher ist nach S. IV eine so vollkommene, 'als wären sie geschrieben von einer Feder, aus einem Grundgedanken, in einem Jahr, in einem Moment'. Natürlich meint der Verf. die Einheit nach der göttlichen Seite, während S. VII an die menschliche Seite gewisse Concessionen gemacht werden. 2) Die Einleitung in die hl. Schrift, die Ifagogik, oder die Mannigfaltigkeit und das menschlich geschichtliche Werden der bibl. Lehre. Der Verf. stellt also der Kanonik die Ifagogik gegenüber, indem er mit beiden Worten wiederum andere Begriffe, als die üblichen, verbindet. Denn nach obiger Unterscheidung der göttl. und menschl. Seite muß z. B. die Frage über die allmähliche Entstehung des Kanons und die verschiedene Begrenzung desselben in der Ifagogik verhandelt werden. Der Streit über die Bestandtheile der letzteren erledigt sich nach S. VII auf die gemüthlichste Weise, 'wenn wir eine allgemeine propädeutische und eine ausschließlich historisch-kritische Ifagogik unterscheiden'. In Wahrheit erledigt sich aber jener Streit nur dann, wenn wir für die Ifagogik auf den Namen einer befön-

deren Wissenschaft verzichten und sie, wie sie nun einmal geschichtlich geworden ist, als ein nützliches Conglomerat von Theilen der Kritik, der Lehre vom Kanon und der christlichen Literaturgeschichte gelten lassen. 3) der gottmenfliche Charakter der hl. Schrift nach ihrer Form und ihrem Inhalt, oder die biblisch-christologische Theologie. Auf die zweite Abtheilung entfällt sodann die praktische Auslegung und der homiletische Gebrauch des A. T.; auf die dritte die theologische und homiletische Literatur zum A. Test.; auf die vierte der Organismus oder die Eintheilung der bibl. Bücher; die fünfte endlich enthält den Anhang über die sog. anstößigen Stellen im A. Test. als Centralpunkte der Herrlichkeit der alttest. Religion. Nach S. LXV gilt nämlich der Kanon: je auffallender das Phänomen, je dunkler das Räthsel, je stärker der Anstoß, um so größer muß die Bedeutung der betr. Thatsache sein, um so reicher ihr Offenbarungsgehalt, um so herrlicher ihre göttliche Geistesfülle. Es ist überaus charakteristisch für diese Art Schriftbetrachtung, wie sie sich dann im Einzelnen die Basis für die Construction des 'reicherer' Offenbarungsgehaltes beschafft. Da hilft das alte prächtige Kunststück: man bricht erst der betr. Stelle exegetisch den Hals, um für die weiteren Operationen nicht durch ihren unbequemen Widerspruch gestört zu werden. So sagt uns denn nach S. LXVII die neueste kirchlich-wissenschaftliche Exegese, daß die sechs Tage 1. Mos. 1., symbolische Tage, d. h. sechs Entwicklungsperioden, sind; die Abende, sagt sie weiter, sind die Epochen der Zerstörung u. f. w.; 6, 2 erscheinen nämlich die Sethiten als *berne haelohim* (S. LXXI); Jephthas Tochter wurde von ihm nur dem jungfräulichen Tempeldienst geweiht (S. LXXIII); bei der ägyptischen Finsterniß wird an die Luftverdunkelung durch den Chamfin erinnert (LXXVII); die Geschichte von Bileams Eselin ist eine 'großartige Ironie, nach welcher . . . der Prophet, der einen Esel reitet, sich in einen Esel verwandelt, der den Genius eines Propheten reitet'. Die nachfolgende Erörterung (S. LXXIX), wie 'das Geschlecht der Rosse, wozu auch der Esel, namentlich der orientalische, gehört, zum feinsten Scheuwerden geneigt ist, wie dann, das Sprechende eines Aktes . . . in dem plastischen Bildungstrieb eines visionären Genius zum Erscheinungswunder, und am leichtesten zur Bath Kol werden mag, zur Stimme' — diese Erörterung lehrt, wie man den alten H. E. G. Paulus aus dem Rationalistischen in die 'neueste kirchlich-wissenschaftliche Exegese' zu übersetzen hat. Es ist uns dabei wahrlich nicht um Spott zu thun; mit tiefem Bedauern fragen wir: wo ist dann eigentlich die Verdrehung des Schriftworts zu suchen, auf Seite derer, die das Wunder schlechthin constatiren und exegetisch nichts davon abhandeln lassen, oder auf Seite der — wenn auch noch so wohlmeinenden — Apologeten obigen Schlags? Zu einer ähnlichen Probe von Apologetik giebt natürlich auch Jos. 10, 12 Veranlassung.

Der allgem. Einleitung folgt S. 1—29 noch eine besondere in die Genesis resp. den Pentateuch (Ursprung und Composition desselben, Literatur; Charakter der Genesis, Quellen und Composition derselben, Literatur, Grundgedanke und Eintheilung). Schon nach S. XXXI ist die Thatsache nicht zu leugnen, daß die Namen Elohim und Jehova sich durchweg so unterscheiden, daß die einen solche Abschnitte beherrschen, welche die universalistische Beziehung Gottes zur Welt aussprechen, die andern dagegen solche, in denen die theokratische Beziehung hervortritt. Damit gelangt der Verf. S. 21 zu einer vierfachen Gruppe von Memorabilien im Tetrateuch: Schriftlich fixirte Stammsagen, Memorabilien über das Leben Josephs, Mosaisches aus der Elohim- oder El Schadai-Periode von 1. Mos. 6, 3 (wohl: vor 2. Mos. 6, 3?), Mosaisches aus der Jehova-Periode; dazu kommen dann die deuteronomischen Prophetien des Moses. So ward der Tetrateuch 'spätestens' etwa Ende

der Richterzeit fertig redigirt, die Redaction des Deuteronomiums fällt 'vielleicht in die Zeit der Entwicklung salomonischer Anschauungsweise'. So löst man alle kritischen Schwierigkeiten, wenn man — von der wirklichen Beschaffenheit derselben keine Ahnung hat. Nach dieser Probe mag sich der Leser gefälligst ausmalen, wie man mit dem Hohenlied (S. XXXIII), mit Jefaja 40—66 (wo Korefch 'symbolischer Collectivname ist'), mit Sacharja 9—14 und anderen einfachen Dingen fertig zu werden hat. — Die Erklärung des Buches selbst folgt der bekannten Methode des Bibelwerks: Uebersetzung mit eingefreuten kurzen Bemerkungen, sodann exegetische Erläuterungen, weiter die 'theologischen Grundgedanken', endlich die 'homiletischen Andeutungen', die wohl für einen großen Theil der Leser den erwünschtesten Theil des Bibelwerks bilden. Daß die Rubriken der Exegese und der theolog. Grundgedanken häufig in einander überfließen, kann Niemanden verwundern, denn beide stehen natürlich in steter Wechselbeziehung. Um so mehr fragt es sich freilich, ob die ganze Methode der Auseinanderhaltung eine glückliche war. Zudem spielt die Rubrik der theolog. Grundgedanken häufig auch in das Gebiet der rein praktischen Anwendung hinüber. Die homiletischen Andeutungen enthalten eine Fülle des wahrhaft Anregenden, Treffenden und Geistvollen, theils von dem Verf. selbst, theils aus älteren Auctoritäten. Wir bedauern dabei, daß der Verf. auf die reiche Ausbeute in Thierfch 'Genesis' verzichtet hat. — Hinsichtlich der Exegese macht sich nicht selten der Mangel an Beherrschung des sprachlichen Untergrunds geltend. Wir erheben daraus keinen Vorwurf; denn es ist eben unmöglich, daß jemand neben allen andern Gebieten der Theologie auch das Gebiet der Linguistik nach den jetzigen Anforderungen beherrsche. Doch wäre es dann im Interesse des Bibelwerks, wenn der Verf. einen geschulten alttest. Exegeten wenigstens zur Correctur beizöge, damit Dinge wegfelen, wie die monströsen Bemerkungen über die Stämme *nacham*, *lacham*, *barakh* (S. XX), das constante *Eloha* (S. 16. 19.), *bereschit* ohne Aleph in der Ueberschrift (S. 1), die Erklärung von *Elohim* (S. 16), das *Jahavah*, für welches sich nach S. 17 Delitzsch entscheiden soll, (der aber schon seit Jahren *Jahve* schreibt), das öftere *tob* (gut) mit Tav (S. 30. 35 bis), die Erklärung des Plurals *schamajim* (S. 33), die Bemerkung, daß *adam* im Arabischen auch 'schön fein' bedeute (S. 60), *paradica* für *paradeça* (S. 69), die Uebersetzung von 49, 8: Juda, du bist [wirklich Juda], vergl. Gefenius Gramm. § 121, 3, und dergleichen mehr. Einen ähnlichen Wunsch hätten wir schließlich auch für den sehr umfangreichen bibliographischen Stoff, den der Verf. mittheilt. Es ist ja begreiflich, daß bibliographische Akribie nicht zu den Liebhabereien eines so vorwiegend geistreichen Mannes gehört, wie es der Verf. ist. Im Interesse weiterer Auflagen des Bibelwerks muß jedoch bei dieser Gelegenheit einmal der dringende Wunsch nach Abhülfe, etwa durch Zuziehung eines geeigneten Mitarbeiters, ausgesprochen werden; ein bibliographischer Gallimathias, wie er z. B. S. LVII fg. entgegentritt, spottet jeder Beschreibung. Unter den 'allgemeinen Betrachtungen des A. Test.' steht da Stähelins spezielle Einleitung, die vorher schon unter den einleitenden Schriften mit Ort und Jahr citirt ist, ferner Merx Archiv und Schultz alttest. Theologie; No. 3 bringt 'allgemeinere (?) Commentare', No. 7 'Hauptschriftsteller der neueren Zeit', beginnend mit Michaelis, Rosenmüller, Dathe, dann alles bunt durcheinander, ohne chronologische oder sachliche Ordnung, oft Unbedeutendes mit Buchhändler, Ort und Jahr, dagegen z. B.: 'Delitzsch, die Genesis, der Pfalter, das Hohelied.' (Jefaja und Hiob scheinen also keiner Erwähnung werth); S. LIV wird Rosenmüller und Meyer, aber nicht Diestel für die Geschichte der Schriftauslegung im Mittelalter citirt; ebendaf. von Tholucks A. Test. im Neuen die 4. Aufl., ebenso anderwärts von Bleeks Einleitung die 1.

Aufl., desgl. von Keils Archäologie u. f. w.; über die Arbeiten auf dem assyriologischen Gebiet herrscht S. XI wunderbares Stillschweigen, wohl aber wird noch Scheuchzers Phul und Nabonassar (1850) citirt. Solche Proben zeigen, daß der oben ausgesprochene Wunsch ein gutes Recht hat. Soll das Bibelwerk den Zweck erfüllen, daß es die der wissenschaftlichen Bewegung nothgedrungen Fernerstehenden kurz und zuverlässig über den jetzigen Stand der Dinge orientire, so muß der Verf. gründlich mit allem Ballast aufräumen oder von kundiger Hand aufräumen lassen und die jetzt maßgebenden Schriften mit kurzer Charakteristik des Hauptinhalts an die Stelle setzen. In der Hoffnung, daß dieses Desiderium Berücksichtigung finden werde (wobei z. B. die gewissenhafte Bibliographie in Nägelsbachs Jesaja, Th. 14 des A. Test., als Vorlage dienen könnte), wünschen wir den weiteren Neuauflagen des Bibelwerks einen erfpriesslichen Fortgang.

Bafel.

E. Kautzsch.

Ferrar, William Hugh, A Collation of four important manuscripts of the Gospels: with a view to prove their common origin, and to restore the text of their archetype. Edited, with Introduction, by T. K. Abbott. Dublin 1877, Hodges, Foster, and Figgis. (LVII, 389 S., 2 Taf. 4.) M. II. —

Wenn die große Masse der jüngeren Handschriften des Neuen Testaments für die Texteskritik nutzbar gemacht werden soll, so ist vor allem eine gründliche Sichtung derselben erforderlich, welche, von der Beobachtung einzelner mehreren Exemplaren gemeinsamer Eigenthümlichkeiten ausgehend, die so gewonnenen Gruppen entweder auf uns erhaltene gemeinsame Quellen zurückzuführen, oder aber, durch den Nachweis des Verlusts jener Quellen, ihren selbständigen Zeugenwerth zu erweisen bemüht sein muß. Ein solches Verfahren, auf die Gesamtheit der Minuskeln ausgedehnt, würde aller Wahrscheinlichkeit nach die völlige Werthlosigkeit des bei weitem größten Theils derselben zur Folge haben und uns somit vor textkritischen Statistiken von dem Schlage Birk's (vgl. LZ. Nr. 18) für die Zukunft sicher stellen; es würde aber ohne Zweifel auch ein positiver Gewinn damit erzielt werden, welcher der neutestamentlichen Texteskritik unmittelbar zu Statten käme. Denn der für eine einzige Handschrift oder Handschriftengruppe, wenn auch noch so jungen Datums, geführte Beweis, daß sie aus einer Quelle geflossen, welche uns nicht mehr zugänglich ist, kann unter Umständen der Entdeckung eines Uncialcodex vom höchsten Alterthum nahezu gleichkommen.

Von dieser richtigen Erwägung geleitet, hatte sich W. H. Ferrar, weiland Professor in Dublin, die Aufgabe gestellt, vier durch hervorragende Eigenthümlichkeiten ausgezeichnete Minuskeln auf ihre gemeinsame Quelle zurückzuführen und diese Quelle selbst möglichst vollständig zu reconstituiren. Es war ihm aber nur vergönnt, einen Theil der Arbeit selbst auszuführen. Den Abschluß verdanken wir dem auf dem Titel genannten Herausgeber, welcher sich auch als Verfasser der ausführlichen Einleitung kundgibt, während wir in Bezug auf den Text selbst nicht erfahren, wie viel davon Ferrar druckfertig hinterlassen und von welchem Punkte an Abbott für ihn eingetreten ist (vgl. die unbestimmte Angabe p. LV).

Den hohen Werth und die enge Zusammengehörigkeit der Evangelienhandschriften 13 (*Paris. saec. XII—XIII*), 69 (*Leicester. saec. XIV*, auch die Apostelgesch.), die paulinischen Briefe und die Apokalypse enthaltend), 124 (*Vindobon. saec. XII*), 346 (*Mediolan. saec. XII—XIII*) hatten z. Th. schon Wettstein, Treschow, Birch u. a. erkannt. Für eine eingehendere Würdigung aber und

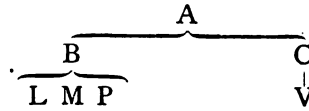
nähere Bestimmung des Verwandtschaftsverhältnisses derselben fehlte es lange an irgendwie zureichenden Vorarbeiten. Nur der Codex 69 (L) war seit 1859, wo Scrivener (im Anhang zu seiner Ausgabe des Codex Augiensis) eine genaue Collation desselben veröffentlichte, weiteren Kreisen zugänglich (die von Tregelles im textkritischen Apparat seines N. T. mitgetheilte Vergleichung erstreckte sich zwar auf alles Wesentliche, liefs aber itacistische Verwechslungen u. drgl. ganz aus dem Spiel). Ferrar's Verdienst ist es nun, zuerst eine zusammenfassende Untersuchung in Angriff genommen und für eine genauere Vergleichung auch der anderen drei Handschriften dieser Gruppe Sorge getragen zu haben. Für den Pariser Codex (P) genügt weder (was schon Griesbach erkannt hatte) die Angaben Küster's und Wettstein's noch auch die von Birch (*Variae lectiones, Havniae* 1801) herausgegebene Collation des Dänen Begtrup. Er wurde vollständig und mit der größten Genauigkeit von Ferrar selbst neu verglichen. Leider konnte mit der Mailänder und der Wiener Handschrift nicht in gleicher Weise verfahren werden. Doch ist die Genauigkeit der Mittheilungen aus jener (M) dadurch verbürgt, daß die durch Ceriani's Vermittelung für Ferrar besorgte Vergleichung des Ev. Matth. und vollständige Abschrift der übrigen Evangelien in zweifelhaften Fällen auf Abbott's Betrieb an Ort und Stelle einer wiederholten Controle unterzogen wurde. Nicht ganz so günstig steht es mit der Wiener Handschrift (V). Zwar wurde auch hier beim Auseinandergehen der Angaben früherer Benutzer der Handschrift diese selbst aufs neue eingesehen (durch Dr. Emmanuel Hoffmann in Wien); jene Angaben aber (von Birch, Alter und Scholz) lassen an Genauigkeit doch so viel zu wünschen übrig, daß, namentlich im Hinblick auf den Werth dieser Handschrift (den Ref. allerdings höher anschlägt als Abbott), eine vollständige, genaue Collation dringend zu wünschen gewesen wäre. Zu bedauern ist auch, daß die Untersuchung auf die genannten vier Handschriften beschränkt geblieben ist. Eine Heranziehung der Codd. 28 (zu Paris, nach Mill und Scholz, wie es scheint, nicht wieder verglichen) und 2° (zu St. Petersburg, von Muralt verglichen), welche mit jenen eine Anzahl singulärer Lesarten gemein haben, hätte vielleicht zu interessanten Resultaten geführt (vgl. p. L).

Die am meisten ins Auge fallende Uebereinstimmung zwischen den Codd. LMPV besteht in der Stellung der Perikope von der Ehebrecherin Joh. 7, 53—8, 11, welche in allen vier Handschriften, und zwar, soweit bisher bekannt, nur in diesen dem 21. Capitel des Ev. Luc. am Schluß angehängt ist. Mußte schon dieser Umstand die Vermuthung einer gemeinsamen Quelle nahe legen, so wird durch eine Vergleichung der Texte selbst unter einander und mit der sonstigen Ueberlieferung diese Frage über allen Zweifel erhoben. Jede der vier Handschriften enthält c. 125—200 Lesarten, welche außerhalb dieser Gruppe gar nicht vorkommen, so zwar daß von den 142 hierher gehörigen Lesarten in P, 135 auch in M, 129 in L und M, 100 in LMPV wiederkehren, und von 127 in V, 100 auch in LMP. Aber damit nicht genug: an mehreren Stellen finden sich in allen vier Handschriften dieselben Schreibfehler, z. Th. der auffallendsten Art, z. B. Mc. 5, 11 *πρὸς τὸ ὄρεϊ*, 14, 72 *ἀναμνησθεῖς* (st. *ἀνεμνήσθη*), Lc. 1, 29 und 3, 15 *εἰ* st. *ἐῖ*, 8, 26 *καταπλείσαντες* (st. *κατέπλευσαν*), Joh. 19, 39 *φέρον* (st. *φέρων*); Mt. 19, 24 bieten LMP, und in der Parallele Mc. 10, 25 LMPV *πλούσιος* st. *πλούσιον*; Mt. 15, 14, wo L eine Lücke hat, lesen MPV übereinstimmend *ὁδηγὸν* st. *ὁδηγῶν* und, in demselben Verse, *εἰσι* (vor *ὁδηγοί*), welches in V gar von erster Hand aus *εἰσιν* corrigirt ist. — Daß alle vier Handschriften von einander abweichen, kommt so gut wie gar nicht vor, und auch eine dreifache Verschiedenheit ist höchst selten. Häufiger stimmen drei gegen eine zusammen, und zwar am häufigsten LMP gegen V (220 mal), während L nur 75 mal gegen MPV, M 42 mal

gegen LPV, P gar nur 12 mal gegen LMV allein steht. Alle diese Erscheinungen zusammengekommen führen nothwendig auf eine diesen vier Handschriften sehr nahe stehende gemeinsame Quelle. Es fragt sich nur, ob alle direct aus demselben Archetypus geschöpft, und, wenn nicht, wie wir uns den Hergang näher zu denken haben.

Die Frage, ob etwa eine der vier Handschriften aus einer andern eben dieser Gruppe abgeschrieben sein könne, wird von Abbott wohl mit Recht verneint. Zwar finden sich zwischen P und M einerseits und andererseits zwischen L und P so auffallende Uebereinstimmungen, daß die Annahme eines directen Abhängigkeitsverhältnisses innerhalb dieser beiden Paare (von V kann in diesem Zusammenhange überhaupt nicht die Rede sein) viel Verlockendes hat; abgesehen aber von sonstigen Verschiedenheiten, spricht schon der Umstand dagegen, daß in jeder Handschrift, welche Anspruch darauf machen könnte, die Vorlage einer andern abgegeben zu haben, hier und da einzelne oder mehrere Wörter aus Versehen ausgefallen sind, welche sich in der präsumtiven Copie vorfinden. Abbott nun entscheidet sich schliesslich dahin, daß MPV unmittelbar aus derselben Quelle geflossen seien, neben welcher nur V noch andere Handschriften benutzte; L hingegen nicht direct, sondern aus einer Copie jener Quelle geschöpft habe. Diesem Resultat kann Ref. nicht zustimmen. Was zunächst L anbelangt, so fordert schon die p. XLIII sq. charakterisirte enge Verwandtschaft dieser Handschrift mit P zum Widerspruch gegen die vorgetragene Ansicht auf. Wenn z. B. Mt. 28, 17 dem *ιδον* in L ein *ιδον | τες* (*ιδον* zu Ende der einen, *τες* zu Anfang der folgenden Zeile) in P entspricht, Lc. 23, 34 dem *ιματι* in L ein *ιματι | α* in P, Lc. 12, 36 dem *ομοι* in L ein *ομοι | οι* in P, Lc. 23, 2 dem *λεγον* in L ein *λεγον τα* in P u. s. w., so verzichtet man wohl, durch andere Erscheinungen gezwungen, darauf, L für unmittelbare Abschrift aus P zu halten; daß aber zwischen dem P und L gemeinsamen Archetypus noch eine Abschrift liegen sollte, welche an allen diesen Stellen genau so abtheilte wie jene beiden: das ist doch mehr als unwahrscheinlich. Auch wird in der That kein nennenswerther Grund dafür geltend gemacht, daß L nicht unmittelbar aus jenem Archetypus geflossen sein könne; denn die p. XLVI Anm. angeführten Beispiele von Verwechselung ähnlicher Buchstaben, welche die Annahme einer cursiven Vorlage für L empfehlen sollen, kämen, sofern sie überhaupt etwas beweisen, nur dann in Betracht, wenn die directe Herkunft von MP aus einem Uncialcodex feststände, was nicht der Fall ist. — Umgekehrt ist es schwer zu glauben, daß V mit M und P direct aus derselben Quelle geschöpft und seine Varianten aus anderen nebenher benutzten Handschriften entnommen haben sollte. Lesarten von V, in welchen diese Handschrift allein die älteste, aber nicht verbreitetste Lesart für sich hat, wie Mt. 1, 5 *ιωβηδ* (s B C u. a.) st. *ωβηδ* (s), 2, 3 *ο βασιλ. ηρωδης* (s B D u. a.) st. *ηρωδης ο βασιλ.* (s), 2, 8 *εξετάσατε ακριβως* (s B C D u. a.) st. *ακριβως εξετάσατε* (s), 6, 16 *απέχουσιν* (s B D u. a.) st. *οτι απέχουσι* (s), 6, 34 *εαυτης* (s B u. a.) st. *τα εαυτης* (s), 9, 18 *εισελθων* (C D u. a.) st. *τις προσελθων* (G L U u. a.), 11, 2 *δια* (s B C D u. a.) st. *δυο* (s), 11, 24 *υμιν* (D It. Iren.) st. *σοι*, 23, 3 *ποιήσατε και τηρετε* (s B D u. a.) st. *τηρειν, τηρετε και ποιειτε* (s) u. dgl. sind doch gewiss nicht darnach angethan, eine solche Erklärung zu empfehlen. Dazu kommt eine Reihe alterthümlicher Wortformen, welche sich hier in weit größerer Häufigkeit erhalten haben als in den drei anderen Handschriften, z. B. *ειπαν, ιδον, εξήλθατε, ν εφελκ.* vor Consonanten u. s. w. Und wenn Abbott p. XXVII bemerkt, in den meisten Fällen, wo V gegenüber LMP alleinstehende, liege eine Assimilation nach dem *common text* vor, so gilt dies sicher nicht für den größten Theil des Ev. Matth., wo vielmehr M ungleich öfter in Gesellschaft von s angetroffen wird als V. Daß überhaupt die Einwirkung eines

anderen Textes auf V hier und da stattgefunden habe, soll damit nicht geleugnet werden (vgl. die Beispiele p. XXVIII); sie hat aber sicher nicht nur hier, sondern auch bei LMP stattgefunden, und bei letzteren vielleicht nicht selten, wo V allein das Ursprüngliche bewahrt hat. Hiernach wäre, statt der von Abbott empfohlenen Genealogie, etwa die folgende zu statuiren:

Es liegt auf der Hand, daß, wenn hiermit das Richtige getroffen ist, der Werth von V für die Reconstruction des gemeinsamen Archetypus ungleich höher angeschlagen werden muß als bei der von Abbott zu Grunde gelegten Voraussetzung. Wenn es daher p. V heisst, wo von unsern vier Handschriften drei zusammenstimmen, da könnten wir sicher sein, die Lesart des Archetypus zu besitzen, so wird dieser Canon jetzt dahin zu modificiren sein, daß die Uebereinstimmung von LM oder PM mit V die sicherste Garantie für den Besitz der ursprünglichen Lesart bietet, während das Zeugniß von LMP an sich nicht schwerer wiegt als das von V allein. Und dem entsprechend wird auch dem Zusammenstimmen von L oder M oder P mit V überall da, wo nicht etwa eine offenbare Conformation nach dem verbreitetsten Texte erkennbar ist, ein größeres Gewicht beizulegen sein, als dem vereinten Zeugniß von LM oder LP. Der nach diesen Grundsätzen hergestellte Text würde allerdings von dem vorliegenden mehrfach abweichen. Was aber Abbott p. L in Bezug auf diesen bemerkt, daß er unter den uns bekannten Handschriften am meisten mit D 28 und 2^{pe}, unter den Versionen mit der Armenischen und der alten Lateinischen übereinstimme, das würde von jenem in noch höherem Grade gelten; denn in nicht wenigen Fällen, wo V von LMP abweicht, geschieht es gerade zu Gunsten der angeführten Zeugen, und hierin wird man wohl eine nicht zu verachtende Bestätigung für die Richtigkeit der oben aufgestellten Genealogie erblicken dürfen.

Das Verhältniß unserer Handschriften zu anderen und zum *text. rec.* hat Abbott durch Zahlen darzustellen gesucht und diese auf einer Tafel p. XLIX zusammengestellt. Ueberblickt man diese, so fällt auf, daß, während an Abweichungen vom *text. rec.* (in 10 Capiteln) nur 217 aufgeführt werden, auf s 376, auf B 367, auf D nicht weniger als 496 fallen. Daß hier überhaupt auf die Abweichungen, nicht (wie in der p. XLVIII mitgetheilten Berechnung Ferrar's) auf die Uebereinstimmung in seltenen Lesarten das meiste Gewicht gelegt wird, dürfte kaum zu beanstanden sein. Denn gewiss ist es richtig, daß in letzterem Falle die dabei unberücksichtigt bleibenden Lesarten, in welchen eine Uebereinstimmung mit dem verbreitetsten Texte vorläge, eine so große Zahl von Abweichungen von sBD u. s. w. einschließen könnten, daß dadurch die Uebereinstimmung mit letzteren reichlich aufgewogen werden könnte. Dennoch wird auch die von Abbott angewandte Methode der Berechnung als mindestens irreführend bezeichnet werden müssen, sofern dabei gerade der Hauptfactor, mit dem zu rechnen ist, nicht zu seiner vollen Geltung kommt. Die Einstimmigkeit aller vier Handschriften unserer Gruppe, mit welcher er operirt, ist ja keineswegs geeignet, als Repräsentant des Archetypus selbst zu gelten, auf welchen jene zurückgehn, und auf welchen allein es doch ankommt. Man denke sich etwa vier Abschriften von s, die alle von ihrer Vorlage sich mehr oder weniger entfernt und somit auch untereinander vielfache Verschiedenheiten aufzuweisen hätten: was wäre da wohl für die Charakteristik von s damit gewonnen, wenn man wüßte, an wie vielen Stellen jene vier Abschriften vereint gegen BCD u. s. w. zusammenstimmen? Statt

der Uebereinstimmung unserer vier Handschriften hätte vielmehr der soweit möglich reconstruirte Archetypus selbst zur Basis der Berechnung gemacht werden sollen, gleichviel ob die ursprüngliche Gestalt desselben sich in allen vier Handschriften oder nur in einer einzigen erhalten hätte. Die Restrictionen, welche Abbott p. L. nachbringt, lassen erkennen, daß er seinem eigenen Calcul selbst nicht recht getraut hat; denn im Grunde kommt auch er zuletzt bei dem von Ferrar gewonnenen Resultate an, gegen welches er vorher um des Weges willen, auf welchem es gewonnen worden, Verwahrung eingelegt hatte.

Trotz der ausgesprochenen Differenzen steht Ref. nicht an, das vorliegende Buch als eine tüchtige, überaus dankenswerthe Leistung allen denjenigen angelegentlichst zu empfehlen, welche sich für die Geschichte des neutestamentlichen Textes interessieren.

Halle.

O. Gebhardt.

Keim, Prof. Dr. Th., Aus dem Urchristenthum. Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge. 1. Band. Zürich 1878, Orell, Füßli u. Co. (XI, 230 S. gr. 8.) M. 7. —

Dieses neue Lebenszeichen des verdienten Geschichtsschreibers des Lebens Jesu wird jedenfalls das Interesse der Mitforschenden in nicht geringem Grade erwecken. Wir haben einen Sammelband vor uns, welcher sehr verschiedene Fragen behandelt. 1) Josephus im Neuen Testament: ein erneuter Versuch, die Abhängigkeit des Lukas von Josephus im Evangelium (Luc. 2, 1. 3, 1. 3, 10. 19, 12. 27. 42 ff. 21, 20 ff. 23, 28 ff.) und in der Apostelgeschichte (5, 33 ff. 21, 38. 24, 1 ff.) zu erweisen. 2) Die Präconisation des Marcus: eine Vertheidigung der Matthäushypothese des Verf.'s gegen Holtzmann's Kritik (Jahrb. f. prot. Theol. 1875, 583 ff.). Verf. bekennt dabei doch, sich der 'Theorie der Redequelle und der Geschichtsquelle' nicht mehr unbedingt in den Weg zu stellen. 3) Grenzpunkte und Wendepunkte des apostolischen Zeitalters: hier kämpft der Verf. namentlich gegen Hilgenfeld u. A. von Neuem für seine Annahme, daß der Apostel Johannes nicht bis zum Jahre 100 gelebt, der letzte Apostel vielmehr schon vor der Zerstörung Jerusalems aus dem Leben geschieden sei. 4) Der Apostelconvent: im Gegensatze nicht bloß zu der früheren Tendenzkritik, sondern auch zu Weizsäcker und dem Unterzeichneten sucht der Verf. hier die Differenzen beider Berichte auf ein Minimum zurückzuführen und aus dem Berichte der Apostelgeschichte eine ältere, von Paulus unabhängige Darstellung herauszuschälen, welche vom Bearbeiter mehrfach interpolirt worden sei. 5) Die zwölf Märtyrer von Smyrna und der Tod des Bischofs Polykarp, die umfassendste unter den hier aufgenommenen Untersuchungen. Der Verf. vertheidigt die Chronologie des Todesjahres Polykarps in der Chronik des Eusebios gegen Waddington, Gebhardt, Harnack, den Unterzeichneten u. A., verwirft den Anhang des Martyriums c. 21 und 22 als Interpolation aus dem 5. Jahrh. und legt demgemäß das Proconulat des Statius Quadratus und den 2. Xanthikus als spätere Erfindungen bei Seite. Das eusebianische Jahr 166 als Todesjahr Polykarps sucht er theils aus dessen Begegnung mit Marcion (wobei er gegen die 'erstaunliche Keckheit' des Unterzeichneten den 'Zenith der Blüthe' Marcions wieder in die Mitte des Pontificats des Anicet herunterrückt), theils aus den Beziehungen Polykarps zum Osterstreit, zum Montanismus, zu gleichzeitigen Bischöfen und Märtyrern Kleinasien als richtig zu erweisen. Die von dem Unterzeichneten eröffnete Kritik des Martyriums Polykarps wird von Keim fortgeführt und verschärft; obwohl er c. 21 und 22 dem 5. Jahrh. zuweist, bestimmt er doch die Abfassungszeit des Martyriums nicht viel anders als ich,

nur noch ein wenig später, unter Gallienus. Mit Hilgenfeld hält er die Taube und die Worte c. 6 und 7: *ἡ γὰρ καὶ ἀδύνατον* bis *ὡς ἐπὶ λησὴν τρέχοντες* für Interpolationen. 6) Fragmente aus der römischen Verfolgung. Das erste dieser 'Fragmente' behandelt 'das ersonnene Verbrechen und den Christennamen', wobei der Verf. gegen Schiller u. A. die Weizsäcker'sche Ansicht vertritt, daß das Christenthum schon unter Nero als eine von dem Judenthum unterschiedene Secte, mithin als *religio illicita* gegolten habe, und gegen den Unterzeichneten die Angabe der Apostelgeschichte über den Ursprung des Christennamens für historisch hält. Weitere Fragmente behandeln 'die Entstehungsverhältnisse der drei unächten Toleranzrescripte der Antonine' (Hadrian's Rescript *ad Minucium Fundanum* das älteste, aber selbst schwerlich vor 176 entstanden), 'die Zeit des Tertullian'schen Apologeticum' (nicht 198 sondern nach 202) und 'ein Christenedict des Kaisers Constantius' (das Edict, welches Verstümmelung statt Todesstrafe verhängte, sei von Constantius erlassen, 305—306). 7) Ursprung des Mönchswesens: Bekämpfung der Weingarten'schen Ansicht von nachconstantinischem Ursprung des Mönchswesens und seiner Herleitung aus dem Serapisdienst.

Vorstehende Uebersicht wird genügen, um die Mannigfaltigkeit des behandelten Stoffes, aber auch die Mannigfaltigkeit der Gegnerschaft, gegen welche Keim in den Krieg gezogen ist, deutlich zu machen. Auf eine Beurtheilung der aufgezählten Abhandlungen nach Stoff und Form, oder auch nur auf Hervorhebung der Punkte, an welchen Ref. seine vom Verf. bekämpften Ansichten aufrecht erhalten muß, wird an diesem Orte verzichtet.

Jena.

Lipfius.

Hammond, C. E., Antient Liturgies being a reprint of the textes, either original or translated, of the most representative liturgies of the church, from various sources, edited with introduction, notes and a liturgical glossary. Oxford 1878. London, Macmillan & Co. (LXXXIII, 391 S. 8.) Cloth.

Bibliotheca Liturgica Compendiosa, in qua notiones omnes ad sacros ritus spectantes atque ecclesiasticis viris aut neccessariae aut peritiles continentur. Opus posthumum iam digestum et adornatum a R. Patre Aloysio M^a a Carpo ordinis Minorum de observantia liturgiae quoque scholis accomodatum. Bononiae 1878, Ex officina Pontificia Mareggianiana. (749 S. gr. 8.)

Die beiden vorstehenden Werke kann Ref. als Handbücher bestens empfehlen. Hammond hat die wichtigsten Liturgien in einer trefflich ausgestatteten und correct gedruckten Ausgabe zusammengestellt. Der erste Theil umfaßt die Texte der palästinensischen und syrischen Liturgien und der von ihnen abgeleiteten Recensionen, nämlich die *Liturgia Clementina* nach dem 8. Buch der App. Constit. (auf Grund der Ausgabe von Ueltzen), die griechische Liturgie des h. Jacobus, die syrische (jacobitisch-maronitische) Liturgie des eben (lat. nach Renaudot, *Litt. Orient. Coll. T. II*, p. 1—11. 29—42), die (heutige) constantinopol. Liturgie (die sog. des Chrysostomus und Basilius) nach Goar und die Liturgie der orthodoxen armenischen Kirche (englisch nach Malan, f. p. I.). Der zweite Theil enthält die Liturgien von Alexandrien und deren Tochterrecensionen, nämlich die Liturgie des h. Marcus (nach Renaudot, l. c. T. I.), die coptische Liturgie (die sog. des Cyrillus und Basilius, lat. nach Renaudot, l. c. T. I.), die *liturgia aethiopica in Aethiopia* *Constit. App. adservata* (nach Ludolf) und die allgemeine äthiopische Liturgie (nach Renaudot, l. c. T. I.). Der dritte Theil bringt die nestorianische (ostsyrische) Liturgie der Apostel Addäus und Marcus (Renaudot,

l. c. T. II). In der 4. u. 5. Gruppe hat der Herausgeber die spanisch-gallischen Liturgieen mit dem römischen *ordo* in Paralleldruck vereinigt (*ordo Romanus, Ambrosianus, Gallicanus, Mozarabicus*). Daran ist der *Ordo et Canon Missae Gregorianus* und der *Canon Missae Gelasianus* angefügt. Den Schluss macht ein kurzes lateinisch-englisches und ein griechisches liturgisches Glossar. Das Ganze bildet einen kleinen handlichen Band; derselbe ist eine sehr dankenswerthe Gabe, da sich die Wenigsten in den Besitz der großen liturgischen Sammelwerke zu setzen vermögen. Allerdings hat sich der Verf. damit begnügen müssen, die von Anderen recensirten oder nicht recensirten Texte abzuordnen; denn eine kritische Ausgabe sämmtlicher alter Liturgieen gehört noch zu den wahrscheinlich auf lange hinaus nicht erfüllbaren Wünschen. Vorher an einem einzelnen überlieferten Texte zu conjecturiren, oder auf Grund desselben Schlüsse über Alter, urfpr. Bestandtheile u. f. w. machen zu wollen, ist ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen. Um die übereinstimmende Anlage der Liturgieen hervorzuheben, hat der Verf. (*Prolegg. p. XXV sq.*) eine übersichtliche Tabelle aufgestellt, auf welcher die Aufeinanderfolge der einzelnen Theile der Liturgieen vorgeführt wird. Außerdem hat er auch durch Zahlen am Rande der Texte auf die Uebereinstimmungen aufmerksam gemacht. Leider hat sich aber Hammond nicht entschlossen, die ältesten Bruchstücke der Liturgieen zu sammeln und die zahlreichen Hinweise der Kirchenväter bis auf Cyrillus v. Jerusalem zusammenzustellen. Zwar theilt er p. XXXIX u. p. 23 die Hauptstelle aus der ersten Apologie des Justin und aus dem 2. Buche der App. Constit. mit, verweist auch p. XLI und in den Addendis zu p. 12 auf I Clem. 59–61 und *Ep. ad Diogn.* 7–9 und citirt überhaupt gelegentlich ältere Quellenstellen; allein dies geschieht nur ausnahmsweise und nebenbei. In der Einleitung (p. XV–LXXX) hat der Verf. das Nothwendigste über die Familien der Liturgieen und ihre Eigenthümlichkeiten, über die Structur derselben und über die Fundorte und den kirchlichen Gebrauch mitgetheilt, sich dabei auf die namhaftesten Forscher älterer und neuerer Zeit berufend, aber auch eigene gründliche Studien bekundend. Den Schluss der Einleitung bildet eine *List of books on liturgical subjects*. Hoffentlich trägt dieses Buch dazu bei, auch bei uns das Interesse an den altkatholischen Liturgieen zu beleben. Es hat sich — vor allem in dem Morgenlande — in dem Cultus der Geist der Kirche am deutlichsten ausgesprochen; mithin muß auch die Geschichte der Liturgie die Wandelungen widerspiegeln, welche jene Kirche vom 2. bis zum 7. Jahrh. erlebt hat. Die Hoffnung aber ist durchaus noch nicht aufzugeben, daß es gelingen könne, die Liturgie für das Zeitalter des Irenäus und Clemens wieder herzustellen. Hat doch die Entdeckung des Schlusses des I. Clemensbriefes Ausichten eröffnet, an die kein Kritiker vorher ernsthaft hat denken dürfen. — Beiläufig sei erwähnt, daß in der 'Kemptener Bibliothek der Kirchenväter' (Nr. 211–213) die griechischen Liturgieen der h. Jacobus, Marcus, Basilus, Chrysostomus von Storf übersetzt und mit einer kurzen Erläuterung versehen sind. Es ist sehr dankenswerth, daß die Herausgeber der Bibliothek sich zu dieser Publication entschlossen und so die Liturgieen in einer überaus billigen Ausgabe (M. 1. 20) zugänglich gemacht haben.

Das *Opus posthumum* des Minoriten Carpi († April 1877 zu Ferrara) hat Irenäus Riva, der sich in der Widmung als *consodalis olim magister et lucubrationum recensor* seines im 63. Lebensjahre entschlafenen Freundes bezeichnet, zum Druck befördert. Es schließt sich an das *Kalendarium perpetuum* und das *Caeremoniale juxta Ritus Romanum* desselben Verf. an. Das Buch hält wirklich was der Titel verspricht: es ist ein ebenso umfassendes, wie urkundlich und gründlich gearbeitetes Handbuch zur Theorie und Praxis des gesammten römisch-

katholischen Cultus. Besonders werthvoll sind die durchgehends mitgetheilten Bestimmungen und Entscheidungen der *Sacr. Rit. Congreg.* Für das Verständniß mittelalterlicher kirchlicher Quellen kann das Werk bestens empfohlen werden. Eine genaue Kenntniß der cultischen Ceremonieen und Terminologieen sowie des Kirchenjahres ist ja dort unentbehrlich. Der Verf. aber hätte sein Buch mit geringer Mühe noch nutzbringender machen können, wenn er sich entschlossen hätte, auch noch für andere Leser als für katholische Priester und Mönche zu schreiben; das Werk setzt nämlich ein gewisses Maß praktisch-technischer Kenntnisse des katholischen Cultus voraus und rechnet auf das Verständniß der cultischen Sprache. Es zerfällt in 5 Theile: 1) *De missa usque omnibus ad illam attinentibus* (p. 21–173). 2) *De divino officio usque omnibus ad illud spectantibus* (p. 175–312). 3) *De anno ecclesiastico usque omnibus ad illum attinentibus* (p. 313–448). 4) *De anno civili eiusque partibus* (p. 449–580). 5) *De sacramentis, benedictionibus et processionibus deque agendis defunctorum* (p. 581–676). Den Schluss bildet ein *Appendix (de visitandis ecclesiis)* und ein sehr sorgsam gearbeiteter *index rerum notabilium* (p. 699–749), welcher dem Werke die Eigenschaft, als brauchbares Handbuch zu dienen, sichert.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Meltzer, Otto, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen.

Ein Beitrag zur Gesch. des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. Zweite völlig umgearb. Auflage. Dresden 1876, Schönfeld's Verl. (VIII, 236 S. gr. 8.) M. 4. —

Wenn vorliegende Schrift bei ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1869, obwohl sie die Kirchenpolitik Gregor VII in ein neues schärferes Licht setzte, eine verhältnismäßig geringe Beachtung erfuhr — die Zahl der Besprechungen und Kritiken war nur eine kleine —, so läßt sich bei dem großen Interesse, welches die Geschichtschreibung der letzten Decennien den Bestrebungen Gregor VII bewiesen, diese Nichtberücksichtigung einer immerhin werthvollen Leistung kaum anders erklären, als daß der phrasenhafte, breite Stil, die ermüdenden Wiederholungen ein und desselben Gedankens oft in dem Leser des Buches von vorneherein ein Vorurtheil mögen wachgerufen haben, welches ihn daselbe aus der Hand legen ließ, bevor er noch bis zum Kern vorgedrungen war. In der neuen Auflage ist nun Meltzer bemüht, diese der Verbreitung seiner Schrift entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen, und in der That es ist ihm gelungen, den fühlbaren Mängeln durch eine lebensvolle, mehr in die Tiefe gehende Darstellungsweise und durch ein mehrfaches, mitunter recht energisch betriebenes Kürzen abzuweichen. Besonders der 4. und 5. Abschnitt der zweiten Auflage, die dem 3. und 4. Abschnitte der ersten entsprechen, sowie die Schlussbetrachtung sind einer eingehenden Revision unterzogen worden. Auch unterschiedet sich die neue Auflage von der früheren in vortheilhaftester Weise durch eine reiche Zahl von Anmerkungen, die von der fleißigsten Forschung und methodischen Untersuchung Zeugniß ablegen. Was den Inhalt des Buches anlangt, hat Ref. bei genauer Vergleichung keine irgendwie ins Gewicht fallenden Abweichungen der zweiten Auflage von den in der ersten vorgetragenen Ansichten constatiren können; hier wie dort schließt sich der Verf. an v. Giesbrecht's bahnbrechenden Aufsatz in dem Münchener historischen Jahrbuch (1866) betitelt: 'die Gesetzgebung der römischen Kirche zur Zeit Gregor VII' auf's Engste an; hier wie dort erhält das Buch seine Bedeutung durch den Erweis, daß es Gregor VII in letzter Instanz nicht auf die bei jeder Gelegenheit im Munde geführte kanonische Wahl der Bischöfe durch Klerus und Volk ankam, daß diese Forderung nur ein Durchgangspunkt, ein Mit-

tel zum Zweck und dafs das schließliche Ziel kein anderes war, als die dem Papst allein zustehende Verfügung über alle höheren Kirchenämter und über alle die von den weltlichen Herren der Kirche verliehenen Güter, die wohl diesen weltlichen Herren — durch Verbot der Investitur — entzogen, darum aber noch nicht den Bischöfen zu ihrer Benutzung und Verwaltung überlassen sein sollten. Wenn aber Meltzer annimmt, Gregor VII habe das gesammte Kirchengut nur deshalb dem römischen Stuhle überweisen wollen, weil es nach seiner Loslösung aus dem Staatsverbande nicht 'frei für sich in der Luft schweben' konnte, und einmal den Päpsten überlassen ein immenses 'Machtmittel' werden mußte (S. 154), so ist unfers Erachtens ein Hauptmotiv, welches Gregor VII zu diesem und zu allen anderen Schritten seiner Kirchenpolitik trieb, das religiöse, mönchisch-asketische Ideal unfers Papstes — und zwar nicht nur an dieser Stelle, sondern im ganzen Buch — unberücksichtigt geblieben. Referent vermißt überhaupt eine richtige Würdigung des unzweifelhaft bestehenden Zusammenhangs zwischen den Reformplänen Gregor VII und der von Cluny ausgehenden Kirchenverbesserung. Die Behauptung Meltzer's, dafs die kirchenreformatorischen Parteien des 11. Jahrhunderts für 'die Befreiung der geknechteten Kirche' gekämpft, dafs diese Befreiung der Kirche von drei aufeinanderfolgenden Richtungen in immer umfassenderem Sinne gefordert, und zwar von der ersten als eine Befreiung der Kirche von der Knechtschaft 'weltlicher Gefinnung, weltlichen Wandels', von der zweiten als eine Befreiung der Kirche von der Knechtschaft 'der weltlichen Gewalt durch Vernichtung jedes Einflusses derselben auf die Kirche', und von der dritten als Befreiung der Kirche d. h. 'der corporativ aufgefaßten Vertreterin des Geistes und aller geistigen Interessen von jeder materiellen Schranke' (S. 24), diese Behauptung Meltzer's bleibt bei der von den Männern der Reform nach außen hin verkündeten Parole stehen, ohne zu fragen, was verstanden die Cluniacenser und die Gregorianer unter Befreiung der Kirche und wie hofften sie dieselbe durchzuführen? Den Cluniacensern war die Befreiung der Kirche von der Knechtschaft der Welt identisch mit einer durchgreifenden Verbesserung und allseitigen Hebung des mönchisch-asketischen Lebens; auch der gesammte geistliche Stand sollte der Verweltlichung durch energische Durchführung der *vita canonica*, d. h. durch Befolgung der für das Klosterleben maßgebenden Vorschriften des Gehorsams — des Klerus gegen den Bischof — des Cölibats und der Besitzlosigkeit entzogen werden (vgl. Hinschius: Kirchenrecht der Kathol. u. Protest. in Deutschland, Bd. II, 1. Hälfte, S. 50 ff. und besonders die überaus instructiven Bemerkungen Ritschls in seinem Aufsatz: Prolegomena zur Gesch. des Pietismus in der Zeitschrift für Kirchengesch. von Brieger, Bd. II, Heft I, S. 8 ff., die Ref. auch den Profanhistorikern zur endlichen Orientierung über die leitenden Principien Gregor VII empfohlen haben möchte). Dieses Ideal Cluny's hat Gregor VII nun auch an den Bischöfen und Erzbischöfen zu verwirklichen gesucht, indem er von ihnen in Analogie der das Mönchsleben beherrschenden Normen und der dem niederen Klerus vorgeschriebenen *vita canonica* — den absoluten Gehorsam — gegenüber der alles regelnden Papstgewalt —, die strengste Beobachtung des Cölibats forderte und ihre völlige Besitzlosigkeit dadurch anstrebte, dafs er ihnen jedes Herrenrecht über das Kirchengut nahm und dasselbe lediglich der Gesamtkirche, resp. dem diese leitenden Papste, zuwies. Wir rechnen es dem Verf. hoch an, dafs er, obwohl er klarer als je ein Anderer zuvor die auf völlige Unterwerfung des Klerus unter die päpstliche Gewalt und auf die Aufgaugung alles vom Staate abgelösten Kirchengutes gerichteten Pläne Gregor VII erkannt hat, dennoch nicht in den Fehler verfällt, den Papst der persönlichen Herrschaft und des persönlichen Ehrgeizes in seinem Kampfe

mit Heinrich IV zu beschuldigen. Doch die völlige Einsicht in die Gregor VII bei dem Investiturstreit leitenden Motive hat sich der Verf. selbst versperrt, indem er jenes mönchisch-asketische Ideal seines Papstes außer Acht liefs, welches diesen nothwendiger Weise in Conflict bringen mußte mit dem Staate, der die Bischöfe durch Beeinflussung ihrer Wahlen in einer mit der päpstlichen Gewalt concurrirenden Weise von sich abhängig und damit die geforderte völlige Unterwerfung derselben unter die päpstliche Autorität illusorisch zu machen, bestrebt war.

Nicht der gleichen Objectivität, wie Gregor VII gegenüber, befließigt sich Meltzer, sobald er auf den Gegner desselben, Heinrich IV, zu sprechen kommt. Ihm gilt dieser Herrscher als 'einer der thatkräftigsten, gewandtesten, genialsten, welche die deutsche Geschichte aufzuweisen hat' (S. 69), der nur 'an der Lüge und ihrer Macht untergegangen sei' (S. 72); ja! Meltzer läßt sich herbei, um Gregor VII jeden Grund zur Einmischung in die kirchlichen Angelegenheiten Deutschlands zu nehmen, das Eingeständniß des Königs in seinem Schreiben an den Papst aus dem Sommer 1073, dafs er Kirchen an Simonisten 'verkauft' habe, so zu deuten, als ob jener sich hier nur einer Terminologie seiner Gegner bedient hätte, die auch dort oft von einem Verkaufen der Kirchen gesprochen, wo wirkliche Simonie nicht stattgefunden (S. 70).

Möge der Verfasser aus diesen Zeilen ersehen, dafs Ref. bemüht gewesen, seinerseits etwas dazu beizutragen, dafs diese Leistung die ihr gebührende, hervorragende Stelle in der Literatur zugewiesen erhalte.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Linsenmann, Prof. Dr. Franz Xav., Konrad Summenhart.

Ein Culturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen. Tübingen 1877, Fues. (90 S. 8.) M. 2. —

Das 'zur vierten Säcularfeier der Universität Tübingen' im vorigen Jahr herausgegebene Festprogramm der ev.-theol. Facultät ist in Nr. 6 dieses Jahrgangs besprochen worden; ich erlaube mir noch kurz auf das der kath.-theol. Facultät hinzuweisen, das dem Umfang wie dem Inhalt nach viel beschränkter, aber darum keineswegs ohne Interesse ist. Schildert jenes den Entwicklungsgang des gesammten evangelisch-theol. Studiums in 3 Jahrhunderten, so giebt dieses in 6 Abschnitten auf 76 Seiten einen Ueberblick über das Leben und das Lehren einer der ersten Zierden der neugegründeten Universität. Das Biographische über Summenhart ist nah beifammen; in Calw (man weiß nicht wann) geboren, wurde er 1476 Baccalareus in Paris, 1478 Professor der Artistenfacultät, 1489 der Theologenfacultät in T., bekleidet das Rectorat in den Jahren 84. 91. 96. 500 und stirbt schon 2 Jahre darauf an der Pest im Kloster Schutteren bei Offenburg. Sechs Schriften lassen sich von ihm noch nachweisen; ein Traktat *de decimis*, eine Trauerrede auf den Stifter der Universität, vielleicht das erste (1498) in T. gedruckte Buch, eine Strafrede *super decem defectibus virorum monasticorum* (S. 23, 19 ist 1418 als Druckjahr dieses Buchs natürlich Versehen für 1498), ein Traktat *quod Deus homo fieri voluerit*, ein großes Werk *de contractibus* und ein Commentar in *Summam physice Alberti magni*. Die bibliographischen Nachweise, die Linsenmann über diese Schriften giebt, S. 22—6. 83—5, sind sehr dankenswerth; ebenso die auf Grund derselben gegebene Darstellung der Naturlehre, 27—42, weiter vor allem der Volkswirtschaftslehre Summenhart's, S. 43—68; gehört derselbe doch zu den ersten Deutschen, welche an ihrer Begründung und Ausbildung mitgearbeitet; endlich seiner Stellung zum Mönchswesen, S. 69—76. Gleich treffend finde ich die Würdigung seines persönlichen Charakters wie seiner wissenschaftlichen Leistungen, insbesondere seiner Verdienste um das Bibelftudium und um Förderung der hebräischen Studien; am interessantesten war

mir aber, was L. aus Summenhart's Leichenrede auf Graf Eberhard über dessen Bibelstudien mittheilte, insbesondere, daß dieser sich nicht bei einer einzigen Uebersetzung des Alten Testaments beruhigte, sondern deren sechs in sechs Columnen nebeneinander schreiben liefs, welche er Exapla nannte: ein Vorgang zur complutenfischen Polyglotte. Das Verhältniß Pellican's und seiner hebräischen Studien zu Summenhart wird S. 17 mit Recht hervorgehoben; unrichtig wird aber noch S. 80 für die erste Ausgabe von Reisch's *Margaritha philosophica* das Jahr 1496 statt 1503 angegeben. Aufgefallen ist mir S. 12, 7 die Schreibung Chorgeist und 8, 15 der alterthümliche Gebrauch von fast in der Redensart: nicht so fast — als vielmehr. Die Anmerkungen S. 77—90 geben die nöthigen Quellenbelege zu der angenehm fließend geschriebenen Darstellung.

Tübingen.

Dr. E. Neftle.

Runze, Dr. G., Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie kritisch dargelegt und an einer Speciallehre erläutert. Berlin 1877, Berggold. (VII, 106 S. gr. 8.) M. 2. —

Zu dem Hauptinteresse des Verfassers, welches seit Jahren nach einer selbständigen Speculation gravitirt, steht diese Schrift in dienendem Verhältniß. Persönlich: er will durch die Darlegung seiner Befähigung zur Begriffsfichtung sich gegen den Vorwurf der Begriffsdichtung schützen. Sachlich: der Nachweis, daß Schl.'s Glaubenslehre trotz aller Präntation inhaltlicher Selbstständigkeit gegenüber der Philosophie doch auch inhaltlich von philosophischen Voraussetzungen beeinflusst ist, ist ihm ein günstiges Präjudiz für den Primat des Denkens über das Gefühl, der Philosophie über die Theologie. Die Speciallehre, an welcher er den Nachweis veranschaulicht, ist die von der göttlichen Gerechtigkeit. Ob die Begrenzung auf diesen sehr specialen Punkt zweckmäßig war, ist dem Ref. fraglich. Das betreffende Lehrstück läßt sich nicht einmal relativ isoliren gegen die ganze Lehre von Sünde und Uebel, in die auch des Verf.'s Kritik oft genug hineingreift. Sodann hat ihn diese Begrenzung zu einer mikrologischen Aufspürung von 'formellen Akrisen' verleitet, die den anerkennenswerthen Aufwand von Fleiß und Scharfsinn nicht lohnt und über der er es verfaumt hat, von Schl. positiv zu lernen. Er beachtet auch nicht, daß in Folge des erstrebten historischen Charakters seiner Glaubenslehre Schleiermacher sich fortwährend zu dialektischen Vermittlungen seiner Lehren mit den traditionellen, zu dialektischen Mitteln veranlaßt sieht, die für ihn selbst nur relativen Werth haben. Dahin gehört der Gedanke der Belohnungswürdigkeit Christi, sogar die ganze Fassung des Uebels als Strafe. Schlimmer ist es, daß er selbst da, wo Schl. direct von Impulsen der Weltanschauung Christi geleitet wird und den sittlichen, teleologischen Charakter der christlichen Frömmigkeit festhält, so in der Leugnung der Congruenz von Uebel und wirklicher Sünde im Einzelnen, lediglich philosophische Einflüsse findet. Daß Schleiermacher's philosophische Voraussetzungen, der Gottesbegriff der Indifferenz und sein Correlat, der Begriff der subjectiven Religion inhaltlich die Glaubenslehre beeinflussen, wird ihm Niemand bestreiten, ebensowenig, daß hier nicht die Reden von Belang sind, sondern die Dialektik. Seiner Auffassung dieser Voraussetzungen kann Ref. jedoch nicht beistimmen. Er unterscheidet in der Glaubenslehre einen 'jenseitigen' und einen mehr 'weltdurchdringenden' Gottesbegriff, die sich ebenso widersprechen, wie ihre Correlate, die Selbstständigkeit des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls und die Verflechtung desselben mit den Functionen des 'sinnlichen Bewußtseins'. Dem entsprechend soll auch in der Gotteslehre der Dialektik eine Duplicität liegen,

sofern Gott einerseits als positive Einheit des Idealen und Realen bestimmt werde, andererseits als transcendente und negative Indifferenz, und der erstere Gottesbegriff mit dem Weltbegriff zusammenfließe. Nun hat aber die Identität des Idealen und Realen für Schl. nie den Sinn, den Verf. mit dem Prädicat 'positiv' meint, daß aus ihr dieser oberste Gegensatz sich ableiten ließe — solche Speculation perhorrescirt die kritisch gerichtete Dialektik. Identität und Indifferenz sind völlig gleichwerthig. Echt kantisch ist ihr das Wissen, zu dem der organische 'Pol' so unentbehrlich ist wie der intellectuelle, auf die Erscheinungswelt beschränkt. Und dies kantische Fundament wird schwerlich entwerthet, wenn Verf. davon redet, daß Schl. dies Resultat durch eine empirische Betrachtung der Denkfuction gewonnen habe. In der Erscheinungswelt nun ist eine positive Einheit, aus der die Vielheit sich entwickeln läßt, das letzte Ziel des das Einzelne verknüpfenden Wissens; zu ihr befindet sich das Wissen nur in unendlicher Annäherung, und sie ist insofern transcendente Grenze. Dagegen ist für jedes Wissen die Indifferenz der obersten Gegensätze die transcendente Voraussetzung. In die Erscheinungswelt oder die Wirklichkeit nun kann nichts eintreten, was nicht 'oscillirendes Quantum' wurde; und darum verkennt Verf. den transcendentalen Charakter des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls völlig, wenn er einen Widerspruch darin sieht, daß es empirisch nur in wechselnder Stärke und nie für sich den Moment erfüllen kann. — Als Hauptresultat seiner Untersuchung bezeichnet Verf. die Einsicht, daß Schl.'s Gotteslehre deistisch sei — die jenseitige Gottheit stehe einem selbständigen und ein für alle Mal abgeschlossenen Naturzusammenhang gegenüber. Diese Deutung ist falsch; des Verf.'s 'ein für alle Mal' verfiert im Element der Zeitvorstellung, es ist das directe Gegentheil der stetigen Abhängigkeit, in welcher nach Schl. der erscheinende Naturzusammenhang zu seiner durchgängigen intelligiblen Voraussetzung steht. Wenn er vollends Ansätze zu dem christlichen Theismus sieht, wo Schl. in der Sünde und in der Sendung Christi eine Art Durchbrechung des Naturzusammenhangs zuzugestehen scheint, so ist zu erwidern, daß weder Schl. wirklich Willens ist, das ihm Insinuirt zu thun, noch durch eine solche Offenheit des Naturzusammenhangs für, grob gesagt, willkürliche göttliche oder menschliche Eingriffe der Deismus überwunden ist: ganz im Gegentheil liegt gerade diesem vermeintlichen Theismus die deistische Trennung von Gott und Welt zu Grunde, werden doch Naturzusammenhang und Gott eben im Widerspruch mit der religiösen Beurtheilung der Sache in ausschließenden Gegensatz gesetzt. Solch' empirischer Supranaturalismus ist mit dem Rationalismus aus einer Wurzel entsprungen! Am allerwenigsten liegt in diesen angeblichen formalen Abweichungen ein christliches Element: dazu gehörte, daß der intelligible Weltgrund, von dem aus der empirische, immerhin in sich geschlossene Naturzusammenhang gedeutet wird, teleologischen und ethischen Charakter hätte. Den hierin liegenden Gegensatz zur Indifferenz, der in der Begriffsbestimmung der christlichen Religion von Schl. zugestanden ist, hat Verf. viel zu wenig betont und demgemäß auch den Grundfehler der Sündenlehre Schl.'s übersehen, daß an Stelle der ethischen Beurtheilung der Sünde eine psychologisch-mechanische Erklärung derselben tritt. — Daß es unrichtig ist und undurchführbar, das religiöse Gefühl mit Schl. vom objectiven Bewußtsein zu isoliren, kann man dem Verf. gern zugeben, ohne darum mit ihm dies 'Denken' der Philosophie auszuliefern. Das Denken ist lediglich eine formgebende Kraft, die ihren Inhalt anderswoher entnimmt. Man könnte nun mit Schl. und Kant sagen, die Verwerthung irgendwelcher der Erscheinungswelt transcendirenden Bestimmungen des intelligiblen Weltgrundes zum metaphysischen Abschluß der wissenschaftlichen Welterklärung sei unmöglich wegen der

Incommensurabilität der Kategorien unfres Denkens, und man könnte dann den Inhalt solcher Bestimmungen lediglich auf das ethisch bedingte Selbstgefühl beziehen und so darauf verzichten, die Allgemeingültigkeit der betreffenden Gedanken auch für diejenigen zu behaupten, welche den Werth des christlich Guten nicht anerkennen.

Völlig unberechtigt erscheint endlich dem Ref. das mehrfach wiederkehrende Bedenken, ob denn auch nur eine formale Systematisierung des religiösen Bewusstseins ohne Willkür möglich sei, da die religiösen Gefühle nur ruckweise und atomistisch vereinzelt ins Bewusstsein traten: es ist eine Einsicht, die hauptsächlich Schl. zu danken ist, daß jede Religion kein Quantum von Einzelheiten ist, sondern ein eigenthümliches Quale, eine organische Einheit, die jeder correcten Einzelbethätigung immanent ist.

Die gewünschte Anerkennung, daß diese seine „Frucht genießbar“, hat Verf. durch die Geschraubtheit seines Stils sehr erschwert.

Torgau.

J. Gottschick.

Zeischwitz, Prof. Dr. Carl Adf. Gerh. v., **System der praktischen Theologie**. Paragraphen für academische Vorlesungen. 3. Abtheilung: Seelforge und Kirchenverfassung. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (VIII u. S. 473—718. 8.) M. 3. 60.

Der vorliegende Band bildet den Abschluß und die Krone eines Systems, auf dessen hervorragende Bedeutung wir bereits früher hingewiesen haben. Denn statt traditionelles Wissen und engbegrenzte Pastoralweisheit in scheinbar neuer Form darzubieten, verarbeitet der Verf. den kritisch gesichteten historischen Stoff zu einem großartigen System, in dem keine Behauptung vereinzelt und willkürlich hervortritt, sondern in einem festen und unzerreißbaren Gefüge ihre nothwendige Stelle findet. Die eine Welt von Potenzen zusammenfassende Theorie entfremdet sich doch nirgends der Aufgabe, die praktische Durchführung der Idee mit Kraft und Zielgewisheit zu befehlen.

Die vollendete Durchdringung einer allumfassenden und zugleich das Einzelne und Kleinste mit überlegenem Urtheil erfassenden Betrachtungsweise stellt sich uns dar, wenn wir die Erörterungen des Verf.'s über Gemeinde, Amt und Privatseelforge, über die Idee und Geschichte der Beichte, über die christliche Weihe der Ehe, über Begräbnis und Leichenverbrennung, ferner über die disciplinar-reconciliatorische Seelforge, über die innere Mission und den Gustav Adolfverein, endlich die Abhandlungen über Begriff und Principien der verfassenden Kirchenthätigkeit überblicken.

Hiebei empfinden wir es mit tiefer Befriedigung, daß eine auf academischer Gedankenarbeit sich aufbauende praktische Theologie einen freieren und klareren Einblick in das Reich der Wirklichkeiten gewährt, als jener enge dumpfe Gedankenraum, in dem manche „praktische“ Geistliche und von den Tagesfragen in unklare Aufregung versetzte Kirchenzeitungsschreiber sich aufzuhalten pflegen. Auch längst bekannte und fast zum Ueberdruß besprochene Dinge gewinnen hier durch den systematischen Zusammenhang eine neue, ihr innerstes Wesen treffende Beleuchtung. Ref. kann das dem Werke beigegebene 59 Seiten umfassende systematische Inhaltsverzeichnis nicht überblicken, ohne mit dankbarer Freude sich der schönen Stunden zu erinnern, in denen ihm dieses gedankenreiche, ausgereifte und alle Kräfte des Menschen anregende Werk Licht und Klarheit, mannfache Belehrung und Ermuthigung verlieh.

Die vorliegende 3. Abtheilung bietet uns zunächst eine Poimenik, sofern es gilt, die Gemeindeglieder auf der Höhe des Communionlebens zu erhalten und bei der die Selbsterziehung der Gemeindeglieder einschließen-

den Seelforge sowohl prophylaktisch als progressiv zu verfahren. Letzteres Moment ergibt sich dem Verf. aus der Aufgabe, die Cultusglieder auch zu derjenigen Formerscheinung des Kirchenwesens zu bereiten, in der sich die Eigenthümlichkeit socialen Kirchenlebens von dem social geformten Weltleben unterscheidet. Denn die Gemeinden als solche pflegen sich fast nur noch als bürgerliche Localgemeinden zu fühlen, wenn nicht auch ein organisch gegliedertes Verfassungsleben in denselben das kirchliche Zusammenhangsgefühl lebendig erhält. Nur wenn Sinn für Selbstregierung und heilsame Selbsthilfe in den Gemeinden sich findet, wenn die Einzelgemeinde als lebendig gegliederter Organismus jedem reifen Gliede entsprechende Aufforderungen und Gelegenheiten zur Mitarbeit am kirchlichen Gemeinleben gewährt, da erwacht in den Gemeindegliedern jenes lebendige, dem kirchlichen Gemeinwesen zugewandte Interesse, das durch einseitige pfarramtliche Bevormundung der Gemeinde nicht zu erzeugen ist.

Hier tritt einer der Punkte hervor, wo der Verfasser mit seiner tiefeindringenden, in kirchlich-praktischer Thätigkeit gereiften Erkenntnis einsetzt, um die Ziele der Gegenwart in klares Licht zu stellen und einseitige Bestrebungen in großem Zusammenhang zu erfassen.

Dresden.

Löber.

Spurgeon, C. H., **Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar**, oder, Ausgewählte Vorträge, gehalten vor den Studenten des „Metropolitan College“ zu London. Hamburg [1878], Koch. (VII, 269 S. 8.) M. 2. —

Von Spurgeon's „*Lectures to my Students*“, auf die ich gelegentlich in dieser Zeitschrift aufmerksam machte (I. 620), ist jetzt eine deutsche Uebersetzung erschienen. Ich setze die Ueberschriften der 13 Vorlesungen her: Des Predigers Achtsamkeit auf sich selbst; der göttliche Ruf zum Predigtamt; des Predigers Gebet im Kämmerlein; unser öffentliches Gebet; der Inhalt der Predigt; über die Wahl des Textes; über geistliche Ausdeutung (*spiritualizing*); über die Stimme; „Achtung“ (*attention*), über die Mittel, die Aufmerksamkeit der Gemeinde zu wecken und zu erhalten, worüber Sp. in keiner der gewöhnlichen Homiletiken Aufschluß zu finden beklagt; die Fähigkeit des Redens aus dem Stegreif; des Predigers Ohnmachts-Anfälle; des Predigers gewöhnlicher Unterhaltungston (*ordinary conversation*); für Solche, die mit unzureichendem Werkzeug (*slender apparatus*, d. h. einer gar zu bescheidenen Bibliothek) arbeiten müssen. Es mag in diesen Vorlesungen manches fein, was unserer deutschen Art nicht ganz zusagt und mit unsern theologischen Anschauungen sich nicht verträgt; sicher ist aber viel mehr in denselben enthalten, was die vollste Beachtung von angehenden und schon im Amte stehenden Geistlichen verdient. Die Uebersetzung ist, soweit ich sie verglichen habe, correct, vielleicht etwas zu wörtlich; eine so originelle Sprache wie die Spurgeon's büßt aber durch Uebersetzung mehr als eine andere viel von ihrem Reize ein; daher ich alle, die das Original benutzen können, an dieses weisen möchte. Der ungenannte Uebersetzer hat einige Anmerkungen hauptsächlich biographischer Art beigelegt; auch die in Klammern gesetzten Worte S. 3. „die arminianische (oder lutherische) Ansicht“ sind sein Zusatz; auf S. 115 scheint mir die Anmerkung den richtigen Sinn nicht ganz zu treffen. Einem Diakonen soll Sp. über Luc. 16, 22 „Es begab sich aber, daß der Arme starb“, die Leichenrede gehalten haben; *beggar* ist das englische Wort, das zwar die Nebenbedeutung „Lump“ hat, wie die Anmerkung sagt; die Pointe der Erzählung beruht aber, wie mir scheint, auf der eigentlichen Bedeutung des Wortes „Bettler“, indem die Beforgung der Collecten für die Armen etc. eine Hauptaufgabe der Diakonen ist.

Möge das Büchlein mit feinen humoristischen wie mit seinen tief ernsten Worten etwas Gutes ausrichten.
Tübingen. Dr. E. Nestle.

Wagner, Musikdir. Organ. Aug., **Der evangelische Hauptgottesdienst.** Ein Wort zu dessen Verständnis. Die Altar-, Chor- und Gemeindegefänge der evangelischen Liturgie an Sonn- und Festtagen. Leipzig 1877, C. A. Koch. (III, 52 S. qu. gr. 4.) M. 2. 40.

Der Verfasser bemerkt in dem Vorwort mit Recht, daß die evang. Gemeinde im Gottesdienste nicht nur das Wort Gottes hören, sondern auch gemeinsam anbeten wolle. Gemeinsame Anbetung kann nur in der Tonsprache geschehen, daher ist die Liturgie nothwendig. Zwar ist nicht zu leugnen, daß hie und da in der evang. Kirche der liturgische Theil des Gottesdienstes schon zu weit ausgesponnen wird; indeß giebt es auch noch viele Gemeinden, welche selbst in einer einfachen, gefunden Liturgie keine rechte Erbauung finden. Der Grund liegt meist darin, daß die Organisten kein Herz und Verständnis für gemeinsame Anbetung haben und die Responsorien mechanisch — oft sogar ohne Wechsel der Register — abspielen. Es ist daher eine dankenswerthe Arbeit, die Organisten in den Geist der evang. Liturgie einzuführen und diese Aufgabe hat Verf. in tüchtiger Weise gelöst. Nach einer kurzen und richtigen Erläuterung des evang. Gottesdienstes giebt er die erforderlichen Chöre und Responsorien in vierstimmigem, reinem und kirchlichem Satze. Auch darin sind wir mit dem Verf. einverstanden, daß die ganze Gemeinde in der Liturgie thätig sein soll, daher bleibt für einen besondern Chor nur wenig Raum. Zu bedauern ist es dagegen, daß der Verf. die in der preuß. Landesagende vorgeschriebenen Melodien fast gänzlich ignoriert hat. Diese sind nicht nur meist schöner, als die von ihm mitgetheilten, sondern auch vielen Gemeinden so lieb, daß sie sie nicht aufgeben werden. Daher dem Werkchen trotz aller Vorzüge nur eine beschränkte Brauchbarkeit zukommt.

Hamm.

Lic. Sachsse.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Becker, F., Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsim. altchristl. Grabchriften. Ein Beitrag zur Kenntniss d. christl. Alterthums m. besond. Berücksichtigung der Forschungen de Rossi's. Als Beilage 10 Taf. Holzschn.-Abbildgn., 26 Denkmäler altchristl. Kunst darst. Gera, Reifewitz. (40 S. gr. 8.) 2. 40.
- Werner, K., Heinrich v. Gent als Repräsentant des christl. Platonismus im 13. Jahrh. [Aus Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (60 S. imp.-4.) 3. —
- Horawitz, A., Analecten zur Gesch. d. Reformation u. des Humanismus in Schwaben. [Aus Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (94 S. Lex.-8.) 1. 50.
- Körner, F., Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber. Nach den Acten d. Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt. Leipzig, B. Tauchnitz. (119 S. gr. 8.) 4. —
- Lipfius, R. A., Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung u. Erläuterung meines Lehrbuches. [Aus: Jahrb. f. prot. Theol.] Leipzig, J. A. Barth. (VI, 215 S. 8.) 3. —
- Frank, F. H. R., System der christlichen Wahrheit. I. Hälfte. Erlangen, Deichert. (VII, 495 S. gr. 8.) 8. —
- Hofmann, J. C. K. v., vermischte Aufsätze. Eine Auswahl aus der Zeitschrift für Protestantismus u. Kirche zusammengestellt v. H. Schmid. Erlangen, Deichert. (XXVI, 527 S. 8.) 8. —

- Seifert, A., Die Unsterblichkeits-Idee in ihrer geschichtl. Entwicklung, als cultur-histor. Beitrag dargestellt. Leipzig, Würzner in Comm. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf u. der Sieg des Staates in Preußen u. im Deutschen Reiche. Brandenburg a/H., Wiefike. (131 S. 8.) 2. —
- Schröteler, F. J., Apostologie. 50 Kanzelvorträge üb. die 12 hl. Apostel. Anhang: Neue Gelegenheitsreden. Duffeldorf, Schwann. (VI, 403 S. gr. 8.) 4. 50.
- Meyer, K. W., Der evangelische Religionsunterricht auf den höheren Schulen. Ein freies Wort ernster Mahnung an Eltern u. Lehrer. Hannover, Hahn. (75 S. 8.) 1. —
- Stöhr, A., Handbuch der Pastoralmedizin m. besond. Berücksichtigung der Hygiene. [Theol. Biblioth. 2. Ser. 5. Bd. 1. Lfg.] Freiburg i/Br., Herder. (VI, 256 S. 8.) 3. 60.

Literatur des Auslandes.

- Arbois de Jubainville, H. d', La mythologie grecque et l'histoire de l'Europe occidentale. [Extr. des Mémoires de la Société de linguistique.] Paris, Vieweg. (38 p. 8.)
- Girard de Rialle, La mythologie comparée. T. 1. Théorie du fétichisme. Sorciers et sorcellerie. Théorie du polythéisme. Mythologie des nations civilisées de l'Amérique etc. Paris, Reinwald et Ce. (XII, 363 p. 18 Jésus.)
- Garland, G. V., Genesis. With notes. London, Rivingtons. (553 p. 8.) 21 s.
- Schuhl, M., Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch suivi du traité d'Aboth. Paris, (Frankfurt a/M., Jos. Baer & Co.) (XII, 546 S. gr. 8.) M. 12. —
- Clementis Romani epistolae ad Corinthios primae supplementum e codice constantinopolitano nuper editum, latine vertit Torquatus Armellini. Romae, ex typ. Polyglotta. (12 p. 8.) L. o. 60.
- De Soyres, J., Montanism and the primitive church: a study in the ecclesiastical history of the second century: the Hulsean prize essay, 1877. London, Bell. (160 p. 8.) 6 s.
- Bozon, A., De Vitali Blesensi. Paris, imp. Plon et Ce. (58 p. 8.)
- Santucci, G., Sulla vera patria di s. Tommaso d'Aquino: dissertazione. Napoli, tip. della R. Accademia delle scienze. (78 p. 8.)
- Talamo, S., Il rinnovamento del pensiero tomistico e la scienza moderna: tre discorsi. Siena, tip. all' insegna di San Bernardino. (130 p. 16.) L. o. 80.
- Roze, M. A., Les Dominicains en Amérique, ou Aperçu historique sur la fondation des diverses provinces de l'ordre des Frères prêcheurs dans le Nouveau-Monde. Paris, Poussielgue frères. (XI, 492 p. 18 Jésus.)
- Bougaud, Le grand péril de l'église de France au XIXe siècle. Avec une carte teintée, indiquant la géographie et la statistique de la diminution des vocations sacerdotales. Paris, Poussielgue frères. (180 p. 8.)
- Pierleoni, A., Il prete cattolico salvezza degli stati: conferenza. Ferrara, D. Taddei e f. (220 p. 16.) L. 1. 25.
- Parocchi, L. M., Della necessità d'una filosofia propedeutica alla teologia: lettera ai professori del Seminario. Bologna, tip. Arcivescovile. (12 p. 16.)
- Ferri, E., La teoria dell' imputabilità e la negazione del libero arbitrio. Firenze, tip. Barbèra. (XII, 616 p. 8.) L. 8.
- Thomander, J. H., Skrifter, II. Upsatser i kyrkliga och theolog. frågor. 8:e häft. Lund, C. W. K. Gleerup. (96 p. 8.) 1 kr. 25 öre.
- Venturoli, M., Haeckel, la teoria evolutiva e la sua teoria antropogenica: esposizione e critica. Bologna 1877, tip. Arcivescovile. (74 p. 8.)
- Tractatus de essentialibus religionis votis et eximiis bonis. Avignon, imp. Seguin. (236 p. 8.)
- Gerfonius, J., Tractatus de parvulis ad Christum trahendis. [Opuscula sell. patrum et theologorum.] Paris, Berche et Tralin. (IX, 61 p. 32.)
- Samson, G. W., The atonement: viewed as assumed divine responsibility; traced as the fact attested in divine revelation; shown to be the truth harmonizing Christian theories; and recognized as the grace realized in human experience. Philadelphia, Lippincott. (16.) \$ 1.
- Weill, M. A., La Morale du judaïsme. T. II. Paris, Franck. (385 p. 8.) 5 fr.
- Arbousse-Bastide, Jérusalem, Rome et l'Évangile; l'esprit ancien et l'esprit nouveau. Paris, imp. Martinet. (40 p. 12.)
- Sanfelice, G., Fundamenta iuris canonici. Sarni, ex tip. Hippogryphi. (16, 168 p. 16.) L. 3.
- Ferrari, G., Summa institutionum canonicarum: editio 3a. aucta et emendata. 2 vol. Januae 1877, ex typ. episcopali. (322, 530 p. 16.) L. 6.
- Da Carpi, L., Compendiosa bibliotheca liturgica: opus posthumum, liturgiae quoque scholis accommodatum. Bononiae, ex offic. Pontif. Mareggiana. (752 p. 8.) L. 7.

Aus Zeitschriften.

- Le Savoureux, E., *Le premier mot de la Bible. Étude exégétique* (*Revue théologique* Juillet, p. 88—95).
- Grünebaum, Tarschisch (Jüd. Litblt. 35, S. 138).

- Lacheret, E., *De l'authenticité des chapitres XV et XVI de l'épître aux romains* (*Revue théologique* Juillet, p. 65—87).
- Hort, F. J. A., *The Codex Aureus at Stockholm. Letter* (*The Academy* 24 Aug., p. 194).
- Bonifas, F., *La doctrine de la trinité. I. Dans les saintes-écritures* (*Revue théologique* Juillet, p. 24—64).
- Winkler, R., Paraphrase über den Artikel XIII der *Confessio Augustana* „De usu sacramentorum“ (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rufsländ Juli, p. 314—334).
- A. M., Die Stellung der heil. Schrift zur Frage über die Kirchenzucht (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rufsländ Juli, S. 293—314).
- Meyer, G., *Les thèses de Montauban. Année 1876* (*Revue théologique* Juillet, p. 96—110).
- Bois, C., *De la solidarité. III* (*Revue théologique* Juillet, p. 1—23).
- Knight, W., *Ethical philosophy and evolution* (*Nineteenth Century* Sept.).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam (Lit. Centralblt. 35).
- Bauer, B., Einfluß des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 36).
- Birch-Hirschfeld, A., Die Sage vom Gral (v. H. Paul: Jenaer Litztg. 35).

- Bonwick, J., *Egyptian belief and modern thought* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Clermont-Ganneau, C., *L'Authenticité du saint-sépulchre et le tombeau de Joseph d'Arimathie* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Druffel, A. v., Der Elsfasser Augustiner-Mönch Johannes Hoffmeister (Lit. Centralblt. 35).
- Duchesne, *Étude sur le Liber pontificalis* (v. P. Viollet: *Revue critique* 34).
- Gebhardt, O. v., und A. Harnack, *Barnabae epistula* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Hofmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition I (Lit. Centralblt. 36).
- Ludwig, E., *Commodiani carmina, I.* (v.—h—: Lit. Centralblt. 35).
- Melzer, E., Johannes Baptista Baltzer's Leben u. f. w. (Jenaer Litztg. 35; Lit. Centralblt. 36).
- Müller, J. G., Ausg. v.: Des Flavius Josephus Schrift gegen Apion (v. W.: Jüd. Litblt. 35).
- Physicus, *A candid examination of theism* (v. G. A. Simcox: *The Academy* 24 Aug.).
- Pierling, *Rome et Démétrius* (v. L. Leger: *Revue critique* 34).
- Scheindler, A., *Quaestionum Nonnianarum pars I* (v. A. Ludwig: Jenaer Litztg. 36).
- Theologische Literaturzeitung (v. A. W.: *Revue théologique* Juillet).
- Witte, L., Die religiöse Frage in Italien (Lit. Centralblt. 36).

Soeben erschienen in neuer Auflage die lange Zeit vergriffenen Theile 1 und 6 von:

Arndt, Gleichniss-Reden Jesu Christi

und ist somit das Werk wieder vollständig.

Zugleich machen wir nochmals aufmerksam auf das Werk:

Appuhn, Casual-Reden

von welchem vor kurzer Zeit der I. Band in neuer Auflage erschienen ist.

Arndt, Gleichniss-Reden. Thl. 1—6 à 3 Mk.

Appuhn, Casual-Reden. Bd. I, II à 4 Mk. 50 Pf.

Magdeburg.

Heinrichshofen'sche Verlagsbuchhandlung.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Handbuch der christlichen Sittenlehre

von Adolf Buttle,

weil. Dr. d. Theol. u. ord. Prof. d. Theol. an der Univ. Halle.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Durchgesehen und mit Anmerkungen ergänzt

von Ludwig Schulze,

Dr. der Phil. u. Theol. u. ord. Prof. d. Theol. a. d. Univ. Kassel.

2 Bände. 1875. XXVIII, 516 u. 640 S. 18 Mk. — geb. 20. 40.

System der christlich-kirchlichen Katechetik

von Professor Dr. C. A. G. von Zeischwitz.

4 Bände. 36 Mark.

1. Bb.: *Der Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte.* 736 S. 1863. 10 Mark.
2. Bb.: 1. Abth. *Der Katechismus oder der kirchliche Unterrichtsstoff.* 2. Aufl. 535 Seiten. 1872. 9 Mark 50 Pf.
2. Bb. 2. Abth. 1. Hälfte: *Der biblische Unterricht in der Volksschule.* 2. Aufl. 237 Seiten. 1874. 5 Mark 50 Pf.
2. Bb. 2. Abth. 2. Hälfte: *Die Katechese als erotematischer Unterrichtsstoff.* 656 S. 1872. 11 Mk.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für akademische Vorlesungen

- von Dr. Carl Adolf Gerhard v. Zeischwitz,

ord. Prof. in Erlangen.

1878. IV, VIII u. 718 Seiten. 11 Mark.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

Alexander's Werke. 13 Bde. 1862—65. br. (18 Mk.) 18 Mk.
Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 Mk.) 3 Mk. Leben Jesu (7 Mk. 60 Pf.) 2 Mk. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 Mk. 60 Pf.) 13 Mk. 50 Pf. Bernbard (4 Mk.) 1 Mk. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 Mk. 20 Pf.) 2 Mk. 25 Pf. Kaiser Julian (1 Mk. 60 Pf.) 60 Pf.

Choluck's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 Mk.) 18 Mk.
Daraus einzeln: Sünde (4 Mk. 40 Pf.) 1 Mk. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 Mk. 10 Pf.) 7 Mk. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 Mk.) 2 Mk. 25 Pf. Abhandlungen (3 Mk. 60 Pf.) 1 Mk. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 Mk.) 2 Mk. 25 Pf. Das N. Test. im neuen. Bergrebe (4 Mk. 80 Pf.) 2 Mk. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 Mk.) 4 Mk. 50 Pf.

Hilsmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 Mk. 80 Pf.) 10 Mk. 50 Pf.
Daraus einzeln: Schullosigkeit (4 Mk. 40 Pf.) 2 Mk. 25 Pf. Wesen d. Christenth. historisch oder mythisch (7 Mk. 40 Pf.) 3 Mk. 25 Pf. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 Mk.) 6 Mk. Gregor von Nazianz (5 Mk.) 2 Mk. 25 Pf.

Kitter's Gesch. d. christl. Philos. 4 Bde. 1841—45. br. (34 Mk. 60 Pf.) 11 Mk. 25 Pf.

— *Gesch. d. neueren Philos.* 4 Bde. 1850—53. br. (36 Mk. 80 Pf.) 11 Mk. 25 Pf.

Vorstehende Werke sind gegen Einfindung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit Mk. — 75 Pf. extra.

Jetzt complet:

Theologisches

UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften betreffen. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispieillos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Theologische Literaturzeitung.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 20.

28. September 1878.

3. Jahrgang.

Lange, Grundriss der biblischen Hermeneutik (Wold. Schmidt).

Sillem, Das Alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse (Baudissin).

Weiffenbach, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus (Weifs).

Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Thl. I: Die Apologie Tatian's (Lipfius).

Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum e codice Musei Britannici ediderunt Abbeloos et Lamy, T. I—III (Nestle).

Golther, Der moderne Pessimismus (Stieren).

Hackenschmidt, Unsere feste Burg wider Rom (Plitt).

Thiersch, Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche (Koehler).

Grafsmann, Ueber den Abfall vom Glauben (Koehler).

Cremer, Die Befähigung zum geistlichen Amte (Koehler).

Mönckeberg, Dafs das Sabbathsgesetz noch feststeht (Koehler).

Hans, Glaube und Leben, Predigten (Thönes).

Beyschlag, Erkenntnispfade zu Christo, Auswahl academischer Predigten (Derf.).

Ueltzen, Unter dem Kreuze, Predigten über die gewöhnlichen Evangelien (Derf.).

Deutsches Literaturblatt, herausgegeben von Wilh. Herbst (Guft. Baur).

Zur Nachricht.

Alle Zufendungen für die Redaction der Theol. Literaturzeitung bitte ich von nun an mir hierher nach Gießen zu schicken; Recensionsexemplare dagegen wie bisher an die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig einzufenden.

Gießen, Ende September 1878.

E. Schürer.

Lange, Ob.-Konfist.-R. Prof. D. J. P., Grundriss der biblischen Hermeneutik. Heidelberg 1878, C. Winter. (XXIV, 90 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Im 'Vorwort' zu dem unlängst erschienenen 'Grundriss der theologischen Encyclopädie' äufserte D. Lange, dafs er durch seine Arbeit am Bielefelder Bibelwerke seit 1856 rückfichtlich der Verhandlungen des Tages ein theologisches Einsiedlerleben sich gefallen lassen mufste, aber dafs er nun nach Vollendung jenes Werkes, als eine Art von *redivivus*, noch Einiges, was inmittelst sich aufgehäuft, ins Reine bringen wolle, in der Form von knappen Grundrissen. Aus diesem Umstand erklärt sich wie vor Kurzem das Erscheinen seiner 'Encyclopädie' so jetzt die Veröffentlichung dieser 'biblischen Hermeneutik'. Wie dankenswerth eine Darstellung der hermeneutischen Wissenschaft wäre, lehrt ein Blick in die Geschichte dieser Letzteren; denn seit den Vorlesungen von Lutz (1849) war für dieselbe bis auf A. Immer (1873) Erhebliches nur von Landerer (1856) geleistet worden, und auch die Immer'sche Arbeit läfst trotz namhafter Vorzüge, die ihr eigen sind, doch manche Wünsche offen. Dafs sie nunmehr ihre Erledigung gefunden haben, überhaupt dafs durch Lange die Hermeneutik wesentlich gefördert worden ist, wagen wir nicht zu behaupten. Schon die abermalige Vermengung der alttestamentlichen Hermeneutik mit der neutestamentlichen ist bei dem gegenwärtigen Stand der exegetischen Wissenschaft nicht als zweckmäfsig, wenigstens nicht als Fortschritt zu begrüfsen. Doch hiervon abgesehen müssen Abgrenzung wie Gruppierung des Materials Bedenken erregen. Der Verf. rügt, dafs in einzelnen hermeneutischen Werken manche disparate Elemente mit unterlaufen, wie denn überhaupt die theologische Literatur der Jetztzeit hier und da die encyclopädische Zucht vermissen lässe. Er findet die biblische Hermeneutik vielfach mit der biblischen Grammatik, der Einleitungswissenschaft, der Kritik eng verwachsen und wünscht, dafs sie auf allen Berührungspunkten mit diesen Disci-

plinen ihre grammatische, isagogische und kritische Selbstständigkeit besser zu bewähren verstehe. Allein ob er selbst die rechten Grenzen eingehalten, ist eine andere Frage. S. 1 (vgl. S. 7) wird die biblische Hermeneutik mit Recht als 'Theorie der Erforschung und Mittheilung der Gedanken der heiligen Schrift' defnirt, so zwar, dafs sie als unverfelle Grundlegung der exegetischen Disciplinen im engeren Sinne, folglich als eine der propädeutischen Wissenschaften erscheine. Mit gleichem Recht sind die Anleitung zur Erforschung und zur Darlegung des Schriftsinnes, m. a. W. die Lehre von der Ermittlung und die von der Vermittelung desselben bestimmt von einander unterschieden, und Lange legt Werth darauf, die Theorie der Auslegung selbst, des eigentlichen Dolmetschens oder *ἐρμηνεύειν*, dieses vernachlässigte Kind der Mutter wieder zugeführt zu haben. Freilich vergift er hierbei, dafs darin Andere ihm vorangegangen sind (vgl. z. B. Landerer in Herzog's 'R.-E.' I. A. Bd. V. S. 777 ff. und Immer S. 11 f. 295 ff.). In der weiteren Ausführung jedoch schweift er oft auf Gebiete ab, die nach den einleitenden Vorbemerkungen als heterogene bezeichnet werden müssen. Befremdlich sind in dieser Hinsicht die Winke, welche der Exeget S. 84 ff. für die Auslegung des Schriftworts auf der Kanzel und insbesondere für den Religionsunterricht im Gymnasium so gut wie in der Realschule, im christlichen Volksunterrichte so gut wie für Nichtchristen empfängt, die dem Evangelium gewonnen werden sollen. Hier wird die Hermeneutik dem Verf. zur 'Reproduction des Schriftgedankens im Verständnifs des Auditoriums' (vgl. S. 7). Doch sind dergleichen Entlehnungen aus der Homiletik, Katechetik und Missionstheorie ohne Zweifel viel entbehrlicher als das, was von Anderen aus dem Bereich der biblischen Grammatik und Kritik in die Hermeneutik eingeführt zu werden pflegt — wenn anders die Erforschung des grammatisch-historischen Schriftsinnes die nächste und vornehmste Aufgabe des Exegeten ist. Noch entschiedener aber überschreitet der Verf. seine Grenzen, wenn er S. 15 bis 30 'die Bibel im Ganzen' beschreibt: theils ihre göttliche, theils ihre menschliche Seite, theils endlich ihre gottmenschliche, christologische Gestalt. Wie sehr er hier auf das dogmatische Gebiet hinübergetreten ist, erhellt schon daraus, dafs er selbst sich eingehend über diesen Gegenstand in seiner 'philosophischen Dogmatik' (1849) S. 538 ff. verbreitet hat.

Mit unserem Widerspruch gegen solche Abgrenzung des Materials hängt selbstverständlich der gegen die Gruppierung des Ganzen zusammen. Im ersten Theile (S. 15 bis 76) zeichnet der Verf. 'die Theorie der For-

schung oder der Ermittlung'. Er giebt hier zunächst die synthetische Grundlegung der Hermeneutik, sofern er die Schrift im Ganzen wie nach Seite ihrer einzelnen Theile charakterisirt, um dann eine analytische Grundlegung folgen zu lassen, d. h. die Sprachformen der heiligen Schrift ins Licht zu stellen. Ueber die Principien und Normen der Auslegung ist im Weiteren gehandelt, indem theils die Geschichte der Schrift-Interpretation entwickelt, theils eine Darstellung der exegetischen Grundregeln selbst gegeben wird. Der zweite Theil (S. 77 bis 90) dagegen enthält 'die Theorie der Darstellung oder der Vermittlung'. In aller Kürze wird hier der Begriff der Auslegung fixirt, der Zweck derselben bezeichnet, ihre Methode angegeben und auf ihre Bedingtheit und Unvollkommenheit wie anderseits auf ihre ideelle Vollendung gewiesen. Das eigentlich Hauptsächliche ist demnach überraschend bündig abgefertigt worden. Hat eine Hermeneutik vor allen Dingen die Methode rechter Schrift-erklärung, m. a. W. die verschiedenen Operationen des Interpretiren wie die einzelnen Regeln und Gesetze darzustellen, nach welchen seine Arbeit sich vollziehen soll, so hat D. Lange dieser Hauptaufgabe nur S. 68 bis 76 sich zugewendet, in einem Passus, der auch dann noch als zu knapp und mager erscheinen muß, wenn man in seinem Buch nur einen 'Grundriß' sieht. Geistvolle Bemerkungen übrigens treten in der Schrift entgegen, wie einzelne Urtheile, deren Kühnheit nach den Commentaren des Verf.'s weniger befremden kann. In letzterer Hinsicht erinnern wir nur daran, daß Lange den Hebräerbrief, den I. Brief Petri und den Brief des Jacobus noch immer (vgl. S. 50) als eine große Trilogie auffaßt mit einer dreifachen Warnung an die Judenchristen vor dem Abfall an den revolutionären Chiliasmus im Jahrzehend von 60 bis 70 n. Chr.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Sillem, Dr. C. H. W., **Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse.** I. Die Genesis. Leipzig 1877, O. Schulze. (39 S. 4.) M. 1. 50.

Diese Abhandlung verdankt ihre Entstehung der Vorbereitung des Verf. für Religionsstunden an einer höheren Bürgerschule. Es wäre zu wünschen, daß alle Religionslehrer so gewissenhafte Vorstudien machten. Den Historikern und alttestamentlichen Theologen bringt der Verf. freilich nichts Neues, macht auch keinen Anspruch darauf, sondern will in großer Bescheidenheit nur Auszüge aus den fachmännischen Schriften geben. Auf eine Kritik der Assyriologie verzichtet er als der Sprache und Schrift nicht kundig. Aber auch seine Antikritik gegen v. Gutschmid will nicht viel besagen, meist Nebensächliches mit auch sonst dieser Abhandlung eignender Breite behandelnd. Betreffs des Inhaltes sei nur bemerkt, daß dieser erste Theil hauptsächlich Auszüge giebt aus Geo. Smith's Chaldäischer Genesis. — An einigen Punkten fehlt genügende Orientirung des Verf.'s, wenn er z. B. S. 9 von der Annahme redet, daß der Pentateuch 'gar erst unter Hiskia redigirt worden' sei, als ob dies der äußerste Terminus sei. Trotzdem spricht er sogleich von der Meinung, daß das Deuteronomium in der Zeit des Jeremia verfaßt worden, dafür keine geringere Autorität anführend als einzig und allein Vaihinger mit einem Artikel bei Herzog.

Straßburg i/E.

Wolf Baudiffin.

Weiffenbach, Prof. D. Wilh., **Die Papias-Fragmente über Marcus und Matthäus eingehend exegetisch untersucht u. kritisch gewürdigt, zugleich ein Beitrag zur synoptischen Frage.** Berlin (1878), Schleiermacher. (XII, 135 S. gr. 8.) M. 2. —

Wenn der Verf. im Vorwort erklärt, daß er sich nach Kräften bemüht habe, den Fehler zu umständlicher Darstellungsweise zu vermeiden, so wird selbst der billigste Beurtheiler gestehen müssen, daß ihm dies leider noch keineswegs gelungen ist. Es handelt sich hier nicht nur um die ermüdende Breite und die endlosen Wiederholungen, um die breitspurige Art der Polemik und die weitläufigen Betrachtungen über den Gang der eignen Untersuchung, sondern um die Kleinigkeitskrämerei, die z. B. p. 37 A. 1 selbst Schenkel einen Schreibfehler und Meyer einen Accentfehler bei dem Worte *ἐκμνηστὴς* auf-rückt (obwohl der Verf. selbst beständig *ἐκμνηστὴς* schreibt) und das Unwichtige nicht mehr von dem Entscheidenden zu sondern weiß. Wäre darüber Alles mit derselben Accurateffe behandelt, so müßte man es sich ja zuletzt gefallen lassen; aber Referent z. B. findet auf wenig Seiten seine Ansicht theils thatsächlich unrichtig (p. 57), theils ungenau (p. 65) und mißverständlich (p. 72) wiedergegeben. Sonderbar genug ist es, wenn W. p. 65 dagegen polemisiert, daß Papias den Marcus gegen einen 'Vorwurf' vertheidigt, und gleich im Folgenden doch selbst ganz richtig die Ablehnung dieses 'Vorwurfs' findet (p. 69. 73. 100), oder wenn er p. 51 uns eingehend darüber belehren zu müssen meint, daß *οὐραστὴς* nicht identisch mit *τάξις* sei. Ausführlich polemisiert er gegen die Unterscheidung der Reflexionen des Papias von der Mittheilung des Presbyters über die Marcusschrift; aber wie Papias eine so umfangreiche mündliche Mittheilung des Presbyters, noch dazu aus zweiter Hand (p. 27), wörtlich (bis auf ein *ὡς ἔφη*) im Gedächtniß behalten und wiedergegeben haben soll, darüber sagt er auch nicht ein Wort. Sehr energisch weist er jede Deutung des *ἐκμνηστὴς*, die darin nicht einen einfachen Dolmetscher findet, zurück; aber was es für die Mittheilung des Presbyters für eine Bedeutung hatte, daß der Marcus, von dem er erzählt, gerade ein Dolmetscher (nicht: ein Begleiter oder: ein Schüler) des Petrus geworden war, das hat er uns nicht erklärt.

In der Erklärung des ersten Fragments ist für die Fassung des Verf.'s entscheidend, daß derselbe jede Beziehung auf eine andere Schrift, an der der Presbyter die *τάξις* der Marcusschrift bemessen habe, zurückweist; er kann dies aber nur, indem er 'contextwidrig' unter-schiebt, daß ihm dieselbe 'vom Standpunkt einer Darstellung des Lebens Jesu aus' der *τάξις* entbehrte (p. 53). Da es nun damals dergleichen noch nicht gab, auch der Presbyter sicher nicht das Ideal einer solchen mit sich herumtrug, so blieb für ihn nur die Vergleichung mit der geschichtlichen *τάξις* aller Worte und Thaten Jesu übrig, wenn er nicht auf die *τάξις* einer ihm bereits vorliegenden Aufzeichnung derselben reflectirt haben soll. Freilich giebt W. p. 56 zu, daß er diese im Einzelnen selbst nicht kannte, hilft aber dann wieder damit, daß es jedenfalls keine 'Wiedergabe einer *τάξις* evangelischer Geschichte' war, wovon doch eben gar nicht die Rede ist. Ein entschiedener exegetischer Fehlgriff ist es zweitens, wenn W. in dem *ἐν* die Andeutung findet, daß Marcus überhaupt nur Etlisches, eine Anzahl Dinge aus dem Leben Jesu aufschrieb (p. 63), da der relative Begriff des *ἐν* contextmäßig doch nur auf Einiges von dem, was Marcus nach seinen Erinnerungen aufgeschrieben hatte, bezogen werden kann. Trotz allem Pochen auf den allein contextgemäßen Sinn des Fragments, bei dem er übrigens in seiner Polemik oft zwischen dem, was man darin findet, und dem, was man daraus folgern kann, nicht genügend unterscheidet, scheint mir darnach W. dasselbe in wesentlichen Punkten mißverstanden zu

haben, womit auch die kritischen Folgerungen aus seiner Auffassung hinfällig werden.

In dem zweiten Fragment hält W. mit Recht an dem einfachen Sinn der *λόγια* fest, belobt auch den Referenten, daß er die gegnerischen Argumente widerlegen geholfen, findet aber, daß ich den Aft, auf dem meine Erklärung der *λόγια* sitze, unbarmherzig abfäße (p. 86). Auch sonst führt er mich wiederholt als einen solchen an, der unter *λόγια* auch 'erzählende Elemente' (p. 3) oder gar eine 'auch erzählende Elemente enthaltende Schrift' (p. 82) versteht. Es ist dies wieder eine der Ungenauigkeiten, an denen es bei W. trotz aller sonstigen Akribie nicht fehlt. Ich habe eben nirgends unter *λόγια* etwas anderes verstanden, als was W. darunter versteht, aber behauptet, daß die Beschreibung des Presbyters sehr wohl auch auf eine Schrift passe, die erzählende Elemente in der von mir angenommenen Begrenzung enthielt, also *a potiori* als Redefammlungen bezeichnet war. Daß dies in dem Papiasfragment angedeutet, habe ich nirgend behauptet. Dagegen ist es W., der p. 94 plötzlich das *ἱερὴννευσε* auf 'die Matthäusschrift als Ganzes' bezogen haben will, während doch das *αὐτὰ* ausdrücklich auf die in der Schrift des Matth. enthaltenen Logien und nicht auf 'die Logien als Schrift' (p. 96) zurückweist. Die Gegenbemerkungen von W. auf p. 95 zeigen nur, daß er meine Beweisführung in dieser Beziehung nicht verstanden hat.

Das Resultat W.'s sind aphoristische Marcusememorabilien und eine ausschließlich Herrensprüche enthaltende Matthäusschrift. So anerkennenswerth es ist, daß W. trotzdem an einem Zusammenhang jener mit der synoptischen Grundschrift und dieser mit dem 1. und 3. Evangelium festhält, so kann ich doch durch diese neue Erklärung die betreffenden Fragen nicht gefördert finden. Wer sich aber durch die ermüdende Breite nicht abschrecken läßt, wird immerhin ein reichhaltiges Material zur Lösung derselben und zur Geschichte ihrer Behandlung in diesem Buche finden.

Berlin.

Dr. Weifs.

Dembowski, Dr. Herm., Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Apologie Tatians. Leipzig 1878, Böhme. (VI, 96 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Der Verf. dieser scharfsinnigen und methodisch vorzüglichen Abhandlung versucht den Nachweis zu führen, daß Tatian in seiner Apologie die Schriften seines Lehrers Justin nicht benutzt habe, sondern überall, wo er sich mit demselben berühre, auf eine gemeinsame Quelle zurückweise, in welcher eine ältere apologetische Schrift aus der Zeit Hadrians vermuthet wird. Ref. leugnet nicht, daß die getroffene Auskunft sich an einer Reihe von Stellen als eine sehr wohl mögliche darstellt, kann aber, so lange nicht noch weiteres Material beigebracht wird, den Ring des Beweises noch keineswegs für geschlossen erachten. Der Verf. macht selbst gegenüber einer Reihe von ihm geltend gemachter Uebereinstimmungen unbefangen darauf aufmerksam, daß sie für sich allein nichts beweisen können. Aber auch diejenigen Beweisstellen für eine gemeinsame schriftliche Quelle, welche er S. 19—34 erörtert und S. 94 f. recapitulirt, sind keineswegs sicher. Die Berührungen Tatians c. 5 mit *dial. c. Tryph.* 61 in der Logoslehre sind zwar gewiß nicht aus literarischer Benutzung der letzteren Schrift, aber recht gut aus treuer Erinnerung an den mündlichen Unterricht Justins zu erklären, und wenn auch der letztere selbst für das Bild von dem am Feuer sich entzündenden Feuer auf eine ältere Ueberlieferung sich beruft, so braucht diese darum doch noch keineswegs auf eine apologetische Schrift zurückzugehen. Aehnlich verhält es sich mit den Stellen Tatian. 6. 25 vgl. Justin. *Apol.* I

c. 8. 19. 20. II c. 7 (stoische Lehre von dem periodischen Weltbrand, Minos und Rhadamanthys, Vergleichung der Auferstehung mit der Entstehung des menschlichen Leibes) und Tatian. c. 7 vgl. Justin. *Ap.* I c. 28. 43—44. *Ap.* II. c. 7. *Dial.* c. 88. 102. 141 (freier Wille von Engeln und Menschen, keine *εἰσαγωγή*, wie solche auch durch die Erfüllung der prophetischen Weissagungen nicht constatirt werden kann). Was aus diesen Stellen sich mit Sicherheit ergibt, sind lediglich gewisse übereinstimmende Gedankenverknüpfungen, Argumente und *termini*, welche allerdings nicht bloß der gemeinchristlichen Lehrüberlieferung, sondern offenbar der theologischen Schule angehören. Daß Tatian sich aber gelegentlich ausdrücklich auf die Lehren Justins beruft (c. 18 die Vergleichung der Dämonen mit Räubern) hat Dembowski selbst p. 41 unbefangen hervorgehoben und wohl richtig auf mündliche Unterweisung zurückgeführt. Bemerkenswerth, aber ebenfalls für sich allein nichts beweisend, sind Abschweifungen, welche den geordneten Gang der Darlegung unterbrechen, und zu denen Tatian nach des Verf. Vermuthung den Anstoß von anderer Seite empfangen haben soll. Aber gerade die von ihm besonders hervorgehobene Stelle c. 19 über die Todesfurcht der heidnischen Philosophen beweist um so weniger, als Tatian hier wohl durch die kurz vorhergegangene Erwähnung seines Lehrers Justin veranlaßt, der Nachstellungen des Crescens (nicht Crescenz, wie der Verf. beharrlich schreibt) gegen Justin und ihn selbst gedenkt und auch sonst Anspielungen auf Verhältnisse seiner Zeit einfügt, dann aber alsbald mit der Frage *τί γὰρ ἐστὶ μαρτυρία*; in sein Hauptthema zurücklenkt. Im Grunde ist dieses jedoch niemals verlassen, da Tatian ebenso wie die Habfucht der Philosophen (p. 158 C) so auch wohl ihre Todesfurcht auf ihr Beherrschtwerden von den Dämonen zurückführen will. Sehr wahrscheinlich ist dagegen, daß Tatian für seine Angriffe gegen die heidnische Götterlehre und gegen die heidnischen Sitten eine fertige Beispielfammlung benutzt hat (S. 65 vgl. S. 77); wir wissen nur nicht, ob dieselbe christlichen oder jüdischen Ursprungs war. Für den mit der Fülle historischer Materials ausgestatteten Altersbeweis der biblischen Offenbarung sieht sich auch der Verf. selbst genöthigt, die Benutzung jüdischer Quellen zu vermuthen (S. 89) und dieselbe Annahme wird ohnehin bei den reichen chronographischen Ausführungen Tatians unabweisbar sein. Wenn hiernach auch die Hauptthese des Verf., die Benutzung einer älteren apologetischen Schrift sowohl durch Tatian als durch Justin wenigstens zur Zeit kaum zur Wahrscheinlichkeit erhoben, geschweige erwiesen ist, so bleibt sie immerhin eine Möglichkeit, mit der man zu rechnen hat. Möge der Verf. daher bald Gelegenheit finden, seine verdienstlichen Untersuchungen fortzusetzen.

Jena.

Lipfius.

Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum quod e codice Musei Britannici descriptum conjuncta opera ediderunt, latinitate donarunt annotationibusque theologicis, historicis, geographicis et archaeologicis illustrarunt Joannes Baptista Abbeloos, S. Theol. Dr. etc., et Thomas Josephus Lamy, S. Theol. Dr. Tomus I. II. III. Lovanii 1872, 1874, 1877, excudebat Car. Peeters [Paris, Maisonneuve]. (XXXII S., 930 coll. u. VI S., 652 coll. 4.)

Unter den 31 Werken, welche Gregorius Abulfaradsch, der Sohn eines zum Christenthum übergetretenen Juden Aharon, der wichtigste Schriftsteller im silbernen Zeitalter der syrischen Literatur hinterlassen (er stirbt 1286 als Maphrian d. h. zweithöchster kirchlicher Würdenträger der Jacobiten), ist wohl seine zweigetheilte Chronik eines der wichtigsten. Der erste, die Profan-

geschichte von Adam bis auf des Verfassers Zeiten behandelnde Theil derselben, ist schon 1789 von Bruns und Kirsch, leider in ziemlich mangelhafter Weise, syrisch und lateinisch herausgegeben worden, und noch früher (1663) hatte E. Pocock in Oxford einen von Abulfaradsch veranstalteten arabischen Auszug aus demselben unter dem Titel *Historia compendiosa dynastiarum* veröffentlicht. Der zweite, die Kirchengeschichte des Orients enthaltende Theil dieses Werks war bisher nur aus den umfangreichen Auszügen bekannt, welche J. S. Assemani im zweiten Band seiner *Bibliotheca Orientalis* S. 321—463 nach einer römischen Handschrift mitgetheilt hatte. Seit einem Jahre liegt uns nun auch dieser Theil in einer von zwei katholischen Theologen Belgiens unternommenen Ausgabe vollständig vor. Ein kurzer Bericht über Anlage, Inhalt, Werth des Werkes und über die Arbeit der Herausgeber an demselben ist vielleicht auch heute noch einer beschränkten Anzahl von Lesern dieser Zeitung nicht ganz unwillkommen. Ab. beginnt die erste Section des kirchengeschichtlichen Theils, welche die ‚Hohenpriester des Westens‘, d. h. des westlich vom Euphrat liegenden syrischen Gebietes behandelt, mit einer Aufzählung der Hohenpriester des alten Bundes von Aaron an, es rechtfertigend, daß er nicht mit Adam beginne, der ja doch auch schon Priesterfunctionen ausgeübt habe. Bis auf Hannas, von dem er sofort auf Petrus als den ersten Hohenpriester des neuen Bundes übergeht, führt er 67 Namen auf, mit mehr oder minder ausführlichen, geschichtlichen oder sagenhaften Notizen; Simeon II z. B., der Vater des Jesus bar Afra (Sirach) sei derselbe Simeon, der das Jesuskind auf den Armen getragen und sei 216 Jahre lang gebunden (gefangen) gewesen (Wortspiel mit אֲסִירָא), weil er der Weissagung Jes. 9 nicht geglaubt habe. Als Quelle diene dem Ab. für diese Liste hauptsächlich ein (jetzt wohl verlorenes) chronologisches Werk des Jakob von Edessa und ein ähnliches *canones annorum* betiteltes von einem gewissen *Andronicus*. Letzterer soll um die Zeit des Kaisers Justinian gelebt haben, wird von A. und Jakobus öfters angeführt; von seinem Werk scheint aber nichts erhalten zu sein, was über die nähere Beschaffenheit desselben Aufschluß geben könnte; nur in einer jungen syrischen Handschrift des Britischen Museums findet sich eine ihm zugeschriebene Liste der Nationen, welche nach der Sprachverwirrung aufkamen, und in einer andern eine Liste der jüdischen Hohenpriester von Zorobabel bis Hyrcanus II, die möglicherweise aus der von Barh. aufgestellten excerptirt ist. An Petrus werden die übrigen Apostel des N. B. und ihre nächsten Nachfolger auf ihren verschiedenen Sitzen angeschlossen, sofort aber beschränkt sich die Darstellung, „da unsere westlichen Gegenden der Autorität des Stuhls von Antiochia unterworfen sind“, auf die Geschichte der Patriarchen dieses Stuhles, unter denen natürlich vom sechsten Jahrhundert an nur die jakobitischen zu verstehen sind; ein anonymer Ergänzer hat die Liste von 1292 bis 1496 weitergeführt (Col. 781—846), und die Herausgeber haben dazu, wesentlich aus Assemani, eine wie es scheint, nicht ganz vollständige Liste gefügt, welche mit dem am 6. August 1866 gewählten, jetzt in Mardin residirenden Ignatius Marcus abschließt. In ganz ähnlicher Weise führt die zweite Abtheilung die Geschichte der Bischöfe des Ostens, d. h. des östlich vom Euphrat gelegenen Sprengels von dem Apostel Thomas und seinen Schülern Addai und Aghai weiter und zwar von der kirchlichen Organisirung des Nestorianismus an in der Weise, daß sowohl die ‚*Catholici*‘ der Nestorianer als die Maphrianen der Jakobiten aufgezählt werden. In einem Anhang giebt sein Bruder und Nachfolger Barsauma einige Notizen über sein Leben und seine Schriften, und von dem schon genannten anonymen Ergänzer wurde auch dieser Theil bis zum Jahr 1496, und ebenso von den Herausgebern, in unvollständiger Weise, bis auf die Gegenwart

weitergeführt. Zu beiden Theilen ist aber zu bemerken, daß diese Chronik keineswegs nur die Namen der in Frage kommenden Kirchenfürsten und etwa deren persönliche Geschichte bietet, sondern daß beständig auf die allgemeinere Kirchengeschichte und auch einzelne bedeutendere Männer, große Theologen, Häretiker, Sectenstifter und dgl. Rücksicht genommen wird. Die Notizen letzterer Art werden gewöhnlich mit der Formel eingeführt: in jener Zeit wurde berühmt oder berüchtigt der und der etc., als Beispiel der ersteren Art vgl. man die Excurse über das Concil von Nicaea, Julian Apostata, die kirchliche Constituirung des Nestorianismus u. dgl., letzteres besonders II, 62 ff., wobei der Einfluß der politischen Verhältnisse auf diese kirchliche Gestaltung sehr deutlich zu Tage tritt. Daß wir über die monophysitischen Parteinungen vielfach neuen Aufschluß erhalten, ist begreiflich und vollends selbstverständlich, daß diese Chronik für die spätere Geschichte der syrischen Kirche vom 10—13. Jahrh., fast die einzige hierüber uns fließende Quelle, großen Werth hat. Freilich ist diese Geschichte von der Art, daß sie kaum mehr als ein pathologisches Interesse bieten kann. Was aber die ältere Geschichte anlangt, so hat zwar Ab. natürlich ältere Quellenschriften benutzt, von dem oben genannten Andronicus abgesehen aber keine, die wir nicht jetzt ebenfalls noch kennen. Eusebius und Socrates, Johann von Asien, Zacharias Rhetor und Dionysius von Telmahar scheinen seine Hauptquellen zu sein; mir ist wenigstens beim Durchlesen seiner Chronik nichts aufgefallen, was für jene erste Zeit die Benutzung einer alten uns verlorenen Quelle anzeigen würde; die Reihenfolge der antiochenischen Bischöfe z. B. ist ganz die traditionelle: Petrus, Evodius, Ignatius, Eron etc.; genauere Nachforschungen, woher die jeweiligen Einzelangaben stammen, habe ich allerdings nicht angestellt. Aufgefallen ist mir bei der Anführung der 12 Apostel die Angabe, daß Jacobus Alphaei in Sarug, Simeon von Cana in Hemath, Matthäus in Gabala gestorben und letzterer sodann in Antiochien begraben worden sei; ebenso ganz zu Anfang die Notiz, daß Aaron im 87. Lebensjahr des Moses Hoherpriester geworden sei und 38 Jahre seines Amtes gewartet habe, was gegen Deut. 34, 7 für Moses ein Lebensalter von 125 Jahren ergeben würde, eine Zahlangabe, die ich für denselben auch an einem ganz anderen Orte gefunden habe. Ich muß mir versagen, noch weitere Einzelheiten anzuführen; aus dem Mitgetheilten mag hervorgehen, daß die Bedeutung des vorliegenden Werkes groß genug ist, um die Herausgabe des Ganzen zu rechtfertigen, auch nach den über 140 Folioseiten umfassenden Auszügen Assemani's und deren Verwerthung durch Neale in seiner *History of the holy Eastern Church*. Dank den Bemühungen der Herausgeber haben wir jetzt nicht nur alles in seinem geordneten Zusammenhang, sondern manches auch richtiger als Assemani es seiner Zeit aus seiner einen Handschrift geben konnte. Abbeloos und Lamy, beide schon vorher durch kleinere Monographien aus dem Gebiet der syrisch-katholischen Kirchengeschichte bekannt, haben ihrer Ausgabe den Text eines ziemlich genauen, dem 16. Jahrh. angehörigen, von Abbeloos abgeschriebenen Manuscriptes des Britischen Museums zu Grunde gelegt, in einer linken Spalte eine getreue lateinische Uebersetzung, und unter dem Text dankenswerthe historische, geographische und archäologische Nachweisungen beigelegt. Am Schlusse der im Jahre 74 ausgegebenen, ungeschickter Weise *Tomus secundus* genannten zweiten Hälfte des ersten Theiles (die Paginirung geht durch, und beide bilden zusammen einen ganz handlichen Band von nicht einmal 500 Seiten) haben sie sodann die Resultate einer Collation zweier Handschriften von Oxford und Cambridge niedergelegt. Im zweiten, *Tomus Tertius* genannten, Theile stehen die Varianten dieser Hdsf., wozu noch wenigstens für einen Theil des Textes diejenigen der römischen von Aff. benutzten Hdsf. kommen,

bequemer unter dem Text; die Einrichtung ist im übrigen die gleiche. Die Spalten I, 921—32, II, 637—46 bringen eine größere Anzahl von *Addenda et Corrigenda*; es ist übrigens im syrischen, wie im lateinischen Text noch eine größere Anzahl von Druckfehlern stehen geblieben. Bickell in der ZDMG 27, 161 f., Nöldeke G. G. A. 73 Stück 27, 75 Stück 18, Jen. Lit. Ztg. 77, 52 haben eine Reihe Berichtigungen dazu gegeben, die theilweise schon unter die Corrigenda aufgenommen sind; einzelne Versehen kommen noch in der lateinischen Uebersetzung vor; z. B. I, 268, II, 90 muß es statt *in (coenobio) Anton Alexandriae* heißen: *ad ἑνατον oder ἑννατον*; das große Kloster beim 9. Meilenstein von Alexandrien ist gemeint, an dessen Mönche Dioscur von Gangra aus einen berühmten Brief geschrieben hat; überhaupt hätte in der Wiedergabe der unbekannten Namen eine größere Akribie beobachtet werden können; I, 102 z. B. erschwert die Transcription *Aod* für *אוד* (oder *אורי*) sehr die Identificirung mit dem Sectenstifter Audius. Ein sorgfältiges Namenregister II, col. 577—634 erleichtert den Gebrauch des Werkes, und die dem I. Band vorausgeschickte Einleitung, welche, allerdings ganz vom katholischen Standpunkt aus, über den Monophysitismus im allgemeinen, das Glaubensbekenntniß des Ab. im besondern, sowie über dessen Leben und Schriften Aufschluß giebt, wird manchem der katholischen Subscribenten des Werks, bei denen eine nähere Bekanntschaft mit der syrischen Kirchen- und Literaturgeschichte naturgemäß nicht vorausgesetzt werden konnte, willkommen gewesen sein. Zu p. XX dieser *Praefatio*, zugleich zu Lagarde's Artikel Abulfaradj (Real-Enc. I 2, 111) trage ich nach, daß dessen Buch der Lieder, welches Lagarde herauszugeben versprochen hat, inzwischen in Rom von einem maronitischen Priester Scebabi (1877) veröffentlicht wurde; vgl. Lit. Centralbl. 78, 15 Sp. 513.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Golther, Staatsminist. Dr. L. von, *Der moderne Pessimismus*. Studie aus dem Nachlaß. Mit e. Vorwort v. Frdr. Thdr. Vischer. Leipzig 1878, F. A. Brockhaus. (XII, 224 S. gr. 8.) M. 4. —

Ein *opus posthumum* des im Alter von 53 Jahren verstorbenen Württembergischen Staatsministers von Golther. Die Wittve des Heimgegangenen übergab dem Professor Vischer, welcher einst der Lehrer G.'s gewesen, ein Manuscript, in welchem G. einen kritischen Gang durch die Räume der Geschichte der Philosophie angestellt hatte, wie es scheint, mit Rücksicht auf das Verhältniß Gottes zur Welt nach christlicher Anschauung. Von diesem ziemlich umfangreichen handschriftlichen Werke, welches nicht überarbeitet und druckfertig von dem Verstorbenen hinterlassen worden war, hat Vischer den Theil, welcher den modernen Pessimismus Schopenhauer's und von Hartmann's betrifft, herauszugeben sich entschlossen, weil dieser Theil der Arbeit am meisten durchgearbeitet war. Die Schrift G.'s leidet hin und wieder an einer gewissen Breite und manchen Wiederholungen; aber sie enthält eine klare und in's Einzelne eingehende Darstellung der beiden pessimistischen Systeme, und die ruhige, von sittlich christlichem Ernst getragene Würdigung derselben macht einen höchst wohlthuenden Eindruck und sichert dem Buche einen bleibenden Werth.

Bei Beantwortung der alten Frage: *πόθεν τὸ κακόν* standen sich immer zwei Weltanschauungen gegenüber, die optimistische und die pessimistische. Den präciseften Ausdruck für die erstere giebt die von Leibniz aufgestellte Theodicee, welche nachzuweisen versucht, daß diese Welt die beste, und alles Uebel, physisches wie moralisches, eine Folge der natürlichen Beschränktheit und Unvollkommenheit der Geschöpfe sei. Der moderne Pessimismus erklärt dagegen die Welt für so grund-

schlecht, daß ihr Nichtsein dem Sein derselben vorzuziehen sei. Pessimistische Stimmungen und Ausprüche haben sich wohl zu allen Zeiten und bei allen Völkern gefunden, — in der christlichen Zeit zuerst bei den Gnostikern des zweiten Jahrhunderts, deren Systeme alle auf einem milderen oder strengeren Dualismus basirt sind. Es ist und bleibt aber eine merkwürdige Signatur unserer Zeit, daß zwei Deutsche Philosophen die pessimistische Weltanschauung tiefer zu begründen suchten, der eine mit Anwendung naturwissenschaftlicher Resultate auf seine Speculation, während beide an den Buddhismus sich hingeben, welcher auf religiösem Gebiete den Pessimismus durchgeführt hat, das Dasein an sich für das Grundübel, und die Vernichtung des individuellen Daseins für das radikale Heilmittel alles Uebels erklärt.

Schopenhauer will Wesen und Grund der Welt aus dem Wesen des Menschen als des Mikrokosmos erkennen. Zwei Thatfachen, daß der Mensch vorstellend und wollen kann, dienen ihm zur Erklärung des Weltwesens. Die Welt ist ihm die Expansion des Menschen zum Universalwesen der Dinge; die Anthropologie erweitert sich ihm zur Kosmologie. Ohne das vorstellende und erkennende Subject giebt es kein Object. Das Subject ist der Träger der Welt, die durchgängige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden, alles Objects: denn nur für das Subject ist, was nur immer da ist. Unter heftiger Polemik gegen Fichte, Schelling und Hegel bekennt sich Schopenhauer zum Idealismus; während er im weiteren Verlaufe seines Systems einer materialistischen Weltanschauung sich hingiebt.

Obwohl Sch. behauptet, daß das ‚Ding an sich‘ unmöglich erkannt werden könne, daß das ‚Ansich der Dinge‘ in dem Willen wie in der allerlechtesten Verhüllung sich darstelle; so behauptet er doch wieder, das Substanzielle im Menschen sei der Wille, von dem wir keine objective, sondern eine unmittelbare Erkenntniß besitzen, die weder eine physische noch logische Wahrheit genannt werden kann. Aber diese Erkenntniß ist ‚die philosophische Wahrheit κατ' ἐξοχήν‘. Erkennt das Subject, daß es Vorstellung oder Erscheinung, und Wille, d. h. das Ansich der Erscheinung oder deren Substanz ist; so muß es dasselbe, falls es nicht ‚dem theoretischen Egoismus‘ verfallen, d. h. sich allein eine reale Existenz zuschreiben will, dasselbe von den übrigen Objecten in der Welt annehmen. Hieraus zieht Sch. den kühnen Schluss, ‚den man‘, sagt Golther, ‚mit Grund einen *Salto mortale* nennen möchte‘: alle Dinge seien zugleich Vorstellung und Wille, und der Wille sei, wie das Substanzielle im Menschen, so in der ganzen Welt.

Golther bemerkt sehr richtig, daß hier das Wort ‚Wille‘ in einem ungewöhnlichen Sinne genommen ist. Bei dem Schopenhauer'schen Willen darf nämlich nicht an den bewußten persönlichen Willen gedacht werden: er soll eine allgemeinere Bedeutung haben. Nach Sch. werden unter ‚Willen‘ alle Naturkräfte, Schwere, Magnetismus, Elektricität, alle Kräfte der anorganischen und organischen Natur, das animalische und bewußt geistige Leben, und als die höchste Stufe der selbstbewußte Wille des Menschen zusammengefaßt. Hartmann meint, daß der Ausdruck ‚Wille‘ viel richtiger und bezeichnender sei, als das Wort ‚Kraft‘. von Golther hat es mit Recht getadelt, daß es bei Sch. an einem bestimmten Begriff des ‚Willens‘ fehle; aber er hat nachzuweisen unterlassen, daß der Begriff vom ‚Willen‘ in dieser allgemeineren Bedeutung eine der unhaltbaren Grundlagen der Systeme Schopenhauer's und Hartmann's bildet, und daß die Consequenzen, welche aus diesem Begriffe gezogen sind, mit demselben zugleich hinfällig werden müssen. Bei den beiden pessimistischen Philosophen kommt die Materie nicht zu ihrem Rechte: bei Beiden ist die Welt mit allen einzelnen Dingen nur Vorstellung oder Erscheinung; allein der Wille als die Substanz hat reale Existenz. Nach diesem Begriff vom Willen erscheint die

Materie vergeistigt, und macht es Hartmann möglich, sein System als ein wahrhaft monistisches anzupreisen.

Bisher war es nach philosophischem Sprachgebrauch üblich, Kraft und Willen zu unterscheiden. Erscheinungen, welche nach den Naturgesetzen mit Nothwendigkeit erfolgen müssen, sind durch bestimmte, der Materie inhärierende Kräfte gewirkt, und sind bisher immer genau unterschieden von den Wirkungen spontaner Selbstbestimmung irgend welcher Subjecte. Die Kraft unterscheidet sich nie von ihren Wirkungen: denn ihr Sein besteht eben in ihrer Wirkung. Mit dem Worte ‚Wille‘ pflegt man aber ein Wirken zu bezeichnen, welches nicht bloß Ursache eines Bewirkten, sondern auch ein spontanes, freies, welches auch anders wirken kann, daher ein sich selbst bestimmendes ist. Hätte sich Schopenhauer an diesen feststehenden Sprachgebrauch gehalten, so hätte er nicht mit Hülfe der Phantasie jene wunderbare Pyramide aufbauen können, deren niedrigste Stufen die allgemeinen Kräfte der anorganischen Natur, deren höhere die organischen Kräfte der Pflanzen- und Thierwelt bilden, und deren Spitze der Mensch sein soll.

Dieser Wille ist nach Schopenhauer grundlos und kann nicht unter dem Gesetz der Causalität stehen; er ist erkenntniß- und bewußtlos, blind, bloßer Trieb zu leben, ein heftiger Drang sich zu objectiviren; er ist das Ein und Alles (*ἐν καὶ πᾶν*), was über Raum und Zeit erhaben ist. Sch. erklärt noch ausdrücklich, daß er den Willen als die Substanz der Erscheinungswelt, nicht als die Gottheit gefaßt wissen will: denn die wahre Philosophie sei nicht Pantheismus, sondern Atheismus.

Hartmann will im Anschluß an die Potenzenlehre der positiven Philosophie Schellings den Willen an sich von dem leeren Streben, welches das Wollen ist, unterscheiden und als die ‚dem Wollen zu Grunde liegende Potenz, als das ‚Wollenkönnende‘ bezeichnen, ‚von dem wir‘, sagt er, ‚weiter nichts als dies wissen, daß es wollen kann‘. Der Wille als ‚reine Potenz vor dem Actus (d. h. ehe er sich zum Wollen bestimmt) ist frei, ist das von keinem Grunde Bestimmte und Bestimmbare, jener Urgrund, der selbst erst der Urgrund von Allem ist. Es bleibt, insofern nicht das inhaltliche Moment (die Idee, der ideale Inhalt) zum leeren Wollen hinzukommt, bei einem unaufhörlichen Anlaufnehmen, ohne je zum Sprunge zu kommen, es bleibt bei einem Werden, aus dem nichts wird, bei dem nichts herauskommt‘.

Diese mit Nichts begründeten und, wie uns scheinen will, wenig befagenden Zusätze Hartmann's zu der Schopenhauer'schen Lehre vom Willen alteriren dieselbe nicht, so daß der Wille bei beiden Philosophen im Grunde derselbe erkenntnißlose, ‚dumme‘ Wille (wie von Hartmann ihn constant zu nennen beliebt) bleibt. Deshalb behält das oben vom Referenten Gesagte seine Geltung auch gegenüber dem Hartmann'schen Begriff vom Willen.

Fragen wir nun: was diesen Willen (nach Schopenhauer), oder diese Willenspotenz (nach Hartmann) bestimmt hat, zum Actus überzugehen, so erhalten wir darauf von beiden Philosophen keine Antwort. Wir müssen deshalb annehmen, daß es reiner Zufall gewesen, der den Willen in der Weltentstehung zur That werden ließe. v. Hartmann sagt auch: ‚wenn es nun gar nichts giebt, was das Wollen oder Nichtwollen bestimmt, so ist es, mathematisch gesprochen, zufällig, ob in diesem Moment die Potenz will oder nicht‘.

Die Kosmologie erscheint bei Hartmann ausgebildeter, als bei Schopenhauer. Nach Letzterem hat der grundlose, blinde, erkenntnißlose Wille, dem ein Zwecksetzen nach Schopenhauer's eigenen Worten nicht zugeschrieben werden kann, sich demnach in zweckmäßiger Weise objectivirt. Er bringt überall ‚zweckmäßig und überlegt Scheinendes‘ zu Stande, jedoch ‚ohne Ueberlegung und ohne Zweckbegriff‘. Somit ist in der ganzen

Welt Harmonie, und in jedem einzelnen Organismus offenbart sich ‚innere Zweckmäßigkeit‘. Dabei erkennt Schopenhauer auch äußere Zweckmäßigkeit an: diese ist erkennbar ‚in der Unterstützung und Hülfe, welche die Organismen von außen sowohl von der anorganischen Natur, als einer vom andern erhalten‘.

v. Golther hat dagegen mit Recht eingewandt: es bleibe unbegreiflich, wie Schopenhauer meinen konnte, daß ein erkenntnißloser, blinder Wille in einer harmonisch und zweckmäßig gestalteten Welt sich zu objectiviren im Stande sei.

Um zu erklären, wie der Eine untheilbare Wille in einem unendlichen Reichthum von Formen und Abstufungen sich objectiviren konnte, zieht Schopenhauer die Platonischen Ideen zu Hülfe, ‚die ewigen Formen der Dinge, die Medien der Individuen, die Grundtypen, welche unveränderlich bleiben, während die Individuen wechseln, entstehen und vergehen, weshalb auch die individuelle Unsterblichkeit ein Wahn ist‘. Diese Ideen erscheinen ohne jegliche Vermittelung in dem Systeme, stehen auch gar nicht in irgendwelchem näheren Zusammenhang mit den weiteren Grundgedanken desselben. In diesen Ideen kommt der Intellect, sagt v. Golther richtig, den Schopenhauer vom Willen völlig losgelöst hat, mittels einer Hinterthür wieder herein. Man erfährt freilich nicht, wie der blinde Wille dazu kommt, ein so fremdartiges Element wie die Idee in sich aufzunehmen. Sobald man Ernst macht mit dem Gedanken, daß der Wille sich durch die Ideen in einer geordneten Stufenreihe objectivirt, so ergiebt sich von selbst, daß der Wille damit aufhört, blind und erkenntnißlos zu sein. Außerdem müßte Schopenhauer nach der Meinung des Referenten in diesen Ideen ‚das Ding an sich‘ weit eher erkannt haben, als in dem blinden Willen. Hätte er übrigens sich an die Platonische Ideenlehre ernstlich hingegeben, so wäre er durch dieselbe zu dem Begriff eines guten und weisen Gottes von selbst geführt worden.

Die Ideen bilden nun nach Schopenhauer die Stufenreihe von den unvollkommenen Objectivationen des Willens zu den höheren. Die höheren Organismen bedürfen, um sich zu ernähren, der Erkenntniß. Deshalb sind sie mit einem Erkenntniß-Organ, dem Gehirn, ausgestattet, welches die höchste Objectivation des Willens ist. Mit diesem Erkenntniß-Organ steht mit Einem Schläge die Welt der Vorstellung da mit allen ihren Formen, Object, Subject, Raum, Zeit, Vielheit, Causalität. Vorstellen ist nichts, als Gehirnfunktion, die Theorie von einer immateriellen Seele ist eine unfinnige. Das erkennende und bewußte Ich verhält sich zum Willen, welcher die Basis der Erscheinung desselben ist, wie das Bild im Focus des Hohlspiegels zu diesem selbst, und hat wie jenes nur eine bedingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität. Weit entfernt, das schlechthin Erste zu sein (wie Fichte lehrt), ist es im Grunde tertiär, indem es den Organismus voraussetzt, dieser aber den Willen‘.

Hier ist der Punkt, an welchem neben dem subjectiven Idealismus ein krasser materialistischer Realismus in das Schopenhauer'sche System eintritt. Beide sind ohne irgend welche Vermittlung übel verbunden, ja es scheint sogar, als hätte Schopenhauer die tiefe Kluft, den scharfen Dualismus, in welchem sein System auseinanderklafft, nicht recht geahnt. Der Idealismus ist ausgesprochen in dem Satze: die Welt ist nichts als Vorstellung oder Erscheinung, auch die Materie, das Ich und natürlich auch der menschliche Leib. Aber — und damit tritt der materialistische Realismus ein — die Welt der Erscheinungen soll doch nicht bloß ‚wesenloser Traum‘ sein, der Leib nicht bloß Vorstellung, sondern zugleich etwas Ansichseiendes, nämlich Wille sein. Dasselbe gilt von den einzelnen leiblichen Organen: das Gehirn, der Magen ist der Wille zu erkennen, zu verdauen. In dem Gehirn hat der Wille ‚sich selbst ein Licht angezündet‘ und damit die Vorstellung möglich ge-

macht. Erkennen und Denken wird in materialistischer Weise als Gehirnfunktion gefasst und die Existenz einer immateriellen Seele geleugnet.

Jener Idealismus und dieser Materialismus schliessen einander völlig aus, was v. Golther nicht genug nachgewiesen hat. Denn dem Materialismus zufolge muß eine lange Entwicklungsreihe von Ursachen und Wirkungen d. h. mit einem Worte — die ganze objective Welt vorausgesetzt werden, ehe die Möglichkeit der Entstehung des erkennenden Subjects gegeben ist. Aber nach dem idealistischen Princip sind Subject und Object so fest geeinigt, daß keins von beiden weder der Zeit nach noch sonst irgendwie etwas vor dem andern voraus hat. Und somit verwickelt sich Schopenhauer in den Widerspruch, daß das erkennende Subject einmal das Product der Welt der Erscheinungen, und auch wieder das mit derselben zu gleicher Zeit und vollkommen gleichberechtigte Correlat derselben sein soll. Damit ist die Frage nach dem Ausgangspunkt aller Philosophie nicht nur nicht gelöst, sondern verwirrt.

Ferner ist auch nicht einzusehen, weshalb der sich beginnende und innewerdende Intellect vor Allem statt seiner selbst, sich vielmehr des Willens als des Allerrealsten bewußt werden soll. Der Satz des Cartesius: *cogito, ergo sum* behält seine Wahrheit für alle Zeit. Endlich muß man dem materialistischen Princip Schopenhauer's zufolge den von ihm als das Allerrealste betrachteten Willen eben so gut für ein Product der leiblichen Organisation ansehen, wie den Intellect: denn Schopenhauer hat keinen Grund vorgebracht, warum der Wille jene bevorzugte Stellung einnehmen soll vor dem Intellect.

Was ist nun diesen metaphysischen Grundsätzen zufolge diese Welt, die Objectivation des blinden, erkenntnislosen Willens, und das menschliche Leben? Die optimistische Weltanschauung nennt Schopenhauer eine absurde, ja eine ruchlose Denkart, nur erfunden, um die Menschen auf eine falsche Weise zu trösten. Der einzig wahre Standpunkt, von dem aus man die richtige Betrachtung der Welt und des Lebens erhält, ist der Pessimismus, und nach diesem ist die Welt so schlecht als möglich, und das Leben nur Jammer und Elend. Alles Einzelne in der Welt ist Schein, der Schleier der täuschenden Maja. Jedes Individuum, jedes Menschengeſicht und dessen Lebenslauf ist nur ein kurzer Traum mehr des unendlichen Naturgeistes, des beharrlichen Willens zum Leben, ist nur ein flüchtiges Gebilde mehr, das er spielend hinzeichnet auf ein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen diese verschwindend kleine Weile bestehen läßt, dann auslöscht, um neuen Platz zu machen. Dennoch, und hierin liegt die bedenkliche Seite des Lebens, muß jedes dieser flüchtigen Gebilde, dieser schalen Einfälle, vom ganzen Willen zum Leben, in aller feiner Heftigkeit, mit vielen und tiefen Schmerzen und zuletzt mit einem lange gefürchteten, endlich eintretenden Tode bezahlt werden.

Der Grund dieser pessimistischen Lebensanschauung liegt in dem unhaltbaren Begriff des vom Intellect getrennten blinden Willens. Derselbe schließt nach Sch. den Begriff der Unseligkeit in sich, deshalb ist die Welt 'im Grunde' elend. Streben ohne Maß und Ziel, ohne Raſt und Befriedigung erfüllt den Menschen als die höchste Objectivierung des Weltwillens. Aus solchem Streben entsteht der Schmerz, der allein positiv, während alles sogenannte Vergnügen negativ ist. Bedürfnis, Mangel, Schmerz bilden die Grundlage alles menschlichen Lebens, welches ein Kampf um die Existenz bleibt mit der Gewisheit, besiegt zu werden. Das Leben stellt sich nicht dar als ein Geschenk zum Genießen; sondern als ein schweres 'Penſum zum Abarbeiten', als eine 'Zuchthausarbeit des Willens', und es schwingt wie ein Pendel einerseits zwischen unbefriedigtem, ungeſtilltem Wünschen und Streben, was im Grunde

Schmerz und Leiden ist, und andererseits zwischen einer trostlosen Oede, Leere und Langweile hin und her.

Schopenhauer hat das menschliche Dasein nicht bloß ein Unglück, sondern auch eine Schuld genannt, welche abgebußt werden muß in der 'Strafarbeit' dieses Lebens. Solche Schuld ist contrahirt bei der Zeugung; das bloße Geborenwerden begründet eine Schuld. Dabei beruft sich Schopenhauer auf das 'tieffinnige' christliche Dogma von der Erbfünde. Aber welcher Unterschied zwischen dem, was Schopenhauer, und dem, was das Christenthum Schuld nennt. Ueberhaupt hat Schopenhauer, welcher es liebt, gelegentlich christliche Begriffe heranzuziehen, dieselben auf eine entsetzliche Weise entſtellt und verdreht, wie ihm von Golther auch nachgewiesen. Was bedeutet z. B. das Wort 'ewige Gerechtigkeit', welche alle Schuld ſtraft durch das Elend dieses Lebens, in dem Munde Schopenhauer's, nach welchem der Schuldige, der Peiniger und der Dulder Ein und derselbe sind — nämlich der grundlose blinde Wille?

Die ethischen Grundsätze ergeben sich aus dem Bisherigen von selbst. Schopenhauer will freilich von einer Ethik oder praktischen Philosophie nicht geredet wissen. Er bemerkt von seinem Standpunkt aus richtig, daß es für die Philosophie kein Werden und kein Sollen gebe, da dieselbe vielmehr sich nur immer betrachtend verhalte. Bei der Mehrzahl der Menschen, dieser 'Fabrikwaare', füllt nach Sch. der Wille-zu-leben, wie er sich in jedem Individuum objectivirt, ihr ganzes Streben aus. Schopenhauer nennt dies die Bejahung des Willens, welche er als verwerflich betrachtet, während er die Verneinung des Willens zum Leben als einen Act wahrer Moralität schildert, auf welche die Erkenntnis des Elends der Welt und das Mitleid mit der leidenden Menschheit hinführen soll. In ihren Anfängen zeigt sich solche Verneinung in der Askese, und in ihrer Vollendung finden wir sie bei den orientalischen und christlichen Quietisten. Die Einsicht in die Nichtigkeit des Lebens führt zur Resignation auf alle Genüsse und zur vollkommenen Willenlosigkeit. In diesem Zustand sieht Schopenhauer die Erlösung von allen Leiden, die Seligkeit und Heiligkeit. Mit der Verneinung des Willens sind alle Erscheinungen aufgehoben, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und Raſt auf allen Stufen der Objectivität, in welchem und durch welches die Welt besteht. — Wir bekennen es frei: was nach gänzlicher Aufhebung des Willens übrig bleibt, ist — allerdings das Nichts.

'In diesem Schlusſresultat', ſagt von Golther, 'haben wir den unumwundenen Ausdruck des Nihilismus der Schopenhauer'schen Philosophie. Die ſelige Ruhe des Nichts ist das höchste Ideal derselben. Je höher ein Mensch in ſittlicher Beziehung ſteht, um ſo mehr muß er ſich nach der Verſenkung ſeiner ſelbſt und der ganzen Erſcheinungswelt in das Nichts ſehnen'. Darin beſteht die vollkommene Erlösung, die ſich mit dem Nirwana des Buddhismus, nicht aber mit dem Chriſtenthum berührt.

Die Widersprüche, in welche Schopenhauer ſich durch dieſe letzten Lehren verwickelt hat, ſind von Golther treffend nachgewieſen. Wir können darauf nicht näher eingehen; nur Eins ſei erwähnt. Was will man dazu ſagen, daß z. B. der Wille, welchen Schopenhauer die Subſtanſ der Welt, das Ewige im Menſchen nennt, ſich ſelbſt aufheben ſoll? von Golther ſagt ganz richtig: 'das Anſich der Welt iſt alſo in letzter Inſtanſ ein Wille, der ſich negirt, der aufhört, Wille zu ſein. Was iſt alſo das Anſich, wenn es nicht mehr Wille iſt? Die Antwort lautet: 'das leere Nichts'.

Die Verneinung des Willens vollzieht ſich nach Schopenhauer in der Askese d. h. in vollkommener Keuſchheit, Entſagung der Lebensgenüſſe, freiwilliger Armuth, kärglicher Ernährung des Leibes. Daß der Pessimismus in ſeinen Conſequenzen zur troſtloſen Verzweiflung und Berechtigung des Selbſtmordes führen

mufs, ist von selbst einleuchtend. Wenn die beiden pessimistischen Philosophen sich gescheut haben, diese letzte Consequenz zu ziehen, so erkennen wir in solcher Zurückhaltung einen Rest ihnen gebliebener christlicher Moral oder einen Respect vor der allgemeinen auf christlich-sittliche Anschauung gegründeten öffentlichen Meinung. Schopenhauer erkennt freilich den freiwilligen Hungertod, die vollständige Selbstaufhebung des Willens zur Erhaltung des Lebens, als einen asketischen Heroismus und damit als sittlich erlaubt an, obgleich er durch spitzfindige Gründe jede andere Art des Selbstmords als unerlaubt verwirft. Die von Schopenhauer gepriefene Askefe eines buddhistischen Büßers mit Anachoretenleben und Willensmortification ist und bleibt Zeichen einer krankhaften Verirrung des menschlichen Geistes, vor der sich Schopenhauer in seinem an Entfagung nicht eben reichen Leben und auch von Hartmann, soviel wir wissen, wohlweislich gehütet haben.

Schopenhauer steht mit seinem pessimistischen System im entschiedensten Gegensatz zur Hegel'schen Philosophie: dort der blinde, unvernünftige Wille, hier die absolute Idee das Weltprincip; dort die All-Eins-Lehre des erkenntnislosen, blinden Dranges, der Unvernunft, hier die All-Eins-Lehre der Idee, der Vernunft; dort ein Alogismus, hier ein Panlogismus; dort der Pessimismus der Unvernunft, hier der Optimismus der Weltvernunft. Von Schopenhauer wird eine fortschreitende Entwicklung der Menschheit geleugnet; Hegel erkennt dagegen einen Fortschritt in der Geschichte an.

Ref. ist auf das Schopenhauer'sche System deshalb absichtlich näher eingegangen, weil dasselbe die *prima stamina* der von Hartmann'schen Philosophie des Unbewussten und den Pessimismus in seiner schroffsten Gestalt enthält. Man vermag ja auch Hartmann nicht genügend zu würdigen, ohne ihn aus Schopenhauer erst verstanden zu haben. Um diese Anzeige nicht zu weit auszudehnen, müssen wir es uns versagen, zu zeigen, wie von Hartmann, der manche Schwächen des Schopenhauer'schen Systems zu verbessern suchte, eine Vermittlung zwischen Schopenhauer und Hegel angestrebt hat — dadurch, daß er den blinden, dummen Willen mit der absoluten Idee (die freilich nach von Hartmann nicht schöpferisch, sondern dem Willen untergeordnet gedacht werden soll) verbunden denkt als Attribute Einer Substanz, welche er mit dem schon sprachlich unglückseligen Namen „das Unbewusste“ bezeichnet hat. Wir haben bei von Hartmann denselben Dualismus wie bei Schopenhauer, der sich endlich als vollkommener Nihilismus entpuppt, aber keineswegs den Monismus, auf welchen er sich so viel zu gute thut. Außerdem findet sich bei v. Hartmann ein ebenso großes Chaos von Widersprüchen, wie bei Schopenhauer; dieselben müssen jeden Urtheilsfähigen abhalten, in die Wege des Pessimismus der genannten beiden Philosophen mit einzulenken. Welche Vorstellung soll man sich machen von dem Weltungeheuer, was hinter den Welterscheinungen sein grauenhaftes Wesen treibt, und von Hartmann bald blind und dumm, und dann wieder hellsehend, allwissend und sogar allweise genannt wird? Wer möchte im Stande sein, so lange er den Kopf oben behält, den lebendig persönlichen Gott des Christenthums daranzugeben, um statt seiner „das Unbewusste“, den „monopanthetischen“, todtten Götzen des Hrn. von Hartmann anzubeten?

St. Petersburg. Dr. theol. et phil. Ad. Stieren.

Anm. Die Redaction glaubte der obigen Besprechung, obwohl sie aus dem Rahmen einer gewöhnlichen Anzeige bedeutend heraustritt, die Aufnahme doch nicht versagen zu sollen, da sie in knappster Form eine treffliche Darstellung und Kritik des in neuerer Zeit am meisten genannten philosophischen Systemes giebt.

Hackenschmidt, Pfr. Lic. K., Unsere feste Burg wider Rom. Referat, der Pastoralconferenz von Straßburg vorgelegt den 18. Juni 1878. Straßburg 1878, Vomhoff. (30 S. gr. 8.) M. — 40.

Der Verf. erklärt, und das mit Recht: „es ist nichts zeitgemäßer als die Frage: wie stehen wir zu Rom? Und: welches ist unsere feste Burg wider Rom?“ Er sucht dann den Unterschied zwischen dem Romanismus und der evangelischen Kirche zu entwickeln und führt ihn mit gutem Verständniß bis auf die letzte Wurzel zurück. Alle Verschiedenheit geht zuletzt hinaus auf die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott allein aus Gnaden durch den Glauben. Deshalb ist diese auch unser stärkster Schutz gegen den Romanismus und es ist unsere erste Pflicht, sie vor aller Entstellung zu bewahren und sie mit allem Nachdrucke zu predigen. Das fördert die wahre Toleranz, während es gefährlich wäre, wie jetzt so manche kurzsichtige Evangelische wünschen, das mit Rom Gemeinsame zu betonen und mit ihm, gar unter sogenanntem conservativen Schilde, zusammen zu kämpfen. Es ist der echt lutherische Standpunkt, von dem aus der Verf. redet und am Schlusse auch über manche kirchliche Zeitfragen richtige Bemerkungen macht. Das Ganze läuft in zusammenfassende Thesen aus. Von diesen lautet die achte, sehr wahre: „Mit Katholiken, angeblich zum Schutz der conservativen Interessen, einen Bund eingehen ist falsch, weil der Katholicismus die Rechte und Pflichten des Staates ganz anders als wir versteht, und der Vorwurf, Revolutionsprincip zu sein, den er dem Protestantismus macht, vielmehr ihn trifft.“ — In Beziehung auf die sog. Maigesetzgebung haben wir prinzipiell dem Staate Recht zu geben. Was den Kampf um dieselbe verwirrt, ist einerseits die Meinung, man könne durch äußerliche Gesetze die römische Kirche innerlich schwächen, andererseits die Täuschung, die in Folge dieser Gesetze zu Tage gekommene Feindschaft gegen das Christenthum sei eine Folge dieser Gesetze.“ —

Wohlthuend ist der frische und freudige Ton, der durch das Schriftchen klingt, ganz entgegengesetzt dem unverständigen Jammern, das in manchen evangelischen Kreisen herrscht, weil sie hinter dem Pastor den Polizeistock nicht mehr sehen.

Erlangen.

G. Plitt.

Thiersch, Heinr. W. J., Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche. Fünf Vorträge. Basel 1877, Schneider. (III, 82 S. gr. 8.) M. — 80.

Diese (zu München und Basel gehaltenen) Vorträge entwickeln das bekannte Programm des Irvingianismus. Das in der Zeit vorhandene Antichristenthum drängt zur vollen Entfaltung, welche endlich in der Erscheinung des persönlichen Antichrist stattfinden wird. Dann erfolgt die sichtbare Wiederkunft des Herrn und die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und zwar steht dies alles nahe bevor, noch die jetzige Generation wird es erleben. Vorboten davon sind das Wiedererwachen der urchristlichen Geistesgaben und die Erneuerung der ursprünglichen Gestalt der Kirche in den „apostolisch-katholischen“, d. h. irvingianischen Gemeinden. — Es ist schwer, wo nicht unmöglich, sich von principiell verschiedenen Grundvoraussetzungen aus mit einer geschlossenen Anschauungsweise wie die hier vorliegende aus einander zu setzen. Wir unferntheils vermögen in dem Irvingianismus nur eines der vielen Symptome zu erblicken, welche darauf hinweisen, daß unser Zeitalter einer mächtigen geistigen Krisis entgegenreißt. Es ist begreiflich, wie das Vorgefühl ungeheurer „Dinge, die da kommen sollen“, bei einer bestimmten Disposition des religiösen Lebens zu Anschauungen, wie sie Thiersch vertritt, hinführen kann. Gegenüber dem landläufigen gedankenlosen Optimismus, der sich bei den schrecklichen

Uebeln der Zeit leicht damit tröstet, daß sich Alles von selbst machen werde, verdient die Gedankentiefe und der religiös-ethische Ernst, womit Thiersch an vielen Stellen redet, alle Hochachtung. Im Uebrigen vermögen wir seiner Gesamtauffassung des Schriftwortes, namentlich des prophetischen Wortes nicht zuzustimmen. So viel sollte als eine Lehre der Geschichte feststehen, daß die Versuche, nach den Aussagen der Bibel den Zeitpunkt des Endgerichtes vorauszubestimmen, nothwendig fehlschlagen müssen und allemal die Gefahr bedenklicher schwarmgeistiger Verirrungen mit sich führen.

Friedberg.

K. Koehler.

Grassmann, weil. Prof. Herm., **Ueber den Abfall vom Glauben**. Mahnungen an die wissenschaftlich Gebildeten der Neuzeit. Stettin 1878, Brandner. (47 S. 8.) M. I. —

Der Verf. hat in seiner Jugend zu den Füßen Schleiermachers und Neanders gesessen, dann aber sich dem höheren Lehramte zugewendet und auf dem Gebiete der Natur- und Sprachwissenschaften gearbeitet. Dem in erschreckendem Maße namentlich unter den gebildeten Ständen hervortretenden Abfall vom Glauben gegenüber erachtet er es für Pflicht der 'Gläubigen', mit rückhaltlosem Bekenntnis hervorzutreten. Die Erkenntnis dieser Pflicht hat ihn veranlaßt, sich mit der vorliegenden kleinen Schrift an das gebildete Publikum zu wenden. Er redet vom Standpunkt einer milden Vermittlungstheologie, etwa im Sinne Neanders, doch mit unverhohlener Abneigung gegen alle liberal-kirchliche Tendenzen. Die Leugnung des Wunders bekämpft er mit Entschiedenheit, scheint jedoch in demselben mehr ein *mirabile* als ein *miraculum* zu erblicken (S. 16). Er theilt nicht die mechanische Ansicht von der Inspiration der Bibel, unterscheidet vielmehr die göttliche und menschliche Seite derselben (S. 33). Das kirchliche Activbürgerrecht will er zwar nicht von der Zustimmung zu den sämtlichen Bekenntnissen der betreffenden Confession, aber doch zum Apostolicum, bez. zum kleinen lutherischen Katechismus abhängig machen (S. 44). Als Ideal schwebt ihm vor die Bildung evangelischer Freigemeinden, jede mit ausgeprägtem Sonderbekenntnis, welche zunächst zu gefonderten Kirchengemeinschaften und dann, sofern sie in dem Bekenntnis der 'Göttlichkeit' Christi übereinstimmen, zu einem weiteren evangelischen Bunde zusammentreten möchten (S. 10). Als Minimum fordert er jetzt schon, daß aus den kirchlichen Wählerlisten alle die zu streichen seien, die ihre Kinder nicht taufen oder ihre Ehen nicht kirchlich einsegnen lassen, oder die sich öffentlich als Feinde des Christenthums zu erkennen gegeben oder durch ihren Wandel Aergerniß erregt haben. Er hofft, daß die Bestrebungen, 'welche das Bekenntnis abzuschaffen oder wenigstens abzuschwächen versuchen', nicht zum Ziele gelangen werden, sieht jedoch für den Fall, daß es in der preussischen Landeskirche zu ähnlichen Zuständen wie in Baden käme, die Nothwendigkeit voraus, Vereine zu gründen, welche, ähnlich wie der Gustav-Adolf-Verein für die ganze evang. Kirche, 'für die lautere Predigt des Evangeliums wirken'. (S. 45. 46.)

Friedberg.

K. Koehler.

Cremer, Prof. Paft. D. Herm., **Die Befähigung zum geistlichen Amte**. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (96 S. 8.) M. I. 25.

Daß in der Kirche nur das 'Bekenntnis', das volle, ganze und ungetheilte, herrschen dürfe, d. h. die orthodoxe Dogmatik, ist dem Verf. der feste Punkt, von dem er ausgeht. Für die Kirche gilt es nicht mehr, die Wahrheit zu suchen, denn sie besitzt die Wahrheit, näm-

lich eben in ihrem Bekenntnis. Von Lehrfreiheit oder Grenzen derselben in irgend einem Sinne kann nicht die Rede sein. Abweichungen vom Bekenntnis entspringen allemal aus sittlichen Wurzeln; die letzten Fragen, um die es sich bei dem Streite um das Bekenntnis handelt, sind sittlicher Art: 'Buße und Wiedergeburt oder nicht? Natur oder Gnade? Erlösung oder Selbsterlösung?' (S. 93). Indessen begreift der Verf., daß unter den heutigen Verhältnissen von denen, die sich um den Eintritt ins geistliche Amt bewerben, die volle Zustimmung zu dem Bekenntnis nur in seltenen Fällen wird erwartet werden können. Er will deshalb das Minimalmaß dessen bestimmen, was als Bedingung der Aufnahme in den Kirchendienst von den Candidaten zu fordern wäre. Die theoretische Zustimmung zur bekenntnismäßigen Lehre, führt er aus, macht Einen noch nicht zu einem rechten Geistlichen; hinzukommen muß die lebendige, innere Heilserfahrung. Auf diesem Gebiete sucht er denn auch jenes Minimalmaß der Befähigung zum geistlichen Amte. Es müsse bei dem Candidaten, wenn nicht der volle Heilsglaube, doch der 'Bußglaube', wie er's nennt, vorhanden sein, d. h. die persönliche Erkenntnis der Heilsbedürftigkeit mit der Gewissheit, bei Christus das Heil finden zu können. Bei einem Anfänger, der in diesem Glauben stehe, möge mancherlei Heterodoxie vorläufig geduldet werden: die Erfahrungen des Amtslebens werden ihn von selbst zur vollen inneren Klarheit und damit auch zur bekenntnismäßigen Lehre hinführen. Für einen solchen sei es auch keine Unwahrheit, wenn er in der Erwartung jenes wünschenswerthen Resultates bei der Ordination bereits das Gelöbniß bekenntnismäßiger Lehre ablege. Sei er vorläufig noch nicht im Stande, demselben in vollem Umfang zu entsprechen, so verstehe es sich dagegen von selbst, daß er nichts gegen das Bekenntnis vortragen werde und dürfe, d. h. daß er seine Abweichungen stillschweigend für sich behalte, bis er sich im Stande fühle denselben den Abschied zu geben. Hierauf zum mindesten zu halten, sei Sache des Kirchenregiments. Einen Candidaten aber, welcher dem bezeichneten Minimalmaß nicht entspreche, müsse die Kirchenbehörde auch bei wohlbestandener wissenschaftlicher Prüfung abzuweisen befugt sein, weshalb zu dem herkömmlichen Examen noch eine seelsorgerliche, sozusagen beichtväterliche Erforschung der Einzelnen treten müsse. Selbstverständlich könnte diese nicht in bureaukratischer Weise durch eine Commission, sondern nur im Einzelverkehr durch 'geistes- und glaubensmächtige Persönlichkeiten' vorgenommen werden.

Eine unwandelbare Kirchenlehre ist nur denkbar als eine unfehlbare, und diese setzt wieder nothwendig eine unfehlbare Lehrautorität voraus. Jene von unserm Verf. mit nichts zu wünschen übrig lassender Schärfe verkündigte Bekenntnistreue ist und bleibt eine Halbheit, so lange man nicht den Muth hat, bis zu dieser letzten Konsequenz vorzugehen — und das würde den Bruch mit der Reformation bedeuten. Daß die Befähigung zum geistlichen Amte nicht lediglich an rechtlich-gesetzlichen Maßstäben gemessen werden dürfe, vielmehr an erster Stelle die rechte persönliche Stellung dessen, der das Evangelium verkündigen will, zu dem Gegenstande seiner Verkündigung voraussetze, — ferner daß es heutigen Tages dem Theologen nur allmählich, in der Regel unter den Kämpfen und Erfahrungen des Amtslebens, gelingen könne, sich zu einer haltbaren Gesamtauffassung durchzuarbeiten, und daß man daher von dem Anfänger noch kein Fertigsein in dieser Beziehung fordern dürfe, — dem ist völlig beizustimmen. Aber es ist falsch, daß lebendige Erkenntnis der Heilsbedürftigkeit ohne Christus und des Heiles durch Christus nur möglich sei auf dem Boden des orthodoxen Dogmas oder mit innerer Nothigung zu diesem hindrange: diesem *πρώτον ψεύδος* des Confessionalismus muß bestimmter Widerspruch entgegen-

gestellt werden. Und fragt man nach den Früchten, welche eine kirchenregimentliche Praxis wie die von dem Verf. empfohlene bringen müßte, so könnten diese nur recht bedenklicher Art sein. Wie sollte es um den Wahrheitsinn angehender Geistlicher bestellt sein, welchen zwar gestattet wäre, gewisse Privatgedanken über dogmatische Fragen für sich zu haben, aber eben nur für sich und mit der Aufgabe, sich derselben möglichst bald zu entledigen, um an dem Entwicklungsziele, welches von vorn herein feststeht, anzulangen. Und jene discretionäre Befugniss geistlicher Oberen, einen sonst tüchtigen Candidaten *a limine* abzuweisen, weil er sich nicht über die rechte Herzensstellung auszuweisen vermag, möchte denn doch schlimmer sein als die Uebel, denen dadurch begegnet werden soll.

Friedberg.

K. Koehler.

Mönckeberg, Pft. Dr. C., Dass das Sabbathsgebot noch feststeht. Ein Sendschreiben an Max Frommel. Hamburg 1877, Nolte. (77 S. gr. 8.) M. — 80.

Den Anlaß zur Veröffentlichung dieser kleinen Schrift hat M. Frommels Vortrag „über Zeit und Geld“ gegeben. Er habe, schreibt der Verf., mit einem Kreise gleichgesinnter Freunde diesen Vortrag mit höchstem Beifall angehört; nur Eins sei darin vermist worden, die gesetzliche Begründung des Sonntags, wogegen freilich von anderer Seite eingewandt wurde, „dies sei wider unsere symbolischen Bücher“. So ist der Verf. dazu gekommen, die Frage nach der gesetzlichen Grundlage des Sonntags zu erörtern. Er kommt zu dem Ergebniss, daß das Sabbathsgebot in demselben Sinne aufgehoben sei und doch auch fortbestehe wie, nach Paulus und Luther, das ganze Gesetz. „Der wahre Christ, der sich frei fühlt durch seinen Glauben, der fühlt sich gebunden durch die Liebe, — darum fühlt er sich auch verpflichtet, das Sabbathsgebot zu halten.“ — Der Verf. hat Recht, wenn er die Sonntagsheiligung nicht bloß als eine Sache äußerlicher Zweckmäßigkeit und darum menschlichen Gutdünkens, sondern als eine sittliche Pflicht, als das Gebot einer gottgesetzten Lebensordnung aufgefaßt wissen will. Abgesehen von Einzelem, worüber sich streiten läßt, wird man seiner Gesamtauffassung der Sache nur zustimmen können. In dem Sinn, wie er es meint, werden seinen Satz, daß das Sabbathsgebot noch feststehe, auch solche Sonntagsfreunde unterschreiben, welche die Legitimation ihrer Bestrebungen nicht in der Berufung auf das Wort des alttestamentlichen Gebotes suchen und finden.

Friedberg.

K. Koehler.

Predigt-Literatur.

Hans, Pfr. Jul., Glaube und Leben. Predigten. Augsburg 1878, Schloffer. (VII, 363 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Der Verfasser dieser Predigtsammlung ist Stadtpfarrer in Augsburg, und man merkt auch seinen Predigten überall an, daß er den Bedürfnissen einer modernen städtischen Gemeinde sorgfältig gerecht zu werden sucht. Sein theologischer Standpunkt ist der der liberalen Theologie; aber nirgends tritt dieser in polemischer Weise hervor; vielmehr ist der Verf. bemüht, von diesem seinem Standpunkte aus in erster Linie religiöses Leben zu wecken und zu erbauen. Wir zweifeln nicht daran, daß er in dieser Weise mit Erfolg gearbeitet hat, wie denn auch laut der Vorrede die Veröffentlichung der einen oder der andern seiner Predigten von Gemeindegliedern begehrt worden ist. Der Art, wie er auch Zeitfragen im Lichte der Schriftwahrheit beleuchtet — man vergleiche z. B. die 10. Predigt über „Glauben und Wissen“, die 20. über „Moral und Religion“, die 30. über „Arm und Reich“ —, kann man im Allgemeinen nur zustimmen;

nüchtern und besonnen schaut er den Fragen in's Antlitz und weiß geeignete Mahnung eindringlich abzuleiten. Auch durch Kürze zeichnen die Predigten sich aus. — Nicht immer dagegen sind die Textgedanken ausgiebig verwerthet — man vergleiche z. B. den 2. Theil der 6. Predigt —, und ebenso entspricht das Thema nicht immer genau dem Texte — vgl. z. B. die 2. Predigt, in der eigentlich nur von zwei apostolischen Mahnungen hätte die Rede sein können. Die Diction ist einfach und schlicht, die Interpunction aber nicht immer sorgfältig; so schliessen viele rhetorische Fragen mit einem Punkt. Doch diese Ausstellungen sollen dem Werthe der Gabe, welche von dem Herrn Verf. den Amtsgenossen dargeboten wird, keinen Abbruch thun.

Beyschlag, Prof. D. Willib., Erkenntnisspfade zu Christo. Auswahl academischer Predigten. Berlin 1877, Rauh. (III, 236 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Auch die unter vorstehendem Titel herausgegebenen 21 Predigten Beyschlag's kommen den Bedürfnissen besonders solcher Christen entgegen, die mit der gegenwärtigen Zeitbildung genauer bekannt und von ihr bewegt sind. Sie suchen vorzugsweise Angriffen gegen die christliche Wahrheit zu begegnen und Zweifel an derselben zu lösen. Wie der Titel besagt, sind sie ausgewählt aus akademischen Predigten und haben ihrer ursprünglichen Bestimmung nach Form und Inhalt sicher auf's Beste entsprochen. Ueberall zeichnen sich dieselben aus durch Klarheit der Gedankenentwicklung und edle, gehobene Sprache, welche namentlich auch passende Bilder zweckmäßig verwerthet, ohne doch mit bildlichem Schmuck überladen zu sein. Einzelne Ausdrücke, wie „Vieh“ auf S. 135, „ins Bestiale führen“ auf S. 155, hätten wohl vermieden werden können. Besonders eingehend ist die Frage über das Verhältniß von Religion und Sittlichkeit behandelt; wir heben in dieser Beziehung die drei Predigten über das Gleichniß vom verlorenen Sohn ganz besonders hervor. Allerdings kann es zweifelhaft sein, ob der Herr Verfasser der Apologetik auf der Kanzel nicht zu viel Raum verstattet habe, so daß manche einfachere Gemüther erst durch ihn in allerlei Zweifel mögen hinein gekommen sein; aber jeder Prediger muß ja sein Auditorium am besten selbst kennen. Sicher werden viele Amtsgenossen diese Predigten gern lesen und aus denselben zur Verwerthung in der eigenen Praxis Mancherlei entnehmen können.

Ultzen, Pastor W., Unter dem Kreuze. Letzte Predigten über die gewöhnlichen Evangelien. Hamburg 1877, Walther in Comm. (IV, 464 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Einen wesentlich anderen Charakter, als die beiden vorgenannten Sammlungen, trägt die Predigtsammlung von Ueltzen. Sie enthält, wie der Titel angiebt, letzte Predigten des Verf.'s über die gewöhnlichen Evangelien, welche ihm, wie er in der 1. Predigt auch der Gemeinde verkündigt, vor anderen Perikopen besonders theuer sind. Nach der Vorrede beansprucht er nicht, Muster der geistlichen Redekunst darzubieten, sondern will nur denen eine Rechenschaft geben, die an seinem Lebenswege irgendwie theilnehmen. Von diesem Wege erfahren wir, daß der Verfasser, nachdem er aus Hannover vertrieben worden, in der Braunschweigischen Landeskirche mehr als 8 Jahre sein Amt ausgerichtet habe; aber auch hier sei ihm etwas wider sein Gewissen von der Kirchenregierung zugemuthet worden, so daß er auch diese Stätte seines Wirkens habe verlassen müssen. Für Fernerstehende, meint er, würden seine Predigten einen Werth darin haben können, daß sie von einem Manne herrühren, der einstehe für das, was er sage. — Gehen wir nun auf die Predigten selbst ein, so zeichnen sie in formeller Beziehung zwar alle durch Kürze sich aus, aber die Darstellungsweise ist nicht nur sehr trocken,

sondern auch recht oft uncorrect und nachlässig. So heist es S. 5: 'Und als er dann hervortrat vor das Volk, als er die Mühseligen und Beladenen zu sich rief, als er u. s. w. — das gehört alles auch zu seinem Kommen.' S. 6 lesen wir: 'das laßbare Thier, mit dem kein Staat (!) zu machen ist'. — Auch selbst in den Dispositionen kommen solche Nachlässigkeiten der Diction häufig vor. So wird aus dem Evang. für den 2. Adv. das Thema gewonnen: 'Von den bösen Zeiten vor dem jüngsten Tage', und die Partition lautet: '1) Die sind vorhergesagt für die letzte Zeit, 2) die sind in gewissem Sinne allezeit, 3) die lehret der Herr uns ganz anders ansehn, als sie aussehn'. Was den Gedankeninhalt der Uelzten'schen Predigten anbetrifft, so ist derselbe zwar im Allgemeinen gesund, aber eine bittere und darum oft ungerechte Stimmung gegenüber den gegenwärtigen politischen und kirchlichen Verhältnissen des Vaterlandes macht sich allerwärts geltend, und wie es der Verf. mit seinem evangelischen Gewissen vereinigen kann, als Wölfe in Schafskleidern neben den Anhängern Rom's und den Wiedertäufern auch die 'Reformirten' zu nennen (S. 297), ist schwer begreiflich.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Deutsches Literaturblatt, herausgegeben von Wilhelm Herbst. Alle 14 Tage $\frac{1}{2}$ Quartbogen. Nr. 1—6, 1. April bis 30. Juni 1878. Gotha, F. A. Perthes. Preis Vierteljährh. M. 1. 50.

In unserer unruhigen und zerrissenen Zeit erscheint es eigentlich als angezeigt, die Leser von Zeitschriften und Tagesblättern vielmehr zu tüchtigen Büchern hinzuführen, damit sie sich nicht noch mehr zerstreuen, sondern sich sammeln, und sich nicht bloß unterhalten, sondern etwas Gründliches lernen. Wenn aber eine Zeitschrift, wie es die vorliegende thut, keinem anderen Zwecke dienen will, als eben dem, gebildete und lernbegierige Leser auf 'die bedeutenderen Erscheinungen der vaterländischen Literatur und die hervorragendsten des Auslandes, insofern solche in das Interesse der allgemeinen Bildung fallen', aufmerksam zu machen, das Treffliche zu empfehlen und vor Verkehrtem zu warnen, und so ein kritischer Wegweiser zu werden durch das Labyrinth der zeitgenössischen Literatur; so muß man anerkennen, daß ein solches Unternehmen in der That ein zeitgemäßes ist und einem wirklich vorhandenen Bedürfnis des 'gebildeten deutschen Lesepublikums' entgegenkommt. Es liegt uns das erste Quartal des 'Deutschen Literaturblattes' in 6 Nummern und einer Schlußbeilage vor. Rückfichtlich des äußeren Umfangs ist mehr geleistet, als die Ankündigung vom 1. März versprochen hatte, indem sämtliche Nummern das Maß eines halben Quartbogens überschreiten. Der Inhalt aber entspricht ganz den Erwartungen, zu welchen schon der Name des Herausgebers berechtigte. Viele der Artikel sind von ihm selbst verfaßt, die anderen von bewährten Mitarbeitern, welche mit ihren Namen für ihre Referate einstehen. Das Einzelne aber wird lebendig zusammengehalten von demselben Geiste eines Conservativismus, der nirgends in Beschränktheit geräth, und einer Weitherzigkeit, die den festen Halt nicht verliert; einer Gründlichkeit, die nicht weitschweifig, und einer Kürze, die nicht oberflächlich wird; eines liebevollen Eingehens, welches sich die Besonnenheit bewahrt, und einer Unparteilichkeit, welche nicht in Gleichgültigkeit ausartet. Wie es dem deutschen Wesen wohl ansteht, hindert die nationale Gesinnung nicht, das Große des Auslandes anzuerkennen, und bei entschiedenem Festhalten an den ewigen idealen Gütern und der sittlich-religiösen Grundlage wird das apostolische 'Alles ist euer!' auf eine Weise bethätigt, die wohl geeignet ist, auch dem Theologen einen freieren Blick in Gebiete zu eröffnen, welche seiner Fachwissenschaft fer-

ner liegen und deren Kenntniß ihm doch in einer Zeit unentbehrlich ist, wo es darauf ankommt, das Evangelium auch den Gebildeten unter seinen Verächtern zu predigen. So werden die bedeutenderen literarischen Erscheinungen aus dem Gebiete des häuslichen und kirchlichen, des politischen und socialen Lebens, der Wissenschaft und Kunst besprochen, und kaum über eines der Werke, welche in der letzten Zeit in weiteren Kreisen von sich reden gemacht haben, wird man eine nähere Belehrung vergeblich suchen. Auf der andern Seite hat uns nur bei dem preussischen Staatsrecht von Schulze (in Nr. 5 von Rudloff besprochen) bedünken wollen, als ob seine Beurtheilung passender den Fachzeitschriften überlassen worden wäre. Möge die umfichtige und sorgfältige Redaction und der gediegene Inhalt im Vereine mit der anständigen Ausstattung und dem sehr mäßigen Preise dem 'Deutschen Literaturblatt' einen hinlänglichen Anklang verschaffen, um bald in der in Aussicht gestellten erweiterten Gestalt erscheinen zu können. Dann würde sich auch Raum finden für die Aufnahme solcher ganz besonders willkommenen und belehrenden Collectivrecensionen, wie sie jetzt nur in der Schlußbeilage dieses ersten Quartals von Julian Schmidt über die neueste französische und englische Literatur, vom Herausgeber über drei biographische Schriften von Ranke und Pröhle, von M. S. über Charles Kingsley's literarische Thätigkeit gegeben worden sind. — Zum Schluß nur noch die Bemerkung, daß zur Anzeige der 4. Auflage der Biographie von Matthias Claudius, welche in besonderem Maße Anspruch darauf hat, dem 'gebildeten deutschen Lesepublikum' empfohlen zu werden, gewiss ein Anderer sich gerne bereit gefunden hätte, wenn dem Herausgeber und dem Verleger ihre Befcheidenheit ein Hindernis war, eine solche Anzeige für das 'Deutsche Literaturblatt' direct zu besorgen.

Leipzig.

G. Baur.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Reinisch, L., Ursprung u. Entwicklungsgeschichte d. ägyptischen Priesterthums u. Ausbildung der Lehre v. der Einheit Gottes. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Langhans, Ed., Handbuch der biblischen Geschichte u. Literatur. Nach den Ergebnissen der heut. Wissenschaft. 3. u. 4. Lfg. Bern, Dalp. (S. 329—584 8.) 3. 60.
- Heiligstedt, Aug., Präparation zum Propheten Jesaja m. den nöthigen die Uebersetzg. u. das Verständniß d. Textes erleichternden Anmerkgn. 2. verb. Aufl. Halle, Anton. (156 S. gr. 8.) 1. 80.
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu. Regensburg, Pustet. (XIV, 727 S. gr. 8.) 6. —
- Luther, M., Der Brief an die Römer, aus seinen Schriften hrsg. von Chr. G. Eberle. Stuttgart, Buchh. d. evangel. Gesellschaft. (407 S. 8.) 2. 20.
- Hirschfeld, H., Jüdische Elemente im Korân. Ein Beitrag zur Korânforchg. Berlin. (Leipzig, Hinrichs' Verl.) (71 S. gr. 8.) 2. —
- Sielaff, W., Luther u. die deutsche Bibel. Ein Vortrag. Wolfenbüttel, Zwissler. (46 S. 16.) — 50.
- Heinrich, J. B., Dogmatische Theologie. 3. Bd. 2. Abth. Mainz, Kirchheim. (S. 257—512 gr. 8.) 3. 20.
- Wirthmüller, J. B., Ueber das Sittengesetz. Würzburg, Woerl. (70 S. 8.) — 80.
- Beck, K. A., Geschichte d. katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Köln, Du Mont-Schauberg. (X, 228 S. gr. 8.) 3. —
- Lipiner, S., Ueber die Elemente e. Erneuerung religiöser Ideen in der Gegenwart. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn. (18 S. gr. 8.) — 60.

Literatur des Auslandes.

- Pendleton, J. W., *Christian doctrines: a compendium of theology*. Philadelphia, American Baptist Publication Society. (426 p. 12.) # 1. 50.
- Wronski, H., *Prospectus de la philosophie absolue et son développement. Recherche de la vérité, fixation absolue des périodes philosophiques parallèle aux périodes historiques de l'humanité comme partie intégrante de l'apodictique messianique. Oeuvre posthume*. Paris, imp. Duval; 64, boulevard de Strasbourg. (VIII, 240 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Delitzsch, Friedr., Söfs, Ner, Sar (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 2, S. 56—70).
- Naville, E., *Trois reines de la XXI. dynastie* (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 2, S. 29—32).
- Brugsch, H., Ein wichtiges Denkmal aus den Zeiten Königs Sesonq I (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 2, S. 37—43).
- Saint-Hilaire, B., *La religion de Zoroastre. IIème et dern. art. (Journal des Savants Juillet, p. 403—417).*
- Knight, W., *The doctrine of metempsychosis* (Fortnightly Review Sept., p. 422—442).
- Himpel, v., Ueber Jefaia c. 40—66 (Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 463—524).
- Schoebel, *L'histoire des rois mages. III [fin] (Revue de linguistique Juillet, p. 233—304).*
- The legend of Provence* (Dublin Review July, p. 42—73).
- Rossi, G. B. de, *Nuova scoperta africana* (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, I, II, p. [5], 7—36).
- Kluck, A. T., Der Katechumenat nach dem h. Cyrill von Jerusalem. 315—386 (Der Katholik Aug., S. 132—149).
- Rossi, G. B. de, *Basilica dei ss. Pietro e Paolo e reliquie quivi collocate in Loja [Spagna] nel secolo quinto* (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 37—43).
- *L'indice antiquissimo dei cimiteri romani in un esemplare del secolo XI* (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 44—48).
- Stevenson, E., *La basilica doppia di s. Simforosa e dei sette suoi figliuoli scoperta al nono miglio della via Tiburtina* (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 75—81).
- Marucci, O., e E. Stevenson, *Conferenze della società di cultori della cristiana archeologia in Roma* (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 49—74).
- Die Moral der Pirke-Aboth. IV. V (Allg. Ztg. d. Judenthums 33, S. 515—517; 34, S. 530—533).
- Kellner, Die beiden Feldzüge Karlmann's gegen die Sachsen u. ihre Bedeutung für die Kirchengeschichte. Der Tod Gerold's von Mainz, die Lage des sächsischen Castells Ohseburg u. die Bekehrung des Eichsfeldes (Der Katholik Aug., S. 150—159).
- Hardenberg, v., Hohenburger Hohes Lied (Ztschr. f. deutsche philol. IX, 4, S. 420—422).
- *Drei Thüringer Reimbibeln* (Ztschr. f. deutsche philol. IX, 4, S. 422—441; siehe auch: Historienbibel in prosa p. 441—443).
- Regel, K., Verhältnis der von Hardenberg'schen bruchstücke zu den Gothaer reimbibelhandschriften (Ztschr. f. deutsche philol. IX, 4, S. 444—460).
- F. F., Die Druckkunst in ihren Anfängen u. die Stellung der Geistlichkeit zu ihr (Der Katholik Aug., S. 196—202).
- Förster, Die gegenwärtige Lage des deutschen Altkatholicismus (Deutsch-ev. Blätt. III, 9, S. 636—645).

- W. B., Die pananglikanische Synode in Lambeth (Hift.-polit. Blätt. 82, 4, S. 265—278).
- Knight, W., *Ethical philosophy and evolution* (Nineteenth Century Sept., p. 432—456).
- Keppeler, Der Einfluss des Kirchenjahres auf die Predigt (Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 422—462).
- The assent due to certain papal utterances* (Dublin Review July, p. 152—173).
- Uhrig, Der Germanismus in der kirchenrechtlichen Lehre vom Eigentum am Kirchengut (Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 391—421).
- The conflict between church and state* (Dublin Review July, p. 173—207).
- Formby, H., *A philosophy of history indispensable to Catholic education. Letter* (Dublin Review July, p. 261—267).
- Christian charity and political economy* (Dublin Review, July, p. 12—42).

Recensionen.

- Barclay, J., *The Talmud* (Saturday Review 17 Aug.).
- Beal, S., *Translation of: Texts from the Buddhist Canon, commonly called Dhammapala* (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 31 Aug.).
- Brück, H., Lehrbuch der Kirchengeschichte (v. Funk: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Carriere, Die sittliche Weltordnung [12. Th.] (v. F. Hoffmann: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2, S. 267—305).
- Dobel, F., Memmingen im Reformationszeitalter (v. h. b.: Hift. Ztschr. N. F. IV, 3).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (IIème et dern. art. v. E. Miller: Journal des Savants Juillet, p. 389—403).
- Fowler, J. T., *Chartularium Abbatiae de Novo Monasterio ordinis Cisterciensis* (The Athenaeum 31 Aug.).
- Gebler, K. v., Die Akten des Galilei'schen Prozesses (v. M. Br.: Hift. Ztschr. N. F. IV, 3).
- Hahn, A., u. G. L. Hahn, Bibliothek der Symbole u. Glaubensregeln der alten Kirche. 2. Ausg. (v. Funk: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Haneberg, D. B. v., Das Evangelium nach Johannes (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. Funk: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Hergenröther, J., Handb. d. allg. Kirchengeschichte. II (Der Katholik Aug.).
- Knox, T. F., *The first and second diaries of the English college, Douay* (v. W. B.: Der Katholik Aug.).
- Kraus, F. X., Charakterbilder aus der christl. Kirchengeschichte (Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum (v. A. Krohn: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2).
- Mozley, J. B., *Essays, historical and theological* (Saturday Review 17 Aug.).
- Orti y Lara, J. M., *La inquisicion* (Der Katholik Aug.).
- Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu (v. Knittel: Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 525—537).
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Seinecke, L., Zur Geschichte des Volkes Israel (v. F. Köstlin: Prot. Kirchztg. 36).
- Shields, C. W., *Religion and science in their relation to philosophy* (v. A. Krohn: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2).
- Smyth, N., *The religious feeling* (v. A. Krohn: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2).
- Villemain, M. A. F., *Life of Gregory VII. Translated by T. B. Brockley* (Dublin Review July, p. 106—138).
- Witte, H., Forschungen zur Geschichte des wormser Konkordats. I (v. E. Bernheim: Hift. Ztschr. N. F. IV, 3).

Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte von Prof. Tiele, Leiden. Aus dem Holländischen.

Nowhere can there be found a more impartial and lucid account of the results actually obtained by Assyrian research, more especially as regards the comparative history of religion (The Academy.)

Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse von Dr. C. H. W. Sillem. I. Die Genesis.

Unter dieser Reserve gehen wir an die uns vorliegenden hochinteressanten Blätter und bekennen, dass sie in manchen wesentlichen Punkten nicht nur die biblischen Angaben bestätigen, sondern auch den Sprachschatz des biblischen Idioms bereichern. . . . Wir sehen mit Spannung weiteren Veröffentlichungen entgegen. (Jüd. Literaturblatt.)

Babylonische Literatur. Vorträge von Prof. A. H. Sayce. 2 Mark.

Ein höchst interessantes Buch, dass aus der Hand eines der ersten englischen Assyriologen, keiner Anpreisung bedarf.

„Bemmo“ oder des Irrthums Darlegung (Eine Abhandlung gegen den Christenglauben) von J. Tschuhei. Mit einem Vorwort von Fürst Schimadzu Saburo. Aus dem Japanischen. Mark 1. 50.

Diese theologische Streitschrift eines japanischen Gelehrten ist eine für Theologen, Missionäre, Kulturhistoriker äußerst interessante Broschüre. Vergl. den Aufsatz im „Ausland“ vom 5. Nov. 1877. Prospectus auf Verlangen.

Leipzig.

Otto Schulze.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Fünfte
Berner Bücherauction.

Unter der Presse:

Verzeichniss der von den verstorbenen Herren Dr. Stapfer, Professor der Theologie, Oberrichter Ritschard, Pfarrer von Fellenberg sowie von Miss Emily Thomas nachgelassenen Bibliotheken, welche nebst einigen kleineren Beiträgen am 14., 15. u. 16. Nov. versteigert werden sollen. 1510 Nummern.

Ich erlaube mir, auf dieses reichhaltige Verzeichniss ganz besonders aufmerksam zu machen. Die Umstände gestatten mir nicht, es unverlangt zu versenden, deshalb ersuche ich sich dafür Interessirte den Catalog möglichst bald entweder direct oder bei ihrer Buchhandlung zu bestellen.

Georg Rettig in Bern.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 21.

12. October 1878.

3. Jahrgang.

Haneberg, Evangelium nach Johannes übersetzt und erklärt, herausg. von Schegg, 1. Bd. (Weifs).

Niese, Das Leben des heiligen Johannes (Weifs).

Arnold, Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum (Loth).

Smith, Mohammed and Mohammedanism (Derf.).

Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrh., 2 Bde.

2. Aufl. (Tschackert).

Luther's Sämmtliche Werke 17. Bd. [Vermischte Predigten 2. Bd.] 2. Aufl. (Plitt).

Granier, Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31. Octbr. 1517 (Plitt).

Zur Literatur über die Oxforde Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutschland (Lehmann).

Hofmann, Theologische Ethik (Ritschl).

Weygoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (Thönes).

Grübner, Der Lehrbegriff der Kirche aus dem Standpunkte der wissenschaftl. Naturerkenntnis betrachtet (Thönes).

Rothe, Die Unsterblichkeit der Seele (Thönes).
Guth, Die moderne Weltanschauung und ihre Consequenzen (Derf.).

Ernst, Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt (Kern).

Ernst, Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt (Derf.).

Hufschke, Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheschließung (Koehler).

Zur Nachricht.

Alle Zusendungen für die Redaction der Theol. Literaturzeitung bitte ich von nun an mir hierher nach Gießen zu schicken; Recensionsexemplare dagegen wie bisher an die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig einzufenden.

Gießen, Ende September 1878.

E. Schürer.

Haneberg, Bischof Dr. Dan. Bonif. von, **Evangelium nach Johannes übersetzt und erklärt**. Redigirt und ergänzt, mit dem Bildnisse (in Stahlst.) und einem Lebensumrisse des Verfassers versehen und hrsg. von Prof. Dr. Peter Schegg. 1. Bd. I—IX. [A. u. d. T.: Die heiligen Evangelien übersetzt und erklärt. 9. Thl. 1. Bd.] München 1878, Stahl. (CCL, 642 S. gr. 8.) M. 15. —

Der vorliegende starke Band hat einen sehr mannigfaltigen und verschiedenartigen Inhalt. Vor dem Titel begrüßt uns das Bild des verstorbenen Bischofs von Speyer, das einen sehr wohlthuenden Eindruck macht. Dann folgen die 'Erinnerungen an Dr. Daniel Bonifacius von Haneberg', die aber keineswegs bloß einen 'Lebensumrisse' bieten, sondern auf 250 Seiten eine sehr eingehende, von Jahr zu Jahr, ja oft von Tag zu Tag fortschreitende, oft mit minutiösen Detailuntersuchungen ausgestattete Lebensbeschreibung mit den reichlichsten Mittheilungen aus Tagebüchern, Briefen von dem Verstorbenen und an ihn, Aufsätzen, Vorträgen, selbst Zeitungsartikeln und allerlei anderen Documenten, die den zahlreichen Verehrern des Bischofs, von denen es p. CCL heißt, sie könnten nicht für den Verstorbenen, sondern nur zu ihm beten, sehr willkommen sein werden. Zur Einleitung in das Evangelium lagen von dem Verfasser nur einige Erörterungen über die 'inneren Gründe für die Echtheit des Evangeliums' vor, die auch von dem Herausgeber noch redigirt und theilweise ergänzt werden mußten, kurze Entgegnungen auf einige Haupteinwürfe, die für den heutigen Stand der kritischen Frage ziemlich werthlos sind und die der Herausgeber noch durch eine Aufzählung der 'äußeren Zeugnisse' ergänzt hat, ohne auch hier sehr Eingehendes zu bieten. Vorausgeschickt hat er einen Abschnitt über den Verf. des Evangeliums, dessen Lebensskizze sich stark in's

Legendarische verläuft, und angefügt eine ganz auf die patristische Ueberlieferung gegründete Erörterung über Veranlassung, Zweck, Ort und Zeit der Abfassung, wonach das Evangelium wesentlich gegen Cerinth gerichtet ist und der Apostel in ihm seine Katechese, die mündlich schon lange Gemeingut der Kirchen war, auf Andringen ihrer Bischöfe niederschrieb und zwar wegen seines hohen Alters *dictando*, woraus Sch. S. 44 manche Eigenthümlichkeiten seines Stils, besonders im Unterschiede von dem der Apokalypse zu erklären versucht; endlich eine Uebersicht über die Literatur.

Es folgt dann die 'Uebersetzung und Erklärung', die in diesem Bande bis zum Schlusse des neunten Capitels fortgeführt wird, indem sich an je einen oder einige der übersetzten Verse die Erklärung anschließt. Der Herausgeber hat das Möglichste gethan, um aus den sehr fragmentarischen Aufzeichnungen des Verfassers ein zusammenhängendes Ganzes herzustellen. Soviel ich sehe, hatte sich der Verf. hauptsächlich mit den lehrhaften Parteen des Evangeliums beschäftigt. Seine Auslegung geht meist ausführlich auf die patristische Exegese ein, obwohl der Herausgeber auch hier die Vätercitate selbst erst hinzufügen mußte. Oft werden hier die verschiedensten Auffassungen eingehend erwogen und es fehlt nicht an manchen guten exegetischen Bemerkungen. Vielfach aber geht die Erörterung auch weit über die eigentliche Exegese hinaus in dogmatische Betrachtungen, sinnige Meditationen und praktische Anwendungen über. Der Form nach hält sie sich ganz in einer für jeden Gebildeten zugänglichen Darstellungsweise, die immer mit dem schon übersetzten Text operirt und griechische Worte höchstens in Parenthese bringt. Nur die Anmerkungen unter dem Text bringen allerlei sehr buntes gelehrtes Material. Ueberall tritt der Herausgeber ergänzend und abrundend ein, woraus sich zuweilen eine kleine Discussion zwischen den beiden Arbeitern entwickelt. Zuweilen scheinen mir auch kleine Disharmonieen zwischen ihnen unbemerkt und ungeschlichtet zu bleiben. Die von dem Verf. nicht bearbeiteten, hauptsächlich die mehr historischen Parteen, sind von dem Herausgeber ganz selbständig hinzugefügt, den von seinen Studien über das 'Leben Jesu' her mehr die Veranschaulichung und Motivirung der geschichtlichen Details, besonders auch die geographischen und zeitgeschichtlichen, zu interessiren scheinen. Doch giebt auch er dogmatifirende Ausführungen. Von einer Auseinandersetzung mit der neueren protestantischen Exegese ist bei beiden kaum die Rede.

Dagegen giebt nun der Herausgeber am Schlusse noch auf über 100 Seiten engsten Drucks „Anmerkungen“, die in glossatorischer Form noch einmal die 9 Capitel Vers für Vers durchgehen. Hier finden sich eingehende grammatische, lexikalische (selbst sprachvergleichende) und textkritische Erörterungen, hier wiederholte Auseinandersetzungen mit Meyer, seltener mit anderen protestantischen Auslegern; doch fehlt auch hier der Rückgang auf patristische und katholische Exegeten nicht. Ohne Bezugnahme auf die Haupterklärung werden hier die dort besprochenen Fragen vielfach nochmals erörtert, aber mehr in streng wissenschaftlicher Haltung. So bietet das Buch mancherlei und in mancherlei Weise, ohne freilich einen einheitlichen Eindruck machen zu können. Dafs dem protestantischen Exegeten, abgesehen von den „Anmerkungen“, die ganze Art der Erklärung immer etwas fremdartig bleiben wird, liegt in der Natur der Sache.

Berlin.

Dr. Weifs.

Niese, Pfr. C., Das Leben des heiligen Johannes. Eine Festgabe. Leipzig 1878, Barth. (XI, 140 S. gr. 16). M. 3. —

Das schmuck ausgestattete Büchlein webt in schlichter, naiver Weise echte Ueberlieferung und wundersüchtige Legenden über das Leben des Johannes in ein Lebensbild zusammen, die grossen Lücken dieser Lebensgeschichte oft mühsam genug mit allerlei biblischen und geschichtlichen Reminiscenzen oder eigenen Reflexionen füllend. Der Verf. sagt zwar bei den oft recht abgeschmackten Legenden und Wundergeschichten meist treulich, dafs sie wohl nicht glaubhaft seien, aber warum dann damit die Blätter füllen und Spreu mit Weizen mischen? Und manchmal scheint uns doch der Verf. auch recht leichtgläubig; denn er findet auf Patmos soviel Denkmale der apostolischen Thätigkeit des Johannes und soviel dankbare Erinnerungen an sein dortiges Verweilen in den Herzen der Bewohner, dafs er die, welche aus wissenschaftlichen Gründen an seiner Verbannung nach Patmos zweifeln, apostrophirt: „Und obwohl er solche Zeichen gethan hatte, glaubten sie dennoch nicht an Ihn.“ Uns übrigens ist es um des Lieblingsjüngers des Herrn willen doch recht lieb, dafs er so manches nicht gesagt und gethan hat, was der Verf. den apokryphischen Apostelgeschichten nacherzählt.

Berlin.

Dr. Weifs.

Arnold, Lic. Dr. John Mühleisen, Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum. Aus dem Engl. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 304 S. gr. 8.) M. 4. —

Smith, R. Bosworth, Mohammed and Mohammedanism. Lectures delivered at the Royal Institution of Great Britain. 2. ed., rev. and enlarged. London 1876, Smith, Elder & Co. (XXXVI, 368 S. 8.)

Diese beiden Werke dürfen eigentlich nur des Gegenstandes wegen zusammen genannt werden. Es war mindestens ein verkehrter Gedanke, die alte Missionschrift von Arnold, welche unter dem bezeichnenderen Titel „*Ishmael*“ bereits 1859 erschien und trotz verschiedener Auflagen ziemlich unverändert geblieben ist, jetzt dem deutschen Publicum vorzuführen. Man glaubt sich aber zu einem stärkeren Ausdruck des Tadels berechtigt, wenn man in dem die Uebersetzung einführenden Vorworte folgenden fragwürdigen Satz findet: „Es darf zweifellos mit auf Rechnung dieses einflussreichen, zu einem beliebten Handbuche gewordenen Werkes gesetzt werden, dafs die Whigs in ihren Bemühungen einen englischen Krieg zu Gunsten der Türkei zu verhindern, durch eine starke kirchliche Strömung gestützt wurden.“ Das Fiasco, welches die gemeinte Bewegung in England unterdessen

gemacht hat, dürfte etwas ominös sein. Es ist zu hoffen, dafs ein derartiger Versuch, den Fanatismus zu erregen, in Deutschland noch kläglich verlaufen würde. — Dafs der historische Theil des Arnold'schen Buches werthlos ist, ergibt sich schon aus dem oben angeführten Datum, wenn man dazu erwägt, dafs gerade seitdem die wissenschaftliche Erforschung der Ursprünge des Islam ganz neue Bahnen eingeschlagen hat. Wir müssen hinzufügen, dafs die Selbständigkeit des Verfassers auf philologischem Gebiete, trotz grossem Citatenprunk, gleich Null, und die Zahl der von ihm selbst verschuldeten Irrthümer ziemlich gross ist. In der Uebersetzung sind, soweit wir dies verfolgt haben, besonders durch Verstümmelung der Eigennamen noch manche neue Fehler hinzugekommen. Uebrigens ist über die theologische Seite des Buches noch neuerdings ein competentes Urtheil gefällt worden in einer vortrefflichen Schrift, auf die hier verweisen zu können uns ein Vergnügen ist: *L'islam et son prophete. Thèse . . . par Jules Reymond (Lausanne 1876).*

Während also die an sich nicht schlechte Uebersetzung des „*Ishmael*“ als verlorene Mühe erscheinen mufs, ist dagegen zu wünschen, dafs die Vorlesungen des Rev. Bosworth Smith der noch immer grossen Zahl derjenigen von uns, welche englische Bücher nicht lesen, auf jenem Wege näher gerückt würden; denn sie sind bei weitem das Beste, was in unserer Zeit in populärer Weise über den Islam geschrieben worden ist. Der Verfasser besitzt eine umfassende, namentlich auch historische Bildung und hat, obschon nicht Orientalist von Fach, die wichtigere in europäischen Sprachen vorhandene Literatur über den Gegenstand mit ebenso viel Fleifs als Urtheil benutzt. Vor allem aber zeichnet sein Buch eine milde und parteilose, von wahrer Religiosität getragene Gesinnung aus. Es ist wohl das erste Mal, dafs aus den Kreisen, denen der Verfasser angehört, der Versuch gemacht wird, zunächst die guten Seiten Muhammed's und seiner Religion ins Auge zu fassen und nach den Punkten zu forschen, in welchen der Islam unserer Religion verwandt ist. Der Verf. bezeichnet es in der ursprünglichen Vorrede (p. XXI) als seine Aufgabe, „Gerechtigkeit widerfahren zu lassen dem, was gross war in Muhammed's Charakter, und was gut gewesen ist in seinem Einflusse auf die Welt“. Das Resultat ist für Muhammed ausserordentlich günstig. Der Verf. acceptirt es mit rückhaltsloser Aufrichtigkeit, wenn er in dem Islam nicht blos eine noch überaus mächtige und lebensfähige, sondern auch eine in ihrem Ursprünge wesentlich gute und wohlthätige, dem Christenthum aber am nächsten und zwar, wie er hofft, dereinst verbündet zur Seite stehende Religion erkennt; wenn er sogar bekennt, dafs das Christenthum von jenem selbst noch zu lernen habe. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dafs das Bild, welches er hier entwirft, zu viel Licht enthält, und dafs die Schatten — es wäre absolut unverständlich, ihre Existenz gerade beim Islam leugnen zu wollen — zu wenig berücksichtigt sind. Wir machen dem Verf. daraus gewifs keinen Vorwurf und stimmen seiner eigenen Rechtfertigung gegen die Kritiker, welche diesen Punkt geltend machten (Vorrede zur 2. Auflage), vollständig bei. Wohl aber wünschten wir, dafs er sich einer Aufgabe, für die er in so hervorragender Weise berufen war, ganz und voll gewidmet hätte, d. h. dafs er sich auch die sprachlichen Kenntniffe angeeignet hätte, welche für ein vollständiges Urtheil über arabisch-islamische Dinge, so lange nicht mehr Quellenmaterial erschlossen ist, noch unerläfslich sind. Der Erfolg seiner preiswürdigen Bestrebungen würde dann ein weit grösserer gewesen sein. Jedenfalls kann angesichts des massenhaften Vorurtheils und Uebelwillens, welche es zu bekämpfen hat, das gehaltreiche und liebenswürdige Buch allen denen, welchen es um ein gerechtes Urtheil über den Islam zu thun ist, auf das Wärmste empfohlen werden.

Leipzig.

O. Loth.

Lorenz, Ottokar, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. 2 Bde. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1876—77, Hertz. (X, 291 u. VIII, 359 S. gr. 8.) M. 13. —

Im Jahre 1870 hatte Prof. O. Lorenz in Wien eine Fortsetzung der Wattenbach'schen Geschichtsquellen für das ausgehende Mittelalter geliefert. Dieses Unternehmen war in hohem Grade wünschenswerth, aber ebenso schwierig. Man kann sich nämlich ohne einen solchen Leitfaden schwerlich auf dem Gebiet der Geschichtsquellen des 14. und 15. Jahrhunderts zurechtfinden; allein da sich dieselben im allgemeinen in einem recht schlechten Zustande befinden, so wird ein über sie orientirender Führer nicht leicht allseitig befriedigen. Diesem Schicksal wird auch die 2. Auflage der L.'schen Geschichtsquellen nicht entgehen; ich möchte aber erinnern, daß, wenn irgend wo, so gerade in der Lösung dieser Aufgabe das Kritifiren leichter ist als das Bessermachen. Wenn die Quellen noch wie ein Chaos roher Blöcke herumliegen, und die Literatur sich dabei durch die mikroskopische Detailforschung unübersehbar anhäuft, muß man einem Verfasser Dank wissen, wenn er uns mit sicherer Hand durch das Gewirr von Texten und Handschriften hindurchleitet. Ein Quellenführer von der Zuverlässigkeit der Wattenbach'schen 'Geschichtsquellen' wird freilich für das ausgehende Mittelalter noch auf lange Zeit hinaus ein frommer Wunsch bleiben. — Die vorliegende 2. Aufl. des L.'schen Werkes übertrifft die erste weit durch möglichst umfassende Durchdringung des Quellenstoffes und der Literatur; sie bekundet einen ganz außerordentlichen Fleiß, und der geschichtliche Standpunkt des Verfassers, von welchem aus er die Bewegung des 14. und 15. Jahrhunderts beurtheilt, verdient volle Anerkennung: gegenüber der jetzt Mode werdenden ultramontanen Verdrehung der Vorgeschichte der Reformation meint L. mit Recht (II, S. 333), bei allen Reformbestrebungen habe sich das Resultat herausgestellt, daß 'ohne eine tiefe Wandelung des inneren Menschen das Mittelalter nicht zu überwinden sei'. Zur leichteren Uebersicht hat der Verf. den Stoff in drei Abtheilungen gruppiert: 1) die süddeutschen, 2) die norddeutschen Geschichtsquellen und 3) die Quellen zur Reichs- und Kaisergeschichte. Für die Kirchengeschichte kommt besonders die dritte Abtheilung in Betracht. Wir erlassen uns, auf nicht berücksichtigte Einzelheiten aufmerksam zu machen, weil wir voraussetzen, daß dem Verfasser die Reihe von Arbeiten, welche seit Vollendung seines Werkes erschienen sind, wohl bekannt geworden sein werden. Wir wünschen ihm von Herzen Kraft und Ausdauer, die beständig anwachsende Literatur auch für spätere Auflagen so zu beherrschen, wie er es in der zweiten gethan hat.

Halle a/S.

Paul Tschackert.

Luther's, Dr. Martin, Sämmtliche Werke. 17. Bd. Vermischte Predigten, hrsg. v. Pfr. E. L. Enders. 2. Bd. enth.: Die Predigten vom J. 1523—1530. 2. Aufl. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (VIII, 472 S. 8.) M. 4. —

Fortsetzung der 2. Auflage von Luther's deutschen Werken in der Erlanger Ausgabe. Die Vorzüge dieser 2. Auflage vor der ersten sind schon im Jahrgang 1877, Nr. 9 dieses Blattes besprochen. Der vorliegende Band enthält Predigten aus den Jahren 1523—1530, darunter 10, die hier zum ersten Male aus alten Drucken in ihrer ursprünglichen Gestalt mitgetheilt und erst dadurch für die Reformationsgeschichte recht verwendbar gemacht werden. Nr. 41 z. B. vom Palmsonntage 1523 ist sehr bezeichnend für Luther's damalige Stimmung. Nr. 42 ist für die Sacramentslehre zu beachten. Nr. 52 hat nur ein halbes Recht in dieser Sammlung, denn die

hier mitgetheilte Form der Predigt ist, wie ja auch der Herausgeber selbst zeigt, schwerlich von Luther. Immerhin aber bleibt das Wort: 'Die Stund ist vorhanden, die mir mein Gewissen berührt', S. 111, für die Zeitgeschichte wohl zu beachten. 'Euer Stadt' S. 115 wird Wittenberg sein. Es handelt sich um den Kampf gegen das dortige Stift. Nr. 55 und 56 sind jedenfalls, wie der Herausgeber selbst erweist, nicht aus den Jahren 1524 und 1525; mir scheinen sie in das nächstfolgende Jahr zu gehören; denn dahin zeigt die S. 176 stehende Bemerkung über 'die neue Secte der Sacramentierer', die für kein anderes Jahr so gut paßt. Die vielen auf das Alterthum bezüglichen Zahlenangaben in diesen beiden Predigten sind jedenfalls nicht von Luther, sondern werden von dem späteren Herausgeber, Georg Buchholzer, stammen. Die letzten 9 Predigten sind einem Buche entnommen, welches der Prediger J. M. Kraft in Hufum 1730 als Jubiläumsgabe veröffentlichte. Er benutzte dazu ein Manuscript, von dem er aber nur einen Theil gab. Sollte sich dies Manuscript, welches nach dem uns vorliegenden ein werthvolles war, nicht wieder auffinden lassen? Vielleicht liegt es noch irgendwo in Schleswig-Holstein verborgen.

Auch diese Predigten bieten wieder vieles Einzelne, das für den Reformationshistoriker wie für den praktischen Theologen von großer Bedeutung ist, auf welches hier näher einzugehen aber der Raum verbietet. Möchte nur eine rege Theilnahme des theologischen Publicums es dem Herausgeber und der Verlagshandlung ermöglichen, den Druck der noch rückständigen Predigten zu beschleunigen und dann die Ausgabe der lateinischen Briefe des Reformators zu beginnen!

Erlangen.

G. Plitt.

Granier, Guill., Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31. Octbr. 1517. Montauban 1878, Vidallet & Macabiau. (172 S. gr. 8.)

Es ist sehr erfreulich, ein im südlichen Frankreich geschriebenes Buch in die Hand zu bekommen, welches von einem gründlichen Studium in den Werken des deutschen Reformators zeugt. Der Franzose hat ja in den deutschen Schriften Luther's noch viel größere Schwierigkeiten zu überwinden als der Deutsche. Um so mehr verdient der wissenschaftliche Ernst Anerkennung, der sich dadurch nicht zurückschrecken liefs.

Der Verfasser betont die Wichtigkeit der Predigten Luther's für die Erkenntniß seiner Lehre und seines Werkes; *pour connaître Luther, il faut aller le chercher dans ses sermons*. Darin hat er Recht. Und ebenso kann man seiner Behauptung nicht widersprechen, daß für die Darstellung Luther's als Prediger auch in Deutschland noch nicht das Genügende geschehen ist, eine Aufgabe, die freilich erst recht lösbar sein wird nach Vollendung der zweiten Auflage der Predigten Luther's. Sonst ist die Verwerthung derselben doch nicht so verabsäumt, wie der Verf. annimmt. Ihm scheinen z. B. für die Anfangszeit das Werk von K. Jürgens, Köstlin's frühere Schrift über Luther's Theologie, sowie Brömel, Homilet. Charakterbilder I, 93 ff. entgangen zu sein.

Seine Absicht ist, über Luther's Predigt überhaupt zu schreiben; in diesem *Essai* behandelt er aber nur die Predigt von 1515—1517, oder wie er sagt, die Epoche der Vorbereitung, die Predigt des Mönches. Aeufere Gründe rechtfertigen ja die Beschränkung, sonst ist diese Eintheilung keine glückliche. Mönch war Luther noch über den 31. Oct. 1517 hinaus, und gerade in seiner Predigtweise bildet die That jenes Tages keinen Abschnitt. In der Einleitung wirft sodann der Verf. einen Blick auf den Stand der Predigt vor Luther. Das hierfür verwendete Material ist das auch sonst allgemein bekannte, und wie man sagen muß, lange nicht genügende. Zwar bedürfen die Behauptungen von Kerker und Janßen über das Predigtwesen des letzten Mittelalters der Einschränkung.

ung und Berichtigung, aber ebenso muß zugestanden werden, daß die bei den Protestanten geläufigen Vorstellungen von diesem Gegenstand sehr einseitig und ungenügend sind. Das erste Capitel redet von Luther's Berufung zum Prediger, das 2. von den Predigten des Jahres 1515, das 3. von denen von 1516 und 1517, das 4. giebt eine allgemeine Charakteristik des damaligen Luther als Prediger. Diese ist im Allgemeinen als recht treffend zu bezeichnen und die vorhergehende Untersuchung der einzelnen Predigten bekundet hingebende Liebe zur Sache. Der Verf. schließt mit den warmen Worten: *Luther est un de ces rares génies, qui réunissent, dans leur étonnante personnalité, les dons que la plupart des grands hommes se partagent. Nous pouvons être fiers de nous appeler ses fils. A nous maintenant de nous inspirer toujours plus de son exemple et de tenir haut et ferme comme lui la bannière de l'Evangile de Christ!*

Erlangen.

G. Plitt.

Zur Literatur über die Oxford Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutschland.

Daß der Methodismus wesentlich zur Weckung eines neuen, religiösen Lebens in der englischen Kirche wie unter den Dissenters beigetragen hat, ist nicht zu bezweifeln. John Wesley und Georg Whitfield waren sich ihrer kirchenhistorischen Aufgabe bewußt. Ob diese Aufgabe in der Gegenwart erfüllt ist, oder der Methodismus noch größere Erfolge auch in Deutschland erzielen wird, kann zweifelhaft sein. Jedenfalls ist es interessant und lehrreich die Entwicklung und Gestaltung desselben eingehender zu verfolgen, wie es in den letzten Jahren in monographischer Gestalt mehrfach versucht worden ist. Jüngst, Pfr. Joh., Wesen und Berechtigung des Methodismus, Gotha 1876, F. A. Perthes (VI, 41 S. gr. 8.) M. 1. —, zeigt den kirchlichen Hintergrund, auf dem sich die charakteristische Gestalt des Methodismus abhebt und schildert dessen Wirksamkeit, wie sie ohne eigentliche theologische Wissenschaft vornehmlich unter dem niederen Volke in England und Amerika hervorgetreten sei und Segen gestiftet habe, trotz der formalen und materialen Mängel des Systems. Daß aber der Methodismus die evangelische Kirche insgesamt als sein Missionsgebiet behandelt und Missionare nach Deutschland und der Schweiz sendet, wie wir sie zu den Kaffern und Hindus abordnen, zeigt von einem unberechtigten kirchlichen Particularismus und einer kirchlichen Naivetät, um nicht mehr zu sagen, die zur Abweisung und Gegenwehr herausfordert.

Jüngst, Pfr. Joh., Amerikanischer Methodismus in Deutschland und Robert Pearfall Smith. Skizze aus der neuesten Kirchengeschichte. Mit Vorwort von Prof Dr. Kraft. Gotha 1875, F. A. Perthes. (110 S. 8.) M. 1. 60. Mitten in den evangelischen Kirchen Deutschlands bilden sich methodistische Gemeinschaften, die sich Kapellen und Kirchen bauen. Es ist richtig, wir stehen in Deutschland einer englisch-amerikanischen Invasion gegenüber, gegen welche unsere Gemeinden erst gerüstet werden müssen. Solche Rüstung unternimmt der Verfasser an seinem Theile durch Darlegung und Aufdeckung der erstaunlichen Propaganda der „Albrechtsleute“ in Deutschland. Die schwachen und die starken Seiten des eindringenden Gegners werden anschaulich geschildert und dargethan, wie das deutsche Charisma von dem anglo-amerikanischen verschieden, aber wenigstens mit ihm gleichberechtigt sei. Die gewaltige und planmäßige Arbeit des Methodismus, der sich in Deutschland vorwiegend an die gläubigen Kreise des Volks wendet, wird gerade soviel Erfolg haben, als die deutsche evangelische Kirche ihre Pflicht veräußt. Daß der Arbeit des Methodismus ein gewisser methodistischer Zug in den christlich angeregten Theilen des evangelischen Volks vorzüglich in Süd- und West-Deutschland entge-

genkommt, kann nicht geleugnet werden und ist recht offenbar geworden durch die außerordentliche Bewegung, welche das Auftreten des amerikanischen Fabrikanten P. Smith auch unter uns hervorgerufen hat. Von dem Letzteren handelt daher der Verfasser in der zweiten Hälfte seiner Schrift. Von Oxford ging im vorigen Jahrhundert der Methodismus aus. In Oxford nahm auch diese neueste religiöse Erweckung ihren Anfang und wird deshalb kurzweg als Oxford Bewegung bezeichnet. Sie hat sich rasch verbreitet und großartige Erfolge aufzuweisen. Vom 29. August bis 7. Septbr. 1874 fanden in Oxford die Versammlungen statt, die in brüderlichem Verhältniß zu den Massenversammlungen von Moody und Sankey standen und ihre Schwüngen bald auf den Continent fortpflanzten. Eine Schrift: Die Segenstage in Oxford. Reden, gehalten bei den Versammlungen vom 29. Aug. bis 7. Sept. 1874. Basel 1875, C. F. Spittler. (XV, 816 S. 16.) M. 1. 50, schildert die tiefen Eindrücke, welche die aufgezeichneten Reden und Ansprachen auf die Tausende von zusammengefrönten Zuhörern hervorgebracht haben. Keine neue Lehre wollten die Redner, welche mit Smith verbunden dort auftraten, vortragen, sondern die alten, schon erkannten Wahrheiten zu lebendiger, persönlicher Aneignung bringen. Pank, P. O., Die Heiligung durch den Glauben im Blick auf die Oxford Bewegung. Vortrag. Barmen 1875, Wiemann. (46 S. 8.) M. 1. 20, stellt die der Oxford Bewegung zu Grunde liegende Verkündigung unter das Licht der heil. Schrift und der christlichen Erfahrung, erkennt die methodistische Färbung und manche bedenkliche Beimischung, hält aber Stamm und Wurzel der Sache für göttlich und gut, ob auch an einzelnen Zweigen kranke Blätter säßen. Eingehender stellen Schatten und Licht nebeneinander: Reiff, Fr., und Joh. Hefke, Die Oxford Bewegung und ihre Bedeutung für unsere Zeit. Basel 1875, Bahnmaier's Verlag. 60 S. 8.) M. —. 60. Die Prüfung der Bewegung nach der Schrift ergibt, daß Smith das Wort Gottes einseitig und vorzüglich das Alte Testament zu viel allegorisch anwende, ja daß er neben die Bekehrung, welche die Rechtfertigung zur Folge hat, einen zweiten Fundamentalact stellt, aus welchem sich die Heiligung ergeben soll. Man dürfe die Bewegung nicht einfach abweisen, aber auch nicht aus dem, was Smith gesagt, ein Dogma machen wollen. In den zugefügten Thefen von Hefke wird angegeben, was wir aus der religiösen Bewegung lernen sollen. Daß die vorhandenen kirchlichen Mittel weder für die Bedürfnisse der Gläubigen noch zur Gewinnung der Ungläubigen genügen, ist uns daraus klar geworden. Gottesdienst und Predigt anziehender und das kirchliche Leben reicher und wärmer zu gestalten, das sei unsere Aufgabe. Im Frühjahr 1875 kam Smith nach Deutschland. In Berlin, im Wuppertal, in Württemberg brachte sein Auftreten gewaltige Erregung hervor. Er sprach englisch, aber auch das Dolmetschen konnte den Eindruck seiner zündenden Rede nicht verhindern. Smith's, P., Reden. Mit einleitenden Ansprachen von Dr. Christlieb, Fabri, P. Lichtenstein u. A. Barmen 1875, H. Klein. (348 S. 16.) M. 1. 60, sind in vieler Beziehung ein Muster von leicht verständlicher und doch mit Salz gewürzter geistlicher Rede, aus der Pastoren viel lernen können.

Der Versammlung zu Oxford folgte im Jahre 1875 eine ähnliche in der Stadt Brighton. Warneck, Pfr. Dr. G., Briefe über die Versammlung zu Brighton. Versuch einer zusammenhängenden Darstellung und Beleuchtung der Grundgedanken der Smith'schen Bewegung. Hamburg 1876, Walther. (VIII, 172 S. gr. 8.) M. 1. 50. Der Verfasser war einer der etwa 200 Geistlichen, die von Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen und der Schweiz zu dieser Versammlung eingeladen waren und die im großartigsten Maßstab geübte Gastlichkeit der

englischen Freunde genossen. Warneck hebt besonders das Erfreuliche an der Bewegung hervor, daß eine religiöse Frage wieder einmal so große Kreise wirklich in Bewegung bringt und ruft den Aengstlichen zu: „Ihr Kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Was an der Bewegung nicht aus Gott ist, das wird vergehen“. Die Briefe enthalten eine sehr wohlwollende Prüfung und Beurtheilung. Ablehnender, wenn auch bei voller Anerkennung des erhaltenen Segens, verhält sich Wangemann, Dr., Pearfall Smith und die Versammlungen zu Brighton in ihrer Bedeutung für Deutschland. 2. verm. und verb. Aufl. Berlin 1876, Wohlgemuth's Verl. (96 S. 8.) M. 1. 50. Wir möchten diese Brochüre, sowohl wegen der umfassenden Darlegung alles Einschlägigen, als wegen der nüchternen und doch warmen und gerechten Auffassung, als besonders instructiv und beachtenswerth bezeichnen. Nach dem Bericht über die Versammlungen wird nach dem Worte: Prüfet Alles, das Gute behaltet! die ganze Bewegung unter das Licht des göttlichen Wortes und des lutherischen Bekenntnisses gestellt, und ob auch die Gefahren und Bedenklichkeiten dem Verf. überwiegend erscheinen, so will er doch für Herz und Leben des Einzelnen, wie für die Kirchen Deutschlands im Großen die Stimme Gottes nicht verkennen, die aus der Bewegung vernehmbar wird.

Was allen genannten Darstellungen bedenklich erscheint, ist die methodistische Form der Bewegung, die der deutschen Art und dem Evangelium zuwider ist. Man hat vielfach versucht, den Segen der geistigen Anregung weiteren Kreisen zu vermitteln mit Abstreifung dieser englisch-amerikanischen Form. In der Nachfolge der weitgehenden Verwerthung des geistlichen Gesanges bei diesen Versammlungen hat der Spittler'sche Verlag in Basel Liederfassungen ausgeben lassen, die für den Bedarf ähnlicher Gemeinschaften zusammengestellt sind. Gemeinschaftslieder mit Melodien. Dem hochgelobten Haupte der Gemeine Jesus Christus und allen Gliedern seines Leibes, die da mit ihm und untereinander Gemeinschaft suchen und haben, gewidmet. Basel 1875, Spittler. (415 S. 8.) M. 1. 80. Die Sammler C. H. und D. Rappard in der Crischna haben bei der Wahl hauptsächlich die innere Mission und das Gemeinschaftsleben in's Auge gefaßt. Directer mit der Smith'schen Bewegung in Verbindung stehen die Glaubenslieder mit Melodien, Basel 1875, Spittler. (48 S. 8.) M. —. 40, 52 Lieder, von denen 25 theils aus dem Englischen übersetzt, theils zum ersten Mal veröffentlicht sind. Die Anhänger Smith's empfehlen diese Lieder sehr, und allerdings ist die ganze Bewegung mit diesen Gesängen ebenso verwachsen, wie die Brüdergemeinde mit den Liedern Zinzendorf's.

Die Wogen der Oxford-Bewegung sind verrauscht, der Prediger des *christian higher life* ist nach unaufgeklärten, compromittirenden Vorgängen in seine Heimath zurückgekehrt. Jener „Methodismus der Freude“, wie Wangemann ihn nennt, oder „Methodismus der Heiligung“ nach Dr. Fabri's Bezeichnung, hat in Deutschland keine tieferen Wurzeln geschlagen, aber die Propaganda der Albrechtsleute und des Wesleyanischen Methodismus, der auch die Smith'sche Bewegung eifrig auszunutzen wußte, steht nicht still. Dieser energischen, planmäßigen Arbeit gegenüber hilft weder Ignoriren noch Protestiren. Es muß ihr die innere auch scheinbare Berechtigung entzogen und der Boden ihrer Wirksamkeit genommen werden. Das aber geschieht allein durch Pflanzung und Pflege lebendiger Frömmigkeit im Volke, sowie durch Befriedigung des Gemeinschafts-Bedürfnisses in den gläubigen Kreisen. Darum behalten die oben genannten Schriften ihren dauernden Werth und verdienen eine bleibende Beachtung. Möchte eine etwaige spätere „Invasion“ unser evangelisches Volk gerüsteter finden!

Eythra.

E. Lehmann, P.

Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. v., *Theologische Ethik*. Abdruck einer im Sommer 1874 gehaltenen Vorlesung. Nördlingen 1878, Beck. (VII, 350 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Dieses Buch ist gegen die Absicht des ungenannten Herausgebers zum *opus posthumum* geworden. Derselbe berichtet im Vorworte, daß er die Erlaubniß H.'s zur Publication dieser Vorlesung über theol. Ethik nachgesucht habe, weil mannigfache Nachfrage nach derselben stattfand und doch nicht zu erwarten war, daß H. dazu kommen werde, den Stoff selbst zum Druck zu bearbeiten. H. habe seine Einwilligung zur Publication der Vorlesung in dem Text von 1874 ertheilt, mit dem Bemerkung, daß er selbst dafür nicht verantwortlich sein wolle, und sich an dem Abdruck nicht betheiligte habe. Diese Vorsicht kann sich natürlich nur auf die Redaction im Einzelnen oder auf die möglichen kleinen Ungenauigkeiten bezogen haben. Denn das Buch trägt das Gepräge der Theologie seines Urhebers unverkennbar an sich und ist derselben so wenig unwürdig, daß er die Ehre, welche er seinem Namen auch durch diese Arbeit erworben hat, geduldig hätte auf sich nehmen dürfen. Vielmehr füge ich hinzu, daß keine Arbeit des inzwischen (20. Dec. 1877) von uns geschiedenen Mannes zweckmäßiger ist, seine theologische Eigenthümlichkeit dem nachfolgenden Geschlechte darzustellen, als diese Vorlesungen. — Dieselben werden eröffnet durch eine ziemlich fragmentarische Geschichte der Disciplin, für welche ich H. nicht ernstlich in Anspruch nehmen will, da eine solche Einleitung ihre besonderen Schwierigkeiten hat, und doch nicht entbehrt werden kann. Indessen beanstande ich die Behauptung, daß die Reformation eine eigenthümliche Behandlung der Ethik möglich gemacht habe durch die Aufstellung ihres formalen und ihres materialen Princip. In der zweiten Hälfte des Mittelalters bemüht man sich auch schon um rein biblische Normirung des christlichen Lebens; das hat H. nicht gewußt. Der Anspruch aber, daß das sittliche Verhalten als die directe Folge in dem rechtfertigenden Glauben als solchem begründet sei, kann nicht bewiesen werden. Denn der Glaube, sofern er die Rechtfertigung aneignet, ist gegen Werke gleichgültig, hat also auch keine directe Tendenz auf dieselben; die Rechtfertigung aber, welche die Abzweckung auf sittliches Handeln in sich schloß, mußte katholisch verstanden werden. Diese Thatfache bestätigt nun H. selbst indirect durch das Zeugniß, daß die Reformation „nur theilweise sofort“ eine neue Behandlung der Ethik nach sich gezogen habe. Denn wie wäre dieser Umstand erklärlich, wenn in dem Gedanken der Rechtfertigung durch den Glauben gerade die Quelle einer neuen Ordnung des gesammten christlichen Lebens zum Bewußtsein der evangelischen Kirche und ihrer Theologen gekommen wäre? Nun ist aber wirklich bei Lutheranern und Reformirten durch die ganze Epoche der Orthodoxie hindurch die Ethik nur entweder als philosophische Tugendlehre oder als Casuistik bearbeitet worden, die letztere aus der allgemeinen menschlichen Regel des Gewissens heraus. Also hat die von der Reformation direct abstammende Theologie auch aus dem Verständniß der Rechtfertigung heraus keinen Antriebe zu einer eigenthümlichen Ethik geschöpft. Allerdings führt die Reformation ein neues Lebensideal, einen Begriff von der christlichen Vollkommenheit mit sich, und für einen Theil dieses Gedankens ist der lutherische Gedanke von der Rechtfertigung maßgebend. Leider ist von diesem Erwerbe der Reformatoren im vorliegenden Buche keine Rede. Die lutherischen Bekenntnisschriften würden die Erkenntniß dieses Punktes an die Hand geben; es ist sehr merkwürdig, daß in diesem Buche niemals von ihnen die Rede ist!!

H. hat bekanntlich keine Vorlesungen über Dogmatik gehalten. Um also die Aufgabe der Ethik richtig zu bestimmen, hat er in diesen Vorlesungen zunächst

feine Auffassung der Theologie überhaupt, und einen Ueberblick seiner theologischen (dogmatischen) Gesamtansicht vorgetragen. Die Definition der Theologie ist nun hier anders beschaffen als in den beiden Ausgaben des „Schriftbeweises“. H. erkennt an, daß wenn der Theolog sein Christenthum zur Aussage bringt, dabei die Absicht obwaltet, es als etwas Allgemeines darzustellen; damit sind meine gegen die frühere Formel gerichteten Einwendungen erledigt. Von dem theologischen System, wie er es meint, sagt er ferner S. 20, es vergleiche sich vielmehr einer Philosophie der Geschichte als einer Metaphysik. Und er fügt hinzu: „Haben wir das Wesen des Christenthums richtig benannt, so dürfen wir getrost fragen, jemebr das Werk eines theologischen Systematikers einer Metaphysik gleicht, desto mehr entfernt es sich vom Christenthum“. Ich darf mich wohl getrost hierauf gegen den Schüler H.'s, Herrn Luthardt berufen, welcher kürzlich mich bei den Lesern seines dogmatischen Compendiums dahin denunciirt hat, daß, indem ich alles Metaphysische aus der Theologie ausschloß, ich das Christenthum entwerthe. Nun, dieses beiläufig! Die Skizze des theologischen Systems von H., welche in den Vorlesungen dargeboten wird, beweist es, daß derselbe nach der Erkenntniß des Christenthums als eines Ganzen gestrebt, und durch seine Leistung sich von allen den Fragmentariern geschieden hat, welche ihre Theologie in der Aneinanderreihung von einzelnen *Loci* genießen, die die Sache nicht erschöpfen und nicht auf einander berechnet sind. Ich habe nicht den Raum, dieses Urtheil im Einzelnen zu belegen, und zu zeigen, wie H.'s Auffassung der im christlichen Glauben begründeten Weltanschauung zur Modification einzelner überlieferter Begriffe, z. B. des Begriffs der Sünde führt. Mangelhaft erscheint nur, daß H. für die im ewigen Liebeswillen Gottes prädestinirte, in Christus einige Menschheit, welche er als den Zweck der Welt erkennt, nicht den volleren Titel „des Reiches Gottes“ aufgestellt hat. Bei einem so ausgeprägt biblischen Theologen ist die Gleichgültigkeit gegen diesen *terminus* um so auffälliger, als derselbe auch dem Pietismus geläufig ist, mit welchem bekanntlich der Ursprung der Erlanger theologischen Schule eng verflochten ist. Daß dieser Gedanke bei H. fehlt, ist auch für seine Fassung der ethischen Erkenntnisaufgabe nicht vorthellhaft. Ferner zieht seine Ansicht vom theologischen System als einer Philosophie der Geschichte eine Construction der geschichtlichen Vorbereitung der Erscheinung Christi nach sich, welche von der Familie zum Volksthum und von da zur Menschheit hinaufgeführt wird. Zugleich wird nachgewiesen, wie mit diesem Fortschritt der Heilsabsicht Gottes eine immer gesteigerte und complicirtere Form der sittlichen Gegensätze: Pietät und Impietät, Legalität und Illegalität, Humanität und Inhumanität zu Stande kommt. Indem also in dieser Weise auch der Stoff der alttestamentlichen Religion dem christlichen System eingereiht wird, tritt der von H. dargebotene Entwurf desselben in die Nähe der Foederaltheologie, deren irgendwie vermittelte bedeutende Einwirkung auf ihn auch gemäß seinen früheren Schriften vermuthet werden muß. Die Darstellung dieser Partie ist nun aber überwiegend geschichtliches Referat, welches nur theilweise mit Bemerkungen der Art durchsetzt ist, daß es so kommen mußte. Ich bin der Meinung, daß dieser Stoff, so weit er von Wichtigkeit ist, im theologischen System bei den Lehren vom Menschen und von der Sünde untergebracht werden kann. Denn die Philosophie der Geschichte, in deren Interesse offenbar H. diese Partie zur Darstellung gebracht hat, ist doch auch nur ein Gleichniß für das, was man im theologischen System zu unternehmen hat. — Die Aufgabe der theologischen Ethik entspringt nach H. aus dem in seinem System skizzirten Verhalten Gottes zu der in Christus mit ihm geeinten Menschheit so, daß sich die Frage auf das dadurch möglich gemachte Verhalten des Christen

zu Gott richtet. Dieses ist die richtige Formel der theol. Ethik, welche im Wesentlichen von Schleiermacher, Nitzsch und Harleß übereinstimmend angegeben ist. H. legt nur gegen den ersteren Gewicht darauf, daß er eine Beschreibung nicht bloß des christlichen Handelns sondern des christlichen Verhaltens des Menschen beabsichtigt, indem er voraus die Art der Gesinnung in Betracht zieht. Diese Ergänzung ist zweckmäßig. Mit der Beschreibung des christlichen Lebens will ferner H. speciell einen Gegensatz seiner Aufgabe gegen jede philosophische Sittenlehre erreichen, welche auf die Zeichnung eines Ideals, also indirect auf die Form der gesetzlichen Vorschrift angewiesen sei. Ich fürchte, daß er dieses nicht erreicht. „Wir werden“, sagt er, „die sittliche Wirklichkeit zu beschreiben haben, nicht wie sie behaftet ist mit Zufälligkeiten, sondern wie sie mit dem Christenstand gegeben ist“. Er erklärt in diesem Sinne auch den Inhalt der Ethik für Sache des Glaubens, da „diese Wirklichkeit, wie wir sie beschreiben werden, nie und nirgend voll und ganz sich vorfindet“. So viel ich weiß, wird gerade hiedurch der Begriff des Ideals gebildet, welches eben indirect seine Anforderungen an jeden richtet, der an dasselbe glaubt.

Die Beschreibung der Gesinnung und des Handelns des wiedergeborenen und in seinem Glauben an Gott freien und seligen Menschen, für welchen (S. 85) „Christi Gerechtigkeit so gewiß vorhanden ist, als er Glied der Menschheit ist (muß entweder heißen: Glied der Gemeinde Christi ist, oder sich als Glied der Menschheit weiß), — füllt also den Rahmen der theologisch ethischen Erkenntniß H.'s aus. Für die christliche Gesinnung werden drei Richtpunkte aufgestellt; sie ist 1. in der Beziehung auf Gott die demüthige Liebe, 2. in der Beziehung auf die mitgebrachte natürliche Qualität, der siegesgewisse Haß gegen die Sünde und die Geduld gegen die Uebel, als Strafverhängnisse Gottes, 3. in der Beziehung auf die Welt Gottes, d. h. die von Gott erlöste Welt, oder die Gemeinde Gottes wiederum demüthige Liebe und dankbare Freude; sofern aber auch die Welt Gottes Sünde an sich hat, und mit dem Uebel verflochten ist, Haß gegen diese Welt und hoffnungsfreudige Theilnahme an ihren Uebeln. Die Liebe zu der Welt Gottes, welche indirect Liebe zu Gott selbst ist, wird dann das Motiv des sittlichen Handelns des Christen. In der Gliederung des christlich-sittlichen Handelns kommt aber 1. das unmittelbar auf Gott gerichtete Beten in Betracht, 2. das im mittelbaren Verhältniß zu Gott begründete Handeln, bei welchem zunächst nur recapitulirt wird, was vorher in der Gesinnung gegen die Welt Gottes nachgewiesen ist. Demnächst aber wird dasselbe specificirt nach der Theilnahme des Christen an der Kirche, der Familie, dem Staat, der allgemeinen menschlichen Gesellschaft. In diesem ganzen Verlauf begegnen wir vielen vortrefflichen Ausführungen, voll von Weisheit und Maßhaltung, ohne Engherzigkeit und pietistische Schroffheit. Aber von dem methodischen Werthe dieser Darstellung hat sich Ref. nicht überzeugen können. Wenn ich von der Lehre vom Gebet absehe, welche in ihrer Art höchst gelungen ist, so kommt das Uebrige hinaus auf eine Lehre von der religiösen Tugend im Allgemeinen und auf die Pflichtgrundsätze für die verschiedenen Formen von Gemeinschaft, denen der evangelische Christ angehört. Am Schlusse des Ganzen rechtfertigt H. die Auslassung der speciellen Tugenden damit, daß dieselben der philosophischen Ethik angehören, er aber nur das sittliche Verhalten zu beschreiben beabsichtigt habe, welches eigenthümlich christlich sei. Nach diesem Kanon hätte er aber auch alle Lehren vom pflichtmäßigen Handeln in Familie, Staat und Gesellschaft auslassen dürfen, denn darüber wird die philosophische Ethik eines christlichen Mannes ziemlich dasselbe lehren, was der Theolog vortragen kann. Dann bliebe die christliche Ethik auf die religiöse Tugend, d. h. Liebe zu Gott, nebst Demuth

und Geduld, auf Gebet und Leben in der Kirche beschränkt. Es kann aber gar nicht darauf ankommen, in der theol. Ethik jede stoffliche Deckung mit der philosophischen zu vermeiden, wenn es wahr ist, daß das Christenthum die sittliche Vollendung des menschlichen Wesens mit sich bringt. Daß H. dieses übersehen hat, ist abgesehen von seiner Gesamtansicht von Philosophie und von Christenthum dadurch mitveranlaßt, daß er in der Theologie sein Christenthum zur Darstellung bringen und die Allgemeingültigkeit seiner Aussagen erst nachträglich durch den Schriftbeweis feststellen wollte. Die Allgemeingültigkeit seines christlichen Glaubens, seiner Welt- und Lebensanschauung muß aber der Theolog im Voraus durch die Erklärung und Analyse der normalen Gedankengruppen des N. T. geltend machen. Auf dem Wege wird sich ergeben, daß alle Tugend- und Pflichtbegriffe, welche den beiden ethischen Disciplinen gemein sein müssen, in dem Gesamtumfang des christlichen Lebens eigenthümlich motivirt werden. Also das Zugeständniß H.'s, daß der Theolog sein Christenthum nicht nach dessen individuellen Bedingungen, sondern in den allgemeingültigen Beziehungen darzustellen habe, zieht nothwendig eine ganz andere Methode der Theologie nach sich, als welche er auch in dieser Vorlesung geübt hat. Von der Genauigkeit, welche H. aus seiner exegetischen Praxis gewonnen hat, legen auch diese Vorlesungen reichliches Zeugniß ab. Namentlich verwendet er sie darauf, die Vollständigkeit seiner Erörterungen sicher zu stellen, indem er stets nachweist, daß alle Beziehungen, in denen eine Sache zu betrachten ist, erschöpft sind. Um so mehr fällt es auf, daß diese Genauigkeit nicht auch den einzelnen Begriffen zu Gute gekommen ist, in denen sich die Rede bewegt. Keine einzige Definition wird in diesen Vorlesungen aufgestellt. Ist es aber nicht die erste Bedingung wissenschaftlicher Erkenntniß, daß man die Merkmale der Begriffe feststellt, aus denen man seine Rede bildet? Oder war es bei Hofmann's Zuhörern nicht mehr nöthig, sie zu diesem Verfahren anzuleiten? Ich will hierüber den Schleier fallen lassen. Denn *de mortuis nil nisi bene*.

Göttingen.

A. Ritfchl.

Weygoldt, Kreis-Schulrath Dr. G. P., **Darwinismus, Religion, Sittlichkeit**. Eine von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion gekrönte Preisschrift. Leiden 1878, Brill. (153 S. gr. 8.) M. 2. 75.

Von theologischer Seite war bis auf R. Schmid („Die Darwin'schen Theorien“ u. f. w.), dessen Buch in Nr. 11 dieses Jahrg. der Literatur-Zeitung eine Besprechung gefunden, die Stellung des Darwinismus zu Religion und Sittlichkeit wissenschaftlich ausführlich nicht erörtert worden; um so erfreulicher ist es, daß die obengenannte Haager Gesellschaft die Veranlassung zu einer weiteren wissenschaftlichen Behandlung des wichtigen Thema's gegeben hat.

Der wesentlichste Unterschied nun zwischen den Ausführungen Schmid's und denen Weygoldt's besteht darin, daß Ersterer seine Stellung mehr auf der rechten, Letzterer auf der linken Seite der theologischen Forschung findet. Außerdem zieht Schmid neben Religion und Sittlichkeit auch noch die Philosophie in den Kreis seiner Betrachtung herein und widmet einzelnen Abschnitten der Glaubenslehre, wie der Erschaffung der Welt, der Erschaffung und dem Urstande des Menschen u. a., eine besondere Besprechung. Aber auch abgesehen von der verschiedenen theologischen Stellung beider Verfasser ist das Buch Weygoldt's durchaus selbständig, wie es auch durch eine ebenso rühmenswerthe Kürze, als Klarheit der Darstellung ausgezeichnet ist. Ueberdies wird in demselben das Verhältniß der Religion zur Sittlichkeit

noch in einem besonderen längeren Abschnitt behandelt, welcher dem Buche von Schmid fehlt.

In einer Einleitung (S. 1—7) betont Weygoldt mit vollem Rechte die große Tragweite der Darwin'schen Theorien für Wissenschaft und Leben und weist darauf hin, daß in dem durch sie entbrannten Kampfe sowohl von den Anhängern, als von den Gegnern derselben weder mit der nothwendigen Klarheit und Gründlichkeit, noch auch mit Ehrlichkeit überall verfahren worden sei. Er selbst versichert, es an Ehrlichkeit wenigstens nicht fehlen zu lassen. — Der zweite Abschnitt (S. 8—28) giebt eine kurze Geschichte der Abstammungslehre, berichtet sodann über die wichtigsten Thatfachen, auf welche dieselbe sich gründet, wie über die Gesetze der Descendenz, und bespricht endlich mit feiner Ironie den Häckel'schen Stammbaum des Menschen. Die 2. Unterabtheilung dieses Abschnittes würde an Klarheit und Uebersichtlichkeit wohl gewonnen haben, wenn Weygoldt seinen Stoff den Schriften nicht Darwin's selber, sondern den systematischeren Häckel's entnommen hätte. — Die Beurtheilung der Abstammungslehre bildet den Inhalt des 3. Abschnitts. Der Verfasser bespricht hier die vielfachen Schwierigkeiten und Einwürfe, mit welchen die Darwin'sche Selectionstheorie, nach welcher die Descendenz der Arten durch rein mechanische Agentien auf dem Wege der allmählichen Summation minimaler Veränderungen vor sich gegangen sein soll, zu kämpfen hat, und kommt zu dem Resultate, daß der empirische Nachweis der Descendenz, dessen Erbringung zur Aufgabe der exacten Forschung gehöre, mit der Züchtungslehre nicht geliefert sei (S. 41). Den Gedanken der Entwicklung selbst aber hält er dennoch fest; dieser stehe, wenn auch nicht empirisch nachgewiesen, philosophisch fest (S. 31). Das philosophisch geförderte Denken müsse den Wunderglauben abweisen; Wunderglaube aber sei es anzunehmen, daß so complicirte Organismen, wie z. B. der Mensch, plötzlich fertig in die Welt hineingestellt worden seien (S. 29). Viele werden es dem Verfasser nicht zugeben, daß die Philosophie über Thatfachen, welche ins Gebiet der empirischen Forschung fallen, maßgebend zu urtheilen habe; besser hätte er auf mancherlei Thatfachen der Geologie und vergleichenden Pflanzen- und Tiergeographie (vgl. z. B. Schmid a. a. O. S. 43 ff.) für die Berechtigung des Entwicklungsgedankens sich berufen. Treffend wird dagegen in diesem Abschnitt weiter nachgewiesen, daß die Eliminirung der Teleologie aus der Naturbetrachtung unberechtigt sei, und auch der Züchtungslehre sei der Zweckbegriff geradezu unentbehrlich, wenn sie nicht in den wichtigsten Fragen in der Luft schweben wolle. Es leuchtet von selbst ein, daß die so festgestellte Berechtigung der Teleologie auch für die Naturbetrachtung für die Beantwortung der ganzen Frage von einschneidender Wichtigkeit ist, wie denn auch der Nerv der Schmid'schen Untersuchung gerade in dieser Feststellung liegt. Wie ließe sich das Leben der Welt auf Gott zurückführen, wenn in ihr nicht Zwecke verwirklicht würden, und was wäre die menschliche Sittlichkeit, wenn wir nicht die Fähigkeit hätten, uns selbst in unserem Handeln zu bestimmen nach werthvollen Zwecken!

Ehe nun der Verfasser dazu übergeht, die Consequenzen des Darwinismus in Beziehung auf Religion und Sittlichkeit zu beleuchten, schiebt er in den Gang der Untersuchung ein besonderes Capitel über die Grenzen der Religion und Sittlichkeit ein. Er motivirt diese Einschiebung damit, daß man die bezeichneten Grenzen vielfach in der Art für berichtigt halte, daß die Religion keine Grenzen und die Sittlichkeit nichts Eigenes habe (S. 66), wie denn die meisten Gegner Darwin's, zumal die theologischen, mit der Gefährdung der kirchlichen Dogmatik ohne Weiteres auch die Sittlichkeit gefährdet sein ließen (S. 65). Diese Meinung nun fucht Weygoldt als haltlos darzuthun; er kommt zu dem Resultat, daß die Sittlichkeit als Legalität durchaus autonom sei, wenn

sie auch zur Moralität sich nur durch die Religion habe entwickeln können. Den Unterschied aber zwischen Legalität und Moralität bestimmt er dahin, daß legal handle, wer Recht thue, weil und soweit es das Wohl der Gesamtheit und somit des Einzelnen erheische, moralisch derjenige, der absolut frei von Rücksichten des Vortheils, ja gegebenen Falls gegen sie das Gute nur um des Guten willen vollbringe (S. 101).

Viele würden ohne Zweifel dem so formulirten Resultate der Weygoldt'schen Untersuchung zustimmen können; aber sie würden mit ihrer Zustimmung zögern, wenn sie die Theonomie der Moralität mit Weygoldt nur dahin bestimmen sollten, daß das Sittengesetz, obwohl es reines Vernunftgesetz sei, doch von der Religion unterstützt werde, in ihr den Hauch der Idealität, der Veredelung und Kräftigung empfangen (S. 93). Und noch mehr würden sie sich sträuben, die Mittel zu billigen, mit welchen das religiösen Ansprüchen gegenüber in dieser Weise eingeschränkte Resultat der Untersuchung erreicht wird. Abgesehen von vielen anderen Punkten ist es besonders der Religionsbegriff des Verfassers, der zu den stärksten Bedenken Veranlassung giebt. „Sich religiös verhalten“, erklärt er, „heißt sich aesthetisch verhalten“. — „Der Begriff der Religion ist nichts anderes, als der seinem Objecte nach in's Unfaßbare gesteigerte Begriff des Erhabenen“ (S. 86). Dieses Erhabene, das Unendliche, sei, wie alles Schöne und Erhabene, die Einheit eines Sinnlichen und Ideellen. Das Ideelle aber stelle sich zunächst nur dar als Gesetz der Ordnung, des Maßes, der Harmonie und Zweckmäßigkeit (S. 87). Aller weitere Inhalt jedoch komme dem religiösen Object erst durch das menschliche Denken, Fühlen und Wollen zu (S. 90). Die ganze Kette von Glaubenssätzen mit Ausnahme der einfachen Thesis: Es ist ein Gott! sei nur ein an den Himmel projectirtes System ethischer und physikalischer Begriffe und beruhe also nur auf einem bald mehr, bald weniger glücklichen Anthropomorphismus (S. 106). Bei dieser an Feuerbach erinnernden Anschauung ist es selbstverständlich, daß der Verfasser auch den Begriff der Offenbarung nicht gebührend verwerthen kann; als Offenbarung gilt ihm nur, was der Mensch selbst aus der Tiefe seines eigenen Innern schöpft (S. 130), und der Unterschied zwischen sogenannten natürlichen und offenbarten Religionen müsse fallen. Ebenso ergibt sich als consequent, daß Weygoldt das Gewissen nur betrachten kann als juristische Anlage, vom Urgrunde alles Seins in die Organismen (auch in Thiere) gelegt, als Correlat des Gefelligkeitstriebes, als Sprache der Gattungsidee, die sich aber nicht auf den engen und zufälligen Rahmen der zoologischen Gattung beschränke (S. 94. 95). Aus seinem Religionsbegriff erklärt sich, warum er die Theonomie der Moralität nur in beschränkter Weise anerkennen kann. „Alle bestimmteren Aussagen der Religion in Betreff unseres sittlichen Verhaltens“, sagt er, „sind in das religiös-aesthetische Bezogensein auf das Unendliche erst hineingetragen worden; sie haben also ihre tieferen Wurzeln nicht in diesem Bezogensein, sondern in der menschlichen Vernunft, von der sie den Charakter der Verbindlichkeit und überhaupt allen eigentlichen Werth zu Lehen tragen“ (S. 92). Die Religion könne auf die Sittlichkeit nur „kathartisch“ wirken. Dieser Schätzung der Religion gegenüber ist auffällig die starke Betonung des Umstandes, daß nur die Religion die Legalität zur Moralität habe erheben können. Zum Wesen der Religion gehöre es nämlich, daß durch die öftere Unvereinbarkeit der äußeren Ereignisse mit individuellen Wünschen der Mensch zum Nachdenken komme und so allmählich die Einsicht gewinne, die Gottheit habe ein Auge auf die Gesinnung, und unser Rechtthun dürfe nicht von irgend welchem Vortheile abhängig gemacht werden (S. 98). Könnte Weygoldt viel einwenden, wenn Jemand demgegenüber behauptete, diese Einsicht, daß der Werth des sittlichen Handelns in

der Gesinnung beruhe, habe auch ohne einen Blick auf die Gottheit gewonnen werden können?

Im 5. Abschnitt werden nun die Consequenzen der Abstammungslehre in Bezug auf Religion und Kirche gezogen. Mit Recht erklärt der Verfasser hier, daß nur eine teleologisch gefasste Entwicklungslehre den Gottesgedanken nicht ausschliesse. Wenn er dann aber weiter meint, daß auch eine solche nur mit freiem Protestantismus, nicht aber mit Katholicismus und Orthodoxismus im Frieden stehen könne, daß sie den Wunderglauben vernichten, den Gedanken der Transcendenz Gottes aufheben und gegenüber dem anthropocentrischen Standpunkte den Gedanken der bloß transitorischen Bedeutung des Einzelnen im Verhältniß zum Ganzen fordern müsse, so ist es lehrreich, in dieser Beziehung die betreffenden Abschnitte des Schmid'schen Buches zu vergleichen, welche gar nicht zu einem radicalen Resultate gelangen und von Weygoldt (S. 125) betreffs der in ihnen niedergelegten Logik doch wohl nicht gerecht beurtheilt werden. — Im 6. Abschnitt endlich, welcher das Verhältniß des Darwinismus zur Sittlichkeit behandelt, wird treffend ausgeführt, daß die mechanistische Weltanschauung Darwin's, wenn sie zur allgemeinen Geltung gelangte, zwar als Legalität die Sittlichkeit nicht aufheben würde (was bei Schmid nicht hervorgehoben ist), wohl aber als Moralität.

Wir wünschen dem Buche Weygoldt's recht viele Leser. Wenn auch eine große Zahl derselben, wie Ref., in recht vielen Punkten mit dem Verfasser nicht übereinstimmen können, so wird doch kein Leser das Buch aus der Hand legen, ohne mannigfaltig angeregt worden zu sein.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Grübner, Dr., Der Lehrbegriff der Kirche aus dem Standpunkte der wissenschaftlichen Naturerkenntnis betrachtet. Berlin (1877), Denicke. (III, 399 S. 8.) M. 5. —

Der Verfasser will laut der Vorrede mit seinem Buchlein einen Beitrag geben zu dem Zwecke, den im deutschen Reiche entbrannten Kampf mit der römischen Curie zum Abschlusse zu bringen. Dieser Kampf könne nicht auf dem Wege der bürgerlichen Gesetzgebung allein zu erwünschtem Ende gebracht werden; vielmehr werde die Entscheidung auf dem Glaubensgebiete der Kirche liegen. Darum handle es sich, ob das neuerstandene Vaterland sich den „veralteten, wahrheitswidrigen und gemeinschädlichen Satzungen des römisch-kath. Lehrbegriffs blindlings unterordnen, oder aber in seiner Fortentwicklung dem von Gott selbst offenbarten, ebenso unverbrüchlichen, wie alleinseligmachenden Naturgesetze der menschlichen Gesellschaft uneingeschränkt Folge leisten solle“.

Schon aus dem Wortlaute dieser Frage ist ersichtlich, daß der Verfasser sich für das „alleinseligmachende“ Naturgesetz entscheidet. Der näheren Begründung aber dieser Entscheidung sind die acht Abschnitte seines Buches gewidmet. Dasselbe gehört zu jener Gattung von Literatur, welche dem Zwecke dient, in populärem Gewande einem möglichst großen Kreise die extremsten Consequenzen materialistischer und atheistischer Philosophie zugänglich zu machen und die religiöse Ueberzeugung vieler zu erschüttern. Zu den allerschlimmsten Producten dieser Literatur gehört die vorliegende Schrift insofern allerdings nicht, als sie noch ein gewisses Maß des Anstandes behauptet; aber doch möge aus der nachfolgenden Skizze erkannt werden, welcherlei Dinge auch in solcher Weise dem deutschen Publicum heute dargeboten werden.

Im ersten Abschnitte wird ausgeführt, daß alle Wissenschaften nur Zweige am Baume der Naturwissenschaft seien; denn die Natur sei die Gesamtheit alles im Weltenraume Befindlichen (S. 12). Nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft unterliege es keinem Zweifel,

dafs ein stoffliches Dasein sich durch den ganzen Welt-raum verbreite; ohne Stoff gebe es kein Dasein (S. 13. 14), und Stofflehre sei darum die Grundlage aller Wissenschaft. An die Stofflehre schliesse eine Kräftelehre sich an, hieran eine Gröfsenkunde, Himmelskunde, Erdkunde, Lebenskunde, Pflanzenkunde, Thierkunde, Menschenkunde, Gesellschaftskunde (S. 32). Auch die Seelenlehre gehöre ins Gebiet der Naturwissenschaft; denn die Erscheinungen des Bewusstseins würden hervorgebracht durch die entsprechenden Verrichtungen des Gehirns (S. 18). Was insbesondere die menschliche Gesellschaft anbetreffe, so müsse auch der gesellschaftliche Körper nach naturwissenschaftlichen Grundfätzen zergliedert und betrachtet werden, um schliesslich die Bedingungen menschlicher Wohlfahrt und Glückseligkeit unwiderleglich und allgemeinverständlich, wie das Einmaleins, zur Anschauung zu bringen (S. 20). Die Lehrmeinungen der ‚Denkgelehrten, Sittenprediger, Rechtsverständigen‘ seien auf keiner naturwissenschaftlichen Grundlage errichtet. ‚So könne z. B. nicht, wie die heutige Staatswissenschaft meine, auf dem Boden des Rechts das Gebäude menschlicher Wohlfahrt in zufriedenstellender Weise errichtet werden; denn das Recht sei nicht ein Werk der Natur, sondern der Kunst; errichtet werden könne es nur auf dem Boden der ‚Bedürfnisse‘ (S. 20). Auch der Ursprung jeder Tugend und jedes Lasters sei nicht im Denken und Wollen des Einzelnen zu suchen, sondern einzig und allein in der sittlichen oder unsittlichen Lebensordnung des gesellschaftlichen Ganzen (S. 23). In diesem Ganzen habe der Nährstand für die nöthige Nahrung für Leib und Seele (!), der Wehrstand für Schutz nach allen Seiten, der Lehrstand für richtige Kenntniss der Bedingungen zur Wohlfahrt zu sorgen (S. 26). Im Lehrstande der heutigen Gesellschaft aber sei eine grofse Kluft zwischen geistlichen und weltlichen Gliedern desselben vorhanden, weil die Kirche zurückgeblieben sei; diese Kluft müsse nach allen Regeln der Kunst überbrückt werden (S. 31). Zu diesem Zwecke müsse die Naturwissenschaft den kirchlichen Lehrbegriff revidiren; denn alle Abschnitte desselben lägen ihrem Inhalte nach im Gebiete der Naturwissenschaft (S. 32). Auch Gott, als ein im Weltenraume befindliches Wesen, sei Gegenstand der Naturwissenschaft (S. 34). Demselben Schicksal naturwissenschaftlicher Kritik verfallen die kirchlichen Lehren von der Offenbarung, Schöpfung, Erlösung, Heiligung u. s. w.; mit der Heiligung stellt der Verfasser die Zähmbarkeit und Veredelung gewisser Thiergeschlechter in Parallele (S. 36), und die Lehre von den Sacramenten werde in der ‚Schmelzküche eines Stoffkundigen‘ die richtige Unterfuchung finden. Die kirchliche Lehre sei vor mehr als dreihundert Jahren im Zeitalter der Hexenprocesse, der Ketzerverfolgungen, der Goldmacher, der Sterndeuter und Teufelsbanner festgestellt worden; aber das 19. Jahrhundert werde voraussichtlich nicht von ihnen scheiden, ohne die Oberherrlichkeit der Naturwissenschaften über alle menschlichen Angelegenheiten zu hinterlassen.

Schon aus diesem 1. Abschnitte ist das Schicksal, welches der kirchliche Lehrbegriff unter der Kritik des Verfassers finden mufs, deutlich erkennbar; aber Einzelnes möge doch aus den folgenden Abschnitten noch angeführt werden. In dem Abschnitte von der Offenbarung redet er davon, wie in der Bibel auch Irrlehren, Unwahrheiten und Schwärmereien enthalten seien, und aus abergläubischer Verehrung von Bibelstellen seien die Gräuel der Ketzerverfolgungen, die Schrecken der Bartholomäusnacht, die Schandthaten der Religionskriege hervorgegangen. Auch die Offenbarung Gottes im Gewissen halte nicht Stich (S. 66). Das Gewissen sei kein angeborenes Gefühl für Recht und Unrecht, Gut und Böse. Ein solches Gefühl gebe es nicht. Gut und Böse, Recht und Unrecht seien nur gesellschaftliche Begriffe (S. 67). Auch sei das Gewissen ein ‚Erzfeigling‘. Vor

der That sei es kleinlaut; erst nachher wisse es sich zu ereifern. Es gebe nur eine Offenbarung Gottes in der sichtbaren Welt (S. 71). Diese aber zeige uns keinen bestimmteren Willen in der Person Gottes, sondern die uneingeschränkte Herrschaft des Gesetzes der Naturnothwendigkeit (S. 77). Darum gebe es auch keine Willensfreiheit weder in der Gesellschaft, noch im einzelnen Menschen (S. 83). — In dem Abschnitte von der Schöpfung werden wir belehrt, dafs weder das alte, noch das neue Testament einen rein geistigen Gott kennen; der rein geistige Gott der Kirchenlehre stehe mit der Bibel in Widerspruch. Er stehe aber auch in Widerspruch mit der Naturwissenschaft, welche lehre (S. 100), dafs alles Geistige an eine körperliche Unterlage gebunden sei. Der Leib Gottes aber sei der Verband aller Körper und Stoffe im Weltenraum, sein Geist der Inbegriff aller Eigenschaften und Kräfte, welche durch die Lebensthätigkeit des Weltkörpers hervorgerufen werden (S. 106). Die biblische Schöpfungslehre müsse der Entwicklungslehre weichen, weil sie ganz unhaltbar sei. — Das Lehrstück von der Erlösung findet noch weniger Gnade vor den Augen des Verfassers. Die Lehre von der Erlösung durch Christus und somit das ganze Christenthum sei gebaut auf das Märchen vom Sündenfall. ‚Da (nun) die Menschen der Urzeit nach Ausweis naturgesetzlicher Thatfachen nicht in einem Zustande paradiesischer Seligkeit, sondern auf der niederen Stufe einer thierischen Rohheit ihr Leben verbrachten, so leuchtet ein, dafs es nie ein Paradies, nie einen Sündenfall, nie einen Jehovah, wie die Bibel ihn schildert, gegeben hat, dafs mithin die Lehre der Kirche von der Erbsünde, sowie von der Erlösung der Menschen durch Jesus Christus dem Gebiete frommer Erdichtung anheimfällt (S. 150). Es sei kein Himmel und keine Hölle vorhanden, gebe keine Schuld und Verantwortlichkeit des Menschen (S. 154), kein Gericht, und Jesus sei ein Schwärmer gewesen, der sich über seine Wiederkunft und das Gericht getäuscht habe. So sei er auch keineswegs göttlichen Wesens, ebensowenig wie der Vater, auf dessen Denk- und Handlungsweise schon die Erzählung von Adams Sündenfall dunkle Schatten werfe, und dessen Göttlichkeit nach Ausweis der Lehre von der Erlösung erst recht nicht bestehen könne. Vom Menschen weifs Grünau zu sagen: ‚homo sapiens homo rapiens‘ (S. 166). Die Raubfucht müsse nur von der verderblichen Richtung auf die Mitmenschen abgelenkt werden, damit sie desto mächtiger alle übrigen Geschöpfe erfassen könne (S. 165). — Aus dem Abschnitte von der Heiligung notiren wir nur noch, dafs die Dreieinigkeit ein wesenloses Gebilde der Kirchenväter und die christliche Kirche nicht von Jesu gestiftet sei, der ein wirkliches Königreich mit 12 Stämmen und 12 Unterkönigen haben gründen wollen (S. 186. 191), sondern von Constantin (S. 203). Die sogenannten Gebote Gottes seien Menschenfatzung (S. 217). Freiheit gebe es nicht, und nur die heutige Gesellschaft, welche von Eigennutz, Gewinnfucht, Habgier, Prunkfucht, Ehrgeiz aufgestachelt werde (S. 218), müsse sich an den Lehrbegriff der Kirche mit Himmel und Hölle, Engeln und Teufeln und Weltgericht anklammern (S. 220). Eine Auferstehung des Fleisches sei unmöglich. — Die ferneren Abschnitte von den Geboten und Sacramenten übergehen wir; nur das Eine sei noch erwähnt, dafs der Verfasser die Nächstenliebe nur als Mittel zu Zwecken der Eigenliebe zu rechtfertigen weifs (S. 241).

Um nun die neuen Lehren der Naturwissenschaft zur Durchführung zu bringen, macht Grünau im letzten Abschnitte seines Buches den Vorschlag, dafs zuerst die ‚naturforschenden Gesellschaften und Versammlungen‘ den kirchlichen Lehrbegriff überzeugend berichtigen, und dann ein ‚allgemeiner geistlicher Lehrverein‘ die Arbeit zum Abschlusse bringe. Dieser Verein müsse 3 Zwecke haben: 1) die Berichtigung der Irrthümer des kirchlichen Lehrbegriffs, 2) die Befreiung des geistlichen Lehrstandes aller Bekenntnisse von den Fesseln des Glaubenszwangs,

3) die Einsetzung eines Reichsamtes als höchster wissenschaftlicher Behörde (S. 383 ff.), welche das zu Lehrende festsetze.

An dem Wesen der atheistischen Socialdemokratie ist zu sehen, was für Wirkungen die Stoff- und Kräftelehre, welche der Herr Verfasser empfiehlt, schon hervorgebracht hat; welche Wirkungen sie als officiële Lehre, von einem Reichsamte vertreten, hervorbringen würde, ist schrecklich auch nur zu denken.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Rothe, W., Die Unsterblichkeit der Seele.** [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 12. Hft.] Frankfurt a/M. 1877, Zimmer. (35 S. gr. 8.) M. 1. —

2. **Guth, Pfr. Dec. Heinr., Die moderne Weltanschauung u. ihre Consequenzen.** [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 13. Hft.] Frankfurt a/M. 1878, Zimmer. (39 S. gr. 8.) M. 1. —

Das Unternehmen, welchem auch diese beiden Abhandlungen zu dienen bestimmt sind, ist den Lesern der Literaturzeitung bekannt.

1. **Rothe** bekennet, einen Verstandesbeweis nach Art mathematischer und logischer Beweisführung für die Unsterblichkeit der Seele nicht beibringen zu können; aber es seien beglaubigte Zeugnisse und Wahrnehmungen vorhanden, aus denen dieselbe geschlossen werden müsse. Um nun für diese Zeugnisse und Wahrnehmungen die Bahn frei zu machen, sucht er zuerst die materialistische Leugnung der Seele überhaupt aus dem Wege zu räumen und führt sodann für die Unsterblichkeit derselben an, daß sie die Idee der Unsterblichkeit in sich trage, an dem Irdischen auf die Dauer eine tiefe „Unbefriedigung“ empfinde und in ihrem sittlichen Gefühl auf eine höchste Gerechtigkeit hoffen müsse, welche in einem Leben nach dem Tode das Gleichgewicht zwischen Tugend und Glückseligkeit herstelle. Ferner lebe in uns die Ueberzeugung, daß wir etwas Höheres sind, als die Naturwesen um uns her, wie man eine Vernichtung der Seele, da nicht einmal ein Staubatom vergehe, sich auch nicht vorstellen könne. Endlich könne der Bau der menschlichen Gesellschaft ohne den Unsterblichkeitsglauben nicht bestehen. Zum Schlusse werden dann die biblischen Data zweckdienlich verworthen. Besonders der philosophische Theil der Beweisführung leidet nicht nur an den Schwächen jeder Beweisführung dieser Art, sondern läßt auch sonst an Schärfe und Klarheit Manches zu wünschen übrig.

2. **Guth** findet die moderne Weltanschauung charakterisirt durch die Systeme des Pantheismus, Materialismus und Pessimismus. Den Pantheismus schildert er nach Schriften von Strauß, Feuerbach, Ruge, den Materialismus nach Aeußerungen von Vogt, Moleschott, Büchner u. A., den Pessimismus nach solchen von Hartmann und Schopenhauer. Die moderne Weltanschauung sei nur ein modernes Heidenthum, welches viel schlimmer sei als das antike. Dieses letztere habe doch noch ein Fragen nach dem unbekannten Gott an den Tag gelegt, eine oft rührende Pietät, wie z. B. in Epiktet und Plato; das moderne offenbare vollste Pietätslosigkeit, glühendsten Gotteshafs. Das moderne Heidenthum zerstöre zuerst die Idee Gottes, eben damit aber auch die wahre Idee des Menschen (S. 11) und habe so Verarmung und Zerrüttung des Individuums, die Depravation des Familienlebens, die Zerstörung der ganzen menschlichen Gesellschaft zur unausbleiblichen Folge (S. 14). Diese dreifache Folge wird dann durch eine Reihe von passend ausgewählten Citaten in lebendiger Weise illustriert.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Ernst, Carl, Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt.** Herborn 1877, Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins. (119 S. 8.) M. 1. —

2. **Ernst, Carl, Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt.** Herborn 1878, Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins. (175 S. 8.) cart. M. 1. 50.

Der um die Förderung lebendigen Christenthums, zunächst in engerem, heimischem Kreise, wohlverdiente Verf., der schon in früheren verwandten Schriften von dem ihm verliehenen Pfunde Zeugniss gegeben hat, bietet der christlichen Gemeinde neuerdings zwei dankenswerthe Gaben in der ohne Zweifel aus gehaltenen Bibelfunden hervorgegangenen Veröffentlichung seiner warm an's Herz sprechenden, von innigem Glaubensleben getragenen Behandlung des Epheser- und neuestens des 1. Petribriefs. Die Motivirung beider Schriften ist — ohne Vorbemerkung — im Titel zur Genüge ausgesprochen. Nicht in den vornehmeren Kreisen der gelehrten Theologie begehren sie eine Stellung, nicht subtile Ergebnisse exegetischen Scharfsinns wollen sie zur Geltung bringen, sie wollen das Apostelwort dem Herzensverständnis der christlichen Gemeinde nahe bringen und die Liebe zu demselben nicht sowohl erst wecken, als vielmehr bei den Geweckten fördern und nähren. Von diesem Grund-Interesse geleitet gelingt es denn auch dem Verf., dem tiefgründigen, an Intuitionen und eingewickelteltem Gedankentstoff fast überreichen Epheserbrief, bei welchem sich der Erbauung suchende Laie leicht von einem etwas beklemmenden Gefühl von Unzulänglichkeit seines Verständnisses angewandelt fühlt, gerade soviel abzugewinnen, als dem Erbauungsbedürfniss dienlich und dem einigermaßen gebildeten evangelischen Christen faßlich ist. Was der Verf. selbst mit dem Herzen und für sein Herz hier gefunden, das theilt er in warm fließender, zum Theil von edler Schönheit durchleuchteter Sprache mit. Daß der praktische Theolog für seine homiletischen Aufgaben viel Nutzen aus dem Büchlein ziehen kann, versteht sich nach dem Gesagten von selbst. Im Besonderen gilt dies von der zweiten, praktisch paränetischen Hälfte des Briefs.

In noch reicherm Maße aber gilt es von der im laufenden Jahre erschienenen, in ihrer Art vollkommen gelungenen Bearbeitung des 1. Petrusbriefes, der seinem eminent praktischen Inhalt nach dem Charisma unseres Autors den innerlich verwandtesten Stoff darbietet. Mit Dankbarkeit will Ref. es bezeugen, daß der aufmerksame Gang durch diese Schrift sich durch ein ungewöhnliches Maße von Erwärmung und Erbauung lohnt, das hier vom Anfang bis zum Ende aus der Quelle des wärmsten Herzenschristenthums und der fruchtbarsten Schriftbetrachtung uns entgegenfließt. Man spürt auch wohl, daß der Verf. die Wahrheit der apostolischen Zeugnisse von dem Segen des Christenkreuzes in der Schule der Erfahrung verstehen gelernt hat; möge ihm die verheißene Kräftigung und Stärkung zu fernerer freudiger Thätigkeit in vollem Maße zu Theil werden.

Sulz a. N.

Dekan Kern.

Huschke, Geh. Justizr. Dr. E., Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheschliessung für das christliche und kirchliche Gewissen der Gegenwart. Breslau 1877, Dülfer. (31 S. 8.) M. — 60.

Das Reichs-civilhegegesetz hat auch in Bezug auf die verbotenen Verwandtschaftsgrade die Grenzen der Lizenz möglichst weit gesteckt und so eine Anzahl der früheren kirchlich-gemeinrechtlichen Eheverbote beseitigt. Für die Kirche entsteht hierdurch die Frage, ob und wie weit sie jene Verbote als für ihr Gebiet noch fortbestehend betrachten will, was sich freilich auf protestantischem

Boden nur darin offenbaren könnte, daß die kirchliche Einfügung der verbotswidrig geschlossenen Ehen verweigert und allenfalls durch kirchliche Disciplinarmittel auf die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft hingearbeitet würde — letzteres unter allen Umständen ein bedenkliches Verfahren. Die 'lutherische Kirche in Preußen', d. h. die unter dem Breslauer Oberkirchencolleg stehende Separationskirche, ist dieser von den landeskirchlichen Traugesetzen bisher nur sehr wenig berührten Frage nahe getreten, ihre Synodalehecommissio soll noch in diesem Jahre zur Beschlußfassung darüber zusammentreten. Dies die Veranlassung der Schrift Hufchke's. Der Verf. baut seine Theorie in wesentlicher Uebereinstimmung mit den altlutherischen Kirchenordnungen und unter Ablehnung der kanonischen Eheverbote auf das mosaische und das römische Eherecht. Seiner Auffassung der Eheverbote im Leviticus wird in allem Wesentlichen zuzustimmen sein (doch schwerlich der Meinung, daß das Verbot der Hurerei AG. 15, 29 sich auf die Heirathen in gesetzlich verbotenen Verwandtschaftsgraden beziehe), ebenso dem Nachweis der wesentlichen Uebereinstimmung des mosaischen und des römischen Eherechts in der Frage der Verwandtschaftsgrade. Unmittelbar gesetzliche Geltung nimmt H. für die mosaischen Eheverbote nicht in Anspruch, will vielmehr die jüdisch-nationalen und mithin bloß positiv-rechtlichen Elemente darin (wozu er u. E. mit Recht das Verbot der Ehe mit des verstorbenen Bruders Weib rechnet) von den allgemein menschlichen und bleibenden unterscheiden. Er kommt zu dem Ergebniss, daß die Kirche Ursache habe, an mehreren Punkten über die reichsgesetzlichen Eheverbote hinauszugehen. In der geraden Linie will er der durch Zeugung und Geburt begründeten Verwandtschaft die durch Adoption durchaus gleichstellen (was das Reichsgesetz nur in beschränkter Weise thut), desgleichen eine Anzahl anderer analoger Verhältnisse wie die Ehe des Stiefvaters mit des verstorbenen Stieffohnes Frau, der Braut mit ihres gewesenen Bräutigams Sohn oder Vater; in der Seitenlinie fordert er das Verbot von Ehen mit solchen Personen, die in irgend einem Grade an der Eltern Statt (im sog. *respectus parentelae*) stehen, z. B. der Nichte mit dem Oheim, des Neffen mit der Tante.

Daß in den vom Verf. bezeichneten Fällen schwerwiegende sittliche Rücksichten gegen die Eheschließung sprechen (*impedimenta publicae honestatis* im römischen Recht), ist zuzugeben. Die Gesetzgebung hätte alle Ursache, diesen Rücksichten Beachtung zu schenken, anstatt auch hier dem bequemen *Laissez faire* zu folgen. Ob dagegen die Kirche wohl thue, wo dergleichen Eheschließungen vorkommen, mit Trauungsverweigerung und Disciplinarmassregeln einzuschreiten, fragt sich doch ernstlich. Eine Gewissensnöthigung liegt nicht vor; von 'vor Gott nichtigen' Ehen (S. 31) kann man wegen eines sittlichen Fleckens, welcher dem Zustandekommen einer Ehe anhaften mag, noch nicht reden, selbst nicht in dem einzigen der vom Verf. in Aussicht genommenen Fälle, welcher gegen ein ausdrückliches mosaisches Verbot verstößt (Neffe und Tante, 3 Mos. 18, 12, 13), so bald man mit dem Verf. dem Wortlaut dieser Verbote nicht unmittelbar bindende Kraft zuschreibt. Wohl aber kommt die ernste Rücksicht in Betracht, die entstehenden Familien nicht von vorn herein in einen Gegensatz zur Kirche zu bringen; auch lassen sich Fälle genug denken, wo eben so ernste und noch ernstere *impedimenta publicae honestatis* auftreten, ohne daß dieselben alle kirchengesetzlich als Ehehindernisse vorgehen werden könnten.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung. Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte u. Chronologie der Assyrier. Mit e. chromolith. Karte in qu. Fol. Gießen, Ricker. (VIII, 555 S. gr. 8.) 14. —
 — Die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften. [Aus: Abhandlgn. d. königl. Akad. d. Wiss.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 1. 20.
 Karlfelder, K., Die Quellen von Cicero's zwei Bänden *de divinatione*. Gymnasial-Programm. Freiburg i/Br. (23 S. gr. 4.)
 Thelemann, O., Die Entstehung der Welt nach den Völkerfagen u. nach der hl. Schrift. Ein Vortrag. Detmold, Schenk. (31 S. 8.) — 60.
 Biesenthal, J. H. R., Das Trostschreiben d. Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt u. sprachlich, archäologisch u. biblisch-theologisch erläutert. Leipzig, Fernau. (XII, 362 S. 8.) 10. 50.
 Schmidt, J., *Commentatio de nominum verbalium in tor et trix desinentium apud Tertullianum copia ac vi*. Gymnasial-Programm. Erlangen. (IV, 31 S. gr. 8.)
 Jacobi, J., *Joannes Wesselus quo jure Lutheri antecursor appellari possit*. Rede. Jena. (23 S. gr. 8.)
 Rullmann, J., Urkundliche Geschichte d. Klosters Schlüchtern. [Ztschr. d. Vereins f. heßische Gesch. N. F. 7. Bd.] (290 S. gr. 8.) 6. —
 Barbeck, H., Geschichte der Juden in Nürnberg u. Fürth. Auf Grund d. vorhandenen gedr. Materials, der in den königl. Archiven zu Nürnberg u. Bamberg befindl. Akten u. Urkunden, der Archivalien im Cultusgemeindebesitz u. f. w. hrsg. u. bis auf die Neuzeit ergänzt. Nürnberg, Heerdegen. (114 S. gr. 8.) 3. —
Liturgy of the Basel German evangelical mission churches in southwestern India. Mangalore. Basel, Missionsbuchh. (172 S. gr. 8.) geb. 8. —
 Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV. A. u. d. T.: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniß zur generellen. Berlin, Wiegandt & Grieben. (170 S. gr. 8.) 2. 50.
 Gareis, C., u. Ph. Zorn, Staat u. Kirche in der Schweiz. Eine Darstellg. d. eidgenöff. u. kantonalen Kirchenstaatsrechtes m. besond. Rücksicht auf die neuere Rechtsentwickelg. u. die heut. Conflict zwischen Staat u. Kirche. 2. Bd. Mit 2 chromolith. Kärtchen. Zürich, Orell, Füßli & Co. Verl. (XCVII, 260 S. gr. 8.) 10. —
 (1. u. 2.: 23. —)
 Kierkegaard, S., Einübung im Christentum. Aus dem Dän. überf. v. A. Bärthold. Halle, Fricke. (VIII, 320 S. gr. 8.) 3. —
 Böhm, Ch. J. T., Schatten u. Licht in dem gegenwärtigen Zustande der Kirche. Mit e. Vorwort v. H. W. J. Thiersch. 3. Aufl. Basel, Schneider. (XVII, 262 S. gr. 8.) 2. 49.
 Wiese, L., Ueb. das Verhältniß der Kunst zur Religion. Ein Vortrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. (35 S. 8.) — 60.
 Hahn, M. P. M., Erbauungs-Stunden üb. d. Brief an die Ephefer. Mit dem (lith.) Bildnisse Hahn's u. e. Vorwort v. H. W. Rinck. 4. sorgfältig durchgeseh. Aufl. Basel, Riehm. (IV, 228 S. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Higgins, G., *Anacalypsis: an attempt to draw aside the veil of the Saitic Isis, or an inquiry into the origin of languages, nations and religions*. Vol. 1. London, J. Burns. (560 p. 8.) 12 s. 6 d.
 Pierret, *Études égyptologiques. Recueil d'inscriptions du musée du Louvre, traduites ou commentées*. Paris, Vieweg. (162 p. 4.)
 Spurgeon, C. H., *Treasury of David, containing an original exposition of the book of Psalms*. Vol. V.: Psalm V to CXVIII. London, Passmore. (364 p. 8.) 8 s.
 Martin, *Saint Pierre et saint Paul dans l'église syrienne monophysite*. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiast.] Arras, imp. Laroche. (116 p. 8.)

- Dessailly, Authenticité du grand testament de saint Remi. Paris, Dumoulin. (IX, 424 p. 8.)
 Soyez, E., Notices sur les évêques d'Amiens. Amiens, Langlois. (LV, 480 p. 8.)
 Erizzo, P. F., Giovanni Huss il riformatore boemo: lettura. Padova, tip. alla Minerva. (48 p. 16.) L. o. 20.
 Favaro, A., Lo studio di Padova e la Compagnia di Gesù sul finire del secolo XVI: narrazione documentata. [Dagli Atti del R. Istit. veneto.] Venezia, tip. Accattoncelli. (140 p. 8.)
 Vincenzi, A., De processione Spiritus Sancti ex Patre filioque, adversus Graecos thesis dogmatica in duas partes divisa. Romae, ex typ. Polyglotta. (260 p. 8.) L. 4.
 De Leo, F., Il concetto di creazione nella scienza secondo la dottrina di san Tommaso d'Aquino: dissertazione. [Dalla Rivista religiosa, La Scienza e la Fede.] Napoli. (32 p. 8.)
 Willis, E. F., Sacrificial aspect of the Eucharist in relation to the atoning sacrifice upon the cross: an Eirenikon. London, Parker. (67 p. 8.) 2 s.
 Sampson, S., A treatise on the Scripture revelation of immortality as opposed to conditional immortality. London, Sotheman. (8.) 6 d.
 Miotti, G. A., Dello spirito irreligioso nella istruzione e letteratura moderna. Milano, Boniardi. (692 p. 8.) L. 4. 50.

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. Max, Ueber Henotheismus, Polytheismus, Monotheismus u. Atheismus (Deutsche Rundschau Sept., S. 374—404).
 Boscaen, W. St. C., Babylonian creation legends. Letter (The Academy 14 Sept., p. 269, 270).
 Graetz, H., Eine Localität Lod bei Jerusalem (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 427—432).
 Weifs, B., The life of Jesus and modern criticism (Contemporary Review Sept., p. 339—360).
 Reitsma, A. T., Eene exegetische studie over Rom. V: 12 (Studiën IV, 3, p. 255—288).
 Oosterzee, J. J. van, Das Wunder im apostol. Zeitalter. Vortrag. I (Beweis des Glaubens Sept., S. 475—478).
 Ganneau, C., Inscribed mosaic found upon the Mount of Olives (The Athenaeum 7 Sept., p. 313, 314).
 Chamard, D., et B. Aubé, [über die Kirchengesch. der drei ersten Jahrhunderte] (Revue historique Sept.—Oct., p. 156—165).
 Frankl, Spur eines Aufenthalts des „Daniten Eldad“ in Sura (?) (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 423—427).
 Metz, Zur Geschichte der Falaschas [abessinische Juden] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 385—399).
 Freeman, E. A., Mr. Froude's life and times of Thomas Becket. IV (Contemporary Review Sept.).
 Mas Latrie, L. de, De quelques seigneuries de terre sainte oubliées dans les Familles d'Outremer de du Cange. Seigneurs de Saint-Georges, du Bouquian et du Saor (Revue historique Sept.—Oct., p. 107—120).
 Etat générale des protestants en 1681, fugitifs, nouveaux convertis et condamnés (Revue de Champagne fév.).
 Williams, M., Progress of Indian religious thought (Contemporary Review Sept., p. 242—271).
 Gregory, D. S., J. S. Mill and the destruction of theism (Princeton Review Sept.).
 Pressensé, E. de, The legal position of the Catholic church in France (Contemporary Review Sept., p. 286—309).
 The Anglo-Catholic movement (Princeton Review Sept.).
 Oosterzee, J. J. van, Nog eenmaal: De Dogmatiek der toekomst. Brief aan Prof. Dr. G. H. Lamers (Studiën IV, 3, p. 217—254).
 Dijk, I. van, De leer der Verkiezing volgens het N. T. Referat (Studiën IV, 3, p. 289—324).
 Calderwood, H., The problem of the human will (Princeton Review Sept.).
 Hopkins, M., Faith (Princeton Review Sept.).
 Stewart, B., Science and a future state (Princeton Review Sept.).
 Venn, J., The foundations of chance (Princeton Review Sept.).
 Weifs, Das Wesen der Predigt („Halte was du hast“ Okt., S. 481—487).
 Pamfili, E., Mezzi migliori per combattere la moderna incredulità: III. La critica storica negativa (Rivista cristiana giugno).
 Dreyer, O., Ist ein Zusammenwirken der verschiedenen Richtungen innerhalb unserer evangelisch-protestant. Kirche möglich? [Ueber Braafsch Hft. 104 der „Deutschen Zeit- u. Streitfragen“.] (Prot. Kirchztg. 37, Coll. 769—776).
 Strack, Blicke in das deutsche Volksschulwesen vom kirchlichen Standpunkte aus. I (Beweis des Glaubens Sept., S. 449—464).

Recensionen.

- Arosio, Gesù Cristo: studii storici (Civiltà cattolica 675, 676).
 Delitzsch, Friedr., Affyr. Leiestücke. 2. Aufl. (v. J. Oppert: Gött. gel. Anz. 1878, 33, S. 1025—1056).

- Dijserinck, J., De Psalmen (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
 Fergusson, J., The temples of the Jews and the other buildings in the Haram area at Jerusalem (The Athenaeum 7 Sept.).
 Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung (v. Krieg: Lit. Rundschau 13).
 Flint, R., Theism (v. Y.: Revue philosophique Sept.).
 Haug, M., Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis. 2d edit. by E. W. West (Saturday Review 7 Sept.).
 Hecker, W., De Israëlieten en het Monotheïsme (v. J. J. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
 Hoffmann, D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze. I (v. M. Vernes: Revue critique 36).
 Immer, A., Theologie des N. T. (v. L. Schulze: Beweis des Glaubens Sept.).
 Jellinek, A., קטרים וכללים (Jüd. Litblt. 37).
 Kleimenhagen, H., Die Natur des Geistes nach der mosaïschen Lehre (v. I. Deutch: Jüd. Litblt. 36).
 Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum A. T. in Tabellenform (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3; v. Zöckler: Beweis des Glaubens Sept.).
 Kohut, A., ספר חסד. Tom. I, 1 (v. Löwy: Jüd. Litblt. 36).
 Lindsey, C., Rome in Canada (v. H. N. Oxenham: The Academy 14 Sept.).
 Link, G., Klosterbuch der diöcese Würzburg (v. L. Janauschek: Lit. Rundschau 13).
 Mazzella, P. C., De religione et ecclesia: praelectiones scholastico-dogmaticae (Civiltà cattolica 675, 676).
 Meyer, R., Rigidhâna (v. A. Barth: Revue critique 37).
 Mozley, J. B., Essays, historical and theological (The Athenaeum 7 Sept.).
 Mühlau, F., u. W. Volck, Achte Ausg. v.: Gefenius' Hebr. u. Chald. Handwörterbuch (v. Schönfelder: Lit. Rundschau 13).
 Nägelsbach, C. W. E., Der Prophet Jesaja [Lange's Bibelwerk] (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
 Northcote, J. S., Epitaphs of the Catacombs (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 13).
 Preger, W., Der kirchenpolit. Kampf unter Ludwig dem Baier (Lit. Centralblt. 38).
 Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. F. Nitzsch: Jenaer Litztg. 38).
 Rocholl, R., Die Realpräsenz (v. A. Jung: Beweis des Glaubens Sept.).
 Rossi, G. B. de, Roma sotterranea cristiana. T. III (Second notice, Saturday Review 7 Sept.).
 Schulte, J. F. v., Die Geschichte der Quellen u. Literatur des canonischen Rechts. I u. II (v. P. Viollot: Revue historique Sept.—Oct.).
 Schweizer, A., Die Zukunft der Religion (v. W.: Prot. Kirchztg. 37).
 Spitta, W., Zur Geschichte abu'l-Hasan al-As'ari's (v. Landauer: Gött. gel. Anz. 1878, 32, p. 1007—1015).
 Stevens, H., The Bibles in the Caxton exhibition (v. R. E. Graves: The Academy 14 Sept.).
 Stillfried, R. G., Kloster Heilsbronn (Hist.-polit. Blätt. 82, 5).
 Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's (v. A. Sabatier: Revue critique 36).
 Waddington, J., Congregational history, continuation to 1850 (The Athenaeum 7 Sept.).
 Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente über Markus u. Matth. (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 37).
 Wellhausen, J., 4. Aufl. v.: Bleek, Einleitung in das A. T. (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
 Witte, L., Die religiöse Frage in Italien (v. E. Comba: Rivista cristiana giugno).
 Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins I, 1 (v. J. J. P. Valetton: Studiën IV, 3).

In der Sahn'schen Buchhandlung in Hannover erschien so eben, und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der evangelische Religionsunterricht

auf den höheren Schulen.

Ein freies Wort ernstster Mahnung an Eltern und Lehrer.

Von

Dr. Karl Waldemar Meyer.

8. geheftet 1 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 22.

26. October 1878.

3. Jahrgang.

Krähe, Der Apostel Paulus (Weifs).
Düsterdieck, Der Apostel Johannes und sein Evangelium (Weifs).
Patrum apostolicorum opera, fasc. 1 part. 2: Barnabae epistula, edd. Gebhardt et Harnack, ed. 2. (Overbeck).
Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du II. siècle. Fronton, Lucien, Celse et Philostrate (Overbeck).
Francke, Die Psychologie und Erkenntnißlehre des Arnobius (Möller).
Das Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolgung des

armen Lebens Christi, herausg. von Seufe Denisse (Möller).
Lessing's Werke, 14.—18. Thl. Hempel'sche Ausgabe (Bertheau).
Witte, Italien [Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, 2. Bd.] (Kähler).
Hase, Handbuch der protestantischen Polemik. 4. Aufl. (Möller).
Gühr, Das heilige Mefopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt (Kattenbusch).
Hartmann, Licht und Recht, Evangelien-Predigten (Wächtler).

Fröhlich, Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas (Derf.).
Schwarz, Predigten (Derf.).
Körber, Ein Oelblatt des Friedens, Predigten (Derf.).
Bertoldy, Evangelische Zeugnisse. Ein Jahrgang Predigten (Derf.).
Beck, Gedanken aus und nach der Schrift, Neue Folge (Lindenberg).
Löfflad, Die Kirche im Mannesalter, Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage, 2. Hft. (Koehler).

Krähe, Schul-Insfp. Dr. Ed., Der Apostel Paulus. Ein Lebensbild. Der evangelischen Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Theologie dargeboten. Berlin 1878, Wohlgemuth. (139 S. gr. 8.) M. 2. —

Zunächst bedarf es einer ernsten Rüge, wenn auf dem Titel dies Lebensbild der evangelischen Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Theologie dargeboten wird. Der Verf. selbst sagt im Vorwort, daß er sich hauptsächlich an Hausrath anschliesse, und in wie ausschliesslichem Mafse dies der Fall ist, erkennt jeder Kundige leicht. Hausrath in allen Theilen, aber seine zum Theil recht ungeschickten kritischen Voraussetzungen und geschichtlichen Anschauungen, die von rechts und links vielfach sehr mit Recht beanstandet werden, sind doch keineswegs die „Ergebnisse der wissenschaftlichen Theologie“ als solche. Hausrath selbst wird das sicher durchaus nicht beanspruchen; aber die „evangelische Gemeinde“ weifs das eben nicht und wird somit einfach hinters Licht geführt. Bei der Abhängigkeit des Verf.'s von Hausrath können wir natürlich die wissenschaftliche Grundlage seiner Darstellung, für die ein Anderer verantwortlich ist, hier nicht kritisiren. Allein schwerlich wird sein Gewährsmann es zu verantworten haben, wenn S. 10 Anm. das römische Bürgerrecht des Paulus sehr apodiktisch in Frage gestellt und nachher in der Darstellung doch ganz naiv als zweifellos vorausgesetzt wird (S. 62. 128. 133), wenn S. 8 f. in höchst übertreibender Weise der Einfluß der geistigen Atmosphäre von Tarsus auf den Apostel geschildert und gleich darauf S. 10 seine streng theokratische Erziehung hervorgehoben wird, die ihn natürlich von all jenen Einflüssen völlig abschlofs. Solche Unklarheiten und Widersprüche der Darstellung finden sich übrigens nicht ganz selten, und solche Naivitäten, wie die Anm. über die Gnostiker auf S. 132, sollte man doch von einem, der ein theologisches Buch schreibt, nicht erwarten. Was aber soll die „evangelische Gemeinde“ denken, wenn ohne jede eingehendere principielle Rechtfertigung, also scheinbar mit völliger Willkür, bald die genauesten Details der Apostelgeschichte acceptirt, bald zahllose andere mit Stillfschweigen übergangen oder in einer kurzen Anmerkung als erdichtet bezeichnet werden, wenn einzelne paulinische Briefe ohne jede Begründung völlig ignorirt und dann auch wieder aus ihnen (z. B. dem 2. Tim.) mancherlei Data benutzt werden, wenn die fragwürdigsten Combinationen als völlig gesicherte Thatfachen vorge-

tragen und andere an so absurde Deutungen biblischer Stellen geknüpft werden, wie die von 1 Cor. 4, 9. 7, 31 auf S. 9 oder Col. 2, 14 auf S. 30? Und was ist zuletzt der Hauptinhalt dieses Lebensbildes? Schilderungen aus dem Leben der alten Welt, soweit Paulus dieselbe berührt hat, gehässige Darstellungen der Parteikämpfe und der kleinlichen, theilweise recht jämmerlich erscheinenden Verhältnisse in den ältesten christlichen Gemeinden, bei denen man Alles eher begreift, als wie eine solche Religionsgemeinschaft die Welt erobert hat. Dazwischen die Gestalt des Paulus, von dessen epileptischen (nach dem Verf. dämonischen) Zufällen wir zwar sehr viel, von dessen innerem Leben, wie es sich in seinen Briefen so reich offenbart, wir herzlich wenig erfahren. Und je weiter die Geschichte kommt, desto trockener, desto äufserlicher, desto ärmlicher wird sie, bis sie fast aphoristisch wie im Sande verrinnt. Wir glauben nicht, daß der evangelischen Gemeinde mit diesem Lebensbilde ein grofser Dienst geleistet ist.

Berlin.

Dr. Weifs.

Düsterdieck, Ob.-Consistorialr. Dr. Friedr., Der Apostel Johannes und sein Evangelium. Vorträge im evangelischen Verein zu Hannover. Hannover 1878, Helwing. (66 S. 8.) M. 1. 30.

Die hier in eine fortlaufende Darstellung zusammengefaßten Vorträge wollen nach eingehender Befprechung des Prologs nach den Hauptgesichtspunkten desselben den Inhalt und die Anlage des Evangeliums charakterisiren. Der Verf. sucht dann aus dem Evangelium selbst Momente für die Echtheit desselben zu gewinnen, wobei seine Selbständigkeit den synoptischen Evangelien gegenüber, die auf Augen- und Ohrenzeugenschaft deutenden Detailangaben und die Andeutungen des Evangeliums über die Person des Verf.'s besprochen werden. Es wird dann kurz das Zeugniß des 21. Capitels und der altkirchlichen Tradition erörtert, um im zweiten Theil zu dem Lebens- und Charakterbild des Apostels überzugehen, wobei der Verf. von der Apokalypse, die er nicht für apostolisch hält, Umgang nimmt, und mit einem Blick auf die Bedeutung des Johannes für die Kirche zu schliessen. Manches, wie die Anlage und Composition des Evangeliums, seine Eigenart im Verhältniß zu den synoptischen, scheint mir etwas dürftig behandelt, und in dem Charakterbilde ist es dem Verf. kaum ganz gelungen, das zunächst aus dem Evangelium

entnommene Bild mit den synoptischen Zügen in ein harmonisches Ganzes zu verarbeiten. Der meist über vielfältig Befprochenes nicht hinausgehende Inhalt und die ganz schmucklose, zuweilen selbst etwas trockene und breite Darstellung, die für den nächsten Zweck der Vorträge gewiss durchaus genügt, legt die Frage nahe, ob man wohlthut, durch den Druck solcher Vorträge Ansprüche zu erregen, die sie doch schwerlich erfüllen können.

Berlin.

Dr. Weifs.

Patrum apostolicorum opera. Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt Oscar de Gebhardt, Adolfus Harnack, Theodorus Zahn. Editio post Dresselianam alteram tertia. Fascic. 1. pars 2.

A. u. d. T.: Barnabae epistula graece et latine. Recensuerunt atque illustraverunt, Papias quae supersunt, Presbyterorum reliquias ab Irenaeo servatas, vetus ecclesiae romanae symbolum, epistulam ad Diognetum adjecerunt Oscar de Gebhardt et Adolfus Harnack. Editio altera. Lipsiae 1878, Hinrichs. (LXXIV, 272 S. gr. 8.) M. 5. —

Wie beim Clemenstext so haben sich die Herausgeber auch bei dem des Barnabas zu einer Revision ihrer eben erst vollendeten Arbeit an den apostolischen Vätern zunächst durch die neuerdings aufgetauchte Handschrift von Constantinopel veranlaßt gesehen, deren Varianten im Barnabas man nun aus der für Hilgenfeld verfertigten Collation des Metropolitens Bryennios kennt. Die Schätzung der neuen Handschrift (C) insbesondere im Verhältniß zum Sinaiticus (A) ist die aus der neuen Ausgabe des Clemens schon bekannte geblieben. Unter den, so viel Referent sieht, einigen 70 Stellen, an welchen der vorliegende Text von der ersten Ausgabe abweicht, ist nur an einigen 20 gegen A für C entschieden. Sonst haben die Herausgeber ihr Princip, A, und zwar dessen erste Hand, zu Grunde zu legen, nur noch strenger durchgeführt, hierzu freilich an nicht wenigen Stellen durch den jetzt hinzutretenden Zeugen C ermuthigt. Ref. sieht keinen Grund ein, sich im Ganzen gegen dieses Verfahren, welches auf eine sehr gemäßigste Bevorzugung von A hinausläuft, auszusprechen. An Stellen wie 4, 8, 12, 11 zeichnet sich C besonders evident aus. Aus den reichen Zusammenstellungen Gebhardt's p. XXXI sqq. kann man sich aber am raschesten überzeugen, daß die Aufgabe des Herausgebers des Barnabas zur Zeit eine noch sehr peinliche ist. Nicht einmal der Consensus von AC kann ihn unbedingt leiten, geschweige denn, daß er sich ohne Wanken auf einen einzelnen der augenblicklich allein zugänglichen Zeugen verlassen dürfte. Und leider eröffnet die Geschichte des Ansehens des Briefs, welches charakteristischer Weise seit dem 4. Jahrhundert zu seiner Bedeutung in seiner Zeit in umgekehrtem Verhältniß steht, wenig tröstliche Ausichten auf Verbesserung unserer Information. Dagegen will die Hoffnung auf weitere Ueberraschungen, wie die eben durch den Fund des Bryennios bereitete, wenig belagen. Unter diesen Umständen steht es mit manchen Stellen des Barnabasbriefs verzweifelt. Den Versuch das *ἐπερηγήσαν* 5, 8 z. B. durch Hinweis auf Luc. 19, 41 Matth. 23, 37 zu erklären sahe Ref. gern unterlassen, und erscheint ihm Gebhardt's Conjectur *ἐπερηγήσαν* mindestens als Warnungszeichen für den Leser um so dankenswerther. Uebrigens beschränkt sich die Umarbeitung dieser Ausgabe durchaus nicht auf das durch Cod. C Veranlaßte. In-

zwischen hat Gebhardt auch noch drei neue Zeugen des unvollständigen, vor Auffindung des Sinaiticus allein bekannten griechischen Textes des Briefs kennen gelernt. Darunter hat sich namentlich ein Leydener Codex, wenn auch weiter nichts als die für If. Vofs gefertigte und mit Zusätzen anderer Herkunft vermehrte Abschrift eines schon bekannten Florentinischen, als wichtig erwiesen für die kritische Schätzung der Ausgabe des If. Vofs und ihres Verhältnisses zur unmittelbar vorhergegangenen *Editio princeps* des Menardus. Indem aber auch für diese wie für die Vorarbeiten des Usserius, welche der Oxford-Ausgabe von 1685 zu Grunde liegen, und diesen Ausgaben allen der Anspruch auf einen über die uns noch vorliegende handschriftliche Ueberlieferung hinausgehenden Werth abgesprochen ist, erhält man zuerst eine genaue und übersichtliche Geschichte des gedruckten Textes des Barnabasbriefes. Hierdurch besonders ist der Gebhardt'sche Antheil an den Prolegomenen in dieser Ausgabe auf mehr als das Doppelte seines früheren Umfangs angewachsen. Auch der unter den Text gesetzte, offenbar mit der peinlichsten Sorgfalt verfertigte kritische Apparat übertrifft alle bisherigen auch in seinen Mittheilungen aus dem unvollständigen Text des Briefs an Vollständigkeit und Genauigkeit. Zu *σήμερον ἡμέρα* 15, 4 vermißt Referent Berücksichtigung von Otto's Nachweisungen in Hilgenfeld's Zeitschrift 1877 S. 526. Auch Harnack hat in dem ihm zugefallenen Abschnitt der Prolegomenen und im Commentar fleißig nachgearbeitet. In jenen hat besonders der Paragraph über das traditionelle Ansehen des Barnabasbriefs, größtentheils auf Grund der Braunsberger'schen Arbeit, Erweiterungen und Verbesserungen erfahren. Auffallend ist, daß in den Bemerkungen über die Stelle aus Hieron. *de nom. hebr.* p. LI. nicht sofort auf das Fragment p. LII n. 27 hingewiesen worden ist, durch welches die Vermuthung der Abhängigkeit des Hieronymus von einer griechischen Quelle in unmittelbare Begründung erhält. Mit Recht ist übriges *παρεγγελλόμενος* früher p. XLV sq. der Satz durchgeführt, daß es vor Clemens von Al. kein sicheres Zeugniß für den Barnabasbrief giebt. Im Anhang war besonders die Sammlung der Fragmente des Papias zu revidiren. Dabei kann Ref. den Commentar zu Fragm. XVIII nicht für nur verbessert halten, wenigstens das Interesse, welches H. nun an Lightfoot's Behandlung dieses Fragments nimmt, auch jetzt durchaus nicht theilen. Daß statt *in extremis* zu lesen ist *in externis* möchte wohl evident sein; doch auch dann bleibt möglich, daß dem *exotericis* ein ursprüngliches *exegeticis* zu Grunde liegt, womit aber das Fragment immer noch lange nicht solcher Experimente würdig wird. Eine höchst schätzenswerthe Zugabe im Anhang ist die an das älteste Symbol der Römischen Kirche geknüpfte Sammlung von Zeugnissen zur ältesten Gestalt des Taufsymbols. Die Wolke von Zeugnissen, die aus Tertulian, Irenäus, Justin und Ignatius ausgezogen ist, erscheint auf den ersten Blick undurchsichtig. Ihr eigentlicher Werth ergiebt sich aber aus der ungemein fleißigen und lehrreichen terminologischen Zusammenstellung zu den einzelnen Sätzen des Taufsymbols S. 133 ff.

Basel.

Franz Overbeck.

Aubé, B., Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du IIe siècle. Fronton, Lucien, Celse et Philostrate. Paris 1878, Didier et Cie. (XV, 516 p. gr. 8.)

Dieses Buch reiht sich als Fortsetzung an ein Werk, das den Lesern dieser Zeitschrift schon angezeigt wurde (1876 Nr. 17), würdig an. Der Vorwurf so gut wie gänzlicher Unkenntniß deutscher Literatur darf dieses Mal sogar zurückgenommen werden. Ein anderer all-

gemeiner Art, der dagegen zu erheben ist, trifft gegenwärtig die meisten literarhistorischen Versuche der Art. Der Verf. vernachlässigt die Vergleichung der einzelnen Stadien der von ihm geschilderten Entwicklung und läßt überhaupt eine allgemeine Vorstellung von dem Gegenstand, den er in einzelnen seiner Theile schildert, vermissen. Als Einleitung giebt er auch nicht eine allgemeine Charakteristik der von ihm durchmusterten heidnischen Streilitteratur, sondern eine Geschichte der Entstehung der christlichen Dogmatik im 2. Jahrhundert (S. 1—68). Dieser Abschnitt beweist, daß der Verf. eine tüchtige Kenntniß der Sache und der neueren darüber geführten Verhandlungen hat, und da auf einem zur Zeit noch so controversen Gebiete in einer kurzen Uebersicht der Art Niemand auf allgemeines Einverständnis rechnen kann, so sollen auch hier manche vielleicht nicht unerhebliche Defiderien übergangen, dagegen eben nur das hervorgehoben werden, daß die Einleitung mit dem Thema des Verfassers nur einen ganz abstracten, in der That in dessen Darstellung auch nirgends anschaulich hervortretenden Zusammenhang hat. Diese Darstellung beginnt der Verf. mit Fronto oder vielmehr dem Caecilius im Octavius des Min. Felix, dessen Polemik gegen die Christen auf Grund einer Stelle des Octavius auf eine Schrift des Fronto zurückgeführt wird. Neben diese Repräsentanten des religiösen Conservatismus der gebildeten Welt im Zeitalter der Antonine ist als Repräsentant der Philosophie Lucian mit seinem religiösen Skepticismus gestellt. Dessen Verhältniß zum Christenthum wird fast ausschließlich auf Grund des ausführlich excerpirten *Peregrinus Proteus* dargestellt, wobei weitläufiger, als gerade noch nöthig ist, die Meinung, daß Lucian selbst unter dem Einflusse des Christenthums schrieb, abgewiesen (S. 125 ff.) und auch der *Philopatris* in Betracht gezogen wird, den der Verf. selbst mit Anderen für ein Werk des julianischen Zeitalters hält. Vielleicht verstecken sich in den Schriften Lucian's doch mehr Anspielungen auf christliche Dinge, als der Verf. gelten lassen will, so richtig auch seine Kritik mancher dieser vermeintlichen Anspielungen ist (S. 130 ff.). Auf Lucian folgt Celsus und auf diesen zum Schlusse die Biographie des Apollonius von Tyana von Philostratus. Mit diesem letzten Abschnitt überschreitet der Verf. eigentlich die chronologische Grenze seiner Aufgabe. Was er an dieser Stelle, übrigens in sehr ansprechender Darstellung, vertritt, ist auch in der Hauptsache nichts Anderes als die Baur'sche Ansicht von dieser Biographie als einem ohne polemische Absicht gegen das Christenthum und mit Benutzung seiner Tradition unternommenen Versuch, eine Art von heidnischem Gegenideal zu Christus aufzustellen. Den Kern seines Buchs aber bildet, dem Verf. selbst zufolge (S. IX), der dem Celsus gewidmete Abschnitt, welcher denn auch mehr als die Hälfte des vorliegenden Bandes einnimmt, und in welchem wiederum der Versuch des Verf.'s, das Werk des Celsus aus den Mittheilungen des Origenes in französischer Uebersetzung zu reconstituiren, vor Allem die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Niemand, welcher die auch dem Verf. bekannte deutsche Vorarbeit geprüft hat, wird seine Arbeit für überflüssig erklären. Mit Dank können wir deutschen Leser insbesondere es nur begrüßen, daß wir zum Verständniß der uns angeblich in unserer Sprache gebotenen Uebersetzung von Keim ein neues Mittel erhalten. Aber Aubé's Arbeit ist nicht nur lesbar, und dieses in ausgezeichneter Weise, sondern sie hält sich bei aller, bisweilen vielleicht weiter, als zu billigen ist, gehenden Freiheit rein von groben Uebersetzungsfehlern, wie sie zu Orig. c. Cels. I, 70. IV, 11. 23. V, 54 bei Keim sich finden, fügt die von Keim übersehenen Fragmente I, 61. IV, 35 und das 2. Fragment III, 63 richtig ein und macht auch sonst manches besser als der Vorgänger. Man vergleiche z. B. die Behandlung von VI, 3 ff. bei beiden Uebersetzern. Andere Fehler freilich theilen sie

mit einander und auch neue kommen nun hinzu. Lassen wir die Vorrede des Celsus, bei deren Wiederherstellung Aubé zugeständenermaßen weniger streng verfährt, bei Seite, so sind ganz ungerechtfertigt die Weglassungen, die sich S. 284 aus Orig. I, 37, S. 285 aus I, 50 (2. Fragm.), S. 294 aus II, 34, S. 303 aus III, 24 (vgl. c. 3), S. 312 ff. aus IV, 79, S. 314 aus IV, 21, S. 322 aus IV, 83, S. 335 aus V, 63, S. 354 f. aus VI, 71, S. 371 aus VII, 68, S. 378 aus VIII, 40 und S. 382 aus VIII, 48 ergeben. Unvollständig liegt S. 385 das Fragm. VIII, 62, vielleicht auch S. 351 VI, 47 vor. Mit Recht ist (gegen Keim) das Fragm. I, 54 verstellt, aber schwerlich richtig I, 70 (S. 287 f.) eingefügt (statt II, 24). Vorsichtiger als bei Keim ist das Fragment I, 68 S. 287 behandelt, doch wohl auch zu stark gekürzt. Sehr bedenklich ist die Umstellung der Fragmente II, 74, S. 300, die nicht nur eigentlich den Angaben des Origenes zuwider ist, sondern auch den Gang des Epilogs des Juden wahrscheinlich ganz unkenntlich macht. Dieser wird durchsichtig, so bald man II, 76 als nicht hierhergehörig wegläßt. Wohl nur auf einem Lesefehler beruht die Uebersetzung des Textes *σασιεύειν* *πρὸς τὸ καινόν* III, 5 S. 301 (statt *κοινόν* vgl. III, 7). Aubé's Ergänzungen, im Ganzen zweckmäßig, sind manchmal zu wortreich und dadurch gewagt (vgl. z. B. S. 380. 388), bisweilen auch unnütz (z. B. S. 384), und die zu III, 22 S. 303 f. vorgenommene ist ganz willkürlich und macht einen auch von Origenes und Keim nicht verstandenen Abschnitt der Schrift des Celsus vollends unverständlich. Schwerlich richtig ist bei V, 5 S. 324 ein neues Fragment angenommen (statt einer bloßen Zurückweisung auf das V, 2 vorliegende) und wird dort die LA. *παρὰ θεοῦ* vertheidigt. Die Uebersetzung der Schlussworte des 2. Fragments V, 65 *ἔστι δὲ τὰδε* (welche Keim ganz wegläßt): *Voici comme ils parlent* ist irreführend. Wahrscheinlich wenigstens sind sie gar nicht von den Christen zu verstehen, sondern leiten die VI, 3 beginnenden platonischen Stellen ein, und das Fragm. VI, 1 ist wohl bei VI, 8 oder 10 einzuschalten. Das ist einfacher als die Auskünfte, zu denen sich nun Aubé hier genöthigt sieht (S. 336). Gegen des Origenes ausdrückliche Angabe ist das Fragm. VI, 60 S. 353 untergebracht, welches zu VI, 50 S. 351 gehörte. Durch die ungenaue Einführung des 2. Fragments VI, 60 ist aber noch mehr als schon bei Keim der neue Einsatz der Darstellung des Celsus verdeckt. Durch Origenes sind sowohl Keim als Aubé (S. 354 ff.) irre geführt, wenn sie die rhetorischen Fragen VI, 66 von Celsus einem Christen in den Mund gelegt sein lassen. Beide irren wohl auch, wenn sie die Worte *καὶ τίς ἄλλος* u. s. w. VIII, 15 (Aubé S. 374) zum Nachsatz ziehen. Ueberhaupt aber ist es zu bedauern, daß wir statt der zunächst wünschenswerthen Sammlung und Ordnung der Fragmente des Celsus in ihrer Ursprache wiederum eine Uebersetzung erhalten. Um so dankenswerther sind die Mittheilungen aus der wichtigsten Pariser Handschrift der Streitschrift des Origenes (*Cod. Reg.*), mit welchen Aubé seine Uebersetzung in Randbemerkungen begleitet und aus welchen sich ergibt, wie mangelhaft diese Handschrift bis jetzt verglichen worden ist. Uebrigens dürfte Lommatzsch's gänzliche Unbekanntschaft damit nicht, wie S. 277 geschieht, als bloße Vermuthung ausgesprochen werden, wie man denn überhaupt bei diesem Herausgeber des Origenes mit der Präsumtion der Unkenntniß jedesmal am sichersten geht. Nicht richtig stellt Aubé den Plan der Schrift des C. her. Die Sache ist überhaupt schwerer, als der erste Anblick der Reste dieser Schrift erwarten läßt. Zwischen dem stattlichen Haufen Bausteine aber, welche wir allerdings dem Verfahren des Origenes verdanken, hat eben dieses Verfahren die Fugen, welche sie einst verbanden, aufs empfindlichste verletzt. Die Bemerkungen Aubé's darüber (S. 254 ff.) sind reichhaltig und größtentheils richtig — doch ist in den Bemerkungen über III, 9 S. 254 III, 5. 7 übersehen und zu V, 63

ist S. 257 die Rückverweisung auf III, 36 f. nicht erkannt — allein erschöpfend sind sie nicht, und wie sehr die meist abscheuliche Streitmethode des Origenes den wirklichen Gang der Schrift des C. verdeckt, liesse sich noch besser darstellen. Wenn nun Aubé nach der Vorrede den *ἀληθὴς λόγος* in vier Abschnitte zerfallen läßt, deren erster den Streit zwischen Juden und Christen betreffen (I, 28 — III, 78), der zweite (IV, 1 — V, 41) die Vorstellung von der Offenbarung unter den Juden, der dritte (V, 33. 51 — VII, 58) die christliche Secte besonders befreien und der vierte (VII, 62 — VIII, 76) die Bekehrung der Christen versuchen soll, so sind dabei, von der schiefen Auffassung des 4. Abschnitts zunächst noch abgesehen, erstens gegen den Augenschein, der durch III, 1 geschaffen ist, die Fragmente des 3. Buchs noch zum ersten, den Streit zwischen Juden und Christen darstellenden Abschnitt gezogen (was S. 268 f. nicht gerechtfertigt ist) und ist sodann die Beziehung des *δεύτερος* V, 33 S. 267 ff. vollständig verkannt, welches sein entsprechendes *πρώτον* V, 6 hat und richtig bezogen die Auseinanderreißung der einander vielmehr parallelen Abschnitte V, 6—41 und V, 51—65 nicht gestattet. Nur liegt der Eintheilung Aubé's die richtige Einsicht zu Grunde, daß die Bedeutung der Stammverwandtschaft von Christenthum und Judenthum für den Plan der Schrift des C. mit der Rede des Juden Buch I. und II. sich noch nicht erschöpft. Wirklich ist die Bestreitung des Christenthums zunächst mit Rücksicht auf sein Verhältniß zum Judenthum und dann für sich selbst der Haupteintheilungsgrund für die Schrift des C. Der Abschnitt aber, der sie dann in zwei Hälften zerfallen läßt, ist nicht bei V, 51 (33), sondern im 2. Fragm. V, 65 zu suchen. Richtigere Einsicht in die Anlage der Schrift des C. und dazu die gebührende Berücksichtigung der besonderen Lückenhaftigkeit der Mittheilungen des 6. Buches des Origenes wird vielleicht auch C. gegen den Vorwurf der Verwirrung schützen, welchen Aubé S. 411 gegen den von ihm angenommenen dritten Abschnitt erhebt. Sehr schicklich aber auf jeden Fall hat es Aubé vermieden, noch kleinere Abschnitte als die angeführten in seine Uebersetzung einzuführen, wie sie bei Keim so zudringlich hervortreten und vor denen überdies, wie sie dort ausgefallen sind, der Leser dringend zu warnen ist. Weniger unabhängig als im Wiederherstellungsversuch selbst verhält sich der Verf. zu Keim in seinen sonstigen Erörterungen über die Person und die Zeit des Celsus und den Charakter seiner Schrift. Daß Celsus der Freund des Lucian dieses Namens war und seine Schrift gegen die Christen in den letzten Jahren des Marc Aurel schrieb, sind in der That sehr wahrscheinliche Annahmen, zumal das Unternehmen, geradezu das Jahr der Abfassung des *ἀληθὴς λόγος* festzustellen, von Aubé verständigerweise abgelehnt wird und ebenso Keim's verkehrte Unterscheidung zweier Perioden im politischen Verhalten Marc Aurel's gegen die Christen (S. 183 ff.). Auch über den 'Epicureismus' des Celsus wird das Richtige vorgetragen, nur daß nicht scharf genug ausgesprochen ist, wie bei Origenes der Vorwurf desselben weiter nichts ist, als ein Mittel, die Uebereinstimmung, die zwischen ihm und Celsus in der Metaphysik besteht, zu verdecken. Dagegen ist wenig überzeugend, was Aubé von Spuren der Benutzung des *ἀληθὴς λόγος* bei Tertullian gefunden haben will (S. 189 ff.), und noch unannehmbare die Vermuthung der Identität der zwei Bücher gegen die Christen Orig. IV, 36 und der Bücher gegen die Magie Orig. I, 68 (S. 167 f.). Im Anschluß an Keim ist aber der Verf. besonders unglücklich bei der Auffassung des Schlussschnittes der Schrift des C. als eines Bekehrungsversuchs (S. 271 f. 413 ff.). Wie schwach es mit dieser Ansicht bestellt ist, kann man daraus sehen, daß Aubé sich, um sie plausibel zu machen, veranlaßt sieht, die Vorrede des C. am Schlufs in einer willkürlichen Weise zu interpoliren (S. 282) und S. 388 unwillkürlich erkennen läßt,

daß die Begründung dieser Ansicht sich hauptsächlich auf Worte des Celsus stützt, die nicht mehr vorhanden sein sollen. Niemand, der den Grundgedanken, welcher die ganze Polemik des C. gegen die Christen beherrscht, erfaßt hat, wird von einer Veränderung des Tones am Schlusse seiner Schrift zum Conciliatorischen hin etwas wahrnehmen. Daß C. in den letzten Abschnitten seiner Schrift nur darauf ausgehen soll, die particularistische Exklusivität der Christen zu beugen (S. 420) ist nur eben darum nicht wahr, weil dieses die Grundabsicht und der eigentliche Geist seines ganzen Werkes ist. Nur diese Exklusivität ist es, welche seine Kritik des jüdisch-christlichen Cultus überhaupt provocirt und verbittert, von ihr abgesehen ist C. überhaupt ein temperirter Gegner des Christenthums, und zwar in keinem anderen Sinne als in dem er auch ein temperirter Anhänger des heidnischen Dämonencultes ist (VIII, 60 ff.). Jeder Religion will C. ein Maß des Absurden zugestehen, keiner Alleinherrschaft, und diese gerade der Religion, die sie allein in Anspruch nimmt (der jüdisch-christlichen) am wenigsten, weil in ihr ihm jenes Maß ganz besonders gehäuft erscheint: das ist aufs kürzeste ausgedrückt der Sinn des *ἀληθὴς λόγος*. Auch ist bei allem Ernst der Absicht einer billigen Beurtheilung, C. bei Aubé doch unterschätzt, wenn die Thatfache, daß er den christlichen Glauben leidenschaftlich bestreitet und Philosophie, Satire und Politik dagegen aufruft, ohne doch die stolze Ruhe des Philosophen, die Rücksichtslosigkeit der Spötter lucianischer Art, die gleichgültige Sicherheit der Staatsmänner und, muß hinzugefügt werden, die Beschränktheit der gläubigen Dämonenverehrer zu zeigen, nur unter den Gesichtspunkt der Schwäche gestellt wird (S. 418 f.). Allerdings vertritt C. weder Religion, noch Staat, noch Philosophie und Wissenschaft für sich, aber die Lebensfülle, in welcher dieses Alles aus ihm spricht, läßt in ihm einen Mann erkennen, der wenigstens noch zu suchen weifs, was verloren war, das Maß der antiken Cultur. Er selbst giebt die allgemeine Wohlfahrt als das Ziel seines Strebens an (I, 12). Die Reste seines Werkes sind ein ungemein lehrreiches und bedeutsames historisches Denkmal, und jeder nur nicht ganz verwirrende Versuch seiner Wiederherstellung verdient den aufrichtigsten Dank. Daher haben auch die hier gemachten Bemerkungen durchaus nicht die Absicht, diesen Dank gegen den Verf. der vorliegenden, vielfach vorzüglichen Arbeit durch ihre Herabsetzung zu beschränken.

Bafel.

Franz Overbeck.

Francke, Dr. Karl Bernh., Die Psychologie und Erkenntnislehre des Arnobius. Ein Beitrag zur Geschichte der patristischen Philosophie. Leipzig 1878, Boehme. (82 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der Verfasser erörtert im ersten Hauptabschnitt dieser sehr sorgfältig gearbeiteten Schrift die Psychologie des Arnobius, nämlich die Ansichten desselben vom Ursprung der Seele, welcher in keiner Weise direct auf Gott zurückgeführt werden könne (vielmehr nur auf ein zwar erhabenes, aber Gott doch weit untergeordnetes Wesen), seine entschiedene Bekämpfung der platonischen Präexistenzlehre, seine Anschauung von der Körperlichkeit der Seele und ihrem beklagenswerthen physischen und moralischen Zustande, ihrem 'mittleren' Wesen, das zwischen Leben und Tod, Fortdauer und Vernichtung schwebt, insofern an eine wesentliche und natürliche Unsterblichkeit nicht zu denken ist, sondern nur an einen zwiefachen möglichen Ausgang, der Vernichtung einerseits, der göttlichen Erhebung der an sich Sterblichen, soweit sie in Gottes Gemeinschaft getreten sind, andererseits. Der zweite Hauptabschnitt untersucht die empiristische, ja sensualistisch gerichtete Erkenntnislehre des Arnobius, welche, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme hinsichtlich der

Gottesidee, von angeborenen Ideen, sowie von aprioristischen Erkenntnisprincipien und Formen, nichts wissen wolle, von dem Standpunkt der *tabula rasa* aus gegen die platonische Reminiscenzlehre kämpfe und die Beschränktheit, Schwäche und Unsicherheit menschlicher Erkenntnis so stark betone, daß die empiristische Anschauung ihre Tendenz zur Skepsis entwickle, aber freilich zu einer Skepsis, welche das Bedürfnis der Offenbarung und die Berechtigung der Hingabe an die Glaubensautorität begründet. — Hinsichtlich der Vorstellung des Arnobius von der Materialität oder Körperlichkeit der Seele weist der Verf. selbst auf den Punkt hin, wo Arn. sich von Tertullian's Auffassung trennt. Wenn letzterem auch Gott als Geist ein *corpus sui generis* ist, sieht Arnobius das göttliche Wesen, dieses aber auch allein, als schlechthin körperlos an; der Seele Körperlichkeit zuschreiben, ist ihm Blasphemie, denn damit werde ihr göttliche Natur vindicirt. Einen entschiedenen Mißgriff aber begeht unser Verf., wenn er S. 18 aus der Stelle II, 19 (p. 64, 1—3 ed. Reiff.) schließt, Arn. denke sich die Seele nicht als einen feinen luftartigen lichterfüllten Stoff, wie Tertullian (und wie die Stoiker, Lucrez u. a.), er sei vielmehr, von der Massivität ihrer Substanz und der Compactheit ihrer Materie so stark überzeugt, daß er in Fällen ihrer Blödigkeit und Stumpfheit mit einer fast knabenhaften Naivetät das Zwangsmittel der Schläge angewendet werden lasse. Wenn Arnobius hier gegen den göttlichen Ursprung, die Präexistenz der Seelen und den vorzeitlichen Besitz der Erkenntnis polemisirend einwendet, daß hienieden keineswegs, wie man nach jener Hypothese annehmen müsse, alle gelehrt oder zum Lernen geschickt seien, vielmehr gar viele sich sehr stumpf zeigten und zum Lerneifer durch Schläge angetrieben werden müßten, soll man denn daraus etwa schließen, nach Arn. bekämen die Seelen selber die Prügel, müßten also sehr handfeste Wesen sein? Andererseits darf aber auch nicht, wie es auf S. 17 Anm. 3 in einem anderen Zusammenhange scheinen könnte, der Gedanke abgeschwächt werden; daß in der That nach der Grundanschauung des Arnobius ein rein körperloses Wesen unberührbar von allen Affectzuständen, also auch schlechterdings nicht schmerzfähig sein würde. In der sonst trefflich erläuterten Lehre von der nur facultativen Unsterblichkeit, welcher die in Vernichtung endende Pein der Ungerechten gegenübersteht, ist doch S. 26 f. die Argumentation in der Stelle II, 30 f. (p. 72 sq. ed. Reiff.) nicht ganz richtig wiedergegeben. Es handelt sich hier nicht darum, daß die Entscheidung für die wesentliche Unsterblichkeit Plato's oder die absolute Sterblichkeit Epikur's subjectiv, nämlich durch die moralische Stellung des Einzelnen bedingt sei, indem der eines gerechten Lebens sich Bewußte geneigt sein werde, ewige Fortdauer anzunehmen, der von seinen Frevelthaten Beunruhigte dagegen lieber Vernichtung, sondern der Hauptgedanke ist der, daß keine dieser beiden Annahmen, vielmehr nur die von Arnobius verfochtene Anschauung von der mittleren Qualität der Seele, also der Möglichkeit jenes doppelten Ausganges, den rechten Boden bilde, die rechten ethischen Motive in sich trage für 'die Philosophie', d. h. das philosophische Tugendstreben. Die Annahme wesentlicher Unsterblichkeit werde das philosophische Streben nicht aufkommen lassen, vielmehr zum Sündigen sicher machen, denn wozu solle man sich unnützen Tugendmühen unterziehen, wenn der wesentlich unvergänglichen (also auch nach der Voraussetzung des Arnobius unveränderlichen, unafficirbaren, dem Schmerz wie der Befleckung unzugänglichen) Seele doch nichts zustoßen könne; wenn aber nach Epikur alle Seelen vernichtet werden, ist es ebenso thöricht, sich die Bekämpfung der natürlichen Begierden soviel kosten zu lassen. Die wahre Anschauung von der mittleren Qualität der Seele erklärt aber, wie von den Vertretern jener beiden Ansichten ein jeder gewisse Anhaltspunkte für die

feinige zu finden vermag. — Das aner kennenswerthe Streben des Verf.'s nach genauer Fixirung und Sonderung der verschiedenen Gesichtspunkte führt ihn in Spaltung und Zerstückelung der Materien wohl etwas zu weit; anderseits scheint er mir angesichts des allgemeinen Charakters der Arnobianischen Rhetorik und eklektischen Popularphilosophie besonders im zweiten Hauptabschnitte (Erkenntnislehre) etwas zu sehr geneigt, durch Pressung einzelner Aeußerungen des Arnobius eine ausgeprägte philosophische Theorie zu gewinnen. Indessen die Grundrichtung der Arnobianischen Ansicht von der menschlichen Erkenntnis hat der Verf. offenbar richtig gewürdigt, zumal er ja auch nicht unterläßt, darauf hinzuweisen, wie die nachdrücklichen Schilderungen des Arnobius von den Schranken und Schwächen der menschlichen Erkenntnis dem apologetischen Interesse dienen. Eins möchte ich zum Schluß an der anziehenden Arbeit des Verf.'s, die uns einen werthvollen Beitrag zur Erforschung des Arnobius giebt, noch bedauern. Gerade die Lehren, mit denen sie sich beschäftigt, wären besonders geeignet gewesen, der Frage weiter nachzugehen, in wie weit ein Einfluß epikurischer Philosophie und speciell des Lehrgedichts des Lucrez auf Arnobius aufzuweisen sei, wie mehrfach (zuletzt nach einer besonderen Seite hin von Klusmann im Philologus 26. Bd. 362—66) geltend gemacht worden ist, und zwar mit gutem Grunde.

Kiel.

Möller.

Das Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolge des armen Lebens Christi. Unter Zugrundelegung der ältesten der bis jetzt bekannten Handschriften zum ersten Male vollständig herausgegeben von P. Fr. H. Seuse Denifle. München 1877, Huttler. (LIII, 212 S. gr. 8.)

Diese Arbeit verdient entschieden in doppelter Beziehung große Beachtung. Einmal deshalb, weil uns hier auf Grund vornehmlich einer Leipziger Handschrift (Universitätsbibliothek Nr. 560 in 4., Pergament, von 1429) ein wesentlich gereinigter und vollständiger Text der berühmten Schrift gegeben wird, deren von Dan. Sudermann veröffentlichten Text (1621, worauf auch die von Schlosser besorgte Frankfurter Ausg. 1833 [auch Constanz 1850] ruht) Denifle im Widerspruch mit C. Schmidt's Urtheil (Joh. Tauler 1841, S. 74) zahlreicher Corruptelen zeugt. Der Herausgeber weist darauf hin, daß der gewöhnliche Titel des Buches (Von der Nachfolge des armen Lebens Christi) nicht auf handschriftlicher Ueberslieferung ruht, sondern vom ersten Herausgeber herrührt, sowie darauf, daß der von C. Schmidt (a. a. O. 211—213) als Vorrede der Nachfolge angesehene und abgedruckte Tractat 'von vier gar soerglichen subtilen bekorungen' (d. i. Ansechtungen) nicht von Tauler stammt, sondern die gedrängte Bearbeitung ist von Rusbroek's Schrift: *Van den vier Becoringhen*. — Wenn nun aber der Herausgeber mit seiner dem Text vorangeschickten Untersuchung Recht hat, so werden wir uns entschließen müssen, das Buch dem großen Straßburger Prediger, als dessen vorzüglichstes Werk es Schmidt bezeichnet, abzusprechen. Die innern Gründe hierfür, welche Denifle geltend macht, verdienen mindestens die ernstlichste Erwägung. Zwar nicht consequent durchgeführt, aber doch als immer wieder durchschlagender Gedanke trete in dem Buche die überspannte Lehre von der äußern (und innern) Armuth, als Erfordernis der Vollkommenheit, zu der alle Menschen berufen seien, hervor, während Tauler, dem es durchaus an der innern Armuth und Ledigkeit von der Creatur liege, zwar natürlich auch in der Verbindung der innern und äußern Armuth den höchsten Standpunkt der Vollkommenheit sehe, aber entschieden an der Verschiedenheit des Berufs der verschiedenen Menschen festhalte. Tauler, dem innere Armuth und Ledigkeit möglich ist

auch bei äußerem Besitze, wisse nichts davon, daß das Bild, welches wir in Adam verloren haben, die äußere und innere Armuth sei; daß alle zur Schauung berufen seien und durch die äußere Armuth dazu kommen sollen. Ebenso stehe die stark quietistische, wenn auch nicht völlig durchgeführte Richtung des Buches in Gegensatz zu dem viel besonnenen Standpunkte Tauler's, was auch schon Böhlinger, obgleich er an der Autorschaft Tauler's festhalte, aufgefallen sei. „Ein schauendes Leben ist ein ausgewirktes Leben“ (120, 6); die aller zeitlichen Dinge ledig, find auch des äußerlichen Werkes (vorher ist von Barmherzigkeit die Rede) ledig. Man tadelt sie, daß sie müßig gehen, sich in keinem guten Werke üben wollen, die Gesetze der Kirche brechen, aber: „ihnen ist alle äußerliche Weise entfallen“ u. s. w. Auch die Art, wie hier die äußere Armuth für den Abendmahlsgenuß als Bedingung der Würdigkeit angesehen werde, wobei allerdings der Verf. sich in Widerspruch verwickelt, findet Denifle stark contrastirend mit Tauler's Aeußerungen von der „rechten publicanischen Weise“ (f. S. XXXV). Nicht alle von Denifle noch weiter geltend gemachten Unterschiede sind gleich einleuchtend. Wenn aber Linsmann in seiner Besprechung des Buchs (Tüb. Theol. Quartalsschrift 1878, I. S. 173–179) meint, man könne eher sagen, daß der Verf. sich selbst zuweilen widerspreche, als daß er wesentlich vom Tauler'schen Gedankenkreise abweiche, so scheint mir das doch nicht ganz zutreffend, denn eben das hebt Denifle, wie mir scheint mit Recht, hervor, daß der Verf. des Buches einen nichts weniger als innerlich harmonischen Standpunkt habe, fortwährend von der einen Seite auf die andere schwanke, während Tauler's Predigten von starker Einheit der Gedanken durchzogen seien. Und so gesteht denn auch Linsmann zu, „daß das Ganze nicht die Art der gefunden und erleuchteten Mystik Tauler's trage, weitschweifig und unklar sei, zwischen einseitigem Idealismus und einer aufs Praktische gerichteten Sittenlehre schwanke“. Weiter macht Denifle den großen Unterschied in Styl und Ausdruck geltend und beruft sich mit Genugthuung auf Rieger's Wahrnehmung in dieser Beziehung (W. Wackernagel, altdeutsche Predigten S. 431). Vor allem ist nun aber wohl zu beachten, daß die geltend gemachten inneren Gründe nicht etwa gegen eine wohlbegründete äußere Ueberlieferung anzukämpfen haben. Keine einzige Handschrift giebt den Namen Tauler, es fehlt in ihnen jede Angabe des Verfassers (in dem von Denifle benutzten Leipziger Codex hat nach seiner Ansicht der Herausgeber D. Sudermann den Namen Tauler's beigefügt). Erst der Herausgeber der Cölner Ausgabe von 1543, Peter von Nymwegen (unter welchem Namen wir übrigens, wie beiläufig hier erwähnt sei, nach Jundt, *histoire du panthéisme populaire au moyen âge etc.* Paris 1875 S. 64 f. Anm. den Jesuiten Petrus Canisius zu verstehen haben) hat einige Stücke des Buchs unter Tauler's Namen veröffentlicht (in der *modula animae*, einer Compilation aus verschiedenen Autoren), und erst Sudermann hat das Buch Tauler zugeschrieben ohne Angabe irgend eines Grundes, gerade so wie derselbe eine Schrift Rusbroek's (*Hantvingherlin*) unter Tauler's Namen („Wie der Mensch“ etc.) herausgab. Von dieser Seite hat also die innere Kritik Denifle's, die mir gewichtig erscheint, vollkommen freie Hand. Die Zeit des unbekannten Verf.'s, eines Gottesfreundes (112, 27 ff.) und darum vielleicht für immer unbekannt, ist übrigens ungefähr die Tauler's. Einerseits findet Denifle in der Stelle 3, 21 Polemik gegen Eckhart, anderseits ist das Buch von dem Franciscaner-Provincial Marcus von Lindau († 1392) in dessen Buche von den 10 Geboten stark benutzt.

Kiel.

Möller.

Lessing's Werke. 14–17. Theil: Theologische Schriften; 18. Theil: Philosophische Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Chr. Grofs. Berlin [1873 und 1874], Hempel. (239, 439, 232, 271, 384 S. 16.) M. 4. —

Diese fünf Bände der ihrem Abschlusse bald entgegengehenden Hempel'schen Ausgabe der Werke Lessing's, welche auch für sich käuflich sind, bilden ein für sich abgerundetes Ganze, wie schon daraus ersichtlich ist, daß sich am Ende des 18. Theiles, S. 369–384, ein ausführliches Register, das sich gerade über diese 5 Theile erstreckt, befindet. Sie enthalten die sämtlichen theologischen und philosophischen Schriften Lessing's, die ersteren in vier, die letzteren in einem Bande, so vollständig, wie sie bisher nicht zusammengedruckt sind. Der Herausgeber theilt Lessing's theologische Schriften in zwei Abtheilungen, deren erste die bis zum Jahre 1770 und deren zweite die von 1771 bis 1781 verfaßten enthält; er zeigt nämlich, daß mit dem Schlusse des Jahres 1770, des Jahres, in welchem Lessing nach Wolfenbüttel übersiedelte und in welchem sein Vater starb, eine Wandelung wenn auch nicht gerade in Lessing's theologischen Ansichten, so doch in Lessing's Stellung der Theologie und den Theologen gegenüber eingetreten sei; vgl. die Vorbemerkungen zum 14. Bande, bef. S. 10; gegen diese Eintheilung wird sich deshalb nichts einwenden lassen. Die theologischen Schriften bis zum Jahre 1770 bringt der 14. Band; die zweite Abtheilung, die vom Jahre 1771 bis 1781 geschriebenen, enthalten die drei folgenden Bände. In jeder Abtheilung sind außer den von Lessing herausgegebenen Werken auch die in die entsprechende Zeit gehörigen Aufsätze, die sich in seinem Nachlasse vorfanden und von seinem Bruder veröffentlicht wurden, abgedruckt; hierzu kommen dann die Recensionen aus der „berlinischen privilegierten Zeitung“, und gerade so ist die Eintheilung der philosophischen Schriften. Es fällt bei dieser Anordnung nur auf, daß die Recensionen theologischer Bücher aus den Jahren 1751 bis 1755 sich in der zweiten Abtheilung der theologischen Schriften, vgl. Bd. 17, befinden; sie hätten nach dem Eintheilungsprincip der ersten zugewiesen werden sollen. Der Herausgeber weist eine größere Anzahl von Recensionen, die sich in der genannten Zeitung befanden, Lessing zu, als seine Vorgänger thaten; er hat alle diejenigen Besprechungen theologischer und philosophischer Bücher, aus der betreffenden Zeit aufgenommen, gegen deren Abfassung durch Lessing nicht zwingende Gründe sprachen. Im 12. Bande dieser Lessingausgabe (S. 424) hatte nämlich Redlich gezeigt, daß fast alle Anzeigen von Büchern in der Vossischen Zeitung aus den Jahrgängen 1751 vom 18. Febr. an, 1752 vom November an, 1753 und 1754 ganz, 1755 bis zum 14. October als von Lessing herrührend anzusehen sind; danach ist auch Grofs bei der Auswahl verfahren. Man wird nicht leugnen, daß unter den so hinzugekommenen Recensionen, — ihre Anzahl ist gegen die Lachmann'sche Ausgabe mehr als verdoppelt, — viele sind, die sowohl an sich als um Lessing's willen ein großes Interesse haben. Den größten und wichtigsten Zuwachs hat jedoch die vorliegende Ausgabe im Vergleich mit allen früheren durch die vollständige Aufnahme der von Lessing herausgegebenen „Fragmente“ erfahren; ist Lessing auch nicht ihr Verfasser, so wurde er doch von mehr als einer Seite für ihren Inhalt verantwortlich gemacht, und in den durch ihre Veröffentlichung veranlaßten Streitigkeiten ist Lessing nicht selten in einer Weise für seinen Unbekannten eingetreten, daß er die Ansichten des letzteren geradezu vertheidigte; es haben diese Schriften also auch für Lessing eine andere Bedeutung, als sonst fremde Schriftstücke haben, die man nur herausgiebt. Und jedenfalls sind die Fragmente für das Verständniß der Bewegung, die sie veranlaßt haben, und

doch wenigstens zum Theil auch der dann folgenden Streitschriften Lessing's so wichtig, daß dieser Abdruck derselben auch dadurch gerechtfertigt wird, zumal die früheren Drucke nur schwer zu erlangen sind. Eine werthvolle Zugabe sind die Vorbemerkungen des Herausgebers zu den einzelnen Werken und die kurzen Anmerkungen unter dem Text. Die ersteren geben in knapper Zusammenfassung eine literarische und geschichtliche Einleitung, die jedesmal den Leser gut über Veranlassung, Inhalt und Bedeutung der Schrift, auch wo es noth ist über die Folgen derselben orientirt; besonders wohlthuend ist, daß wir es in ihnen nicht mit einem blinden Lobredner Lessing's zu thun haben; Grofs weiß auch den Gegnern Lessing's gerecht zu werden; namentlich die Schilderung der Stellung Goeze's zu den Fragmenten und die Auffassung der Polemik desselben gegen Lessing, Bd. 15, S. 10 ff., ist ganz geeignet, durch ihre besonnene und vorurtheilsfreie Art das noch immer als das landläufige zu bezeichnende Urtheil über Goeze zu berichtigen. Auch die Anmerkungen, meistens nur wenige Worte, um einen jetzt vergessenen Namen oder eine nicht mehr allgemein verständliche Beziehung zu erklären, werden den Leser größtentheils befriedigen. Einiges hätte in ihnen vielleicht noch hinzugefügt werden können; so ist, um wenigstens ein Beispiel zu geben, nicht recht ersichtlich, warum Bd. 17, S. 25 in Anm. 1 wohl gesagt wird, wer Schmidt und Collins waren, hingegen nicht wer Parvish war, was aus der betreffenden Schrift von Lilienthal leicht zu ermitteln gewesen wäre; und doch ist dieser sicher der unbekannteste von den dreien. (Samuel Parvish war ein Buchhändler zu Guilford in Suffex, der i. J. 1729 zu London eine Sammlung von Einwüfen bekannter Freidenker gegen die Bibel herausgab.) — Der Druck ist ganz besonders correct; daß in den Vorbemerkungen Göze statt Goeze gedruckt ist, ist wohl kein Druckfehler. Die Ausstattung ist im Verhältniß zu dem geringen Preis zu loben; die Lettern sind klein, aber deutlich. Und so möge denn diese Ausgabe der doch jedem Theologen wichtigen Schriften Lessing's, die uns in den vor gerade 100 Jahren lebhaft geführten Streit hineinversetzen, die Aufnahme finden, welche sie auch um der vom Herausgeber und Verleger auf sie gewandten Mühe willen verdient.

Es möge gestattet sein, bei diesem Anlaß zugleich mitzutheilen, daß der zwanzigste Band dieser Lessingausgabe, mit dessen demnächst bevorstehendem Erscheinen dieselbe vollendet ist, in seiner zweiten Abtheilung bisher noch nicht bekannte Briefe von Joh. Alb. Heinrich Reimarus und seiner Schwester Elise an Lessing bringen wird, aus denen wir ihr Verhältniß zu Lessing und ihre Stellung zu der Herausgabe der Fragmente noch genauer, als es bis jetzt möglich war, kennen lernen. Wer eigentlich die Fragmente zuerst Lessing übergeben hat, kann freilich auch aus diesen Briefen nicht festgestellt werden.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Witte, Paft. Leop., Italien. [A. u. d. T.: Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins. 2. Bd.] Freienwalde a. O. 1878, Draefke. (478 S. 8.) M. 4. 80.

Diese Schrift mit umfassendem Titel erscheint als der zweite Band einer Sammlung unter dem Namen 'Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins'. Indefs hat man in demselben so wenig nur einen Bericht über die Wirkksamkeit dieses Vereines zu suchen, als man die allgemeine Ueberschrift ohne die Erklärung der Vorrede S. XI in Anspruch nehmen darf. Um die Verwechslung mit einer 1861 erschienenen kürzeren Arbeit des Verfassers zu verhindern, ist der den anderen Theilen entsprechende engere und die Sache näher

andeutende Titel 'Das Evangelium in Italien' vermieden. Erst indem man diesen auf Umwegen wieder in seine Rechte einsetzt, kommt die Bedeutung des Buches zur Geltung; denn es ist inhaltlich mit dem Gustav-Adolph-Verein außer durch kurze Aufzählung der von ihm über die Alpen gesandten Gelder nur durch das gemeinsame Interesse für die Fortschritte evangelischen Christenthums auf der Apenninhalbinsel verbunden.

Man könnte es demzufolge als einen wichtigen Beitrag zur kirchlichen Statistik bezeichnen; und gewiß verdient es als solcher zunächst alles Vertrauen; denn der Verf. ist einmal als Sohn Karl Witte's, dem er auch als 'dem altbewährten Freunde Italiens' die Schrift widmet, von Kind auf mit allem Italienischen vertraut; es haben sich ihm eben deshalb vor zwei Jahrzehnten während eines jahrelangen Aufenthaltes daselbst Wege und Thüren geöffnet, die sonst dem Deutschen meist verschlossen bleiben; endlich hat er sich mehrere Wochen lang von neuem jenseit der Alpen umgesehen, und zwar mit dem Augenmerk auf seinen besonderen Gegenstand, ehe er an diese Berichterstattung ging. Daß Hillebrand ein Stück derselben in seiner Italia brachte, dürfte manchem als eine Bürgschaft erscheinen, welche jener Interpret Italiens an Deutschland für das Treffende der Darstellung übernimmt.

Nun handelt es sich aber nicht bloß um eine dürre Statistik; — etwas der Art bieten den Registratoren Cap. 7 u. 8 des 2. Theiles, und auch sie nicht das allein. Vielmehr ist es dem Verf. um ein anschauliches Gemälde zu thun; und ein solches meint er nicht entwerfen zu können, ohne die gegenwärtigen Verhältnisse aus ihren Ursachen abzuleiten und deutlich von ihrem Hintergrunde abzuheben. Demgemäß behandelt der 1. Theil auf 212 Seiten die kirchliche Geschichte Italiens bis zur Emancipation der Waldenser in Sardinien im Febr. 1848. Er skizzirt die Entwicklung des italienischen Katholicismus in seiner Eigenart bis zur Reformation, um dann ausführlicher die Gegenreformation und die Geschehnisse der Gemeinde der Thäler zu erzählen. Diese 'Rückblicke' zeigen die geistigen Mächte und Zustände, aus denen das Gegenwärtige verständlich wird. Der 2. Theil giebt dann auf 265 Seiten die neuere Geschichte. Als Hintergrund werden zuerst die Bewegungen innerhalb der kathol. Kirche gezeichnet, die Versuche zu Reformen, in denen sich die Irreformabilität derselben am gewissesten documentirt. Darauf folgt ein ausführlicher und aufrichtiger Bericht über die Anfänge, die Geschehnisse und den Stand der protestantischen Evangelisation in dem Vaterlande der Papstkirche und des unchristlichen Humanismus. Der Referent hat keine Mittel, den Verf. im einzelnen zu controliren; indess die Offenheit, mit welcher neben dem bewegenden Martyrium auch die Mängel und Fehler besprochen werden, welche dem propagandirenden Protestantismus überhaupt und welche den evangelisirenden und evangelisirten Waldensern und Italienern zufolge ihrer Vergangenheit und Nationalität anhaften; die Einfachheit, mit der die in Zahlen nicht eben imponirenden Ergebnisse der bisherigen Arbeit dargelegt sind, bestätigen durchaus das oben begründete Vorurtheil besten Zutrauens. — Die Schilderung des alten Katholicismus erhält, da er in dem Mutterlande des Romanismus aufgefucht und in den wirksamsten Proben seiner Unduldsamkeit verfolgt wird, die Schärfe eines Silhouettenprofils; aber die Schwächen des altitalienischen Protestantismus, dem die Sozzine entstammten, sind auch nicht verhohlen. Uebrigens liegen die Erfolge der Alleinherrschaft, welche Rom dort mit Blut errungen und behauptet hat, zu Tage und werden zudem hier in den Worten italienischer Katholiken festgestellt. Uns scheint ein gerechtes Gericht gehalten.

An den verschiedensten Stellen tritt in den Schilderungen die lebendige Vertrautheit mit den Oertlichkeiten, den socialen Verhältnissen, dann namentlich

auch mit einer Reihe bedeutender Personen belebend und fesselnd hervor. Man spürt, daß der Verf. nicht nur die reisenden Agenten, Correspondenten und Leiter gesprochen, sondern auch mit den Gemeinden, mit einfachen evangelischen Brüdern verkehrt hat; daß er nicht nur bei den Protestanten umherzog, um ihre Schilderungen auf Treu und Glauben hinzunehmen, sondern in Berührung mit weiteren Kreisen der italienischen Gesellschaft sich bei aller Liebe für die Bekenntnisgenossen einen Standpunkt außerhalb der augenblicklichen Bewegung zu bewahren wußte. So wird der Schluss zu einer umfassenden Schilderung der italienischen Gesellschaft unter den kritischen Gesichtspunkten eines evangelischen Christen. Es ist erfreulich, daß die Brocken, welche man über die kirchlichen Zustände Italiens aus den Zeitschriften aufhas, nun durch ein einheitliches Bild ersetzt sind. Erhält dieser „Baustein“ ebenbürtige Seitenstücke, so wird der ökumenische Sinn bei den Evangelischen aus dieser Sammlung eine gesunde Nahrung erhalten, und der Gustav-Adolph-Verein, indem er mit seinen ehrenwerthen Handlangerdiensten, wie in dieser Schrift, bescheiden zurücktritt, durch die Anregung zu der Reihe von geschichtlich-statistischen Skizzen sich wohl verdient gemacht haben sowohl um die kirchliche Statistik, als um die Kräftigung der evangelischen Uebersetzung in dieser Zeit, in der so vieles an der Kraft des Evangelium irre machen könnte.

Halle a. S.

M. Kähler.

Hase, D. Karl, Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche. 4. verb. Aufl. Leipzig 1878, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 596 S. gr. 8.) M. 10. —

Noch einmal ist es dem ehrwürdigen Verfasser vergönnt, dies Buch, welches sein wohlbegründetes Ansehen behauptet, in erneuter Auflage erscheinen zu lassen. Seitdem die vorige Ausgabe „unmittelbar unter dem Eindrucke des Vaticanischen Concils, der Auflösung des Kirchenstaats und des aus Frankreich herüber hallenden Schlachtendonners“ veranstaltet worden, hat keine eingehendere Entgegnung von römischer Seite den Verfasser zu fortgehender Berücksichtigung veranlaßt. Daß Hase der Schrift von von der Clana, Protestantische Polemik etc., nur eine Zurückweisung in der Vorrede widmet, wird ihm Niemand verdenken, der sich jenes absonderlichen in's Burleske verfallenden Erzeugnisses, das zuerst in den bekannten gelben Heften erschien, erinnert. Wer, wie der Verf. dieser Aufsätze, Hase'sche Polemik nur unter den Gesichtspunkt zu stellen vermag, als sei es ihr in oberflächlicher Parteilichkeit nur darum zu thun, dem liberalen Bildungsphilister das nöthige Gruseln über den finstern Katholicismus beizubringen, verdient in der That eine eingehendere Zurückweisung nicht. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Berücksichtigung neuer Ereignisse und neuer Literatur in der vorliegenden Ausgabe besonders dem Capitel über das Papstthum zu Gute kommt und nächst ihm den letzten Capiteln des dritten Buchs (Wissenschaft und Literatur, Politik und Nationalität), aber auch sonst fehlt die nacharbeitende Hand nicht. Ebenso in der Natur der Sache liegt es, daß der Verf. hinsichtlich des unfehlbaren Papstthums nur die Thatfachen reden zu lassen braucht, um scharfe Polemik zu treiben. Allein auch den neuesten Kämpfen gegenüber verlegt der Verfasser jene maßvolle Gelassenheit nicht, welche im Tadel die Gerechtigkeit, im Kampf den Frieden sucht.

Kiel.

Möller.

Gühr, Spiritual Dr. Nik., Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 705 S. gr. 8.) M. 8.40.

„Der Zweck der vorliegenden Schrift“, sagt der Verfasser in der Vorrede, „ist vornehmlich ein praktisch-ascetischer: sie soll nicht bloß zum Verstande sprechen, sondern auch das Herz und den Willen anregen“. Diesem Zwecke entsprechend hat der Verf. die rein wissenschaftlichen, praktisch gleichgültigen Fragen ganz auf sich beruhen lassen und was ihm nöthig dünkte an solchen wissenschaftlichen Ausführungen, welche den erbaulichen Erwägungen ein solides Fundament verleihen, in rein thetischer Weise dargestellt. Die Schrift, approbirt und dringend empfohlen von Seiten der geistlichen Behörde, ist correct in der Orthodoxie. Ihr Publicum sucht sie unter den praktischen Geistlichen. Um diese vor allem davor zu bewahren, das Messopfer gedankenlos und mechanisch darzubringen, bietet der Verf. in dem zweiten, umfanglicheren Theile (auf 500 Seiten) eine Erläuterung des „überaus tiefsinnigen und geheimnißvollen Messritus“.

Ohne ein eingehendes Referat zu versuchen, glaube ich auf die Schrift um ihres vorwiegend erbaulichen Charakters willen besonders aufmerksam machen zu sollen. Wer als protestantischer Theologe sich um die katholische Kirche eingehender bekümmert, wird wissen, welche Schwierigkeiten es hat, nach den rein dogmatischen Darstellungen des Systems eine Vorstellung von der praktischen Art des katholischen Christenthums zu gewinnen. Wir sind es aber dem Katholicismus schuldig, uns nicht bloß mit der kalten Theorie seiner Lehre zu begnügen, sondern auch nach einem Verständniß seiner eigenartigen lebendigen Frömmigkeit zu trachten. Indem hier mit Bezug auf diejenige Institution, die der Katholicismus selbst für sein erhabenstes Geheimniß erklärt, und die auch nach der Empfindung der Reformatoren die religiöse Eigenthümlichkeit des Katholicismus in concentrirter Weise darstellt, eine Fülle ascetischer Betrachtungen dargeboten wird, kann die Schrift für den Symboliker nur sehr instructiv sein.

Die Grenze ihres Werthes ist dabei ja leicht ersichtlich. Von der Geschichte der Messe erhalten wir nur dasjenige gefärbte Bild, welches der Katholicismus allein gestattet. Die dogmatische Rechtfertigung der Lehre von der Messe ist kümmerlich und äußerlich. Die katholischen Theologen thäten gut, von Möhler in der Hinsicht mehr zu lernen, daß sie sein auf systematische Erfassung der Einzelheiten im Ganzen gerichtetes Streben beherzigten. Aber unser Verf. hat ja nur in secundärer Weise wissenschaftliches Absehen und es wäre daher unbillig, gerade mit ihm hier strenger in's Gericht zu gehen.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Predigtliteratur.

1. **Hartmann**, weil. Dec. Stadtpfr. Karl Friedr., **Licht und Recht.** Evangelien-Predigten. Reutlingen 1877, Baur. (VI, 639 S. gr. 8.) M. 4. —
2. **Fröhlich**, Edm., **Auswahl von Predigten** über Texte aus Lukas, gehalten in St. Anna. Zürich 1878, Höhr. (IV, 180 S. gr. 8.) M. 2. 70.
3. **Schwarz**, Pfr. Dr. Bernh., **Predigten** zum Vorlesen in Kirchen und zur Erbauung im Hause, sowie als Fingerzeige für angehende Geistliche. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XV, 175 S. gr. 8.) M. 2. —
4. **Körber**, Pfr. Emil, **Ein Oelblatt des Friedens.** Predigten, gehalten im Münster zu Bern. 2., durchgeseh. u. verm. Aufl. Bern 1878, Wyss. (XIV, 321 S. gr. 8.) M. 4. —

5. Bertoldy, Pst. A. C., **Evangelische Zeugnisse**. Ein Jahrgang Predigten über Evangelien-Pericopen zum Vorlesen in Kirche und Haus. Eisenach 1876. (Bafel, Spittler.) (IV, 299 S. gr. 8.) M. 2. 80.

1. Die erste dieser Predigtsammlungen ist ein unveränderter Abdruck der Evangelien-Predigten von K. F. Hartmann, deren letzte im J. 1812 gehalten ist. Der Name des ehrwürdigen Verfassers ist aus Palmer's Homiletik auch außerhalb Württemberg bekannt, andere homiletische Arbeiten des in seinem Vaterlande nach 45jährigem Dienst an 5 Gemeinden unvergessenen Zeugen hat der Herausgeber schon früher veröffentlicht. Viele der mitgetheilten (über 100) Predigten sind allem Anschein nach nur Skizzen, welche beim Vortrage weiter ausgeführt sind. Der Reichtum an gediegenem biblischen Gehalt, die gedrängte Kürze und die markige Sprache sichern der Sammlung auch heute noch einen dankbaren Leserkreis, allerdings unter solchen nur, welche einen Vorrath von buchstäblicher Erkenntnis der Wahrheit gesammelt haben und nicht etwa ihren Mangel an Verständniß entschuldigen wie jene, von denen H. am 1. Epiph. redet, daß sie sagen: 'die Gaben sind eben unterschiedlich, mir ist's jetzt nicht so gegeben', oder 'ich wollte einen Finger von der Hand geben, wenn ich's auch so könnte'. 'Ei, du könntest deine Finger alle behalten; wenn du in vorigen Jahren treuer mit Gott und seiner Wahrheit umgegangen wärest, da hättest du des Wortes Jesu zu genießen gehabt, wer da hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe!'

2. Unter den genannten neueren Sammlungen zeichnet sich die Edm. Fröhlich's besonders aus, obwohl der Verf. glaubt es entschuldigen zu müssen, daß diese Predigten es wagen, vor das Auge des Leserkreises zu treten, wie sie entworfen wurden im Drange der arbeitsfüllen Woche. Die 25 Predigten sind fast alle innerhalb eines Jahres gehalten; daß denselben der rhetorische Schmuck eigens für den Druck gearbeiteter Predigten fehlt, dürfte kein geringer Vorzug sein, größer aber ist der andere, daß jede Predigt eine wohl begründete Bezeugung der in dem Texte enthaltenen Heilswahrheit ist. Dem Verf. ist es nicht darum zu thun, möglichst viel in den Kreis seiner Betrachtung hereinzuziehen, sondern er ist ernstlich bemüht, möglichst viel aus dem Schriftwort herauszuschöpfen. Da werden nicht jene Umwege gemacht, welche in der Regel die Zerstreuung mehr als die Andacht der Zuhörer fördern, sondern schlicht und klar führt der Prediger vom Text zum Thema; in anspruchsloser Disposition werden die Gesichtspunkte kurz und bestimmt angegeben, und die Ausführung erfolgt dann in einfacher aber wahrhaft erbaulicher Weise, welcher man das sorgfältige Studium wie die gewissenhafte Ausarbeitung abfühlt. Dazu sind es Predigten für die gläubige Gemeinde, diese zu erbauen ist das einzige Absehen des Predigers, und wir sind überzeugt, daß er den Zweck auch an der lesenden Gemeinde erreichen wird.

3. Einige formale Bemerkungen zu den drei anderen Sammlungen sind durch den anspruchsvollen Titel der Predigten von Schwarz mit veranlaßt. Dieser hat für jede Predigt ein besonderes Eingangsvotum ausgewählt; der apostolische Gruß ist nur zwei Mal als Kanzelgruß benutzt; es wird sich zwar nichts dagegen einwenden lassen, daß der Prediger auch andere Schriftworte zu diesem Zwecke verwendet, aber solche, welche weder einen Wunsch, noch ein Gebet, noch ein Bekenntnis, sondern eine directe paränetische Anrede enthalten, wie z. B. 'Alles ist euer, ihr aber seid Gottes, Amen!' oder 'Alle eure Sorge werfet auf ihn, er forget für euch! Amen!' sind hierzu nicht geeignet. Wohl der landeskirchlichen Sitte folgend, hat der Verf. jeder Predigt ein Exordium vorausgehen lassen; trotzdem er mit Lebhaftigkeit für

kurze Predigten eifert, sind diese Exordia unverhältnißmäßig lang, fast immer ein Drittel der ganzen Predigt. Wir können dem Exordium überhaupt nur da ein Recht zugestehen, wo der Tag oder der Fall einen greifbaren Ausgangspunkt für die Predigt bietet, um erst zum Text hinzuleiten, andernfalls ist die Gefahr kaum zu vermeiden, daß der Prediger auf die entlegensten Dinge verfällt, wie z. B. auf den Unterschied zwischen Rose und Veilchen, oder auf die Drahtleitungen einer Telegraphenstation. Die Forderung, daß jedes Wort der Predigt erbaulich sein solle (S. VII), hat gewiß ihr gutes Recht, aber damit ist auch die Grenze gesetzt, daß das was nicht erbaut, nicht in die Predigt gehört. Daß der Verfasser es versteht, in der Sprache unserer Zeit erbaulich zu reden, wird durch manche der gedankenreichen Predigten bezeugt; bei anderen sind uns allerdings Bedenken gekommen, ob die moderne Sprache für die Gemeinde auch immer verständlich genug sei, um zu erbauen. Uns ist es auch beim Lesen nicht recht klar geworden, was beim Sedanfeste in der Predigt über Israel und Amalek die Proposition sagen wollte: 'Auf Fittigen inneren Aufschwungs zum Adlerflug in der Welt'. Oder wer versteht in der Predigt über Paulus und Festus (Act. 25, 6—12) das Thema: 'Vom Diener in Demuth zum Könige in Freimuth!' — weil der demüthige Dienst ein gut Gewissen vor der Welt, das gute Gewissen den Triumph über die Welt verleiht. —?

4. Die Predigten von Körber erscheinen zum Besten der Lerberschule in Bern in zweiter Auflage. Der Inhalt entspricht dem Titel 'ein Oelblatt des Friedens' durchaus, es sind warme Zeugnisse einer festen Glaubenserkenntnis, welche der Gemeinde Gottes Frieden verkündigen, — Friedensboten an die Bewohner der Arche. Die Plerophorie des Ausdrucks ist beim Lesen nicht immer ansprechend, während die reichliche Verwendung von Liederverfen uns auch gegenüber dem Hörer nicht unbedenklich erscheint.

5. Bertoldy hat seine evangelischen Zeugnisse geradezu zum Vorlesen in Kirche und Haus bestimmt; daß die zu Grunde gelegten Bibelabschnitte als 'Evangelien-Perikopen' bezeichnet sind, bedarf der Erläuterung, denn es sollen darunter Abschnitte aus den Evangelien überhaupt, nicht Perikopen einer kirchlich festgestellten Reihe verstanden werden. Der biblische Gehalt und die praktische Ausführung machen diese Predigten für den genannten Zweck empfehlenswerth; — ein Lob, welches freilich nicht dieser Predigtsammlung allein zukommt, und wenn wir auch die schlichte Einfachheit und eindringliche Sprache bei correcter Lehrdarstellung nur rühmen können, so haben wir doch nichts gefunden, was diese Predigten besonders auszeichnete oder ihre Herausgabe unentbehrlich machte. So viel darüber geklagt wird, daß unser Geschlecht wenig Gefallen am Hören und Lesen von Predigten habe, so wenig scheinen durchschlagende Bedenken gegen die Herausgabe von Predigten verbreitet zu sein. Mit Bezug auf die beiden letzten Sammlungen noch eine formale Bemerkung. Die Prediger pflegen nach Angabe der Disposition einen Abschluß zu machen durch ein kürzeres oder längeres Gebet, welches mit 'Amen' schließt; eine Sitte, welche sich vielfach findet, ohne daß dieselbe angemessen genannt werden könnte; denn diese Unterbrechung streitet gegen den rednerischen Charakter der Predigt. Ist der Inhalt und die Fassung der Proposition und Disposition der Art, daß dieselbe einen ausgesprochenen Gebetswunsch des Predigers rechtfertigt, so mag's drum sein, wenn aber auch nach einem Thema wie z. B. 'Jesu letzter Einzug in Jerusalem' oder 'das Pfingstfest der Heiden im Hause des Cornelius' ein besonderes darauf bezügliche Gebet folgt, so erscheint das doch allzu gewohnheitsmäßig. Das Gebet gehört an den Anfang und an den Schluß der Predigt, will man dort noch eine Bitte um Sammlung und Segen hinzufügen, so mag es direct im An-

schluss an die Textverlesung geschehen. Sollen die Zuhörer nicht den Eindruck haben, daß der betende Wunsch den Prediger auch bei dem Transitus und der Einleitung, und nicht erst bei der Ausführung der Disposition erfüllt habe?

Halle a/S.

A. Wächtler.

Beck, Prof. Dr. J. T., Gedanken aus und nach der Schrift für christliches Leben und geistliches Amt. Neue Folge. Heilbronn 1878, Scheurlen's Verl. (164 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Aus dem reichen Schatz seiner christlichen Erfahrung bietet hier der ehrwürdige Altmeister der Schrifttheologie in 74 unter einander äußerlich nicht zusammenhängenden Abschnitten eine Fülle von einzelnen Gedanken, Winken und Anweisungen dar, die sich auf die verschiedensten Gebiete christlichen Glaubens und Lebens erstrecken. Es sind größtentheils durch bestimmte Veranlassungen hervorgerufene Aeußerungen, theils briefliche Antworten auf bestimmte Fragen, theils Ansprachen, beim Beginne von Vorlesungen gehalten, theils kürzere in die Vorlesungen eingestreute Bemerkungen. Daraus erklärt sich der vielfach fragmentarische Charakter der einzelnen Abschnitte. Manche seelforgerische Mahnung würde vielleicht noch werthvoller sein, wenn der Leser in die Situation, auf die sie sich bezieht, hätte eingeweiht werden können. In den meisten Fällen ist jedoch die Veranlassung für das Verständniß unwesentlich, da der Verf. das Einzelne sofort unter allgemeine Gesichtspunkte zu stellen weiß. Seine Ausführungen bieten wiederum, wie schon die erste Folge seiner 'Gedanken aus und nach der Schrift' ein schönes Zeugniß von der echten christlichen *σωφροσύνη*, wie sie der Verf. im beständigen lebendigen Umgang mit der Schrift sich erworben hat. Unbekümmert um Beifall oder Tadel, furchtlos und frei jeder menschlichen Autorität gegenüber, ob sie sich in kirchliches oder wissenschaftliches Gewand kleidet, stellt er jede Erscheinung in das Licht der biblischen Wahrheit und sucht dadurch die wahre Objectivität des Urtheils zu gewinnen. Für die Schwächen der sogen. 'gläubigen Theologie' und des 'Glaubensdoctrinarismus' (48) hat er einen ebenso scharfen Blick wie für 'den Größenwahn des Wissenschaftsdünkels' (63); das 'gefährliche Mischlingsgebräu, die treibhausmäßigen Buß- und Glaubensexercitien' der Smith'schen Bewegung (60) beurtheilt er eben so streng wie die 'über pädagogische und moralische Schranken sich erhebende Wissenscultur' (64). Den Sekten gegenüber erkennt er es unparteiisch an, daß sie 'nicht dadurch Boden gewinnen, daß sie die Kindertaufe u. s. w. bestreiten, sondern daß sie solche Punkte in Verbindung setzen mit der Forderung persönlichen Ernstes im Christenthum' (47). Diese Forderung ist denn auch der rothe Faden, der sich durch alle einzelnen Ausführungen hindurchzieht, wie verschiedene Gegenstände sie auch berühren. Die Treue der erkannten Wahrheit gegenüber ist ihm der Maßstab, nach dem er den Christen beurtheilt und wiederholt finden sich ernstliche Warnungen vor den 'Christenmachern und Reichgottesfabrikanten, die einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb gebrauchen'. 'Im nächsten irdischen Beruf würdig des himmlischen wandeln ist schwerer als große Thaten verrichten im Namen des Herrn; und an dem Nächsten üben, was recht, billig und gütig ist, schwerer als manches christliche Schauwerk' (8). 'Der Knappe muß warten, bis er den Ritterschlag vom göttlichen Meister erhält' (49). Mit der bekannten Entschiedenheit seines Standpunktes verbindet sich bei dem Verf. eine weitherzige Toleranz gegen Alle, bei denen er ernstes sittliches Streben wahrnimmt, die, 'wenn sie auch Christum nicht in seinem Kirchengewand und Ornament wollen, doch für ihn in seinem einfachen ungenährten

Rock noch Sinn haben, oder wenigstens ihn als Lehrer und Vorbild noch annehmen wollen'. Er tadelt es, daß man die sogenannten 'Ungläubigen' so oft 'dogmatisch' statt 'pädagogisch und ethisch' behandle, und den Glauben zu etwas Dogmatischem mache, während er etwas Ethisches ist (48). Er empfiehlt dem Geistlichen zu lernen, 'ohne einseitig christlichen Umgang als Mensch mit Menschen, als Liebhaber des göttlichen Gesetzes mit Rechtschaffenen, als Gottesknecht mit Gottesfürchtigen natürlich umzugehen' (38) u. s. w. Der Versuch, die behandelten Gegenstände auch nur zu registriren, geschweige denn sich mit Einzelem auseinanderzusetzen, würde den dem Ref. gesteckten Raum weit überschreiten. Die erwähnten Beispiele mögen genügen, diejenigen, die Beck's Anschauungen etwa nur aus seinem 'Leitfaden der christlichen Glaubenslehre' kennen, auf dieses an praktischer christlicher Lebensweisheit und tiefen Blicken in den Geist der Bibel so reichhaltige Buch aufmerksam zu machen. Nur zwei Fragen kann Ref. bei aller Pietät vor dem verehrten Lehrer nicht zurückhalten: 1) Sollte nicht auch in der 'vom Auflösungsproceß bereits angefressenen protestantischen Kirche' noch mehr innerliches christliches Leben vorhanden sein, als der Verfasser zuzugestehen geneigt scheint? 2) Würde nicht des Verf.'s Polemik, wenn sie sich mehr an concrete Vorgänge und Personen hielte und weniger gegen allgemeine Richtungen wendete, für die man oft vergeblich die Vertreter sucht, eine gerechtere und darum wirksamere sein? Diese Bedenken hindern den Ref. jedoch nicht, für die vielfache Anregung und — s. v. v. — Erbauung, die ihm die wiederholte Lectüre des Buches gewährt hat, den aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Löfflad, Pfr. Joh., Die Kirche im Mannesalter. Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage. 2. Hft. Berlin 1878. Leipzig, Böhme. (62 S. gr. 8.) M. — 80.

Ref. verweist auf die Anzeige des ersten dieser zwanglosen Hefte in Nr. 24 der Theol. Litztg. vor. Jahrg. Der Grundgedanke, den der Verf. in mannigfachen Wendungen variirt, ist derselbe wie dort. 'Weder juristische Garantien der alten Lehre, noch organisatorische Aenderungen zum Besten der Gebildeten in der Kirche, noch ein eifriger Krieg gegen veraltete Vorstellungen und Einrichtungen' — sagt er mit Hausrath — 'werden den eigentlichen Sitz des Uebels treffen, denn es fehlt dieser (der evangelischen) Kirche nicht sowohl an einem Bekenntniß oder einer Verfassung, als an wirklichem religiösem Leben'. Daher anderswo: 'Unsere Gebildeten hindert weniger ihre Bildung an warmer Theilnahme am kirchlichen Leben, als vielmehr ihr Herz. Die selbstherrliche, übermüthige Grundstimmung desselben ist der tiefste Grund ihrer Kirchenscheu. Unsere Gebildeten müssen erst die Frucht ihrer Werke essen, dann wird die innere Umkehr kommen'. Er hat unzweifelhaft Recht. Das Gericht, das er an sämmtlichen kirchlichen Parteien übt, ist im Ganzen ein wohl verdientes. Doch scheint es, daß er sich die Aufgabe, das Dogma im Einklang mit der neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntniß der Gegenwart neu zu gestalten, etwas zu leicht denkt, als ob sich das von selbst machen werde, wenn nur erst der rechte Geist da sei. Die stille Arbeit der 'theologischen Schule' verdient doch nicht so übel angesehen zu werden, wie vom Verf. im Vorworte geschieht, so wenig auch von ihr allein das Heil kommen kann. Handelt es sich doch in der That nicht bloß um einige leichte Correctionen des traditionellen Systems, sondern um eine bis in die letzten Gründe hineinreichende Revision der religiösen Gedankenwelt. Der Partei der 'Deutsch-evangelischen Blätter' begegnet der Verf. einigermassen unbillig, obgleich er ihr selbst unter den vorhandenen Parteien am nächsten steht, wogegen ihm die bereits vorüber-

gegangene Pearl Smith'sche Heiligungsbewegung und das Auftreten der christlich-socialen Partei wohl in zu rosigem Lichte erscheinen. Dies hindert uns jedoch nicht, dem Grundgedanken seiner Aufsätze, wie gefagt, unsere volle Zustimmung auszusprechen. Sie sind aller Beachtung und Beherzigung werth. — Uebrigens ist das Citat S. 7 nicht von Uhland, sondern von Rückert, und das Witzwort von dem ‚Apap‘, dem umgekehrten ‚Papa‘, welchem die Protestanten verfallen seien (S. 26), rührt nicht von Luther, sondern von Val. Andrea her.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Liber duodecim prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e fontibus Masorae varie illustravit, notis criticis confirmavit S. Baer. Praefatus est edendi operis adjutor Franc. Delitzsch.* Leipzig, B. Tauchnitz. (X, 102 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wünsche, A., Der Talmud. Zürich, Verlags-Magazin. (40 S. gr. 8.) — 60.
- Hofmann, J. Chr. K. v., Die heilige Schrift neuen Testaments zusammenhängend untersucht. 8. Theil. 1. Abtheilung: Das Ev. des Lukas. Cap. I—XXII, 66. Mit einem Anhang Cap. XXII, 66 — XXIV, 53 enth. Nördlingen, Beck. (IV, 552 S. gr. 8.) 9. —
- Bartels, H., Exegetische Uebersetzung d. Briefes St. Pauli an die Römer. Dessau 1879, Reipsner. (VI, 66 S. gr. 8.) 1. —
- Funk, F. X., *Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensui, adnotationibus criticis, exegeticis, historicis illustravi, versionem Latinam, prolegomena, indices addidi. Editio post Hefelianam quartam quinta.* Tübingae, H. Laupp. (CXXXI, 612 S. gr. 8.) 12. —
- Trumpp, E., Das Taufbuch der äthiopischen Kirche. Aethiopisch u. deutsch. [Aus: ‚Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.‘] München, Franz in Comm. (37 S. gr. 4.) 2. —
- Preger, W., Der Tractat d. David v. Augsburg üb. die Waldesier. [Aus: ‚Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.‘] München, Franz in Comm. (55 S. gr. 4.) 1. 60.
- Loserth, J., Beiträge z. Geschichte der hufitischen Bewegung. II. Der Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio. [Aus: Archiv f. österr. Gesch.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (74 S. Lex-8.) 1. 20.
- Gothain, E., Politische u. religiöse Volksbewegungen vor der Reformation. Breslau, Koebner. (124 S. gr. 8.) 3. —
- Kerfchbaumer, A., Correspondenz zwischen Cardinal Klefel u. seinem Official zu Wiener Neustadt M. Gaifler. [Aus: Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (29 S. Lex-8.) — 50.
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestant. Theologie. Straßburg, Schmidt. (88 S. gr. 8.) 2. —
- Goltz, H. Frhr. v. d., Zur Würdigung d. apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ein Vortrag. Berlin, Schleiermacher. (24 S. gr. 8.) — 80.
- Hupfeld, D., Artikel VII der Augsburg. Confession u. die Entwicklung unsrer Landeskirche. Vortrag, geh. auf der kirchl. Konferenz zu Köfen am 30. Apr. 1878. Gotha, F. A. Perthes. (40 S. gr. 8.) — 80.
- Rehmke, J., Das Princip d. Catholicismus in der christl. Weltanschauung. Eine philosoph. Studie. Zürich, Schmidt. (IV, 54 S. gr. 8.) 1. 20.
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage. Berlin, G. Reimer. (XX, 797 S. gr. 8.) 11. —
- Bender, W., Schleiermacher's Theologie m. ihren philosophischen Grundlagen. 2. Thl.: Die positive Theologie Schleiermacher's. Nördlingen, Beck. (VIII u. S. 297—620. gr. 8.) 5. —
- Schleiermacher, F., Ueber die Religion. Reden an die

- Gebildeten unter ihren Verächtern. 7. Aufl. Berlin, G. Reimer. (XIII, 242 S. gr. 8.) 2. —
- Schlottmann, K., David Strauß als Romantiker d. Heidenthums. Halle, Buchh. d. Waifenh. (64 S. gr. 4.) 1. 60.
- Zahn, D., Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt. Ein didakt. Versuch. Gotha, Schloefsmann. (VIII, 232 S. 8.) 2. 40.
- Lindner, E., Religiöse Fragen. Sechs Vorträge, geh. im Winter 1877/78 in der Stadtkirche Winterthur. Winterthur, Westfeling. (95 S. gr. 8.) 1. 60.
- Beffer, W. F., Morgen- und Abendsegen aus den Psalmen u. Propheten, an der Hand der Evangelien u. Episteln d. Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten. Halle 1879, Mühlmann. (VIII, 760 S. gr. 8.) 8. —
- Gerhard, weil. Prof. D. Joh., Postille d. i. Auslegung u. Erklärung d. sonntägl. u. vornehmsten Fest-Evangelien über d. ganze Jahr. Nach den Orig.-Ausg. v. 1613 u. 1616. 4. Thl. Leipzig, Hinrichs' Verl. (274 S. 4.) 3. 20.
- Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit u. d. Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holl. durch L. v. H. Mit e. neuen Vorrede v. J. H. Gunning. Gotha, F. A. Perthes. (XXIII, 138 S. gr. 8.) 2. 60.
- Neffelmann, R., Haus- u. Predigtbuch. Christliche Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Jahres. 2. Abth. Königsberg 1879, Akadem. Buchh. (X u. S. 529—805. gr. 8.) 1. — (cpl.: 6. —; geb. 7. 50.)
- Jahrbuch religiöser Poesien, hrsg. v. Jul. Sturm. Jahrg. 1878. [Aus: ‚Mancherlei Gaben u. Ein Geist.‘] Wiesbaden, Niedner. (80 S. gr. 8.) 1. 50.
- Kirchenschmuck. Neue Folge. Sammlung von Vorlagen für kirchl. Stickereien, Holz- u. Metallarbeiten u. Glasmalereien. Hrsg. v. G. Dengler. 2. Bd. 3. Hft. [Der neuen Folge 9. Hft.] Amberg, Habel. (7 S. m. 6 Steintafeln. gr. Fol. u. Imp. Fol.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Lavayssière, P., La légende du Juif-Errant. Limoges, imp. et lib. F. G. Ardan frères. (192 p. 8. et grav.)
- Desprez, P. S., Daniel and John; or, the Apocalypse of the Old and that of the New Testament. London, Kegan Paul & Co. (470 p. 8.) 12 sh.
- Castelli, D., Della poesia biblica: studii. Firenze, Le Monnier. (VII, 572 p. 8.) L. 4.
- Moroni, Indice generale alfabetico delle materie del Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica compilato dall' autore stesso. Vol. II. Venezia, tip. Emiliapa. (514 p. 8.) L. 8.
- Inscription chrétienne antérieure au VIIIe siècle. Angers, Imp. Lachèse et Dolbeau. [Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers]. (7 p. 8.)
- Monuments (les) primitifs de la règle cistercienne, publiés d'après les manuscrits de l'abbaye de Cîteaux, par Ph. Guignard. Dijon, imp. Darantière. (CXII, 657 p. 8.)
- Cremer, H., Biblio-Theological Lexicon of New Testament Greek. Translated from the German on the 2nd edit. with Additional Matter and Corrections by the Author, by William Urwick. Edinburgh, Clark. (602 p. 4.) 25 sh.

Aus Zeitschriften.

- Hasenclever, Die bildende Kunst im Cultus. Ein Vortrag. I (Protest. Kirchenztg. 40).
- Tiele, C. P., Voorbarige vergelijkingen (Theolog. Tijdschr. Octob. p. 473—490).
- Kuenen, A., Oudtestam. Studien (Theol. Tijdschr. Octob. p. 667—672).
- Budde, C., Ueber die Capitel 50 u. 51 des Buches Jeremia (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 428—470).
- Kosters, W. H., De polemiek van het tweede boek der Makkabeën (Theol. Tijdschr. Octob. p. 491—558).
- Braun, Eine Vermuthung über Matth. 18, 10 im Verhältniß zu Luc. 16, 9 (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 475—476).
- Wellhausen, Zu Matthäi 27, 3—10 (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 471—472).
- Blom, A. H., Handhaving mijner verklaring van Gal. III: 13, 16, 20. Antwoord aan Dr. J. F. Prins (Theol. Tijdschr. Octob. p. 614—625).
- Scholten, J. H., De onderstelde derde reis van Paulus naar Corinthe (Theol. Tijdschr. Octob. p. 559—589).
- Straatman, J. W., Schetsen uit de Kerkhistorie der IIe eeuw na Chr. (Theol. Tijdschr. Octob. p. 590—613).

- Nestle, E., Lese Früchte: 3. Zum Zeugnis des Josephus über Christus u. Johannes (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 472—474).
 Pocock, N., *Two early Zwinglian Pamphlets* (Academy 21 Sept.).
 Kattenbusch, F., Johann Calvin (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 353—375).
 Köhler, K., Der Augsburger Religionsfriede und die Gegenreformation (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 376—427).
 Stählin, L., J. Chr. K. v. Hofmann (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 40 u. 41).
 Wagenmann, Zum Andenken an Dr. Landerer (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 477—493).
 Weiffenbach, W., Beleuchtung und Kritik der in Strauss's Buch: „D. alte u. d. neue Glaube“ gegen die Moral Jesu erhobenen Vorwürfe. Ein Vortrag (Die Predigt der Gegenwart XV, 8. 9).
 Grimm, W., Das Project einer neuen deutschen Kirchenbibel (Protest. Kirchenztg. 40).
 Weiss, Das Wesen der Predigt. II („Halte was du hast“ I, 12, S. 529—536).
 Zeller, Der Geistliche u. d. Central-Verein f. Socialreform („Halte was du hast“ I, 12, S. 536—549).

Recensionen.

- Bernheim, E., Zur Geschichte des Wormser Concordats (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Boehmer, J. F., *Regesta archiepiscoporum Moguntinensium* (v. R.: *Revue critique* 39).
Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale par M. H. Zoltenberg (v. R. Duval: *Revue critique* 38).
Catéchisme, le français de Calvin, réimprimé par A. Rilliet et Théoph. Dufour (v. R.: *Revue critique* 39).
 Darmester, J., *Ormazd et Ahriman* (v. J. Jolly: *Academy* 5 Octob.).
 Fechner, In Sachen der Psychophysik (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 14).
 Garrat, S., *Commentary on the Revelation of St. John* (v. Nestle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gerhard, J., Postille, Neue Ausgabe (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gerhardt, *Johannis, loci theologici*, Wohlfeile Ausgabe (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gregorii Abulragii Bar Ebhraya in Act. Apostol. et Epist. Cathol. adnotat. edid. Klamroth (v. Nestle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gregorii Bar Ebhraya in Ev. Joh. comment. edid. Schwartz (v. Nestle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Haneberg, D. B. v., Das Ev. nach Johannes (v. Hirschel: Lit. Rundschau 14).
 Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. A. Sabatier: *Revue critique* 38).
 Hauck, A., Tertullian's Leben u. Schriften (v. H. Ldn.: Lit. Centr.-Blatt 41).
 Hofmann, J. Chr. K. v., Theol. Ethik (v. B. Pünjer: Jen. Lit.-Ztg. 41).

- Immer, A., Theologie des N. T. (v. Wendt: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Johnson, S., *Oriental Religions* (v. J. Legge: *Academy* 28 Sept.).
 Kalisch, M. M., *Bible Studies* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr.* Octob.).
 Kaltenbrunner, F., Die Polemik über die Gr. Kalender-Reform (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 — Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderreform (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Kaufmann, A. G., Sophie Swetchine (v. Köhler: Lit. Rundschau 14).
 Kirchkamp, J., Gnade und Glorie (v. Hötzel: Lit. Rundschau 14).
 Kleinert, P., Abriss d. Einleitung z. A. T. (v. Diestel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Knapp, J., G. Fr. Oehler. Ein Lebensbild (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Leto, P., *The Vatican Council. Eight months at Rome* (v. Buddenfiel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Lobstein, P., Die Ethik Calvin's (v. Kattenbusch: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Martensen, H., Die christl. Ethik. 2. Bd. (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 38).
 Meyer, K. W., Der evang. Religionsunterricht (v. W. Hollenberg: Jen. Lit.-Ztg. 41).
 Oettingen, A. v., Wahre u. falsche Autorität (v. B. Pünjer: Jen. Lit.-Ztg. 40).
 Palmer, Ch., Die Gemeinschaften und Secten Württembergs (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Palmieri, D., *Animadversiones in recens opus de mente concilii Vienneensis* (v. Pohle: Lit. Rundschau 14).
 Pfeleiderer, R., Pius IX. (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis (v. Dr. A.: Lit. Handweiser 229. 230).
 Rolfs, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Ordnung (v. J. A. Keller: Lit. Handweiser 229. 230).
 Rothe, R., Entwürfe z. d. Abendandachten über die Pastoralbriefe (v. J. van Loenen: *Theol. Tijdschr.* Octob.; v. W. Ackermann: Protest. Kirchenztg. 38).
 Strauch, Ph., Die Offenbarungen der Klosterfrau Adelheid Langmann (v. Braun: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 3).
 Ulrici, G., Die Regelung der kirchlichen Lehrfreiheit durch die ordentliche General Synode (v. Graue: Jenaer Lit.-Ztg. 39).
 Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im MA. (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Weiffenbach, W., Die Papiasfragmente über Markus u. Matth. (v. J. J. Pries: *Theol. Tijdschr.* Octob.).
 Weiss, L., Idealismus u. Materialismus (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 14).
 Weiss, B., Das Matth.-Evangel. (v. W. Sanday: *Academy* 21 Sept.).
 Wendt, H., Die Begriffe Fleisch u. Geist im biblischen Sprachgebrauch (v. Diestel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Woelky, C. P., Der Katalog der Bischöfe von Culm (v. M. Perlach: Jen. Lit.-Ztg. 41).
 Wolters, A., Der Abgott zu Halle 1521—42 (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Sieben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mascheth Soferim.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium der althebräischen Graphie, der Masora und der altjüdischen Liturgie,

von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Leipzig, 1878. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 98, Commentar 306 Seiten. 6 Mark.

Dieses talmudische Buch, welches den Schlüssel der jüdischen Alterthumskunde bildet, indem es die aus den Zeiten der Tannaiten stammenden Vorschriften für die Graphie der heiligen Schriften, die ältesten Sätze der Masora und die erste geordnete Liturgie der Israeliten enthält, wurde von der Gelehrtenwelt wohl beachtet, aber noch niemals übersetzt oder in einem andern als dem rabbinischen Idiom commentirt; die jüdischen Commentatoren gestanden aber alle die Fehlerhaftigkeit des Textes zu.

Dem Verfasser des vorliegenden Commentares gelang es vier Handschriften dieses, dem babylonischen Talmud angehängten Tractates aufzufinden und nach diesen den Text desselben sicher zu stellen, welchen er in einem ausführlichen, wissenschaftlichen Commentare erläuterte.

Dieser Commentar erklärt den Inhalt der einzelnen Sätze, prüft die Lesarten und ergreift sich in ausführliche Erläuterungen, welche die alt-hebräische Graphie und die Bibelkritik in allen ihren Zweigen umfassen.

Die Ausführungen über die alte Liturgie der Israeliten, welcher die der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten gegenüber gestellt wird, lassen oft diese Uebungen, Gebräuche und Gebete in einem ganz neuen Lichte erscheinen.

In der J. Dals'schen Buchhandlung (R. Schmid) in Bern ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Immer, neutestamentliche Theologie

Preis Mark 10. —

Die Jenaer Literaturzeitung hat unter Anderem darüber: Der historisch-kritische Standpunkt des Verf. ist der einer unbefangenen wissenschaftlichen Forschung, welche sich den gesicherten Ergebnissen der neueren Kritik nicht verschließt.

In J. H. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau sind sieben erschienen von:

N. M. Dächsel

Pastor zu Steintürke bei Strehlen
(Verfasser des „Bibelwerks“)

Dr. M. Luthers kleiner Katechismus für den Gebrauch im Schul- und Konfirmanden-Unterricht fragweise ausgelegt und mit reichlichem Vorrath von Lernsprüchen versehen. Preis ungebunden 55 Pf., gebunden 70 Pf.

Hilfsbuch zur Vorbereitung auf den Katechismus-Unterricht mit einem Anhang von Gebeten. Im Anchluss an des Verfassers Katechismusbearbeitung zusammengestellt. Preis 1 M. 20 Pf.

Im Verlag von Hermann Costenoble in Jena ist erschienen:

(Die Geheimwissenschaften Asiens.)

Die Magie und Wahrsagekunst

der Chaldäer

von Francois Penormant

Prof. der Alterthumskunde an der Nat. Biblioth. zu Paris.

Autorisirte, vom Verfasser bedeutend verbesserte und vermehrte deutsche Ausgabe. 2 Theile in 1 Bande. gr. 8° eleg. broch. 14 Mark.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 23.

9. November 1878.

3. Jahrgang.

Meyer, La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles (Holtzmann).

Hofmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments etc. II, 3: Der zweite Brief Pauli an die Korinther, 2. Aufl. (Wold. Schmidt).

Moll, Der Brief an die Hebräer, 3. Aufl. (Dorf.).

Becker, Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsimilierter altchristlicher Grabchriften (Harnack).

Ahner, Fredegis von Tours (Möller).

Zimmermann, Ratpert der erste Zürchergelehrte (Staehelin).

Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (C. Müller).

Actenfammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, herausg. von Strickler. 1. Bd. 1521—1528. (Staehelin).

Jensen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, herausg. von Michelsen, 3. Bd. (Möller).

Hänchen, Die Lehre von dem Heil. Versuch

einer biblischen Dogmatik, 1. Hälfte. (Wold. Schmidt).

Freihold, Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen, 1. Bd. (Lindenberg).

Oosterzee, Praktische Theologie. Deutsche Ausgabe, 1. Bd. (Fay).

Demmer, Biblische Geschichten für den Schulgebrauch (Fay).

Fries, Morgen-Segen aus Gottes Wort (Hartung). Nachtrag zu der Anzeige von Linfenmann, Summenhart (Nestle).

Meyer, Gustave, *La Question Synoptique*, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles canoniques. Paris 1878, Sandoz & Fischbacher. (115 S. 8.) M. 3. —

Toute hypothèse sur l'origine des synoptiques peut se caractériser par la place qu'elle assigne à l'oeuvre de Marc (S. 12. 49). Gleichzeitig mit Keim's neuester Untersuchung, welche dem Marcus den letzten Platz in der Stammtafel synoptischer Evangelienliteratur anweist (Aus dem Urchristenthum, S. 28 f.), läßt ein junger französischer Gelehrter ein Erstlingswerk erscheinen, welches die Frage in entgegengesetzter Richtung löst. Nachdem die Einleitung zu dem, in obigem Satze formulirten, Resultate geführt, bespricht die erste Hälfte des Buches die Marcuschrift (S. 13—65), die zweite die Spruchsammlung (S. 66—102); ein Schlusabschnitt (S. 103—113) verzeichnet Ergebnisse, welche meist mit den meinigen, die ich als bekannt voraussetzen darf, stimmen. Der Hauptsache nach wird der synoptische Stoff auf die Doppelheit einer Geschichte und einer Redestoff bietenden Quelle zurückgeführt, wogegen ja selbst Keim jetzt keinen unbedingten Widerspruch mehr erhebt (a. a. O. S. 30). Ist Letzterer freilich um so weniger geneigt, die Geschichtsquelle gerade im zweiten Evangelium zu erkennen, so darf ich mich, seinen neuesten Ausführungen gegenüber, auf dasjenige berufen, was unser Verfasser über das Verhältniß der synoptischen Erzählungen von Jesu Ansiedelung im Hause des Petrus (S. 31), seinem erstmaligen Rückzug in die Wüste (S. 39 f.), der Begegnung mit dem Ausfätzigen (S. 27), der Ausfendung der Jünger (S. 16. 30. 36 f.), dem abermaligen Rückzug in die Wüste (S. 26) zu sagen hat. Vertheidigt er auf diesen und zahllosen anderen Punkten siegreich, wie ich glaube, die Priorität des Marcus, so fehlt es ihm doch auch keineswegs an unbefangenen Sinne, um kleine Abänderungen des ursprünglichen Textes (S. 18 f. 94 f. 108), zeitweiliges Eintreten einer Sachordnung (S. 63) und vor Allem die auffällige Erscheinung des matthäischen *πατήρ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς* 11,25 (S. 43. 94) anzuerkennen.

Uebrigens folgt mir der Verfasser auch auf Punkten, wo ich selbst mittlerweile meine Ansicht zu modificiren genöthigt wurde oder wenigstens zweifelhaft geworden bin. Letzteres gilt bezüglich der S. 84 f. behaupteten völligen Unabhängigkeit des Lucas von Matthäus (vgl. Jahrbücher für prot. Theol. 1878, S. 553 f.), Ersteres bezüglich der S. 104 f. dargelegten chronologischen Verhältnisse, wonach die beiden ersten Evangelien vor, das

dritte bald nach der Zerstörung Jerusalems entstanden wären (vgl. bezüglich des ersten die Jahrb. 1875, S. 590, bezüglich des dritten Zeitschrift für wissensch. Theol. 1873, S. 85 f.), und bezüglich der Annahme, daß der Pauliner Lucas der directe Verfasser des dritten sei (S. 8. 80. 101. 103 f.). Sogar die lucanische Vorgeschichte reicht dem Verfasser in die Tage des Urchristenthums hinauf und beruht auf Augenzeugenschaft (S. 100. 110 f.).

Ein besonderes Interesse nehmen seine Untersuchungen über die Spruchsammlung in Anspruch. Im Wesentlichen befolgt er hier die Hypothese von Eduard Reuss, wonach die gemeinsame Quelle unserer ersten und dem dritten Evangelisten in verschiedenen Uebersetzungen vorgelegen hätte (S. 11. 88.). Beide Redactionen befolgten übrigens in der Hauptsache dieselbe Ordnung (S. 82 f.). Letztere betreffend mag eher zugegeben werden, daß das Werk mit eschatologisch-apokalyptischem Material schloß, als daß es, wie der Verfasser durchgehends voraussetzt (S. 67. 69. 77. 87. 88. 91 f.), mit Reden des Täufers begann. Richtig wird fein, was, zugebend und einschränkend, S. 81 über die darin anzunehmenden *préambules historiques* gefagt ist. Richtig werden auch S. 36. 71 f. 84 die dem Matthäus eignen Stellen von der *Ecclesia* ausgeschieden, richtig in den lucanischen Partien universalistische und judaistische Elemente nebeneinander anerkannt (S. 22 f. 74 f.). Daß aber die Spruchsammlung um 60 von dem Apostel Matthäus gerade gegen die Apg. 15, 1. 21, 20 auftretende Zelotenpartei geschrieben sei (S. 70. 79. 106. 112), hängt mit einer theilweise unhistorischen Betrachtungsweise urchristlicher Gegensätze zusammen, in welcher unser Verfasser mit Godet, dem *éminent critique* (zweimal S. 52), zusammengeht, während er die sonstigen Schwächen von dessen *beau commentaire sur Luc* (S. 11), was die kritische Methode betrifft, gründlich durchschaut hat (S. 49 f. 52 f. 85). Im Hintergrunde seiner Auffassung der evangelischen Geschichte steht Johannes (S. 35. 63. 71. 75. 98 f.). Auf dem Druckfehlerverzeichniß fehlt, daß S. 5 *Philippiens* statt *Ephésians* und S. 10 (*Livre de l'histoire* statt *de la vie* zu lesen ist. Der Verfasser ist im Besitze der richtigen Methode, und wo er nur dieser folgt, trifft er auch fast immer das Richtige; die sonstigen Schulanfichten, die er mitbringt, sind fraglicher Natur.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

1. Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. K. v., **Die heilige Schrift Neuen Testaments zusammenhängend untersucht.** 2. Thl. 3. Abth. Der 2. Brief Pauli an die Korinther. 2. vielfach veränd. Aufl. Nördlingen 1877, Beck. (IV, 350 S. gr. 8.) M. 5. 60.
2. Moll, Gen.-Superint. D. Carl Bernh., **Der Brief an die Hebräer.** Theologisch-homiletisch bearbeitet. [Lange's Bibelwerk. N. T. 12. Thl.] 3. verb. u. verm. Aufl. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (VI, 198 S. gr. 8.) M. 2. —

Die beiden vorliegenden Commentare sind von ihren nun verstorbenen Verfassern nicht lange vor deren Ende noch einmal veröffentlicht worden. Nach ihrer Eigenart hinlänglich bekannt, bedürfen sie an dieser Stelle nur eines kurzen Worts, welches den unterscheidenden Charakter der neuen Auflage erkennen lassen mag. v. H.'s (gest. 20. Decbr. 1877) Erklärung des 2. Korintherbriefes ist ihrem Umfang nach nicht gewachsen, vielmehr gegen früher (1866. 365 S.) um einen Bogen abgekürzt. An innerem Gehalt hat sie trotzdem insofern gewonnen, als einschlagende Arbeiten aus neuester Zeit meist berücksichtigt sind. Fortgehend ist auf Klöpfer's Commentar wie auf Tregelles' N. T. und Tischendorf's *editio crit. maj.* VIII. Bezug genommen; hier und da sind isagogische Arbeiten wie Mangold's Zusätze zu Bleek's Einleitung u. A. angezogen, und geeigneten Orts wird auch auf Monographien wie Hausrath's „Der Vier-Capitelbrief“ oder auf Abhandlungen wie die von Holsten in der „Zeitschr. f. wiss. Theol.“ 1874. S. 388 ff. hingewiesen. Dafs bei alle dem das Buch keine Erweiterung erfahren hat, erklärt sich aus Kürzungen, welche wir im eigentlich exegetischen Theile, nicht in der recapitulirenden Schlussbetrachtung bemerkten. Ueberdem ist ja die Besprechung entgegenstehender Ansichten nicht dasjenige, was v. H.'s Arbeiten eine besondere Ausdehnung gewinnen läfst; denn theils werden dieselben nicht immer *in extenso* wiedergegeben, theils meist nur kurz als haltlos zurückgewiesen. Die Vergleichung eines Commentares, welcher der Geschichte der Exegese sorgfältig nachgeht, wird deshalb für den kein überflüssiges Werk sein, der an der Hand des vorliegenden mit dem Sendschreiben des Apostels sich beschäftigen will. Zu den historischen Problemen übrigens, welche sich an den 2. Korintherbrief knüpfen, stellt sich v. H., so weit wir sehen, völlig so wie in der ersten Auflage seines Buches. Dies gilt namentlich von der Frage, ob ein Besuch des Timotheus zu Korinth zwischen dem vorigen Briefe des Apostels und diesem unseren zweiten in der Mitte lag, wie von der anderen, welcher Art die Parteien waren, auf welche Paulus in seinem Schreiben Bezug zu nehmen hatte.

Auch Moll (gest. 17. August 1878) hat die Grundzüge der früheren Darstellung nicht verwischt, aber für Uebersetzung des Ganzen mehr gethan als v. H. und darüber den Umfang des Buches gegen sonst (1865) etwas erweitert. So wenig wie in den ersten Ausgaben ist er jetzt zu neuen, überraschenden Resultaten gelangt. Der Werth seiner Schrifterklärung ruht weit mehr in der klaren Sichtung des vorhandenen Materials, in der besonnenen Prüfung der vorgetragenen Auslegungen, in der sorgfältigen Begründung der eigenen Anschauung. Lieber verzichtet M. auf die Beantwortung einer Frage, als dafs er mit einem Satz sich begnügt, denn er nicht als vollständig erwiesen erachtet. Dies zeigt sich schon in der „Einleitung“. Er trägt Bedenken, in Apollos den Verf. des Briefes zu sehen, weil ihm ein Doppeltes bedenklich erscheint: zunächst, dafs im kirchlichen Alterthume ihn Niemand als den *autor ad Hebr.* gedacht hat, und sodann, dafs sich in den geschichtlichen Nachrichten über ihn kein eigentlicher Stützpunkt für die am Schlusse

des Briefes berührten persönlichen Verhältnisse findet. Die Frage nach dem Verf. läfst M. deshalb noch offen. Den Brief selbst hält er wie früher schon für das Werk eines selbständig missionirenden Arbeiters aus paulinischem Kreise, welcher zwischen den Jahren 63 und 67 wahrscheinlich vom südlichen Italien aus (13, 24 coll. Apftlgesch. 28, 13 f.) palästinensische Judenchristen in christlicher Erkenntnis und Sitte fördern und stärken wollte. Die neueste Literatur ist in den Einschaltungen der neuen Auflage meist zu ihrem Rechte gekommen. Doch vermifsten wir die Verwerthung der Abhandlungen von Ritschl („Theol. Stud. u. Krit.“ 1866. 1) und Wiefeler (ebendaf. 1867. 4) über die Leser des Briefes, auch S. 6 den Namen Wichelhaus' in der Zahl derer, welche die paulinische Abfassung des Briefes vertheidigen, wie denn überhaupt dessen „Einleitung in den Hebräerbrief“ und Erklärung seines ersten Capitels' (Akadem. Vorlesungen über das N. T. S. 1 bis 84. Halle 1875) S. 17 nur flüchtig erwähnt, aber im Weiteren ignoriert wird. Aus der Reihe der Commentare mußte der von E. Wörner, weil erst während des Druckes erschienen (Ludwigsburg 1876), unberücksichtigt bleiben.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Becker, Ferd., Die Inschriften der römischen Coemeterien.

Erklärung 30 ausgewählter facsimilirter altchristlicher Grabschriften. Ein Beitrag zur Kenntniss des christlichen Alterthums mit besonderer Berücksichtigung der Forschungen de Rossi's. Gera 1878, Reifewitz. (40 S. m. 6 lith. u. 10 Holzschn.-Taf. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Zweck vorstehender Publication ist dem Ref. nicht klar geworden. Der Verf., der auf dem Gebiete der altkirchlichen Kunstarchäologie und Epigraphik bewandert ist, hat aus der Menge der ältesten und älteren Grabschriften 30 ausgewählt, facsimiliren lassen, resp. nach Facsimile's abgebildet und erläutert, ohne dafs ein Princip der Auswahl zu entdecken wäre. Acht derselben sind überhaupt keine Grabschriften, sondern symbolische Darstellungen auf Gräbern, unter den 22 übrigen sind 4 die bekannten den Bischöfen Anterus, Fabianus, Lucius, Eutychianus gewidmeten Inschriften, mindestens 6 weitere hätten fortfallen müssen, selbst wenn der Verf. die Zahl der ausgewählten Inschriften und Abbildungen verzehnfacht hätte. Von Nr. 26 sagt der Verf., dafs er zuerst den Stein publicirt habe (*Coemeterium Domitillae*), ebenso soll Nr. 28 (jetzt im Later. Mus.) sonst nirgends abgebildet, Nr. 15 hier zum ersten Mal treu wiedergegeben sein; alle übrigen Abbildungen sind längst bekannt und besprochen. Nimmt man hinzu, dafs der Verf. in seinen Erklärungen, so viel Ref. sieht, geradezu nirgends etwas Neues bietet, wohl aber sich öfters unnütze Excursus gestattet (f. z. B. S. 7 f., S. 14—16. 18 u. f. w.), bald dieses, bald jenes planlos erklärt, die elementarsten Dinge erläuternd und doch wiederum Wichtiges bei Seite lassend, so kann man den Verdacht nicht unterdrücken, dafs es dem Verf. weniger um Leser, als um eine neue Publication zu thun gewesen ist. Dieser Verdacht wird durch die angehängten 10 Tafeln mit den 26 Holzschnitten, die mit dem Inhalte der Schrift absolut nichts gemein haben und auch mit keiner Sylbe dort erwähnt werden, noch erhöht.

Dafs auf Nr. 2 eine Zange, Nr. 27 ein siebenarmiger Leuchter abgebildet ist, möchte ich bezweifeln. Auf Nr. 5 kann das „*Dato*“ im Anfang unmöglich mit dem Verf. gehalten werden; die Correctur „*Datus*“ bleibt immer das nächstliegende. Die Kraus'sche Erklärung der Abbildungen von Fässern auf christlichen Grabsteinen (*Roma Sott.* S. 230), der sich der Verf. anschliesst (Nr. 8), befriedigt wenig. Inwiefern das griechische Tau in die Reihe der „sinnbildlichen und versteckten Kreuzesdarstellungen“ gehört (S. 17 zu Nr. 10. 12), ist nicht abzu-

sehen. Der Verf. widerlegt sich übrigens auf S. 18 selbst. S. 25 zu Nr. 23 wird mit Recht eine De Rossi'sche Vermuthung abgelehnt (f. dazu Kraus, Blutampullen S. 63. a. a. O. S. 142. 451 f.). Die Erklärung des Hauses auf der datirten Inschrift v. J. 400 (S. 29 f. zu Nr. 27) als Abbild des ewigen Hauses, der ewigen Hütten, ist um so unwahrscheinlicher, als die über dem Hause hängende Waage, wie es scheint, mit demselben zu combiniren ist. Ein Beleg für die Formel „... ante calendas venturas“ ist auch mir nicht bekannt.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Ahner, Dr. Max, Fredegis von Tours. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Mittelalter. Leipzig 1878, Boehme. (58 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Wir heißen diese kleine zusammenfassende Monographie über den Schüler Alcuin's willkommen, der nun einmal durch besondere Umstände eine unverhältnismäßige Berühmtheit erlangt hat, immerhin aber eine charakteristische Erscheinung bleibt, wenn er auch weder der Verfechter der Autonomie der Vernunft gegenüber der kirchlichen Autorität, noch der Vorläufer der Speculation eines Johannes Scotus Erigena gewesen ist. Der Verf. stellt zunächst die Nachrichten über das Leben des Fredegis in dankenswerther Vollständigkeit zusammen, wobei er dem auch noch von Wattenbach (Deutschl. Geschichtsqu. 4. A. I, 131 Anm.) wiederholten Vorwurf, Fr. habe die Schule zu Tours verfallen lassen, als wenigstens nicht direct erweislich entgegentritt. Direct wird ihm nur vorgeworfen, daß er die Benedictinerregel in Verfall habe gerathen lassen und an deren Stelle in Tours wie auch später in Sithiu (und hier sehr rücksichtslos und gewaltsam) die *vita canonica* begünstigt habe. Außerdem kommt nur in Betracht, daß allerdings erst unter seinem Nachfolger der Unterricht in der Klosterschule unentgeltlich wurde, und daß andererseits ja überhaupt nach Alcuin's und dann besonders nach Karl's Tode ein allgemeineres Nachlassen des wissenschaftlichen Strebens eintritt. Der Verf. hat wohlgethan, seiner Schrift den Text von Fred.'s wenige Blätter füllenden Tractat *de nihilo et tenebris* einzuverleiben. Zur Herstellung des Textes hat er neue Collationen benutzt 1) von jenem Pariser Codex 5577 (ehemals *Colbertin.* 4167 f. Sickel, Sitzungsberichte der Wiener Akad. 79. Bd. S. 512 f. *Monumenta Alcuin.* in Jaffé Biblioth. VI, 135), nach welchem Baluz in den *Miscell.* die Schrift zum ersten Male herausgegeben, und 2) von dem Vaticanischen Codex *reginae christian.* 69 (f. *Monum. Alcuin.* p. 138), den der Verf. geradezu als Abschrift jenes ersten bezeichnet. In der Einl. S. 2 hat der Verf. berichtet, wem er diese Collationen verdankt. Zu dem danach constituirten Texte bemerke ich, abgesehen von der vielbesprochenen Hauptstelle (s. u.), Folgendes: Pag. 17, 8 (Bal. 404, 13) erhält Prantl's Conjectur *Omnis significatio eius significatio est quod est*, die Bestätigung des *Paris.*, die ausgezeichneten Worte sind bei Bal. ausgefallen. P. 18, 5 (Bal. 404, 4 von unten) liest A. (aber gegen die Autorität des Cod.) *aestimanda non esse*. P. 18, 9 (Bal. 405, 1) wo Bal. zu dem *angelicae* der Handschrift *naturae* ergänzt, will A. ohne handschriftlichen Anhalt *angelico* lesen, um es mit dem folgenden Wort *velamine* zu verbinden. Allein das *velamine* giebt keinen Sinn. Vergleicht man die kurz vorhergegangene Stelle, wo Elemente, Licht, Engel und Menschenfeelen als die aus dem Nichts hervorgegangenen Schöpfungen aufgezählt werden, mit der vorliegenden, wo ebenfalls Elemente, Licht und Engel erwähnt sind, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß in *velamine* vielmehr *vel animae* steckt; wie aber sonst der Stelle zu helfen, sehe ich noch nicht. P. 21, 3 (Bal. 407, 3) wo *Paris. necessaria*, *Vat. necessario* hat, ist es vielleicht nicht zu hart, letzteres festzuhalten, so daß A.'s Conjectur *necessarium* entbehrlich würde. P. 21, 17 sucht

A. durch Einschlebung eines *cum* vor *latibulum suum poneret* zu helfen. P. 22, 8 (Bal. 405, 4 v. unten) liest A. *hoc numquam erat* und giebt fälschlich an, daß Bal. ebenso lese; dieser aber hat *numquam*, wie auch in der That erforderlich ist, wenn man *hoc* liest. *Par.* hat *hoc* corrigirt aus *hic*. *Vat.* hat *hic*. Es fragt sich, ob der Cod. wirklich *numquam* hat, in welchem Falle *hic* allenfalls erträglich wäre, oder ob hier bei A. ein Druckfehler vorliegt. P. 22, 20 (Bal. 408, 8) hat A., wie mir scheint, ohne genügenden Grund, die von Bal. an den Rand gesetzte Conjectur *quia* statt *quae* der Handschrift aufgenommen. Im dritten Theile (Lehre des Fr.) handelt der Verf. zuerst von dem viel besprochenen Verhältniß von Autorität und Vernunft und zeigt anknüpfend an die Bestimmung des Verhältnisses bei Augustin meines Erachtens einleuchtend, daß in der That weder von einem principiellen Rationalismus die Rede sein kann, noch auch nur von einer solchen Verhältnißbestimmung, wie sie Reuter (Gesch. der Aufkl. I, 40 f.) unter der Voraussetzung, daß an der bekannten Stelle nicht *ratione* sondern *rationali* zu lesen sei, vorsichtig zu formuliren versucht hat. Es ergiebt sich aber, daß der Codex nicht, wie Bal. druckt, *ratione* hat, sondern das sinnlose *ratio*.*) Daß Bal.'s Lesung unmöglich ist, darüber ist nach Prantl und Reuter kein Wort zu verlieren; aber der Verf. weist auch Reuter's Conjectur zurück, wir müssen den Tenor der folgenden Sätze überblickend sagen: mit Recht. Nur sieht Reuter richtig, daß an der Stelle kein Substantiv, sondern ein qualificirendes Adjectiv zu *auctoritas* erforderlich ist. Schon aus diesem Grunde ist Prantl's Conjectur *revelatione* zurückzuweisen, in deren Verwerfung der Verf. Reuter beipflichtet. Der Verf. setzt nun frischweg *divina*, was zunächst wie ein Zerhauen des Knotens ausieht, genauer betrachtet sich aber als glücklicher Griff ausweisen dürfte. Man bedenke, daß dies Prädicat in dem kurzen Aufsatz dreimal zur Bezeichnung der wahren Autorität gebraucht wird, dem Sinne nach auch hier unzweifelhaft gefordert wird, und daß das Versehen des Schreibers erklärlich ist, da *ratio* in der Zeile vorher sich wirklich findet. In dem Abschnitt über die Dialektik des Fred., welche er auch aus Agobard's Schrift gegen ihn zu erläutern sucht, erinnert der Verf. wohl mit Recht, daß bei dem Nichts, das er als etwas Reales durch dialektische Erschleichung zu erweisen glaubt, von vornherein nicht an jedes beliebige Nichts, sondern an das Nichts der Schöpfungsdoctrin zu denken ist. Mit vollem Rechte tritt der Verf. endlich auch der Annahme Ritter's, welche mehrfach Beifall gefunden hat und zuletzt noch von Noack (Joh. Scot. Erig. in Kirchmann's philos. Bibl. Heft 233 S. 35) reproducirt worden ist, entgegen, als wenn in dem Nichts und der Finsterniß die unergründliche überweltliche Natur Gottes zu suchen sei. Vielmehr entspricht das Nichts des Fr. der gestaltlosen Materie, welche sonst in der kirchlichen Auffassung als erstes Product der Schöpfung aus Nichts angefahren wird.

Kiel.

Möller.

*) ... huic responsioni obviandum est primum ratione, in quantum hominis ratio patitur, deinde auctoritate, non qualibet, sed *ratio* dumtaxat, quae sola auctoritas est solaque immobilem obtinet firmitatem.

Zimmermann jun., Georg Rud., Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Ein Lebensbild aus dem neunten Jahrhundert. Basel 1878, Schneider. (IX, 247 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Verf. sucht in dieser Schrift offenbar zweierlei zu vereinigen: es soll dem Mönch Ratpert, welcher während der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in St. Gallen als Lehrer, Geschichtschreiber und Dichter eine hervorragende Stellung einnahm und außerdem durch seine Abstammung aus Zürich als „erster Zürchergelehrter“ ihm

ein besonderes patriotisches Interesse abgewonnen hat, ein biographisches Denkmal gesetzt und insonderheit seiner Vaterstadt sein Andenken in Erinnerung gebracht werden, und es soll zugleich ein Bild gegeben werden von dem geistigen Leben jenes Klosters überhaupt, für welches ja eben der genannte Zeitraum den Beginn seiner höchsten Blüthe und seiner wichtigsten geschichtlichen Einwirkung bezeichnet und an dessen Hebung Ratpert allen Spuren zufolge einen bedeutenden Antheil gehabt haben muß. Das Letztere, die Darstellung des wissenschaftlichen und religiösen Lebens in St. Gallen darf als gelungen bezeichnet werden; nach einem kurzen Ueberblick über die Entwicklung des Klosters während des 9. Jahrhunderts, für welchen er meist durch Ratpert's eigene Chronik sich leiten lassen, schildert er der Reihe nach die verschiedenen Kreise, denen dessen Leben und Thätigkeit angehörte, die Schule vor Allem, der er nach Ekkehard's Bericht sich mit solchem Eifer hingegeben hat, daß er um ihretwillen selbst bei der Messe und im Capitel fehlen konnte und das Spaziergehen wie den Tod haßte, dann die Wissenschaft, deren sonderliche Pflege durch Ratpert übrigens lediglich Vermuthung ist, das gottesdienstliche und das klösterliche Leben und endlich die Geschichtschreibung und die Dichtkunst, für welche nun wieder Ratpert selbst mit den von ihm in beiden Gebieten hinterlassenen Werken in den Vordergrund gestellt werden konnte; der Verf. zeigt sich dabei überall in der einschlägigen Literatur wohl bewandert und weist dieselbe, wenn er auch die bisherigen Forschungen mehr reproducirt als bereichert, doch zu einem ansprechenden und lebensvollen Gesamtbild der geistigen und religiösen Cultur des damaligen St. Gallens und der damaligen Zeit überhaupt zu verwenden. Namentlich die Briefe Alcuin's und das sog. Wörterbuch des Bischofs Salomon sind in dieser Weise gut benützt. Weniger günstig dagegen vermag Ref. über die biographische Seite der Schrift zu urtheilen, die doch nach dem Titel gerade ihren Hauptinhalt ausmachen soll. Auch hier standen dem Verf. treffliche Vorarbeiten zu Gebot, neben den Forschungen Dümmler's, Schubiger's u. A. namentlich die Ausgaben der Chronik Ratpert's und Ekkehard's durch G. Meyer von Knonau in den St. Galler Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte (Bd. XIII 1872, XV und XVI 1877); aber man kann nicht sagen, daß durch die neue Zeichnung die dort gegebenen Umrisse an Inhalt oder an Deutlichkeit gewonnen hätten; vielmehr wer nicht schon im Voraus aus den erwähnten Arbeiten die geschichtlichen Data über Ratpert's Leben kennen gelernt und über die Glaubwürdigkeit derselben sich orientirt hat, weiß nirgends, wo in diesem 'Lebensbilde' die Dichtung des Verfassers von der geschichtlichen Ueberlieferung und in dieser wieder das Zuverlässige und B. glaubige von dem Problematischen und entschieden Unrichtigen sich abgrenzt; die bereits ausnehmend frei gebildeten Berichte seines Hauptgewährsmannes Ekkehard hat der Verf., statt sie zu sichten, noch farbenreicher ausgemalt, oder auch, um den gewünschten Effect zu erreichen, ohne die Grenzlinie zu bezeichnen mit eigenen Zuthaten ergänzt — ich erinnere nur an die Art, wie die Erzählung vom Besuche der beiden Ottonen im Kloster ausgeschmückt ist —, und er schreckt zu Ehren seines Ratpert auch vor den kühnsten Sprüngen von der Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit und von dieser zur Gewissheit nicht zurück, wie wenn er S. 83 die einfache Vermuthung, daß Ratpert der Verfasser des Wörterbuchs Salomon's habe sein können, sofort als höchste Wahrscheinlichkeit festhält und ihr den Wunsch beifügt, daß die Vaterstadt Ratpert's es sich zur Ehre anrechnen möchte, dieses Hauptwerk ihres ersten Gelehrten der Mitwelt wieder zugänglich zu machen. Und nachdem so der Verf. im Verlauf seiner Darstellung einen Kranz um den anderen auf das Haupt seines Helden gelegt hat, überrascht er uns zum Schlusse durch

das Geständniß, daß möglicher Weise diese Züge gar nicht alle diesem Einen, sondern zwei Männern gleiches Namens angehören könnten, deren Erster der Zürcher Gelehrte, sowie der Verf. der Chronik und der Gedichte über den heil. Gallus und über die Fraumünsterkirche, und deren Zweiter erst, etwa ein Menschenalter später, der berühmte Lehrer und der Träger der meisten von Ekkehard berichteten Züge gewesen wäre. Daß die Antwort auf diese Frage namentlich angesichts der Angaben des Urkundenbuchs keine leichte ist, wird jeder Kundige bereitwillig zugestehen, besonders nachdem Meyer von Knonau in seiner Ausgabe des Ekkehard die Unvereinbarkeit des von diesem über Ratpert Erzählten mit anderen Nachrichten dargethan hat; denn man mag nun der von Dümmler in der *Epistola Ermenrici* vorgeschlagenen Aenderung des *Richerti* in *Ratpert* zustimmen oder nicht — der Verf. selbst weist S. 203 mit Recht darauf hin, daß durch das Urkundenbuch (vgl. Nr. 474. 489. 502) die Existenz eines Richbert um die Mitte des 9. Jahrh. in St. Gallen gesichert ist, während umgekehrt der Name Ratpert erst zwischen den Jahren 876 und 902 dort vorkommt (vgl. Nr. 596 u. 721), und wie leicht ist es denkbar, daß auch jener um gewisser von der Nachwelt vergessener Verdienste willen von einem überhaupt zum Uebertreiben geneigten Lobredner, wie Ermanrich einer war (vgl. Wattenbach Geschichtsquellen 3. A. I. 211), zu seinen Lebzeiten als Dichter gefeiert und dann doch durch die unmittelbar folgende höhere Entwicklung der Dichtkunst wieder in Schatten gestellt wurde, — es bleibt doch als sicheres Datum für die dichterische Thätigkeit Ratpert's das Jahr 859, als das Todesjahr der von ihm gefeierten Hildegard; wie durfte nun aber der Verf., dieses Datum im Auge (S. 187), ja sogar nach S. 81 und 208, offenbar wieder durch die Freude über den neuen Ehrentitel seines Landsmanns geblendet, der erwähnten Conjectur Dümmler's zustimmend, dennoch wieder in allen Punkten dem Bericht Ekkehard's folgen, der ihn in die Gesellschaft von Notker und Tuotilo versetzt und damit um mehrere Jahrzehnte hinunterrückt? Er hätte eben die ganze Frage nach der Vereinbarkeit der verschiedenen Nachrichten statt erst nachträglich vielmehr am Anfang sich stellen, oder wenn sie ihm vielleicht erst hinterher in ihrer ganzen Schärfe zum Bewußtsein kam, sich durch dieselbe zu einer nochmaligen Revision seiner Schrift sollen bewegen lassen, was ihr auch in stylistischer Hinsicht hier und da zum Vortheil hätte gereichen können. Immerhin sollen ihr durch diese Ausstellungen ihre sonstigen Verdienste nicht geschmälert werden; sie wird als kirchengeschichtliches Culturbild immer mit Gewinn gelesen werden; nur meint Ref., daß der erste Zürchergelehrte nichts verloren haben würde, wenn an der Aufrichtung seines Denkmals die Phantasie etwas weniger und die historische Kritik etwas mehr Antheil gehabt hätte.

Bafel.

R. Staehelin.

Woker, Prof. Dr. Philipp, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte des Papstthums. Nördlingen 1878, Beck. (VII, 225 S. gr. 8.) M. 4.40.

Dieses J. von Döllinger gewidmete Buch ist entstanden aus Artikeln, welche im 'Deutschen Merkur' von 1875 veröffentlicht worden waren. Der Verf. will es hingenommen wissen als den ersten Versuch einer zusammenfassenden Darstellung des auf dem Titel angekündigten Gegenstands, ist aber der Ueberzeugung, daß bei der Zerstreuung des Materials und dem Mangel an Vorarbeiten eine wirklich vollständige Geschichte des päpstlichen Finanzwesens so bald nicht zu schreiben sein wird. Trotzdem ist sein Unternehmen höchst dankenswerth und es ist hier sehr reicher Stoff zusammengetragen und verarbeitet.

Die Einleitung verbreitet sich über die Frage, wem die Einkünfte der Curie auch abgesehen von der Person des Papstes zu gut gekommen seien. Es werden dabei in erster Linie die Inhaber der käuflichen Aemter an der Curie (der Vacabillen) genannt. Dabei hätte aber immerhin auch hervorgehoben werden dürfen, wie viel von den eingegangenen Summen, namentlich in den letzten Jahrhunderten, auf kirchliche Institute, wie z. B. nur die Propaganda, verwendet worden sein muß und andererseits welche Summen die kirchlichen und weltlichen Bauten, Sammlungen etc. in Rom verschlangen. — Der Haupttheil des Werkes beschäftigt sich mit den einzelnen Einnahmequellen, welche der Reihe nach vorgeführt werden. Cap. I handelt über Confirmations-Pallienfelder und Annaten, sowie über das Reservatwesen. Es wird in der Kürze die Entwicklung der Confirmationsgelder aus den Ordinationsgeschenken verfolgt, eine Entwicklung, die Hand in Hand ging mit dem Fortschritt der kirchlichen Centralisation und der Abhängigkeit der Bischofswahlen von Rom. Schon am Anfang des 14. Jahrhunderts ist die Freiwilligkeit verschwunden und die feste Taxe durchgeführt, in welcher fortan die deutschen Bisthümer am höchsten bedacht waren. Interessant ist hier und an späteren Orten der Nachweis, unter welchen Titeln und für welche einzelne Posten diese Summen erhoben wurden (cf. p. 14—16; für die Pallienfelder p. 25 f. und dann später bei Cap. 5). So findet sich z. B. in der Rechnung für den Erzbischof Jacob Ernst von Salzburg a. 1745 für Blei (das für die Confirmationsbulle nothwendig war) ein Posten, der etwa 1040 M. d. R. gleichkommt! Nicht ganz übereinstimmend sind die Angaben W.'s über die Summe, welche Mainz bezahlte; p. 11 spricht er von 10,000 Gulden, p. 17 von 25,000 und zwar beidemal im 14. Jahrhundert. Das letztere wird richtiger sein. Erzbischof Matthias (1321—1328), dessen Regierung sehr lehrreich ist für die Art, wie man von Rom aus durch diese Gelder die Kirchenfürsten in der Hand zu halten wußte, schuldete dem Papste noch a. 1324 'aus bewußten gesetzmäßigen Gründen' 27,000 Goldgulden (Oberbairisches Archiv I, 82. Nr. 58). Nimmt man, wie es fast nothwendig, an, daß er einen Theil der ihm auferlegten Summe schon bezahlt hatte und zieht dazu die Angabe W.'s (p. 24), daß die Palliengebühren damals 5000 Goldgulden betragen, so ergibt sich, daß die für Confirmationengebühren übrig bleibende Summe jedenfalls über 22,000 fl. betrug. Diese mochte aber auch ursprünglich nicht viel größer gewesen sein, da Matthias bis a. 1326 nicht mehr als weitere 7000 fl. abzutragen im Stande gewesen war (*Regesta Boica* 6, 192). — Ziemlich kurz ausgefallen ist der Abschnitt über das Reservatwesen. Hier haben wir, namentlich seit den in diesem Punkte epochemachenden Regierungen Clemens' V. und Johann's XXII. doch reiches und theilweise auch gut gesammeltes Material, um die enorme Ergiebigkeit dieser Einnahmequelle zu beurtheilen. (Für die Praxis Johann's XXII. z. B. cf. die classische Schilderung Villani's I, 11, c. 20 in der Ausg. von Dragomanni, Bd. 3, p. 238). Es hätte also hier wohl noch manches Wesentliche beigelegt werden können.

Das zweite Capitel redet (p. 32—64) von den 'regelmäßigen und unregelmäßigen Steuern und Steuern ähnlichen Geschenken'. Hier handelt es sich in erster Linie um den Peterspfennig. Daß dieser ursprünglich etwas ganz anderes war, als wir heute darunter verstehen, nämlich eine anfangs freiwillige, später pflichtgemäße Abgabe, welche von einzelnen Herrschern entrichtet und dann grobentheils von diesen auch ihren Unterthanen auferlegt wurde, dürfte bekannt sein. Es ist natürlich, daß W. bei diesem Abschnitt fast in allen Punkten der vortrefflichen Abhandlung von Spittler über die ehemalige Zinsbarkeit der nordischen Reiche an den römischen Stuhl (in Spittler's gesammelten Werken herausg. von Wächter, Bd. 9) folgt. Eine sichere Handhabe bietet der Forschung für die Zeit etwa des 12. und 13. Jahr-

hunderts das *liber censuum Romanae ecclesiae* des Kämmerers Cencius (*Muratorii antiq. V. in diss.* 69) und das etwas frühere aber weit unvollständigere des Albinus (*Cenni, monumenta dom. pont. II, p. XXXVI—LIV*). Daß dieses Buch, vermuthlich die Redaction des Cencius, noch am Ende des 14. Jahrhunderts die Grundlage der Steuerfätze bildete, aber wegen seines hohen Alters damals als sehr ungenügend erkannt wurde, beweist eine Stelle aus dem von mir veröffentlichten Bericht des Bernardus Marthesii in Brieger's Zeitschr. für KG. II, 603, wo es als das *censuale Romane ecclesie* citirt wird. — Von den unregelmäßigen Steuern ist die wichtigste und mißbrauchteste der Saladinszehnte, ursprünglich für die Bekämpfung der Ungläubigen im Morgenland bestimmt, bald aber für alle möglichen Zwecke verwendet, namentlich für die Kriege mit den deutschen Kaisern. Dabei wäre außer den von W. namhaft gemachten Beispielen für letztere Verwendung namentlich die Zeit Ludwig's d. B. zu nennen gewesen, in welcher diese Steuern und Zehnten eine bedeutende Rolle spielten. Hervorzuheben wäre auch gewesen, daß diese Zehnten zunächst keine allgemeinen Steuern waren, sondern nur auf das Kirchengut gelegt werden sollten und auch meist auf dieses beschränkt blieben. (Vgl. z. B. die stets wiederkehrenden Verhandlungen mit den französischen Königen während des Aufenthalts der Curie in Avignon über Gewährung von Zehnten des Kirchengutzehnten an den Staat u. ä.) — Als Ergänzung zu diesen unregelmäßigen Steuern füge ich weiter bei, daß von den Bischöfen geradezu die Abtretung eines Theils ihres Einkommens an den Papst gefordert, bezw. solche Steuern, die sie von ihren Diöcesen zu beziehen hatten, für die päpstliche Kammer eingezogen werden konnten, so z. B. die Visitationsgelder, *procuraciones*, wobei dies dann auch für mehrere Jahre auf einmal geschah, oder die Erträge des sogen. *subsidium caritativum* (cf. den Bericht des Bernardus Marthesii a. a. O. 595 f.). Als Steuern (man möchte nach den von W. beigelegten Quellenbelegen fast lieber sagen als Erpressungen) werden auch die Geschenke genannt, die unglaubliche Summen in Anspruch nahmen. Hier benützt W. als Quellen außer den von Voigt veröffentlichten Berichten der Deutschordensgeforden in Rom namentlich die Aufzeichnungen eines hohen Beamten an der Curie unter Julius II. und Leo X., des Grobceremoniars Paris de Graffis, welche in einer Handschrift der Münchener Hof- und Staatsbibliothek vorhanden, auch von Raynald — natürlich nur sehr stellenweise — benützt worden sind und in einen wahren Abgrund von schmutziger Geldgier sehen lassen.

Den wichtigsten Abschnitt des Buches dürfen wir wohl im dritten Capitel p. 65—122 erblicken, das 'die Taxen der Kanzlei und Pönitentiarie zur Zeit der Taxenbücher' enthält und vor allem die Frage nach der Echtheit dieser Taxenbücher behandelt. W. benützt hier in erster Linie das Material, welches sehr reichlich aber auch sehr verwirrt von Gibbins in seinem mir nicht zugänglichen Buch *the taxes of the apostolic penitentiary*. Dublin 1872' gegeben worden sei. Sein Resultat, auf überzeugende Weise gewonnen, ist folgendes: bei den etwa 24 Ausgaben dieses Taxenbuchs ist zu unterscheiden zwischen 1) solchen, die authentisch und durchweg echt sind und denen sich dann nahe anschließen diejenigen, welche im Verhältniß zu den ersten Ausgaben zwar erweitert sind, diese Erweiterungen aber officiell durch die Päpste selbst erhalten haben, und 2) solchen, die einen abweichenden Text zeigen und deren Echtheit nicht bestimmt nachweisbar ist. Diese letztere zuerst von dem Protestanten Wolfgang Musculus 1560 veröffentlichte Redaction will aber in ihrer ersten Ausgabe gar nicht eine Taxe der Kanzlei und Pönitentiarie sein, sondern eine Taxe der Kammer, und, wie W. nachweist (p. 86), hat eine solche in der That unabhängig von der-

jenigen der Kanzlei existirt. Es ist kein Grund, die Echtheit dieser Publication des Musculus zu bezweifeln; es ist jedoch ganz richtig, daß sie sich auch nicht beweisen läßt. — W. macht nun aus dem jedenfalls echten Taxenbuch sehr weitläufige Mittheilungen, fast zu weitläufig, da jeder Leser in dem ersten Anhang das ganze Buch vollständig abgedruckt findet. Ueber die Schändlichkeit der hier zu Tage tretenden Grundsätze ist kein Wort zu verlieren. Man muß die Bestimmungen selbst lesen, die zugleich mit der ausgedehntesten Casuistik redigirt sind, um einen Begriff von diesem System zu bekommen! (vergl. bef. p. 104 f.).

Das 4. Capitel beschäftigt sich mit der Entwicklung des Taxenwesens seit der Reformation und weist nach, daß zwar eine Zeit lang die ärgsten Mißbräuche abgestellt wurden, aber bald das alte Unwesen in Schwung kam, wie einzelne Taxen aus dem 16. und 17. Jahrhundert und das Waarenverzeichniß darthun, welches in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts das Commissionsgeschäft für päpstliche Gnaden etc. von Sgambaty in Paris ausgegeben hat. — Im fünften Capitel endlich werden die enormen Summen beleuchtet und specialisirt, welche für Canonisationen und Reliquien gefordert und eingezogen werden. Ein zweiter Anhang bespricht eine der schamlosesten Erfindungen des päpstlichen Ablass- und Dispensenhandels, die Kreuzbulle, eine päpstliche Gnade, die auf Spanien beschränkt geblieben ist, wo von solchen Einrichtungen Gefahren, wie sie in Deutschland eingetreten, nicht zu befürchten sind.

W. hat sich in seiner Schrift darauf beschränkt, die Einnahmequellen der päpstlichen Kammer zu beschreiben. Es ist zu bedauern, daß er sich nicht dazu verstanden hat, auch etwas einzugehen auf die Organisation des päpstlichen Finanzwesens, der *camera apostolica* und ihres — nicht nur schmarotzenden Vacabilisten-, sondern auch — arbeitenden sonstigen Personals, mit dem *camerarius* an der Spitze, den *collectores* und *subcollectores* etc. in den Provinzen. Es hätte sich dabei ohne Frage ergeben müssen, nicht nur daß gerade diese Unterbeamten überaus wichtige Personen auch dafür waren, daß die Curie stets mit den neuesten zum Theil auch geheimsten Nachrichten versehen wurde, worüber im späteren Mittelalter zahlreiche Stimmen sich vernehmen lassen, sondern auch daß Rom hier wie sonst seine Meisterschaft in der Organisation glänzend bewährte, und wie eben darin eine der Hauptbedingungen lag, unter denen die so großartige Machtentfaltung besonders gegenüber unsern deutschen Kaisern möglich war, da ja diese nicht nur im spätesten Mittelalter an permanentem Mangel an baarem Gelde litten. War dies überhaupt ein charakteristischer Bestandtheil des mittelalterlichen Verkehrswesens, so läßt sich denken, welche Ueberlegenheit eine Macht besitzen mußte, die stets über enorme Summen baaren Geldes zu verfügen hatte.

Was die Anführung der Literatur bei W. betrifft, so habe ich mich darüber gewundert, daß das Werk von Thomassinus, *vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia* Paris 1688. 3 Bde. nirgends genannt wird. Mejer citirt daselbe in seinem Artikel der Herzog'schen Realencyklopädie 'Abgaben, kirchliche' und der Reichtum des hier (Bd. 3) aufgestapelten Stoffs für die Geschichte einzelner Zweige, der Zehnten und Erstlinge, der *oblaciones*, der freiwilligen Abgaben überhaupt, der *laudabiles consuetudines* u. ä., für welche namentlich die Beschlüsse einer Menge von kirchlichen Synoden aller Jahrhunderte, die Bestimmungen des *corpus juris canonici*, die Ansichten hervorragender Theologen über einzelne Zweige dieses Finanzwesens (z. B. Ailli's und Gerson's über Annaten u. ä.) zusammengestellt, auch chronikalische Berichte verwendet sind, — der Reichtum dieses Materials hätte noch manches für die Geschichte des päpstlichen Finanzwesens abwerfen können. Eine übersichtliche Darstellung des letzteren hat für die

Zeit bis Innocenz III. Hurter in der Geschichte dieses Papstes Bd. 3, p. 121 ff. über die päpstliche Heberolle gegeben, wiewohl nur in der Kürze und bei weitem nicht vollständig, aber mit der sachgemäßen Unterscheidung solcher Einnahmen, die dem Papst als Kirchenoberhaupt und solcher, die ihm als Landesherr zufließen. — Im übrigen kann nur gewünscht werden, daß dieser ersten Darstellung des gesammten päpstlichen Finanzwesens möglichst viele durch sie angeregte Specialuntersuchungen folgen mögen.

Von Druckfehlern ist mir nur aufgefallen p. VII (Inhaltsverzeichniß) Z. 3 'Renaten' st. 'Annaten'. Weder für schön, noch für praktisch kann es erklärt werden, daß die Noten statt durch Zahlen vielmehr durch Sternchen und Kreuze und, wo diese nicht mehr ausreichen, durch eine Verbindung beider bezeichnet werden.

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Actensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521—1532, im Anschlusse an die gleichzeitigen eidgenössischen Abschiede bearbeitet und herausgegeben von Staatsarchivar Dr. Joh. Strickler. 1. Bd. 1521—1528. Zürich 1878, Meyer & Zeller in Comm. (VII, 726 S. gr. 8.) M. 20. —

Wie schon der Titel andeutet, bildet diese Publication die Fortsetzung, theilweise auch eine Art von Commentar zu einer früheren, die, von dem gleichen Verfasser veranstaltet, gleichfalls für die Reformationsgeschichte der Schweiz von Bedeutung ist, wenn sie auch um ihres allgemein geschichtlichen Inhalts willen außerhalb der eigentlich theologischen Literatur steht. Es ist die Sammlung der eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1521—1532, Brugg 1873 und 76, 1551 und 1609 S. (Bd. IV, 1. a und b der auf Anordnung der Bundesbehörden herausgegebenen 'Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede'). Dieselbe enthält neben dem Text der Tagatzungsprotokolle, um dessen Abdruck es sich in dem genannten großen Sammelwerke in erster Linie handelt, noch eine Fülle anderweitiger Mittheilungen aus den von dem Verf. durchforschten Acten, welche mit jenem Text vielfach auch für die Reformationsgeschichte werthvoll sind und für manche Theile derselben zuerst die sichere Grundlage darstellen. Als Ergänzung zu dem dort gesammelten Material läßt nun der Verf. in der vorliegenden 'Actensammlung' noch eine Anzahl weiterer Stücke folgen, welche in jener amtlichen Veröffentlichung keinen Raum mehr gefunden hatten, um auf diesem Wege das erreichbare Actenmaterial zur Geschichte der Schweiz in den Jahren 1521—1532, soweit diese aus den Verhandlungen der Tagatzung und der einzelnen Orte oder Parteigruppen zu schöpfen ist, zu vereinigen und dadurch das Studium jener außerordentlich bewegten Zeit erleichtern zu helfen. Die eigentlichen Reformationsacten sind dabei als anderweitig bekannt grundsätzlich aus der Sammlung ausgeschlossen (f. S. 161); ihren Hauptinhalt bildet die Correspondenz der einzelnen Stände mit einander und mit auswärtigen Fürsten, ihre Instructionen an die im Felde liegenden Hauptleute sowie deren Berichte an die Regierungen, eingezogene Kundschaften, amtliche Mandate u. f. w., so daß vielleicht das Werk, um Mißverständniß zu verhüten, eher 'Actensammlung zur Geschichte der Schweiz während der Reformationszeit' überschrieben worden wäre. Aber es leuchtet trotzdem ein, was für eine Wichtigkeit ein solches Unternehmen, wenn es sich auch nicht speciell auf die kirchlichen und kirchenpolitischen Verhältnisse beschränkt, doch auch für das noch so vielfach im Argen liegende Verständniß dieser letzteren in sich trägt, zumal der Verfasser durch die Gründlichkeit und den Umfang seiner archivalischen Forschungen, sowie durch die ihm eigene Umsicht und Unparteilichkeit in ihrer Verwerthung

wie kein Anderer im Falle ist, es zu seinem Ziele zu führen. Gerade bei der Reformation der schweizerischen Kirchen von Zürich an bis Genf stand die religiös kirchliche Bewegung in so enger Beziehung zu der politischen und wurde von derselben so sehr in fördernder, sei es in hemmender Weise so entscheidend bedingt, daß ohne den klaren Einblick in diese politischen Verhältnisse die Stellung der einzelnen Kantone zur Reformation nicht kann begriffen werden und ein Werk wie das vorliegende, eben indem es für diese den gewöhnlichen Pfaden der reformationsgeschichtlichen Forschung ferner liegenden Gebiete die orientirenden Documente mittheilt, auch dem Kirchenhistoriker außerordentlich fördernd sein muß. Ich erinnere, um dies an einem einzelnen Beispiele deutlich zu machen, an die Verhandlungen mit dem Papst und Franz I. über die von ihnen verlangten Hilfstruppen, die Mittheilungen über das Pensionswesen, und die Berichte von den italienischen Feldzügen, welche den größten Theil der Acten aus den ersten Jahren bilden. Sie gehören ihrem Inhalt nach ausschließlich der politischen Geschichte an und diese wird ihnen in erster Linie Beachtung schenken müssen; selbst Ranke's Darstellung findet darin hie und da ihre Berichtigung, z. B. in den Acten No. 262 § 3, 269, 294, aus denen jener gegenüber hervorgeht, daß für den entscheidenden Rückzug Lautrec's im Oct. 1521 die Haltung der Schweizer den Ausschlag gegeben hat; aber wie deutlich zeichnet sich doch auch nach der kirchlichen Seite hin in diesen scheinbar so entlegenen Urkunden der tiefe Riß, der noch vor aller religiösen Entzweiung durch die divergirende Stellung zum Ausland seit 1521 Zürich wieder von den übrigen Ständen zu trennen beginnt (vgl. 344 f., 384, 412, 417, 528 f.), dann die politische und moralische Erniedrigung, in welche das Soldverhältniß zu Frankreich die ihm verbundenen Stände hereinzog und deren mannhaftige Bekämpfung dem Zürcher Reformator besonders nach der Katastrophe von Pavia schließlich das moralische Uebergewicht verliehen und für seine kirchliche Reform den Weg bahnen mußte, endlich die schwierige Lage, in welche Zürich seinerseits durch sein Verhältniß zum Papst gestellt und durch welche der langsame Fortgang seiner Reformation zum großen Theile bedingt war (noch am 28. April 1522 erklärt der römische Stuhl, auf Zürichs Tapferkeit und Frömmigkeit unter allen dreizehn Kantonen die meiste Hoffnung zu setzen 415). In den späteren Jahren, wo die kirchliche Spaltung sich vollendet, mehren sich dann auch die unmittelbar auf die Reformation bezüglichen Documente; besonders instructiv sind die auf den Ittinger Klostersturm und den Bauernkrieg, die Badener Disputation, die Verhältnisse in den gemeinen Herrschaften bezüglichen, die Hirtenbriefe des Bischofs von Constanz, die Verhandlungen von Solothurn und Basel mit ihrem Bischof über territoriale Rechte, sowie die zahlreichen 'Kundschaften' und Verhöre, in denen die Stimmung der Bevölkerung der großen Frage der Zeit gegenüber sich darstellt. Ueber einzelne, in Werken wie der Reformationsgeschichte von Bullinger, den Briefen Zwingli's oder der Geschichte des Bauernkrieges von Schreiber bereits gedruckte Stücke läßt sich fragen, ob nicht die einfache Hinweisung auf jene Werke genügend gewesen wäre; doch wird man wenigstens in Bezug auf das von Zwingli Mitgetheilte dankbar sein, gegenüber der in jener Briefsammlung vorgenommenen Umsetzung ins Schriftdeutsche den ursprünglichen Wortlaut zum Abdruck gelangt zu sehen. Die ganze Sammlung wird, wie der Verf. in der Vorrede in Aussicht stellt, etwa 8000 Acten in sich fassen und in 4 Bänden vollendet sein, denen dann noch ein das Ganze umfassendes Register sammt einem Verzeichniß der zeitgenössischen Literatur sich anschließen soll, und wer etwa im Falle gewesen ist, sich der vom Verf. zu seinen 'Abschieden' gemachten Register zu bedienen, weiß, wie Ausgezeichnetes in dieser Hinsicht von ihm zu erwarten ist und in

wie hohem Grade er dadurch den Werth und die Brauchbarkeit seiner Forschung zu steigern versteht; möge das mit so viel Fleiß, Geschick und Uneigennützigkeit unternommene, für die politische, die Cultur- und die Kirchengeschichte gleich wichtige Werk von Seite der Wissenschaft und namentlich der Bibliotheken nun auch diejenige Beachtung und Aufnahme finden, die ihm zu seiner weiteren Fortsetzung noch von Nöthen ist.

Basel.

R. Staehelin.

Jensen, Pafst. Dr. H. N. A., Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften überarbeitet und herausg. von Geh. Justiz- u. Ob.-App.-Ger.-R. Dr. A. L. J. Michelsen. 3. Bd. Kiel 1877, Homann. (VI, 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Der dritte Band behandelt seinem bei Weitem größten Theile nach die Reformationsgeschichte und die Consolidirung der neuen kirchlichen Verhältnisse bis 1580. Nach einer allgemeinen orientirenden Uebersicht des Zeitraums verfolgt der Verf. die Anfänge der Reformation in den Herzogthümern bis zur Durchführung derselben unter Christian III. und der Kirchenordnung; so aber, daß die einen selbständigen Gang nehmende Reformation in Dithmarschen bis zur Eroberung des Landes (1559) und dann die im Schauenburgischen Landestheile und in den übrigen von Holstein abgetrennten Gebieten, soweit dieselben wenigstens kurze Berücksichtigung erforderten, in besonderen Abschnitten nachgebracht werden. Es folgt die erste Einrichtung der kirchlichen Aufsicht nach der Reformation, dann das Kirchenregiment unter den 3 Landesherren von 1544—1580, ein Abschnitt, worin die Uebersicht der kirchlichen Einrichtungen und Einteilungen in Folge der Landestheilung zu dem entsprechenden Abschnitte bei Lau (Gesch. der Reform. in d. H. Schlesw.-Holst.) erwünschte statistische Ausfüllung bringt. Daran schließen sich weiter die zusammenfassenden Abschnitte über die Schicksale der Prälaten, Stifter und Klöster nach der Reformation, über die veränderte Stellung der Geistlichkeit, die Gestaltung des öffentlichen Gottesdienstes, die Theilnahme an den theologischen Streitigkeiten, den Zustand des Schulwesens, endlich ein Rückblick auf den Verlauf der Reformation.

Es liegt in der Natur der Sache und soll dem kundigen Verf. in keiner Weise zum Vorwurf gemacht werden, daß die Darstellung, welche in diesem Bande auf das von Lau bereits in so tüchtiger Weise bebaute Terrain kommt, verglichen mit dessen Werk nicht eben reich an neuem Ertrag ist. Immerhin dienen in dem übrigens den Stoff in geringerem Umfang behandelnden Werke nicht nur manche Einzelheiten zu neuer Beleuchtung der Sache, sondern Abschnitte wie der obengenannte und der ähnliche, welcher, über die von Lau behandelte Zeit hinausgreifend, eine statistische Uebersicht über das Kirchenwesen unter den beiden Landesherren bis Mitte des 17. Jahrh. liefert, bieten selbständig dankenswerthe Auskunft. Dazu kommen die beigegebenen Urkunden, die manches sehr instructive enthalten, wie die auf das Verhältniß weltlicher und geistlicher Gewalt und Gerichtsbarkeit Licht werfenden Verfügungen Herzog Friedrichs unter Nr. 2, der Bericht der beiden Pastoren Rudolph von Nimwegen zu Kiel und Johann Meyer zu Rendsburg an König Christian III. über ihre Mission an die Stifter zur Beseitigung katholischer Gebräuche vom Jahre 1541, der Confens Friedrichs I. zur Wiederverheirathung Henneke's von Seheftedt bei Lebzeiten seiner von ihm geschiedenen ersten Frau (4) und das Urtheil des Consistoriums von Schleswig über die Verbindlichkeit eines Eheverlöbnißes (9). Nicht ersichtlich aber ist, warum hier der längst gedruckte Brief Luther's an Christian III. über das Kirchengut (Decemb. 1536) wieder abgedruckt ist. Die Verweisung auf die benutzten Quellen

dürfte hier und da vollständiger sein, so erfährt z. B. der Leser S. 43 nicht, woher die Nachrichten über den Landtag von 1540 stammen, wenn er nicht Lau zu Rathe zieht. Erklärlich und verzeihlich ist, daß der großen Vertrautheit mit der landesgeschichtlichen Specialliteratur nicht eine gleich große mit der neueren allgemeinen theologischen entspricht.

Kiel.

Möller.

Hänchen, Pfr. Ph. E., Die Lehre von dem Heil. Versuch einer biblischen Dogmatik. 1. Hälfte. Erlangen 1878, Deichert. (V, 396 S. gr. 8.) M. 5. —

Den Reichthum der Schriftgedanken sucht der Verf. einheitlich so zusammenzufassen, daß er den Begriff des Heils in den Mittelpunkt seiner Darstellung rückt. Der Ursprung des Heils, das Object des Heils, der Plan des Heils in Gott, die Ausführung des Heils durch die gottgegebenen Mittel, die Aneignung des Heils, der Fortschritt auf dem Heilswege und die Vollendung des Heils sind demgemäß die einzelnen Materien, auf welche sein Augenmerk sich lenken muß; doch ist die vorliegende erste Hälfte nicht über die drei erstgenannten hinausgekommen. In kurzen Paragraphen wird allenthalben die Grundanschauung des Verf.'s zum Ausdruck gebracht und eine Erläuterung derselben in fortgehenden Anmerkungen beigelegt, welche nicht bloß die Entwicklung der Schriftlehre sondern auch den für nöthig erachteten literarischen Apparat enthalten. Wenn unter den Neueren dabei wohl am häufigsten auf Cullmann, nächst ihm auf Nitzsch, J. P. Lange, Ebrard Rücksicht genommen wird, so verrathen schon diese Namen, daß H.'s Schrift vielfach mit Material belastet ist, welches in einer 'biblischen Dogmatik' überraschen muß. Ueber die Aufgabe der Letzteren sagt Weiss 'Lehrbuch der biblischen Theologie des N. T.' 2. A. S. 5 mit Recht: 'Die biblische Dogmatik setzt die Resultate der biblischen Theologie voraus und arbeitet mit ihnen als mit ihrem Material. Sie prüft die von ihr constatirten Vorstellungen und Lehren der biblischen Schriftsteller, wie weit dieselben geeignet sind, den allgemein gültigen Ausdruck für die allseitige Erkenntnis der Offenbarung Gottes in Christo zu bilden, auf welche die ganze Offenbarungsgeschichte abzielt'. H. aber sieht umgekehrt philosophische Systeme, kirchliche Symbole, dogmatische Arbeiten Neuerer darauf an, ob und inwieweit sie mit der Schriftlehre sich decken und ist eben deshalb auf allen Punkten seiner Entwicklung in philosophische und dogmengeschichtliche Erörterungen eingetreten. Er setzt sich mit dem Deismus wie Materialismus und Pantheismus (S. 57 ff. 125 fg. 146 fg.), speciell dem Spinozismus (S. 249 fg.) aus einander, zieht das römische Dogma vom Urzustand des Menschen in das Bereich der Besprechung (S. 140 fg.), geht auf die Entwicklungsgeschichte der Prädestinationslehre ein (S. 273 ff.). Und seine 'Einleitung' (S. 1—34) macht nicht mit dem Wesen und der Geschichte der biblischen Dogmatik bekannt, sondern handelt von dem Einfluß der (neueren) Philosophie auf die Theologie. Dies und Anderes kann nur als fremdes Beiwerk gelten, durch dessen Anhäufung der Einblick in den inneren Zusammenhang der Schriftgedanken zum mindesten keine Förderung erfährt. — Nach dem Titel ließe sich wohl ein specifisch reformirter Typus erwarten; doch ist derselbe nirgends stärker ausgeprägt. Schon in der 'Einleitung' betont der Verf. (S. 32) die Nothwendigkeit, das was die einzelnen Zweige der evangelischen Gesamtkirche Gemeinsames haben in den Vordergrund zu stellen; denn 'die Grundwahrheiten des Christenthums sind die, welche sich aus Gottes Wort ergeben, aber nicht die aus der Trennung der evangelischen Kirche herrührenden und sie verlassenden besonderen, zu Fundamentallehren aufgebrauchten Trennungslehren'. Auch der Abschnitt über

die Prädestination beweist, daß die augustinisch-calvinistische Anschauung in ihm keinen Anwalt hat. Einzelnes zu genauerer Besprechung herauszuheben unterlassen wir mit Absicht. Der Verf. selbst denkt über die Frucht seiner Studien bescheiden, vielleicht zu anspruchslos. Er bekennt nur zur Befestigung der eigenen Ueberzeugung gearbeitet und noch während des Druckes mit Gedanken der Reue gekämpft zu haben, daß er mit seiner Arbeit vor die Oeffentlichkeit treten will. Das Druckfehlerverzeichnis am Ende ist nicht vollständig; wenigstens sind wir geneigt, so manche falsch geschriebene hebräische oder griechische Worte (*αἰών* S. 88, *δεδωξόμενος* S. 224, *κλήτος* S. 328, *παρνερί* S. 331 u. A.) sowie das 'apogryphischen' S. 236 nachträglich dahin mit aufzunehmen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Freihold, Friedr., Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen. 1. Bd. Das erste Leben der Menschheit, oder die sinnliche Richtung. Jena 1876, Costenoble. (266 S. gr. 8.) M. 4. 50.

In einem größeren Werke, von dem hier der 1. Bd. vorliegt, will der Verfasser den von Lessing, Herder u. A. hingeworfenen Gedanken, daß die ganze Menschheit als ein Individuum zu denken sei, das sich durch dieselben Entwicklungs- und Altersstufen hindurchbewegt wie der einzelne Mensch, an der Hand der geschichtlichen, religionsgeschichtlichen und kulturgeschichtlichen Thatfachen ausführlich darlegen und begründen. Er unterscheidet jedoch alsbald ein doppeltes 'Leben' der Menschheit. Wie der Mensch selbst seiner merkwürdigen Anlage nach ein Doppelwesen ist, in Folge dessen die unendliche Mannigfaltigkeit und Abstufung der Einzelnen aus zwei Grundrichtungen hervorgeht, so zerfällt auch die Lebensgeschichte der Menschheit in zwei aufeinander folgende Gestaltungen, oder in ein auseinandergelegtes Doppelleben, in ein Leben mit vorherrschend sinnlicher und in ein anderes mit vorwaltend geistiger Richtung. Ersteres ist die Zeit des fälschlich so genannten Alterthums, letzteres die Epoche, die mit dem Eintritt der Germanen in die Geschichte und deren Verbindung mit dem einen neuen Lebenskeim in sich tragenden Christenthum beginnt und bis zum Beginn der franz. Revolution reicht. Daran soll sich dann ein auf Erfahrungsgründe gestütztes Bild aller künftigen Geistesentwicklung und Thätigkeit der Menschheit reihen und in dem Ganzen soll dann offenbar werden 'alles Menschheitslebens inniger Zusammenhang und Einklang mit dem großen Allleben der Natur oder vielmehr Gottes, aus dessen Lebensgeschichte die der Menschheit nur ein Bruchstück ist'. Die Entwicklungsstufen, durch die sich das 'erste' Leben der Menschheit hindurch bewegt, sind folgende. Das Säuglings- und Kindesalter ist die vorgeschichtliche Zeit, in der Sprachbildung, Geschlechts- und Gefelligkeitstrieb und Ahnung des Uebersinnlichen die Menschheit allmählich vom Gängelbände der Natur befreien. Aegypter und Phöniker stellen das Knabenalter dar, erstere die Ernüchterung von der in der Kindheit vorherrschenden Phantasie zum erwachenden Verstande (?), letztere, 'vor denen Babylons, Assyriens, Mediens scheinbare Machtgröße zusammenschumpft in ein gehaltlos hohles Nichts' (*sic!*) mit ihrem 'Flugversuch in den schrankenlosen Lichtäther der Freiheit' das reifere Knabenalter. Die Jugend des ersten Lebens der Menschheit blüht in Griechenland; das reifere Mannesalter ist die gute Zeit Roms, das Greisenalter dessen Verfall. Dann folgt ein Sprung 'in die Tiefen der Innenwelt'. Das Volk Israel hat in der bisherigen Entwicklung keinen Platz gefunden und wird nun besonders behandelt als ein Volk, dem 'wie anderen Völkern andere Geistesgaben, durch den von der Schöpfung eingehauchten Genius der Gottesbegriff als eine ursprüng-

lich erhöhte Keimanlage gegeben ist. Indem das Volk Israel den Stufengang von der Wiege bis zum Grabe zweimal durchmacht, — vor dem Exil und nach demselben — entwickelt sich aus ihm organisch das Christenthum, als eine Enthüllung dessen, was Mose „durch Zeitverhältnisse genöthigt, verborgen und als Keim gegeben“. Es war anfänglich „nichts anderes als ein geläuterter Mofaismus, der sich nur äußerlich durch die Liebesmahle von jenem unterschied“. In dem Titanenkampf, in den der jüdische Staat mit Rom verwickelt wurde, siegte letzteres zwar materiell, das Judenthum aber geistig durch das Freiwerden und Auscheiden „seines Unsterblichen“. Der Kern des Judenthums, die reine Gottesidee hat auf den Trümmern des realen römischen Weltreichs das Gebäude ihres idealen gegründet. Das ist in kurzen Zügen der Gedankengang des Verf.'s. Wenn auch mit einem Urtheil über das Ganze billigerweise zurückgehalten werden muß, bis die beiden folgenden Bände vorliegen, so erhellt doch aus dem Angeführten bereits zur Genüge, daß der Verf. von einer bestimmten Voraussetzung aus die Geschichte construirt, und je nach der Stellung, die der Leser zu dieser Voraussetzung einnimmt, wird sich ihm der Werth dieser Construction bemessen. Ref., von einem völlig anderen Religions- und Offenbarungsbegriff ausgehend, erkennt zwar bereitwillig an, daß ihm in dem Buche im Einzelnen viele treffende Bemerkungen begegnet sind, wobei er dahingestellt läßt, wie weit das Gute neu ist, kann aber in einer solchen Zurechtstufung der Thatfachen nur einen verunglückten Versuch, Geschichte zu machen, erblicken. Daß der Stil vielfach an Ueberschwänglichkeiten leidet, zeigen bereits die angeführten Citate. Ganz besonders unangenehm berührt der zur Manier gewordene Gebrauch des Ausdrucks „tieft“, der fast in jedem Abschnitt ein paar Male wiederkehrt.

Nuffe. H. Lindenberg.

Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch für junge Theologen. Autoris. deutsche Ausgabe von Pfarrern A. Matthiä und A. Petry. 1. Bd. 3–8. Lfg. Heilbronn 1878, Henninger. (VIII u. S. 113–416 gr. 8.) à M. — 60.

Der ersten und zweiten Lieferung der deutschen Uebersetzung von J. J. van Oosterzee's „Praktischer Theologie“ sind die übrigen rasch nachgefolgt, so daß jetzt der erste Theil des vortrefflichen Werkes in unserer Sprache vollständig vorliegt. Indem wir die bereits früher ausgesprochene Anerkennung und Empfehlung dieser tüchtigen Arbeit wiederholen, bemerken wir zugleich, daß die beiden Herausgeber: A. Matthiä u. A. Petry, wie der Verf. selbst in einem der deutschen Ausgabe vorausgeschickten Vorwort (S. VI) mittheilt, früher zu seinen akademischen Zuhörern zählten, demnach jedenfalls besonders befähigt waren, die lehrreichen und geistvollen Worte des Meisters ihrem Sinne nach richtig zu verstehen und dann ihren Landsleuten eine möglichst genaue und fließende Uebersetzung zu liefern.

Die Ausstattung von Seiten der Verlagshandlung ist würdig und schön, der Druck correct und daher auch der Druckfehler Hoffmann st. Hofacker (S. 166 des holländischen Originals) auf S. 160 der deutschen Ausgabe ausgemerzt. Dieser Berichtigung haben wir unserseits noch zwei Berichtigungen anzuschließen. Schweizer's Homiletik ist nämlich S. 204 des holländischen Originals wirklich erwähnt, fehlt also nicht, wie in unserer Recension gesagt war; die beiden Herren Uebersetzer aber sind nicht württembergische, sondern rheinische Geistliche im Regierungsbezirk Coblenz. Mögen sie das theologische Publicum recht bald durch Verdeutschung des zweiten, bereits in ihren Händen befindlichen Bandes der „Praktischen Theologie“ J. J. van Oosterzee's erfreuen!

Crefeld.

F. R. Fay.

Demmer, Pfr. Ed., Biblische Geschichten für den Schulgebrauch. Gütersloh 1876, Bertelsmann. (144 S. 8.) M. — 50.

Seinem 1873 in Berlin bei Wiegandt & Grieben erschienenen „Leitfaden der Kirchengeschichte für die Oberklasse der Volksschule und für den Confirmanden-Unterricht“ hat der Verfasser, Pfarrer Demmer in Inden bei Jülich, diese „Biblischen Geschichten für den Schulgebrauch“ folgen lassen, denen wir denselben guten Erfolg wünschen, welchen sein kirchengeschichtlicher Leitfaden hin und wieder bereits gehabt hat. Die Anordnung der Historien ist übersichtlich, die Erzählungsweise einfach biblisch, die Auswahl der Sprüche und Lieder sachgemäß, die Beigabe einer Uebersicht über die Bücher der Bibel, sowie verschiedener Jahreszahlen, eines kurzen Abrisses der jüdischen Geschichte von der Rückkehr aus der Gefangenschaft bis auf Johannes den Täufer und eines Anhangs über das christliche Kirchenjahr sehr zu loben.

Crefeld

F. R. Fay.

Fries, Pastor N., Morgen-Segen aus Gottes Wort zur täglichen Erbauung der Häuser und Herzen. Itzehoe 1878, Nuffer. (V, 371 S. gr. 8.) M. 3. —

Kaum ist in den letzten Jahren ein Zweig der asketischen Literatur reicher bedacht worden, als der der täglichen Erbauungsbücher. Indem die bedeutendsten Kräfte sich durch Herausgabe derselben in den Dienst des Hauses gestellt haben, hat jede neue Erscheinung nach um so strengerem Maßstab durch irgend etwas Specificisches nach Inhalt und Form ihr eigenthümliches Recht nachzuweisen. In besonderem Maße kann nach jeder Seite hin vorliegendes Buch des wohl bekannten Verfassers solchen Nachweis führen. In poetisch-schöner und doch knapper, in allgemein verständlicher und gedankenreicher Weise bietet daselbe einen „Morgensegn“ für jeden Tag des Jahres und zwar so, daß der Inhalt wohl nach dem Kirchenjahr geordnet, dagegen die Tage nach dem Monatsdatum bezeichnet sind. Die Vortheile und Nachtheile dieser Bezeichnung, letztere besonders in der Osterzeit hervortretend, liegen auf der Hand. Jeder Betrachtung ist je ein Spruch aus dem alten und neuen Testament vorgesetzt und beide werden zu einander in Beziehung gesetzt. Keineswegs ist das Verhältniß immer das der Weissagung und Erfüllung im eigentlichen Sinne und nirgends sind messianische oder typische Beziehungen erkünstelt. Dagegen ist oft in treffender Weise Verwandtschaft und Unterschied in den einzelnsten Dingen hervorgehoben — so 1. Mos. 3, 16 und Eph. 5, 23: er soll dein Herr sein, und: der Mann des Weibes Haupt. Oft wird für alttestamentliche Aussprüche der lebensvolle Inhalt erst in der neutestamentlichen Gnade und Wahrheit aufgezeigt, so Jes. 51, 16 und Phil. 4, 7: der Friede Gottes in Christo — der Schatten seiner Hände. Bald wird die einfachere Sprache etwa der apostolischen Briefe aus Geschichte und Poesie des A. T. ergänzt — David und Saul und das Ueberwinden des Bösen durch das Gute —. Besonders reich ist die evangelische Geschichte verwerthet — Moses auf Nebo und Simeon, Isaak auf Morijah und Jesus auf Golgatha. Die Gegenüberstellung ist oft selbstverständlich, oft überraschend. Beides macht den Gebrauch fesselnd im besten Sinne. Dazu sind die Betrachtungen, welche nie den Raum einer Seite übersteigen, auch für den beschäftigten Haushalt nicht zu lang. Edle Popularität und Eingehen auf alle Lebensverhältnisse bildet nicht den geringsten Vorzug des Werkes, welches Ref. schon durch mehrmonatliche Benutzung kennen gelernt hat.

Leipzig.

Hartung.

Nachtrag zu der Anzeige von Linsennann, Summenhart.
Nr. 19, Sp. 473.

Als besonders interessant habe ich a. a. O. die Notiz über die „Exapla“ des Grafen Eberhard von Württemberg hervorgehoben, bei Linsennann S. 15. Ich habe mich natürlich vergeblich gefragt, was für sechs Uebersetzungen des Alten Testaments es im Jahr 1498 habe geben können, vergeblich auch in Stuttgart und hier nach dieser Hexapla gefahndet, bis ich heute aus dem lateinischen Original der von Linsennann „mit geringer Abkürzung“ deutsch wiedergegebenen Stelle merke, dafs derselbe durch ein feltames Mißverständnis auf Graf Eberhard bezogen hat, was von Origenes gesagt war. Der etwas weitfchweifige Satz der *Oratio funebris* heifst: „*quibus* (nämlich *libris sapientialibus*) *ita intendebat: ut ne una eorumdem translatione satiari posset sapientiae cupidissimus ejus animus: nisi aliam atque iterum aliam acciperet: quasi qui posterius illos sibi traducerent: amplius prelo coacto: minus de sapore ejus rei negligenter: quae sola sibi sapiebat: sapientiae scilicet. cujus gustato spiritu sibi desipuit caro universa. quasi in hoc originem* (der Incunabeldruck hat hier keinen grofsen Anfangsbuchstaben) *imitari voluisset: qui non una veteris testamenti translatione quiescebat: donec senas in unam sub sex columnellis coegisset formulam: quam exapla appellavit*.“ Das ist bei Linsennann S. 15 so wiedergegeben: „er begnügte sich nicht etwa mit einer Uebersetzung, sondern nahm eine nach der andern zur Hand, gleich als ob jeder spätere Uebersetzer und Drucker weniger von dem rechten Geschmack der Sache vermissen lasse; er beruhigte sich nicht bei einer einzigen Uebersetzung des alten Testaments, sondern liefs deren sechs in sechs Columnen neben einander schreiben, welche er Exapla nannte.“ Hierbei sind von dem Hauptmißverständnifs abgesehen auch die gesperrt gedruckten Worte „und Drucker“ nicht richtig, als ob es sich um verschiedene gedruckte Uebersetzungen der Weisheitsbücher handelte und *prelum* hier die Druckerpresse bedeuten würde, während der ganze Ausdruck rein bildlich ist (wie „*novo torculari adhibito*“ in gleichem Zusammenhang auf dem nächstfolgenden Blatt derselben Schrift) und der ganzen Sachlage nach nur an deutsche auf Eberhard's Veranlassen für ihn erst gefertigte (schriftliche) Uebersetzungen gedacht werden kann. Wie ich nachträglich sehe, hat schon Staelin im dritten Bande seiner Württembergischen Geschichte (S. 646 Anm. 3) die citirte Stelle ganz richtig verstanden und zur Charakteristik der literarischen Bestrebungen des Grafen Eberhard verworthen.

Tübingen, 1. Oct. 78.

Dr. E. Neftle.

Berichtigungen.

In meiner Ausgabe von Bleek's Einleitung S. 565 Z. 24 entsteht die Sonderbarkeit des angeführten hebräischen Satzes durch die falsche Losreifsung desselben aus dem Zusammenhange. Nach einer freundl. Mittheilung von H. Oort in Leiden gehört zusammen „*הסופר לא יזק צר יעלה חמור כו*“ = der Schreiber nehme keinen Schaden, so lange bis ein Esel die Leiter ersteigt, die unser Vater Jakob im Traume sah.

In der Geschichte Israels S. 321 Z. 11 beruht der Name Dillmann auf einem fatalen Versehen.

Greifswald, 28. Oktober 1878.

Wellhausen.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, Paul de, Deutsche Schriften. Göttingen, Dieterich's Verl. (256 S. gr. 8.) 4. —
Delitzsch, F., Complutenische Varianten zu dem ATlichen Texte. Leipziger Univ.-Programm. Leipzig, Druck v. A. Edelmann. (39 S. 4.)

- Klaffen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesetzt. Beitrag zur Christologie. Freiburg i/Br., Herder. (VI, 87 S. gr. 8.) 1. 80.
Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur. Leipzig 1879, Brockhaus. (XI, 564 S. gr. 8.) 10. —; geb. 11. 50.
Friedländer, M., Patristische u. talmudische Studien. Wien, Hölder. (VIII, 148 S. gr. 8.) 3. 60.
Wellhausen, J., Geschichte Israels. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Berlin, G. Reimer. (VIII, 442 S. gr. 8.) 6. —
Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala d. Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der heil. Schrift. München 1879, Literar.-artist. Anstalt. (VIII, 135 S. gr. 4.) 15. —
Godet, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 14. Hft.] Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) 1. —
Lünemann, G., Kritisch exegetisches Handbuch üb. den Hebräerbrief. 4. verb. u. verm. Aufl. [H. A. W. Meyer's Kommentar üb. das N. T. 13. Abth.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (436 S. gr. 8.) 5. 60.
Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel u. der nachapostolischen Zeit. Aus den Quellen dargestellt. Leipzig 1879, Brockhaus. (XXVI, 412 S. gr. 8.) 7. 50; geb. 9. —
Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins d. Märtyrers. Eine Unterfuchg. üb. die Anfänge der kathol. Glaubenslehre. Erlangen, Deichert. (VIII, 490 S. gr. 8.) 9. —
Huemer, J., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio*. Wien, Hölder. (IV, 123 S. gr. 8.) 3. 60.
Thaner, F., Unterfuchungen u. Mittheilungen zur Quellenskunde d. canonischen Rechtes. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, Gerold's Sohn. (34 S. gr. 8.) — 60.
Varrentrapp, C., Hermann v. Wied u. sein Reformationsversuch in Köln. Ein Beitrag zur deutschen Reformationsgeschichte. Leipzig, Duncker & Humblot. (XIII, 280 u. 136 S. gr. 8.) 8. 80.
Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 3. Abth.: Dogmengeschichte, nach Dr. A. Neander, christl. Dogmengeschichte, hrsg. v. Dr. J. L. Jacobi, u. Symbolik, nach Dr. G. B. Winer, comparative Darstellung d. Lehrbegriffs der verschiedenen christl. Kirchenparteien. 3. Ausg. v. Lic. Dr. E. Preufs. Leipzig, Violet. (VIII, 152 S. 8.) 2. —
Morgott, F., Die Mariologie d. hl. Thomas v. Aquin. Freiburg i/Br., Herder. (V, 121 S. gr. 8.) 2. —
Gumlich, G. A., Kurzgefasste christliche Symbolik. Die kirchl. Symbole u. ihre Lehre nebst den Lehren der wichtigsten Secten übersichtlich zusammengestellt. Berlin, Haack. (VI, 98 S. 8.) 1. 60.
Graue, G. H., Freimüthige Reden üb. nationale u. sociale Lebensfragen. Berlin, G. Reimer. (VII, 127 S. gr. 8.) 1. 50.
Luthardt, Ch. E., Apologetische Vorträge üb. die Grundwahrheiten d. Christenthums. 9. verb. Aufl. Leipzig, Dörffling & Franke. (XVI, 333 S. gr. 8.) 5. —
Plitt, H., Theologische Bekenntnisse. Gotha, F. A. Perthes. (IX, 173 S. gr. 8.) 3. —
Zur Reform des deutsch-evangelischen Kirchengesangs. Wiesbaden, Niedner. (IV, 83 S. gr. 8.) 1. 50.
Kühl, K., Die Entscheidung d. königl. evangel.-luth. Confistoriums in Kiel in der Disciplinar-Unterfuchung gegen den Diak. Diekmann in Wesselfuren im Jahre d. Heils 1878. Ein Beitrag zu den theolog. Procefsacten d. 19. Jahrh. Leipzig 1879, Mentzel. (24 S. gr. 8.) — 40.
Wenger, R., Das Evangelium d. Marcus der Hausgemeinde ausgelegt. Stuttgart, Lindemann. (III, 295 S. 8.) 2. —
Besser, W. F., Bibelfunden. Auslegung der heil. Schrift für's Volk. 1. Bd. Das Evangel. St. Lucä. 6., Neubearb. Aufl. Halle, Mühlmann. (XII, 834 S. 8.) 6. 75.
Couard, H., Der Brief Pauli an die Römer forschenden Bibellefern durch Umschreibung u. Erläuterung erklärt u. m. specieller Einleitg., sowie m. den nöth. histor., geograph.

u. antiquar. Anmerkgn. versehen. [Erklärung d. Neuen Testaments. 2. Bd.] Potsdam, Stein. (192 S. gr. 8.) 1. 50.
 Detroit, L., Häusliche Betrachtungen f. Solche, die Gott suchen. Berlin, Haack. (VII, 117 S. gr. 8.) 3. —

Literatur des Auslandes.

- Baur, F. C., Church History, First three Centuries. Vol. I. London, Williams & Norgate. 10 sh. 6 d.
 Bayle, A., S. Basile, archevêque de Césarée. Cours d'éloquence sacrée. Avignon, Seguin frères. (XVI, 447 p. 8.) 5 fr.
 Birks, Commentary on the book of Isaiah, critical, historical and prophetic. New York, Macmillan. (XV, 430 p. 8.) 4 \$ 50 c.
 Boissard, G. D. F., Histoire de la Bible, ou Récits tirés des saintes Ecritures. Montbéliard, imp. et lib. Barbier. (285 p. 18.)
 Champagny, de, Les Césars du 21ème siècle. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée. 3 Vols. Paris, lib. Bray et Bataux. (1482 p. 8.) 18 fr.
 Culrofs, J., John, whom Jesus loved. New York, R. Carter & Bros. (VIII, 244 p. 12.) 1 \$ 25 c.
 Cunningham, W., Theological lectures on subjects connected with natural theology, evidences of Christianity, the canon and inspiration of Scripture. New York, R. Carter & Bros. (XIV, 625 p. 8.) 3 \$
 Hodge, A. A., Outlines of theology, rewritten and enlarged. New York 1879, R. Carter & Bros. (678 p. 8.) 3 \$
 Goguel, C., Le Réformateur de la France et de Genève, Jean Calvin. 2ième édition. Toulouse, Lagarde. (393 p. 12.) 1 fr. 50 c.
 Lamers, G. H., De toekomst der Dogmatiek, Antwoord aan Prof. Dr. J. J. van Oosterzee. A. u. d. T.: Nieuwe Bijdragen of het gebied van Godgeleerdheid en Wijsbegeerte door Dr. J. Cramer en Dr. G. H. Lamers. II, 4. Amsterdam, W. H. Kirberger. (S. 197—244. gr. 8.)
 Rohrbacher et Guillaume, Histoire universelle de l'église catholique. Nouvelle édition avec des notes et éclaircissements d'après les derniers travaux. Tom. I. Paris, Palmé. (LII, 568 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Clermont-Ganneau, *Mythologie iconographique* (Revue critique 40. 41).
The Mythology and Religious Worship of the Ancient Japanese (Westminster Rev. Jul. 14—28).
 Mannheimer, M., Der Mofaismus im Gegensatz zum Aegypterthum, Fortf. (Jüdisches Lit.-Blatt 41).
 Knabenbauer, J., Plan u. Gedankengang des Ifaias (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 650—672).
 Mazel, A., *Esaié 53. Étude herménétique* (Rev. théolog. V. Octob. p. 135—156).
 Rosenzweig, A., Ueber Micha Cap. 6. Schluss (Jüdisches Lit.-Blatt 41).
 Savoureux, E. le, *l'Idée de la création dans l'Ancien Testament* (Rev. théolog. V. Octob. p. 157—169).
 Treitel, L., exegetische Studien (Monatschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums Octob. S. 478—480).
 Grofs, H., Zur Gesch. der Juden in Arles (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums Octob. S. 470—477).
 Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud (Monatschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums Octob. S. 452—469).
 Metz, Z. Gesch. der Falaſchas (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums 1878 Octob. S. 433—452 [Schluss]).
 Gould, E. P., *Doctrine of the Epistle of James* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 681—696).
 Hilgenfeld, A., Theodor Keim u. d. Apostelconvent (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 100—116).
 Thoma, A., Das A. T im Johannes-Ev. (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 18—66).
 Oosterzee, J. J. van, Das Wunder im apostol. Zeitalter (Beweis des Glaubens Octob. S. 518—527).
 Hilgenfeld, A., Papias über Marcus u. Matthäus (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 1—18).
 Die Christen in der Arena (Katholik Sept. S. 277—299).
 Görres, F., Kritische Erörterungen über d. Bekenner Achatius (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 66—100).
Further Evidence on the Petrine claims (The church quarterly Review 1878 Octob. p. 1—34).
The early Celtic church (The church quarterly Review Octob. p. 149—179).
 Gütsfeldt, P., Die Arabische Wüste u. ihre Klöster (Deutsche Rundschau V, 1. Octob. S. 95—111).
 Prutz, H., Christenthum u. Islam während des MA.'s u. d. culturgeschichtl. Ergebnisse d. Kreuzzüge (Hist. Taschenbuch 1878. S. 281—344).
 Grisar, H., Die römischen Congregationsdecrete i. d. Angelegenheit des Copernicanischen Systems (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 673—736).
Lecky's History of England (The church quarterly Review Octob. p. 93—123).
 Wolf, G., Die Verhältnisse der Protestanten in Oesterreich unter d. K. Maria Theresia u. d. Toleranzpatent (Historisches Taschenbuch 1878 S. 131—166).
 Wurm, Heidenthum, Islam u. Christenthum in Indien (Allg. Missionszeitschr. V. Octob. S. 437—469).

- Dryander, E., Erinnerungen an A. Lafaulx (Deutsch-evang. Blätter III, 10, S. 693—709).
 Weiffenbach, W., Beleuchtung u. Kritik der in Strauß's Buch: „Der alte und der neue Glaube“ gegen die Moral Jesu erhobenen Vorwürfe. Ein Vortrag. Schluss (Predigt der Gegenwart XV, 10).
 Die Lehre d. h. Ignatius v. Antiochien über die Gottheit Christi (Katholik Sept. S. 258—269).
Creds and Theories of Development (The church quarterly Review Octob. p. 123—149).
 Köhler, K. F., Rabanus' Streit mit Paschasius Radbertus über die Abendmahlslehre (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 116—127).
 Müllendorf, J., Ueber d. patristischen Beweis für die Ehe als Sakrament (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 633—649).
 Gapp, J., Boffuet u. d. päpfl. Unfehlbarkeit (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 609—632).
The History and Doctrines of Irvingism (The church quarterly Review Octob. p. 34—65).
 Pech, T., Die Molokanen. Ein Beitrag zur Sectenkunde u. Kirchengesch. Rußlands (Historisches Taschenbuch 1878 S. 203—239).
 Ladd, G. J., *The Concept of God as the ground of progress* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 619—656).
 Stärkel, W., Vom Ursprung des Bösen (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Rußland XXXIV, Sept. S. 389—417).
 Pronier, C., *Des convictions et de leur formation* (Rev. théolog. V. Octob. p. 113—134).
 Das Feuer der Hölle (Katholik Sept. S. 225—248).
 Ritschl, A., *Christian Perfection* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 656—81).
 Tiling, R., Ueber d. ehriftl. Vollkommenheit nach Ritschl (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Rußland XXXIV, Aug. S. 341—362).
 W., J. B., Ueber Befreiung v. d. Verbindlichkeit eines Sittengesetzes (Katholik Sept. S. 249—257).
 Hafenclever, Die bildende Kunst im Cultus [Schluss] (Protest. Kirchenztg. 42).
 Petri, A., D. römisch-kathol. Missionsliteratur in ihrem Verhältniß z. evang. Mission (Allg. Missionszeitschr. V. Octob. S. 469—477).
 Strack, Blicke i. d. deutsche Volksschulwesen (Beweis d. Glaubens Octob. S. 505—518).
 Stromberger, Ch. W., Dr. Conrad Mel, ein Prediger v. d. letzten Dingen (Mancherlei Gaben u. Ein Geist XVIII, 1, S. 3—20).
 Volkmann, Th., Socialismus u. Christenthum (Deutsch-evang. Blätter III, 10, S. 710—721).
 Williams, S. W., *The Controversy among the Protestant Missionaries on the proper translation of the words God and Spirit into Chinese* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 732—779).
Mr. Browning's Poems (The church quarterly Review Octob. p. 65—92).

Recensionen.

- Badt, B., Ursprung u. Text des 4. Buches d. sibyll. Orakel (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Baumann, F. L., Acten z. Gesch. des deutschen Bauernkriegs (Lit. Rundschau 15).
 Belsheim, J., *Codex Aureus* (v. A. H.: Ztschr. f. wiffensch. Theol. XXII, 1).
 Crozals, de, *Lanfranc* (v. G. G.: *Revue critique* 42).
 Denifle, Das Buch v. geistl. Armuth (v. M. Werner: Lit. Centralblt. 43; Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. XXIX, 8. 9).
 Dippel, Die beiden Grundfragen der Gegenwart (v. Wieser: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Druon, H., *Oeuvres de Synésius* (v. F. Lapatz: *Revue critique* 42).
 Dyserinck, J., *De Psalmen* (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Egger, *Propædæutica philosophica-theologica* (v. Wieser: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Fechner, In Sachen der Psychophysik (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 15).
 Ferrar, W. H., *A collection of four important Mss. of the Gospels* (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon (v. Förster: Deutsches Lit.-Blatt 14).
 Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabae epistula* (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Gefenius, W., Hebr. u. chaldäisches Handwörterbuch (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Hertling, Ueber d. Grenzen d. mechanischen Naturerklärung (v. Gutberlet: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Hoffmann, F., Gesch. d. Inquisition (v. R.: *Revue critique* 40; v. P. Förster: Deutsches Lit.-Blatt 14).
 Jeitteles, Altdeutsche Predigten aus d. Benedict.-Stift St. Paul in Kärnten (v. Grisar: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica* (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 15).
 Lipfius, A., Dogmatische Beiträge (v. G. Graue: Protest. Kirchenztg. 43).
 Luthardt, E., Das johan. Evangelium (v. Weiffenbach: Jenaer Lit.-Ztg. 42).
 Lutteroth, H., *Essai d'interprétation des dernières parties de l'évang. selon S. Matthieu* (v. A. W.: *Revue théolog. V. Octob. p. 188—194*).
 Luther, Martin, als deutscher Klassiker (v. J. Köstlin: Deutsches Lit.-Blatt 13).
 Neubauer, *The Book of Tobit* (v. Bickell: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).

Niemann, E., Altes u. Neues (v. Pünjer: Jenaer Lit.-Ztg. 43).
 Northcote, S., *Roman Catacombs — The Catacombs of Rome, Historical and Descriptive — Epitaphs of the Catacombs* (*The church quarterly Review* Octob.).
 Ricker, Leitfaden d. Pastoraltheologie (v. Jung: Ztschr. f. kath. Theol. II, 4).
 Schäfer, Die relig. Alterthümer der Bibel (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 4).
 Shields, *The final Philosophy* (v. Kobler: Ztschr. f. kath. Theol. 4).
 Sievers, E., Heliand (v. A. Chuquet: *Revue critique* 40).

Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht des 19. Jahrh. (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 43).
 Wagner, W., Die vormaligen geistlichen Stifte im Großherzogthum Hessen (v. A. Reichensperger: Lit. Rundschau 15).
 Werner, K., Gerbert v. Aurillac (v. Evelt: Lit. Rundschau 15).
 Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Cäsaren (v. A. H.: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 1).
 Wolfgruber, C., *Joannis Gerson de imitatione Christi libri quatuor* (v. Kessel: Lit. Handweiser 231).

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage

von
D. Otto Pfeiderer,
Professor an der Universität zu Berlin.
11 Mark.

Ueber die Religion.

Reden
an
die Gebildeten unter ihren Verächtern.

Von
D. F. Schleiermacher.

Siebente Auflage.
2 Mark.

Berlin, Anfang October 1878.

Im Verlage von Richard Mühlmann in Halle a/S. ist soeben erschienen:

Morgen- und Abendsegen
aus den Psalmen und Propheten
an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres
den Hausgemeinden dargeboten
von D. W. F. Besser.

Gr. 8°. 48 Bogen. Broschirt 8 Mark. In schwarze Leinwand gebunden 9 Mark, mit Goldschnitt 9 Mark 60 Pf.

Im Verlage von Wiegandt & Griepen in Berlin ist so eben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Steinmeyer, Prof. Dr. Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältnis zur generellen. 2 Mt. 50 Pf.

Schwarz, P. Eines Kindes Selb. Eine Geschichte a. d. jüdischen Leben. Mit e. Vorwort von Dr. Delitzsch. 2 Mt.

Wiese, L., Dr. Ueber das Verhältnis der Kunst zur Religion. 60 Pf.

Verlag von Fr. Andr. Verthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von
D. G. Niehm und D. J. Köstlin.
Jahrgang 1879, Erstes Heft.

Inhalt: Zeller, Staupitz, seine religiös-dogmatischen Anschauungen und dogmengeschichtliche Stellung. — Trümpelmann, Socialismus und Socialreform, Zweiter Artikel. — Tollin, Ein Beitrag zur Theologie Servets. — Spreer, Ueber Eph. 2, 19—22. — Recensionen: Spieß, Entwicklungsgeichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode, auf Grund vergleichender Religionsforschung dargestellt, rec. von Kleinert. — Wengoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit, rec. von Wendt. — Monrad, Aus der Welt des Gebetes, rec. von Rähler.

Bei J. Westföling in Winterthur ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Religiöse Fragen.

Sechs Vorträge

gehalten im Winter 1877/78 in der Stadtkirche Winterthur.
von Emanuel Linder, Pfarrer.

6 Bogen 8°, broschirt. Preis M. 1. 60.

Ueber die vier ersten dieser Vorträge urtheilte die *Neue deutsche Schulzeitung* in No. 22 von diesem Jahre:

Diese vier Vorträge, brennende Zeitfragen auf dem religiösen Gebiete berührend, gehalten vom Standpunkte der Aufklärungstheologie der Neuzeit sind würdig in Form und Inhalt, und preussischen Gemeindegliedern, welche sich diesem Standpunkte zuneigen, zur Kenntnissnahme zu empfehlen.

Verlag der Akadem. Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr

(H. Laupp'sche Buchhandlung)

in Tübingen und Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Die heilige Schrift alten und neuen Testaments übersetzt von de Wette. 4. berichtigte Auflage. Subscriptions-Ausgabe in 5 Lieferungen. Lieferung 1. Lex.-8. broch. M. 1. —

Monatlich erscheint eine Lieferung.

Eine neue, sehr billige Subscriptionsausgabe der noch heute unübertroffen und einzig in ihrer Art dastehenden Bibelübersetzung von de Wette wird nicht nur Theologen (Docenten, Studierenden und Pfarrern) als unentbehrlich zur Textvergleichung, sondern auch Laien als wortgetreue Wiedergabe der Heiligen Schriften willkommen sein. Nach Erscheinen der 5. Lieferung tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

Rothe, Dogmatik. Zweite (billige) Ausgabe, herausg.

von Kirchenrath Schenkel. Zwei Bände. M. 9. —

Rothe, Kirchengeschichte. Zweite (billige) Ausgabe, herausg. von Prof. Dr. Weingarten. In 1 Band. M. 8. —

In der J. Delp'schen Buchhandlung (R. Schmid) in Bern ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Langhans, Ed., Handbuch der biblischen Geschichte und Literatur. Dasselbe wird 6 Bfgn. umfassen, wovon 4 bereits vorliegen. Preis der Bfgn. 1—4 Mt. 6,90.

Ein sehr empfehlenswerthes Buch, sowohl für Geistliche als Theologiestudirende.

Verlag von Ed. Anton in Halle.

Heiligstedt, Aug., Dr., Präparation zum Propheten Jesaja mit den nöthigen die Uebersetzung und das Verständnis des Textes erleichternden Anmerkungen. 2. verbesserte Auflage. IV, 156 S. 1878. geh. 1 M. 80 Pf.

Im Verlage von C. Schenk in Detmold ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Entstehung der Welt

nach den Völkernsagen und der heiligen Schrift.

Ein Vortrag

von Otto Chelemann, Consistorialrath in Detmold.

Preis br. 60 Pf.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 24.

23. November 1878.

3. Jahrgang.

Renan, *Mélanges d'histoire et de voyages* (Baudiffin).
Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40—66 (Guthe).
Philippi, Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist (Wold. Schmidt).
Wieseler, Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum dritten Jahrhundert (Harnack).
Oehninger, Tertullian und seine Auferstehungslehre (Harnack).

Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. Avec deux notices par Rilliet et Dufour. (Stachelin).
Lobstein, Petrus Ramus als Theologe (Plitt).
Druffel, Herzog Herkules von Ferrara (Plitt).
Karsch, Die stigmatisirte Nonne Catharina Emmerich (Fay).
First free Lutheran Diet in America, Philadel-

phia, December 27—28, 1877, the Essays, Debates and Proceedings (Plitt).
Schweizer, Die Zukunft der Religion (Lipfius).
Hippel's Lebensläufe, Jubelausgabe für die Gegenwart bearb. von Al. von Oettingen (Harnack).
Ruete, Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit (Lauxmann).

Renan, Ernest, *Mélanges d'histoire et de voyages*. Paris 1878, Calmann Lévy. (XIV, 530 S. gr. 8.) Fr. 7. 50.

Auf Renan's neueste Sammlung von Abhandlungen kann im Verhältniß zum Reichthum des Inhaltes an dieser Stelle nur flüchtig aufmerksam gemacht werden, denn nur an wenigen Punkten berühren sich dieselben mit den Außenwerken theologischer Studien. Das Buch enthält Arbeiten eines dreißigjährigen Zeitraums (1847—1877), sehr verschiedene Gebiete berührend. Der Verfasser blickt bei ihrer Veröffentlichung zurück auf jene Zeit, da er jung war und glaubte, Alles umspannen zu können; nur allmählich hat er gelernt, seinen Horizont zu begrenzen und Gebiete zu räumen, welche er sich erlesen, auch wohl schon erobert geglaubt hatte (S. I. f.). In der That wird die Vielseitigkeit der *Mélanges* wohl über die schmeichelhaftesten Vorstellungen von dem ausgedehnten Interesse und umfassenden Wissen des Verf. noch hinausgehen. Wechselnde Bilder von gefälligen Contouren und zartem Colorit liegen hier zum Durchblättern. Von den 'Moslim's in Spanien' führt uns der Verf. zur 'Geschichte des öffentlichen Unterrichtes in China', von den 'Anfängen der Grammatik in Indien' zu den 'Ursprüngen der französischen Sprache', von den 'Ausgrabungen in Ninive' zur 'Kunst des Mittelalters und den Ursachen ihres Verfalls', von den 'Cäsaren' und der 'Kaiserin Faustina' zu 'Joseph-Victor le Clerc' u. f. w. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß es in keiner dieser Abhandlungen, auch da nicht, wo der Verf. nur über Leistungen Anderer berichten will, an originellen und anregenden Gedanken, an glänzenden und graziösen Schilderungen fehlt. Mit derselben Kunst sind in wenigen Strichen die landschaftlichen Reize der Quelle Kyane ('Zwanzig Tage in Sicilien') oder die Eigenthümlichkeiten des Wüstenlebens ('Die Wüste und der Sudan') gezeichnet wie die 'Leistungen der semitischen Völker in der Geschichte der Civilisation' oder die mittelalterlichen Baudenkmäler in ihrer Verschiedenheit von den antiken. Treffende Bemerkungen zur Philosophie der Geschichte sind da und dort eingestreut; man lese z. B. die zur Verhütung einer beliebten, aber gefährlichen Apologetik beherzigenswerthe Ausführung S. 158 ff.: *l'histoire n'est pas une leçon de morale*.

Belehrend wird die Lecture Jedem sein, auch wo er dem Urtheil des Verf. sich nicht anzuschließen vermag. Die Charakteristik der Rolle des Semitismus S. 1—25 (ein vielbehandeltes Lieblingsthema des Verf. — der Vortrag ist vom J. 1862) ist nicht viel anders gehalten, als sie schon in früher veröffentlichten Schriften Renan's ausführlicher gegeben ist und mißt auch hier nicht mit

gerechtem Mafse: wir verdanken den Semiten 'weder unser politisches Leben noch unsere Kunst, noch unsere Poesie, noch unsere Philosophie, noch unsere Wissenschaft', sondern einzig die Religion (S. 16) — daneben nur noch das Alphabet (S. 15) —; jene einzige große Gabe, des Semitismus' aber, seine Religion, trägt die Spuren seiner Geistesarmuth und Engherzigkeit und mußte von indoeuropäischen Völkern im Sinne des Stifters des Christenthums mit vollkommen neuem Inhalt erfüllt werden, um zur Weltreligion sich zu entfalten (S. 20). Heilbringend war von Seiten der Semiten nicht die Art ihrer Religion, sondern ihre (der Juden) 'außerordentliche religiöse Rührigkeit', welche Anlaß wurde, daß aus Israel der Stifter einer neuen Religion hervorging (S. 17 f.). — Wenn hier dem Judenthum schließlich allein jene *activité religieuse vraiment extraordinaire* übrig bleibt, so könnte auch diese etwa noch in Frage gestellt werden — man denke z. B. an die Brahmanen, auch an die Aegypter, welche nach dieser Seite hin die Vergleichung wohl aushalten möchten. Was Renan dem 'Semitismus' nimmt, mag gelten; er läßt ihm noch immer zu viel durch die Nivellirung seines Abstandes von der aus ihm hervorgegangenen Befonderheit des Judenthums; diesem aber nimmt er, was ihm gebührt, wenn er die Wurzeln, durch welche das Christenthum — und zwar nicht nur dasjenige eines Jakobus und Papias — mit dem Judenthum zusammenhängt, kurzweg durchschneidet. — Renan ist nicht nur so sehr Indoeuropäer, daß er Israel's Aufgabe unterschätzt; er lebt weiter so sehr im antiken Indoeuropäerthum, daß er in einer andern Abhandlung die Gothik äußerst ungerecht behandelt, einen aus der antiken Baukunst entnommenen Maßstab auf sie anwendend, welcher für ihren andersartigen Zweck und Grundgedanken durchaus nicht paßt. Es ist dieses Verfahren nach Antipathie um so auffallender, als der Unterschied in sehr feiner Weise charakterisirt wird.

Ueber den Stil ist ein Lob überflüssig, wird auch in einer deutschen wissenschaftlichen Zeitschrift leider kaum erwartet; interessant aber möchte es doch Manchem sein, zu erfahren, wie Renan das beurtheilt, worin er Meister ist. Er wirft S. 280 f. die Frage auf: *Qu'est-ce que bien écrire?* Es besteht darin, daß man ohn Ende dem Mafse der Sprache wie den Schwung des Gedankens so auch oft dessen Freiheit opfert. Es besteht darin, daß man höchstens die Hälfte sagt von dem, was man denkt, und wenigstens ei *ne pense pas*. Wenn jene Hälfte cher Nation auslernen wird, aubt sein, daß das Viertel zu überlassen ist *comme on* erf. übergeht seinerseits die

Absonderlichkeiten deutscher Schriftstellerei und Gelehrsamkeit nicht; deutsche Philologen und Professoren können noch immer mit vielem Nutzen den Artikel von 1848 lesen über die „Philologenversammlungen Deutschlands“, so z. B. S. 422 f. über die Zersplitterung der Arbeit. Aber den nicht ungerechtfertigten Tadel überwiegt die freimüthige Anerkennung dessen, was deutsche Gelehrsamkeit geleistet hat; so S. 450 f. über die deutschen Universitäten — Anerkennungen, welche mehr befagen, als die unwillig gegebene Verheißung, daß auf 20 oder 25 Jahre hin in Europa Deutschlands Wille der Wille Jupiters fein werde (S. VIII).

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Löhr, Paft., Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40
—66. Ein realkritischer Beitrag. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (46 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Urtheil von Delitzsch über Jes. 40–66. Er lobt die Schlussbemerkungen desselben zu Drechsler's Commentar, wirft aber den Ausführungen, welche Delitzsch in seinem eigenen Commentar gegeben hat, eine „falsche“, freilich „unwillkürliche, durch Beeinflussung erzeugte Rücksichtnahme auf die negative Kritik und ihren Schein der Wissenschaftlichkeit“ vor, „indem dieselbe trotz aller Beweise für die Authentie doch durchaus und überall die Möglichkeit aufrecht zu erhalten sucht, daß des Propheten exilischer Standpunkt ein geschichtlicher sei, und dann hier und da sehr apologetisch klingende Ausufungen mal einflicht, denen durch den Widerspruch, in welchem sie mit der Gesamtauffassung stehen, noch obenein alles Apologetische verloren geht“. Leider ist der Verf. des Balkens in seinem eigenen Auge nicht gewahr geworden! Denn wenn es ihm „a priori“ feststeht, daß die Reden Jes. 40–66, wenn sie jesajanisch sind, auch in ihrem Inhalte deutliche Spuren ihrer Abfassungszeit tragen müssen, und daß sich genug in ihnen finden muß, was zur Zeit des Exils gar nicht geschrieben sein kann, so bekennt er ja damit, einen der vornehmsten Sätze der historischen Kritik, welche er nach gewöhnlichem Mißbrauch die „negative“ nennt, wie ein Dogma zu glauben, und das scheint doch mehr zu sein als eine gewisse „Rücksichtnahme auf die negative Kritik und ihren Schein der Wissenschaftlichkeit.“ — Der Gang der Untersuchung ist kurz folgender: die *מְשִׁיחִי* (42, 9 etc.) sind in unserem Buche stets (gewissagte) Ereignisse, welche zur Zeit, als unser Buch abgefaßt wurde, schon eingetroffen waren, die *מְשִׁיחִי* oder *מְשִׁיחִי* aber das göttliche Gesamtwerk der Neuzeit, des Cyrus (also zukünftiges) Auftreten miteingegriffen. Jesajas oder ein lange, nach 41, 26. 45, 4f. etc. sehr geraume Zeit vor Cyrus lebender Prophet läßt, auf seinem wirklichen Standpunkt stets verharrend, den Knecht Gottes — denn dieser, mit Jahve wesentlich eins, ist der eigentlich redende — das zur Zeit des Cyrus lebende Geschlecht auf diese seine lange vorher verkündigten, in c. 40–66 mitgetheilten Weissagungen hinweisen. Spätestens muß das Buch also zu Anfang des Exils entstanden sein, ein Resultat, welches sich dem Verf. ebenfalls ergibt aus der Betrachtung des Verhältnisses, in welchem der zukünftige Knecht Gottes, welcher für „ehrliche“(!) Leute nur der Messias sein kann, zu Cyrus steht, der das durch den Knecht Gottes bekehrte Israel äußerlich erlösen wird. Nun zeigt c. 43, 22–28, c. 56 f., c. 65 f., daß eigentlicher Hörer das vorexilische Israel ist; auch beweist die Anschauung, welche der Prophet vom Exil und von der Zeit nach dem Exil hat, daß er lange vor dem Exil gelebt hat. „Mithin dürfte Nichts im Wege bleiben, unser Buch dem Propheten Jesajas zuzuschreiben, da die aus Verschiedenheit der Sprache entnommenen Einwände nachgerade wohl jedes Recht verloren haben dürften, überhaupt noch beachtet zu werden.“ Dieser willkürliche Schluss

oder vielmehr Sprung auf Jesajas giebt den richtigen Maßstab ab für die Art, in welcher die ganze Abhandlung geschrieben ist. Sie ist reich an falschen Voraussetzungen, arm an richtigen Bemerkungen, unter welchen ich die — vom Verf. jedoch nicht zuerst gemachten — über die vorexilische Herkunft von c. 56, 9–57, 11 hervorhebe. Der Versuch, dasselbe auch für c. 65 f. (von der falschen Auffassung der Stelle 43, 22–28 sehe ich ganz ab) zu beweisen, kann nicht überzeugen. Jenes Stück (56, 9–57, 11) muß wegen der engen Verbindung mit der nachexilischen (57, 13) Fortsetzung vom Verf. der cc. 40–66 selbst in seine Sammlung hineingearbeitet sein. Aber aus dem kleinen Abschnitt auf die Abfassungszeit des Ganzen zu schließen, ist nicht erlaubt.

Leipzig.

H. Guthe.

Philippi, Paft. Dr. Ferd., Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (79 S. gr. 8.) M. 1. 20.

In der Meinung, einer Frage von eminent praktischer Bedeutung näher getreten zu sein, führt der Verf. aus, daß der Antichrist der Schrift nicht eine Einzelpersonlichkeit, sondern ein Gattungsbegriff, ein Princip, eine ideale Person ist, und daß seine Macht und Wirksamkeit nicht dem weltlichen, sondern dem geistigen Gebiete angehört. Er sucht dies zunächst (S. 6–28) aus dem Danielbuche (7. 9, 24–27 u. a.) zu erweisen, wendet sich sodann (S. 29 f.) den eschatologischen Reden Jesu zu, verweilt hierauf (S. 30–54) bei den einschlagenden Stellen der paulinischen und johanneischen Briefe und läßt die Züge, welche er bis dahin gesammelt, zuletzt (S. 54–66) durch die Apokalypse theils bestätigt, theils ergänzt werden. Fragt er nun, ob das Bild des Antichrist, wie es aus der Schrift ihm entgegentritt, mit einer bereits existierenden historischen Erscheinung sich deckt, so will er in jeder falschen Lehre antichristliches Wesen finden, weil schon die Apostel das Vorhandensein des Antichrist zu ihrer Zeit behauptet haben (2 Theff. 2. 1 Joh. 2, 22), aber den Antichrist *κατ' ἐξοχήν* da erkennen, wo sich — ein Zeichen der letzten Zeit — die falsche Lehre in bewußter Opposition gegen die Wahrheit systematisch ausgebildet hat, das ist im Papstthum. Antichristliches Wesen spiegeln ihm wohl noch andere Gott- und Christusfeindliche Richtungen wieder — vornehmlich der Staatsabsolutismus auf der einen und die Socialdemokratie auf der andern Seite —; doch bleibt ihm der Papst der eigentliche Antichrist. Nach allem das hat Ph. für Lösung der aufgeworfenen Frage keine neue Bahn gebrochen: vielmehr anfänglich auf dem Standpunkt der „modernen Theologie“ stehend ist er bewußt zur Anschauung Luther's zurückgekehrt, um nunmehr im Sinne der Missouriisynode zu votiren. Daß er die alte Auslegung dabei mit neuen, festeren Stützen versehen, können wir nicht behaupten. Wir vermissen sie schon in seinem Passus über die letzten Reden Jesu. Hebt er hervor, daß eines persönlichen Antichrist hier nicht Erwähnung geschieht, so überschätzt er die Tragweite eines *argumentum e silentio*; und recurirt er auf die Weissagung, daß viele falsche Messiasse einst auftreten werden (Matth. 24, 4 f.), so vergißt er Jesu Warnung, in ihnen das Zeichen der letzten Zukunft zu erblicken (vgl. v. 6), d. h. die Vorboten des Endes mit dem Ende selbst zu verwechseln. Noch weniger aber vermögen wir ihm da zu folgen, wo er den paulinischen Gedanken (2 Theff. 2, 3 ff.) zum Ausdruck bringen will. Er giebt auch hier der collectivischen Fassung der fraglichen Worte den Vorzug. Der *ἀνθρωπος τῆς ἀμαρτίας* ist ihm eine schon zu Pauli Zeit existierende geistige Macht, welche göttliches Ansehen usurpirte und durch Zeichen und Wunder, durch Lüge und Verführung sich wirksam erwies. Unseres Dafürhaltens ist das in die Worte nur eingelegt, nicht

aus den Worten ausgelegt, und der Verf. scheint davon eine Ahnung zu haben, wenn er (S. 44) sagt: „Das Einzige, was immer wieder und zwar mit einigem Schein gegen diese Fassung geltend gemacht wird, ist, daß der Apostel doch zu deutlich von einer einzelnen Person rede“. Dieses „Einzige“ würde natürlich genügen, die ganze Entwicklung als irrig erscheinen zu lassen. Freilich wird Ph. mehr durch kritische und dogmatische Voraussetzungen als durch die Worte des Apostels influirt. Weil der Abfall und der Mensch der Sünde als schon bei Abfassung von 2 Theff. 2 vorhanden bezeichnet sind, so sieht er sich vor die ermüdend oft (S. 34. 35. 40. 43) präcisierte Alternative gestellt: man muß entweder den Apostel eines Irrthums zeihen und damit den apostolischen Ursprung des Briefes, bez. die „biblisch-kirchliche“ Inspirationslehre aufgeben oder sich für die collectivische Fassung der betreffenden Ausdrücke entscheiden. Was er hierbei (S. 33 ff.) über den *κατέχων* (v. 7) sagt, kann jene Fassung um nichts glaubwürdiger machen. Er findet in ihm (S. 37) die Macht Gottes, welche inmitten des Abfalls Alles ordnet, Jedem Zeit und Stunde bestimmt und das Hervortreten wie Aufhören der Gottesfeindschaft regelt. Und weil *promiscue* mit *τὸ κατέχων* (v. 6) gebraucht, legt ihm der Ausdruck auch die Forderung nahe, den Begriff *ὁ ἀνθρώπος τῆς ἀμαρτίας*, der mit den neutralen Bezeichnungen *προστασία* und *ἀνομία* wechselt, nicht von einer Einzelpersonlichkeit zu nehmen. Wir meinen, daß mit gleichem Recht aus jenem Umstand sich das Gegentheil folgern läßt. Doch wir brechen ab und sind mit unseren Bemerkungen vielleicht schon zu lang geworden.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Wieseler, Dr. Karl, Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum dritten Jahrhundert historisch und chronologisch untersucht. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (XI, 140 S. gr. 8.) M. 2. 40.

In der ersten der hier vereinigten fünf Abhandlungen bespricht der Verf. die Christenverfolgungen der Cäsaren bis in die Zeit Trajan's und die „betreffenden“ kaiserlichen Rescripte bis zum dritten Jahrhundert (S. 1—33). Ref. hat sich vergebens bemüht, festzustellen, wie man sich nach der Ansicht Wieseler's die Lage der Christen unter Domitian, weiter den Zustand, den die trajanische Politik geschaffen, die Antonine functionirt haben, zu denken hat. Im Allgemeinen huldigt der Verf. der Anschauung, die Christen seien schon seit der Zeit Nero's ausdrücklich als staatsgefährliche, religiöse Secte verurtheilt worden, dieser Zustand habe unter Domitian fortgedauert, der alternde Nerva aber habe eine mildere Politik zu verfolgen versucht, welche dann Trajan entschiedener zur Geltung gebracht, Hadrian und die Antonine in ihren Toleranzedicten bestätigt und fortgeführt hätten. Einen Versuch, diese, wie wir glaubten, endgültig beseitigte, traditionelle Ansicht zu rehabilitiren, könnte man nur willkommen heißen, um die Haltbarkeit der neueren Vorstellungen über die Entwicklung der kaiserlichen Politik gegen die Christen zu erproben, resp. wie betreffs der neronischen Christenverfolgung zu berichtigen, aber die Abhandlung Wieseler's leistet dies in keiner Weise, nicht einmal an irgend einem Punkte. Von dem Abschnitte an (S. 6. f.), wo der Verf. in die eigentliche Untersuchung tritt, bis zum Schluß begegnet man keiner Ausführung, die nicht entweder unvollständig oder verwirrt oder geradezu falsch wäre. So wird gleich im Anfang S. 7 den Gegnern die Ansicht supponirt, das Christenthum habe im ersten Jahrhundert als Christenthum die Stellung einer staatlich erlaubten religiösen Secte gehabt. Dagegen wird nun aus dem Proceß des Paulus argumentirt, dessen Todesurtheil nach dem Verf. in der vorgeschriebenen rechtlichen Form gefällt worden ist. Diese Entdeckung einmal zugestanden,

was kann für die förmlich ausgesprochene Illegalität des Christenthums daraus gefolgert werden, da der Verf. auf derselben Seite behauptet, Paulus sei als Volksaufwiegler, Revolutionär, kurz als Majestätsverbrecher hingerichtet worden? Wenn sich der Verf. weiter darauf beruft, daß der Unterschied von Juden und Christen bereits seit der Mitte des 1. Jahrhunderts dem Staate bekannt gewesen sei und daß die Christen deshalb schon im Allgemeinen (S. 8) unter das Gesetz der *collegia illicita* fielen, so hat meines Wissens Niemand den Schluß aus jener Prämisse „im Allgemeinen“ in Abrede gestellt. Aber das ist nicht die Frage, ob der Staat die Möglichkeit besaß, die Christen im 1. Jahrhundert unter die *collegia illicita* einzurechnen und als Hochverräther zu bestrafen, sondern ob er sie thatächlich eingerechnet und bestraft hat. Was aber die Prämisse betrifft, so läßt sich über dieselbe allerdings streiten, jedoch mit anderen Gründen als der Verf. sie beigebracht hat. Dieser beruhigt sich unter Berufung auf den „rühmlichst bekannten“ Philologen Roth dabei, daß weder Tacitus noch Plinius die Christen als jüdische Secten betrachteten und daß die *flagitia* lediglich der ihnen zugeschriebene Atheismus gewesen sei. Niemand, soviel ich weiß, hat das erstere geleugnet; die Frage, die der Verf. nicht einmal streift, ist vielmehr die, ob Tacitus zuverlässig berichtet hat. Auch wer mit dem Ref. geneigt ist, den Bericht des Tacitus gegen die neueren Beurtheilungen, z. B. Schiller's, in Schutz zu nehmen, wird deshalb doch noch weit entfernt sein, mit Wieseler zu behaupten, daß sich bei dem Proceß des Paulus schon die Nothwendigkeit herausgestellt habe, officiell über die Christenfrage zu entscheiden und daß die Entscheidung damals so ausgefallen sei, daß die Christen wie Angehörige einer unerlaubten Verbindung zu bestrafen seien. Einer solchen Entscheidung bedurfte es nicht, wie der Verf. selbst S. 9 ausführt. Entschieden konnte nur werden, was wirklich zu geschehen habe. Daß aber ein allgemeines Einschreiten gegen die Christen befohlen worden ist, kann Niemand erweisen; denn der römische Christenproceß unter Nero, der allerdings ein förmlicher Proceß gewesen zu sein scheint, hat mit allgemeinen Erwägungen und Maßregeln überhaupt nichts zu thun.

Wenn der Verf. nun fortfährt (S. 11): „Daß auch Domitian die Christen bei ihrer Verfolgung als *collegium illicitum* wird betrachtet haben, ist hiernach nicht zu bezweifeln“, so setzt sich hier nur die einmal angesponnene Confusion fort. Was aber weiter über Domitian's Stellung bemerkt wird, ist mir unverständlich geblieben. Der Verf. spricht zuerst die sichere Vermuthung aus, daß Domitian die Christen in einem Edicte ausdrücklich als *collegium illicitum* bezeichnete; hieran schließt er folgende Ausführung: „Plinius schreibt in seinem i. J. 100 verfaßten *Panegyricus* auf Trajan c. 34 von *legibus*, durch welche der römische Staat unter Domitian zerstört sei. Da Trajan in seinem Edicte über die Christen dieselbe Ansicht ausspricht (wo?), so können unter jenen *leges* überhaupt keine Gesetze über die Christen oder nur in irgend einer Weise strengere Gesetze über dieselben, als sie Trajan zuließ, mitbegriffen werden. . . . Daß die Christen unter Domitian weder factisch noch gesetzlich günstiger gestellt waren als unter dessen nächsten Nachfolgern, erhellt auch aus den Kirchenschriftstellern Melito, Tertullian etc., deren Aussagen Overbeck nur zufolge seiner unbewiesenen Grundanschauung über die Stellung des Christenthums im römischen Staate des Irrthums zeihen konnte“. Der Sinn dieser Ausführung ist mir völlig dunkel, zumal aber die Abzweckung des mittleren Satzes und seine Verknüpfung mit dem ersten und dritten. Es mag daher auf sich beruhen; dazu aber bringt der Verf. wiederum die naive Reflexion, die Lage der Christen müßte sich unter Nerva und Trajan gebessert haben, da dieselben einen milderen und gerechteren Sinn als Domitian besaßen hätten. So vorbereitet

geht der Verf. zur Darstellung der trajanischen Christenpolitik über. Dafs Christen im römischen Reich schon vor dem uns bekannten Rescripte des Kaisers als Christen gemartert worden sind, ist richtig und gegenüber unvorsichtigen Darstellungen oft genug bemerkt worden. Die Berufung des Verf.'s auf Hegefipp bei *Euseb. h. e.* III, 32 ist ebenso unnöthig wie haltlos. Was aber W. aus dem Rescripte selbst herausgelesen hat, vermag ich nur wieder in seinen eigenen Worten vorzuführen: „Hier wird die Frage des Plinius, ob der der Schandthaten entbehrende blofse Name (Christ) oder die innerlich mit dem Namen zusammenhängenden Schandthaten zu strafen seien, zu Gunsten des zweiten Theils entschieden; es sollen zugleich die Schandthaten, zu welchen der Name *Christianus* ... führte, die Verachtung der Staatsreligion und des Kaisers thatfächlich nachgewiesen werden“. Dies ist positiv falsch, ja das gerade Gegentheil von dem, was die Worte des Kaisers besagen. Das *confiteri* resp. *negare se Christianum esse* ist der Cardinalpunkt; ihn hat der Verfasser einfach unterschlagen, aber doch nicht gewagt, das Entgegengesetzte allein an die Stelle zu setzen. So ist jene unklare Paraphrase entstanden, die es zweifelhaft läfst, ob nach Wiefeler's Ansicht der Kaiser jeden Christen, dem man keine *flagitia* nachweisen konnte, freispricht. Jedenfalls aber fafst W. das Rescript als eine Verfügung auf, durch welche die Lage der Christen sich wesentlich günstiger gestaltete. Damit ist nun mit einem Schlage die Möglichkeit eröffnet, die sog. Toleranzedict des Hadrian und der Antonine in ihrer Echtheit zu halten. Das des Hadrian (S. 18) macht dem Verf. überhaupt keine Schwierigkeit mehr, jenes der Antonine enthält aber allerdings trotz jener zurecht gemachten Folie noch einige drückende Räthsel. Was S. 19 f. zur Lösung derselben ausgeführt wird, ist unstreitig das Ungeschickteste, was in der ganzen Abhandlung zu lesen steht. Wer die Christen blofs als *ἄθεοι* verklagt, ohne ihre politische Gefährlichkeit zu erweisen, führt W. als Inhalt des Edictes aus, der soll selbst bestraft werden, der Christ aber frei sein; falsch aber ist es zu meinen, nach dem Edicte sei Niemand schon als Christ zu bestrafen, vielmehr sind die Christen, ohne dafs man ihnen ein politisches Verbrechen nachweist, strafbar. Und dieser haarsträubende Widerspruch soll der Inhalt des Edictes sein, und so gefaßt soll seiner Echtheit nichts im Wege stehen! Aber auch was an Einzelheiten bemerkt ist, ist in den meisten Fällen verkehrt. So wird es für selbstverständlich angenommen, dafs Melito das uns überlieferte Edict bezeugt habe, die schwankende Aufschrift macht ebenfalls W. keine Schwierigkeiten, erst hat A. Pius das Edict erlassen in verschiedenen Recensionen, dann M. Aurel und da dieser nach Melito (!) der geistige Urheber des Edicts schon unter seinem Vater gewesen, so heisse das Edict nach ihm. Im Vorübergehen wird dann noch die Echtheit des Schreibens des Kaisers M. Aurel an den Senat, welches uns erhalten ist, behauptet mit Ausschluss einiger christlicher Interpolationen. Auf die christlichen Apologeten, welche ausdrücklich und immer wieder bezeugen, dafs das *Christianum esse* der einzige Titel der Anklage gewesen, geht W. so gut wie gar nicht ein. Dagegen schliesst (S. 21 f.) seine Abhandlung, die in ihrer Dürftigkeit und Fehlerhaftigkeit einen schweren Rückfall bezeichnet, mit allgemeinen Bemerkungen über Marc Aurel und sein Zeitalter.

Die 2. Abhandlung („Das Martyrium des Polykarp und dessen Chronologie“ S. 34—101) ist sorgfältig ausgeführt; aber nicht nur das Resultat derselben, sondern auch eine grofse Reihe einzelner Behauptungen sind nicht stichhaltig. Der Verf. gebietet, wie bekannt, über vielerlei antiquarische, besonders chronologische Kenntniffe, aber er vermag dieselben sehr oft nicht zum Vortheil der Sache anzuwenden und geht Möglichkeiten nach, ohne den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit abzuwägen. So sucht er auch hier das traditionelle Datum des Todes-

jahrs des Polykarp gegen Waddington's, Lipsius', Gebhardt's Berechnungen zu halten selbst um den Preis, sowohl dem Julianus als dem Statius Quadratus einen Doppelgänger beordnen zu müssen. Ich vermag hier meinen Widerspruch nicht zu begründen und verweise deshalb vorläufig auf die treffliche Entgegnung von Lipsius (Jahrbücher f. protest. Theol. 1878 S. 751 f.). Dafs diese Abhandlung Wiefeler's auch werthvolle und lehrreiche Ausführungen enthält, soll ausdrücklich hier bemerkt werden. In der kurzen Ausführung über das Martyrium des Sagaris (S. 102—103) scheint das Richtige getroffen zu sein. Dagegen ist aus den beiden letzten Abhandlungen (das Martyrium Justin's und seine beiden Apologien, S. 104—115. Das Martyrium des Bischofs Ignatius und das Schreiben des Präses Tiberianus S. 116—134) sehr wenig zu lernen. Was der Verf. über die Abfassungszeit der Apologien Justin's bemerkt, mufs schon deshalb für verfehlt gelten, weil er auf die Frage nach dem gegenfeitigen Verhältnifs beider Schriften nicht eingegangen ist. Dafs man die erste Apologie nicht i. d. J. 140 unter Antoninus Pius, die zweite i. d. J. 165/6 unter Marc Aurel setzen kann (S. 110 Z. 20 mufs es jedenfalls „frühestens“ statt „spätestens“ heissen) ist doch sonst jetzt ziemlich allgemein anerkannt. Beide Daten sind falsch; denn beide Apologien gehören, wie man mit einiger Sicherheit annehmen darf, dem 5. Decennium an. Das Martyrium Justin's wird zuversichtlich auf d. J. 166 angesetzt; somit ist die eusebianische und die spätere Tradition wiederum auf allen Punkten gerechtfertigt.

Die Abhandlung über Ignatius endlich, wo sie sich von den von Zahn gegebenen Nachweisungen entfernt, wird Wenige überzeugen. Die Echtheit des Schreibens des Tiberianus an Trajan (bei Malalas) wird zu vertheidigen versucht, die Antwort des Trajan dagegen als unecht, mindestens als interpolirt verworfen.

Der Verf. hat seinen Abhandlungen den Gesamttitel gegeben: „Die Christenverfolgungen der Cäsaen bis zum 3. Jahrhundert“ — mit welchem Rechte, darüber will Ref. nicht streiten. Wenn aber Wiefeler darüber klagt, dafs die auf dem Gebiete des 2. Jahrhunderts arbeitenden Theologen nicht immer, wie er selbst, die archäologischen, inschriftlichen und numismatischen Hilfsmittel brauchen, und diesen Defect daraus ableitet, „dafs auf fachkundige NTliche Exegeten und NTliche Fachexegeten an den Universitäten schon seit längerer Zeit kein genügendes Gewicht gelegt wird“, so kann man nicht umhin zu antworten, dafs man von „fachkundigen NTlichen Exegeten“ ein gründliches Studium und Verständnis der Kirchengeschichte nicht verlangen, von ihnen deshalb billiger Weise auch keine Hülfe in kirchengeschichtlichen Fragen erwarten kann.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Oehninger, Pfr. Friedr., *Tertullian und seine Auferstehungslehre*. Augsburg 1878, Preys's. (VIII, 34 S. 8.) M. — 40.

Der Verf. will den biblischen Realismus gegenüber dem Materialismus und halb-schlächtigen Idealismus den Zeitgenossen wieder in Erinnerung bringen. Deshalb führt er ihnen einen Hauptvertreter jenes Realismus in seiner Schrift *de resurrectione carnis* vor. „Es ist (ihm) aber weniger um die Schrift als solche, als vielmehr um die Wahrheit der Auferstehung des Fleisches, die sie vertritt, zu thun“. Diese ist von Tertullian in classischer Weise vertheidigt worden; denn er gehörte zu jenen Zeugen Christi, deren die Welt nicht werth war, die keine gangbare Scheidemünze hatten für ihr Zeitgeschlecht, aber als Edelsteine ewig strahlen werden u. f. w.“ Ob nun der Realismus Tertullian's wirklich der biblische und ob eine gangbare Scheidemünze für das Zeitgeschlecht nicht gerade bei Tertullian in beträchtlicher Menge aufge-

speichert ist, hat der Panegyriker nicht weiter untersucht, ist auch nicht näher auf die Schrift Tertullian's eingegangen, als um für die eigene Auferstehungslehre tertullianische Gedankenreihen zu verwerten. Das warm geschriebene Schriftchen ist mit anregenden Citaten ausgestattet. 'Viele setzen', sagt Bengel, 'die ganze Theologie in die Kunst zu sterben, aber verkehrt. Einem Christen ist das Wichtigste, aus der Sünde in die Gnade zu kommen . . . Der Tod ist nur Nebensache'.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé et suivi de la plus ancienne Confession de foi de l'église de Genève. Avec deux notices par Albert Rilliet et Théophile Dufour. Genève 1878, Georg. (CCLXXXVII, 146 S.)

Es sind zwei trotz ihres geringen Umfangs doch geschichtlich wichtige Schriftstücke, die hier dank einer glücklichen Entdeckung von H. Bordier zum ersten Mal nach ihrem Erscheinen 1537 wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt zum Abdruck gebracht sind. Der Katechismus ist das erste von Calvin in Genf verfasste Werk; seine Bestimmung galt nur in zweiter Linie dem Jugendunterricht, wie denn auch die auch von Calvin später angenommene Eintheilung in Fragen und Antworten hier fehlt und das Werk, ähnlich wie der durch Baum wieder bekannt gemachte *Sommaire* von Farel, als eine in kurze Abschnitte zerlegte, compendiarische Zusammenfassung der evangelischen Heilslehre sich darstellt; es sollte durch dasselbe vor Allem die in Genf geltende Lehre normirt und zum öffentlich anerkannten Ausdruck gebracht werden, und dem entsprechend lautete auch nach dem der Ausgabe beigegebenen Facsimile seine Ueberschrift: *Instruction et confession de foy dont on use en l'église de Genève*, und die Prediger konnten es im März 1538, ein Jahr nach seinem ersten Erscheinen, als den authentischen Ausdruck dieser Lehre in lateinischer Uebersetzung den befreundeten auswärtigen Kirchen zufenden —; er ist also die kürzeste Darstellung von Calvin's Lehrsystem und zugleich der erste Versuch zu einem um diesen calvinischen Lehrbegriff sich sammelnden größeren reformirten Kirchenverband. Von noch größerer Bedeutung für die nächsten Geschehnisse Calvin's in Genf war das zweite Stück, dessen Titel wir ebenfalls nach dem mitgetheilten Facsimile wiedergeben: *Confession de la foy, laquelle tous Bourgeois et habitants de Genève et subiectz du pays doyvent jurer de garder et tenir, extraicte de l'instruction dont on use en l'église de la dicte Ville*. Wie durch jenen Katechismus der christliche Charakter der in Genf herrschenden öffentlichen Verkündigung, so sollte also durch dieses etwa 2 Monate nachher (April 1537) veröffentlichte kürzere 'Bekenntniß' derjenige jedes einzelnen Mitgliedes der Genfer Kirche garantirt, 'die, welche sich zur Kirche Jesu Christi bekennen wollten, von den andern unterschieden werden' und damit der Calvin eigenthümliche Kirchenbegriff in seiner ganzen Schärfe zur Verwirklichung gelangen. Das Bekenntniß wurde auf Anordnung und auf Kosten des Staates gedruckt und die Bürger mußten es in Gruppen von je zehn beschwören; von seiner Annahme war nicht bloß die Zulassung zum Abendmahl, die Anerkennung des kirchlichen Bürgerrechts, sondern auch der Besitz des politischen und der Aufenthalt im Lande überhaupt abhängig gemacht. Trotz dieser ihrer geschichtlichen Bedeutung, welche durch die an ihre Aufstellung sich knüpfende Krisis und schließliche Ausweisung der Prediger noch wesentlich gesteigert wird, sind nun aber gerade diese beiden Schriftstücke und insbesondere der Katechismus bald einer fast vollständigen Vergessenheit anheimgefallen; Calvin, dem derselbe später nicht mehr scheint genügt

zu haben, verhinderte nach seiner Rückkehr nach Genf absichtlich seinen Wiederabdruck und ersetzte ihn bald durch den neuen und später allein bekannt gebliebenen *Catechismus Genevensis*, durch welchen jene frühere Bearbeitung, so sehr sie sich auch nach Form und Inhalt von ihm unterschied, doch dergestalt verdrängt wurde, daß sie in den Sammlungen von Calvin's Werken, sowohl in den zu seinen Lebzeiten wie in den später veranstalteten weggelassen und auch von den Biographen Calvin's nirgends einer genaueren Beachtung gewürdigt worden ist. Man glaubte eben einfach in ihr die erste Ausgabe des zum symbolischen Buch gewordenen Genfer Katechismus voraussetzen zu dürfen. Erst die neueste Ausgabe der Werke Calvin's im *Corpus Reformationum* hat neben so vielen anderen auch das Verdienst, wenigstens den lateinischen Text derselben vom Jahr 1538 nach einem der wenigen noch vorhandenen Exemplare wieder bekannt und dadurch auf ihren eigenthümlichen Werth und Charakter aufmerksam gemacht zu haben, und nun wird in der vorliegenden Ausgabe diesem lateinischen Text auch der — noch von jenen Herausgebern für rettungslos verloren gehaltene französische von 1537 beigelegt nach einem Exemplar, welches der bereits genannte gelehrte Herausgeber des *Chansonier huguenot* und der Neubearbeitung der *France protestante* auf der Nationalbibliothek zu Paris aufgefunden und der Genfer Théophile Dufour als wirklich jener Originalausgabe angehörend constatirt hat. Die *Confession de foy* war allerdings auch schon früher bekannt; sie ist zuerst von Ruchat in seiner *Histoire de la réformation de la Suisse* 1727 s. V. p. 590s., und dann nach ihm an verschiedenen Orten, auch in den *Opp. Calv.* (vol. IX) wieder abgedruckt, aber überall in der von Ruchat gegebenen, nicht immer genauen Form, während der vorliegenden Ausgabe gleichfalls ein Originalexemplar zu Grunde gelegt werden konnte.

Dem Abdruck sind unter dem bescheidenen Titel *deux notices* zwei Abhandlungen beigegeben, die ihn an Umfang um das Doppelte übertreffen und auch für sich allein als äußerst gehaltreiche historische Arbeiten beachtenswerth sind. Die erste von A. Rilliet ist eine in genauem Anschluß an die Rathsprotocolle verfasste treffliche Skizze über Calvin's ersten Aufenthalt in Genf 1536—1538, worin eben die Entstehungsverhältnisse und die Bedeutung der beiden Documente dargelegt sind. Ref. macht dabei, Anderes übergehend, auf den Nachweis aufmerksam, daß auch die *Confession de foy* das Werk Calvin's ist, nicht die Farel's, die gewöhnliche Ansicht ist (so noch die Herausgeber der *Opp.* [V. p. XLIII] und Herzog [Realencyclopädie 2. A. III. S. 84], während allerdings bereits Kampfschulte [Calvin I. S. 285] auf Spuren des calvinischen Geistes hingewiesen hatte). Ueberzeugend zeigt Rilliet, wie sehr die Angaben der Zeitgenossen Colladon und Beza für diese calvinische Abfassung sprechen und wie der Grund, den man hauptsächlich dagegen geltend macht, der evangelisch freie, mehr praktisch religiöse als dogmatische Charakter dieses Bekenntnisses nun eben angesichts des gleichzeitigen Katechismus aufhört beweisend zu sein, indem auch dieser, ähnlich wie ja auch die erste Bearbeitung der *Institutio* vor den späteren Schriften Calvin's durch seine religiöse Wärme und die geistliche Vermeidung aller scholastischen Lehrbestimmungen sich auszeichnet und damit auch die bekannten Angriffe Caroli's auf Calvin's Rechtgläubigkeit erst recht begreiflich macht. Wenn man zu Gunsten der Urheberschaft Farel's etwa noch gesagt hat, es sei bei der übergeordneten Stellung, die derselbe damals noch im Vergleich mit Calvin in der Genfer Kirche einnahm, undenkbar, daß die Abfassung eines so wichtigen Documentes nicht ihm, sondern dem letzteren übertragen worden wäre, so erinnert Rilliet, daß die *Confession* schon durch ihre Ueberschrift ausdrücklich als ein Auszug aus dem — durch die lateinische Ausgabe aufs Be-

stimmteste als calvinisch beglaubigten — Katechismus bezeichnet ist und bemerkt: „es wäre seltsam, wenn Farel, nachdem er Calvin mit der Abfassung des Katechismus betraut hatte, dann ihm zu derjenigen des Bekenntnisses die Feder wieder aus der Hand genommen und dessen Artikel selbst aus dem Werke seines Genossen ausgezogen hätte, um so mehr als dieser Auszug nicht buchstäblich sondern dem Geiste nach gemacht worden ist“. Auch der Titel der lateinischen Ausgabe scheint dem Ref. für diese Annahme zu sprechen: sie faßt augenscheinlich die beiden Schriftstücke, die im ersten, französischen Druck anonym und getrennt von einander an die Öffentlichkeit traten, als Ein Ganzes zusammen, indem sie dem Katechismus die *Confessio* ohne weitere Bemerkung als wieder mit dem Zusatz *exscripta e catechismo* beifügt und dem ganzen Buch den Titel voranstellt: *Catechismus sive christianae religionis institutio . . . communibus . . . Genevensis ecclesiae suffragiis recepta . . . Joanne Calvino autore*. Die Thatfache ist ja gewiss auffallend, daß dem siebenundzwanzigjährigen erst seit wenigen Monaten in Genf angesiedelten Fremdling die Ausarbeitung eines so wichtigen, das ganze Gemeinwesen verpflichtenden Bekenntnisses übertragen und damit das Schickal jedes einzelnen Bürgers in die Hand gegeben wird; aber sie hat doch schon in dem damaligen Verhältniß Calvin's zu der Genfer Kirche Analogien genug und ist in dieser ihrer bestimmten Constatirung nur ein neuer Zug in dem großartigen Bilde seines vom ersten Auftreten an und überall die geistige Herrschaft von selbst in seine Hand legenden Wesens.

Die zweite einleitende Abhandlung von Dufour ist bibliographischer Art, eine Zusammenstellung dessen, was über die ersten evangelischen Buchdrucker in der französischen Schweiz 1533—1540, ihr Leben und ihre Werke ermittelt werden konnte. Ref. muß sich begnügen, auf diese auch historisch sehr lehrreichen Mittheilungen hinzuweisen. Ebenso muß er die eingehendere Besprechung des Inhaltes der beiden calvinischen Schriften und speciell des Katechismus, die ihm auch durch die Bemerkungen von Rilliet noch nicht erschöpft zu sein scheint, einer anderen Gelegenheit vorbehalten und erlaubt sich hier nur anzudeuten, wie dieser Katechismus lange nicht in dem Maße, als man auch nach jener Veröffentlichung seines lateinischen Textes es darzustellen pflegt, ein bloßer Auszug aus der *Institutio* von 1536 ist; er berührt sich allerdings enge mit derselben, hat auch, wie dies in der eben erwähnten früheren Veröffentlichung auch durch den Druck anschaulich gemacht ist, ganze Abschnitte wörtlich aus ihr herübergenommen; in anderen Theilen aber nimmt er ihr gegenüber auch eine selbständige Haltung ein, giebt die Ansätze dessen, was dann in der späteren Ausarbeitung der *Institutio* als neu hinzugekommen erscheint und erweist sich dadurch als ein nicht unwichtiges Mittelglied in der Fortbildung der calvinischen Theologie und als ein neues Zeugniß, wie rastlos der in Calvin lebende systematische Trieb an derselben fortarbeitete. Auch auf das Interesse, das eine Vergleichung dieses ersten Katechismus von 1536 mit dem zweiten von 1542 in dieser Hinsicht bietet, kann hier nur hingewiesen werden. Das Uebergehen solcher materieller Erörterungen ist an diesem Orte um so mehr geboten, als ja diese neue Ausgabe nur den französischen Paralleltext zu dem schon 1866 in den *Opp. Calv.* gedruckten lateinischen Text bietet und somit inhaltlich zu dem bereits Bekannten nichts Neues hinzufügt. Ja dem Ref. hat sich bei der Vergleichung der beiden Texte wiederholt die Frage aufgedrängt, ob wir nicht trotz der zeitlichen Priorität in der französischen Ausgabe die Uebersetzung und in der lateinischen das allerdings erst später gedruckte Original vor uns haben; die Latinismen, die diese Annahme nahe legen, sind doch gar zu zahlreich und auffallend (nur beispielsweise heben wir den Satz p. 39 hervor, der über das Wesen des Glaubens handelt; *laquelle soit assurée la vérité de Dieu estre tant*

certaine [lateinisch: *tam certam esse*] *qu'il ne puisse ne accomplir point [ut non possit non praestare] ce que par sa sainte parole il a promis qu'il feroit*) und bei den aus der *Institutio* herüber genommenen Stellen versteht sich ohnehin dies Verhältniß von selbst. Dazu kommt die directe Aeußerung Calvin's in seinem Briefe an Grynäus (*Opp. vol. V. p. XLII; X. p. 107*), die trotz der Gegenbemerkung der Herausgeber kaum anders als unter der Annahme einer ursprünglich lateinischen Abfassung verständlich ist: da sagt er bei Erwähnung des Dienstes, den ihm dieser Katechismus in der Vertheidigung seiner Rechtgläubigkeit vor der Synode zu Lausanne Mai 1537 geleistet habe: *conscriptus enim aliquanto ante a nobis Catechismus fuerat, gallice etiam editus*. Endlich ist auf die wörtliche Uebereinstimmung der Anführungen *vol. X. 2. p. 83* (vom Febr. 1537) mit dem lateinischen Text des Jahres 1538 hinzuweisen, die gleichfalls auf dessen früheres Vorhandensein schließen läßt. Calvin hat dann diesen lateinischen Originaltext, der ihm bei seiner humanistischen Bildung so viel leichter fallen mußte, in seiner Hand behalten, während die sofortige Veröffentlichung der französischen Uebersetzung durch die Bedürfnisse der Genfer Kirche gefordert war, und hat ihn erst dann in den Druck gegeben, als die steigende Bedrängniß in Genf ihn darauf führte, sich dieses Werkes als eines Mittels zur Anlehnung an die befreundeten Kirchen zu bedienen. Wie übrigens diese Frage beantwortet werde, jedenfalls zeigt jene Unbehilflichkeit im sprachlichen Ausdruck, wie sehr der spätere Meister und geniale Fortbildner der französischen Sprache damals noch mit ihr zu ringen hatte, und andererseits wie eng in den hier besprochenen Schriftstücken die beiden Texte sich an einander anschließen. Und diese letzte Thatfache möge denn auch ein Trost sein angesichts eines zum Schluß noch zu erwähnenden Umstandes, der zugleich die Ausführlichkeit dieser unserer Anzeige rechtfertigen wird, daß nämlich die besprochene Schrift, luxuriös ausgestattet wie sie ist und in bloß 400 Exemplaren abgezogen, nur verhältnißmäßig Wenigen zu Theil zu werden bestimmt ist.

Basel.

R. Staehelin.

Lobstein, Prof. Lic. P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie. Straßburg 1878, Schmidt. (88 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Schriftchen schließt sich an an das frühere grundlegende Werk von Waddington: *Ramus, sa vie, ses écrits et ses opinions*, 1855, indem es ergänzend eine Darstellung der theologischen Ansichten des Philosophen und der von ihm nach Seite der Theologie hin geübten Einwirkung giebt. So läßt denn der Verf. sich im Allgemeinen nicht über Ramus aus, sondern beschränkt sich auf dessen Theologisiren und zeigt, wie auch darin sein sonst bekannter wissenschaftlicher Charakter hervortritt. In 4 Abschnitten behandelt er des Popularphilosophen Anschauungen von Wesen und Aufgabe der Theologie, vom Dogmatischen, vom Ethischen, von Theologie und Philosophie, und faßt das Ergebniß seiner klaren Darlegung in die Worte zusammen: „Der theologische Entwurf des Petrus Ramus ist ein interessantes Denkmal der Veröhnung des Humanismus mit der Reformation und der Verwendung der klassischen Bildung im Dienste der evangelischen Wahrheit“. Die Studie ist ein recht förderlicher Beitrag zur Geschichte weniger der Theologie als des Geisteslebens im Reformationszeitalter; insofern sind wir dem Verf. zu Dank verpflichtet. Aber irgend ein bleibender, d. h. sich wieder erneuernder Einfluß ist dem uns hier vorgelegten „theologischen Entwurf“ nicht beizulegen. Vielmehr, je mehr die Theologie als Wissenschaft sich vertieft, um so weniger wird sie von Gedanken des Ramus Gebrauch machen können.

Erlangen.

G. Plitt.

Druffel, Aug. v., Herzog Herkules von Ferrara und seine Beziehungen zu dem Kurfürsten Moritz von Sachsen und zu den Jesuiten. [Aus: „Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 1878.“] München 1878, Akadem. Buchdruckerei v. F. Straub. (51 S. gr. 8.)

Die Abhandlung soll für den Herzog Herkules und seine Gemahlin, die bekannte französische Königstochter Renata, das wahre Bild der Geschichte geben. Daselbe sei nämlich entstellt durch die Jesuiten, die den Herzog als einen ihnen ganz ergebenen Fürsten feierten, und durch evangelische Schriftsteller, welche den Gegensatz zwischen beiden Gatten ganz auf der Herzogin Liebe zum reinen Evangelium zurückführten. Die sehr umsichtige und gründliche Arbeit gelangt aber doch nur zu einem ziemlich beschränkten Ergebnis. Des Verf.'s eigene Schlussworte lauten: „Bis jetzt ist das Ergebnis vorzugsweise negativer Art: Man wird bestreiten können, daß die religiöse Haltung Renatens der eigentliche Grund ihrer Quälerei durch den Gatten war, und ebenso wird wohl auch den Jesuiten die Lust schwinden, künftig im Einklang mit ihrem Stifter und ihren Geschichtschreibern den Namen Herkules von Ferrara zu verherrlichen“. In Wirklichkeit wird durch ihn nur das Bild des Herzogs, nicht das der Herzogin verändert. Er weist nach, daß Herkules durchaus kein kirchlicher Fanatiker war, sondern in erster Linie schlauer und berechnender Politiker, ähnlich wie bei den Protestanten der Kurfürst Moritz. Die Jesuiten begünstigte er, aber damit ist lange nicht gegeben, daß er jesuitisch dachte und sich ganz ihnen zur Verfügung stellen wollte. Wenn er in späteren Jahren seine Gemahlin ihres Glaubens wegen bedrängte, so ist einmal festzuhalten, daß schon geraume Zeit vorher er sich ihr entfremdet fühlte. Ihre französische Umgebung und selbständige Familienstellung war ihm zuwider. Andererseits ist zu beachten, daß bei jener Bedrängnis er sich ihres Vermögens zu bemächtigen suchte, es also scheint, daß diese schmutzige Absicht ihn mitbestimmte. — Ueber Renata erhalten wir, wie gesagt, keine neuen Aufschlüsse, die das Urtheil über sie änderten.

Erlangen.

G. Plitt.

Karsch, Med.-R. Prof. Dr., Die stigmatisirte Nonne Catharina Emmerich zu Dülmen. Eine Wundergeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Auf Grundlage bisher noch nicht veröffentlichter amtlicher Aktenstücke dargestellt. Münster 1878, Brunn. (VII, 237 S. 8.) M. 2. —

Die Veranlassung zu dieser ebenso gründlichen, als populär gehaltenen Schrift gab die Berliner pseudonyme Zeitung „Germania“. Sie hatte nämlich bei Gelegenheit einer Besprechung der bekannten Marpinger Vorgänge ihren Lesern erzählt, daß angeblich vorhanden gewesene, der Catharina Emmerich günstige, geheime Acten in die Berliner Archive gewandert und dort „spurlos verschwunden“ seien (S. III). Solche geheime Acten hat es gerade so wenig gegeben, als die Publicationen des Herrn von Bönninghausen amtliche, officiële waren (S. IV). Vielmehr ist der Sachverhalt dieser. „Es war eine reine Privatsache, daß der von den Römlingen in seiner Mannesehre angegriffene Landrath sich seiner Haut wehrte“ (S. IV). Die Acten aber, und zwar die einzigen, die in dieser Angelegenheit abgefaßt worden waren, hatte, wie dem Oberpräsidenten von Vincke auf sein wiederholtes Ersuchen hin durch Ministerialrescript vom 13. Mai 1838 mitgetheilt wurde, schon im Jahre 1824 ein hoher Ministerialbeamter, weil ihn ihr Gegenstand interessirte, mit sich nach Hause genommen. Bei seinem Ableben unterließ man, sie zurückzufordern. „In seinem Nachlasse waren sie später nicht aufzufinden. Dem Verschwinden der Acten liegt somit keine Absicht der Staatsregierung zu Grunde; sie hatte wahrlich an dem

Verschwinden kein Interesse, wie die noch vorhandenen und hier veröffentlichten Concepte der Acten beweisen“ (S. IV).

Aus diesen Concepten hat der Verfasser gearbeitet und zwar so, daß er 1) die kirchliche Untersuchung (S. 1—20), 2) die weltliche Untersuchung (S. 21—107) darstellt und 3) eine Epikrise (S. 109—237) hinzufügt, in welcher, gestützt auf das klare und deutliche Ergebnis der amtlichen Schriftstücke nach Verwerfung der Wunder- und der mit überzeugenden Gründen gleichfalls abgewiesenen Einbildungstheorie die ganze Geschichte für Schwindel erklärt wird. Wie Luise Lateau, so war auch Catharina Emmerich eine hysterische, ungebildete, dem Abbé Lambert und anderen Geistlichen unbedingt gehorame Person, die sich willig zum Werkzeuge pfäffischer Wundermacherei hergab. Der Romantiker Clemens Brentano aber, den Karsch (S. 208—218) recht gut charakterisirt, hat die abgeschmackten, von Unsinn strotzenden Visionen des Dülmener Nönnchens als Offenbarungen aus einer höheren Welt gläubigen Gemüthern dargeboten. „Daß Brentano selbst ein nicht unwesentlicher Antheil an den von ihm veröffentlichten Visionen der Emmerich zukommt, wie dem Pater Theoderich an den Visionen der h. Hildegard, kann kaum zweifelhaft sein. Die Emmerich, die ihrer Angabe gemäß (durch höhere Inspiration) Latein verstand, sprach doch nur plattdeutsch; Brentano schrieb alles hochdeutsch nieder, wobei schon ein Theil deshalb unsicher wird, weil ihm bei dem eigenenthümlichen Idiome manches entgehen mußte; es ist auch bekannt, daß er lange genug an dem von Dülmen mitgenommenen Schatze feilte, bevor er (1833) zur Veröffentlichung eines Theiles desselben schritt“ (S. 143). Ihm, „dem Pilger“, der mit kurzer Unterbrechung fünf volle Jahre (vom 24. September 1818 bis Februar 1824) in Dülmen zugebracht hat, erschien die Emmerich als eine „wundervolle, selige, liebliche, lebenswürdige, bäuerische, einfältige, lustige, todtkrank-nahrungslose, übernatürlichlebendige Freundin“ (S. 118); ganz anders wird sie dem erscheinen, der mit Aufmerksamkeit das lehrreiche Büchlein von Karsch liest, das in gegenwärtiger Zeit besondere Beachtung verdient.

Crefeld.

F. R. Fay.

First free Lutheran Diet in America. Philadelphia, December 27—28, 1877. The Essays, Debates and Proceedings. Philadelphia 1878, T. Frederik Smith. (346 S. gr. 8.)

Die lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, die gegenwärtig etwas über 5000 Gemeinden mit gut 2900 Geistlichen und über 600,000 Communicanten zählt, gliedert sich bekanntlich in vier größere Gemeinschaften (*General Synod, General Synod in North America, General Council, Synodical Conference*), neben denen noch einige kleinere Vereinigungen und einzelne Synoden bestehen. Seit langem herrscht viel Uneinigkeit unter ihnen, veranlaßt durch die größere oder geringere Strenge, mit der sie das Bekenntniß zur Anwendung bringen, und alle bisherigen Ausgleichungsversuche sind fehlgeschlagen. Ein neuer Versuch in dieser Reihe war ein zu Philadelphia im December 1877 gehaltener Kirchentag, über dessen Verhandlungen jetzt ein vortrefflich redigirter Bericht vorliegt. Dieser Kirchentag trug nicht irgendwie officiellen Charakter, sondern war eine durchaus freie Zusammenkunft. Einzelne Personen, denen die Verständigung am Herzen lag, hatten dazu eingeladen, alle Vorbereitungen getroffen, die Referenten bestimmt und auf eigene Verantwortung die maßgebenden Regeln festgesetzt. Kein Vortrag sollte über 45 Minuten dauern, bei den Verhandlungen keine Rede 10 Minuten überschreiten. Am festgesetzten

Tage erschienen 101 Geistliche, 52 Laien und 15 Studierende der Theologie, soweit man sehen kann, alle der *General Synod* und dem *General Council* angehörig, überhaupt aus einem verhältnismässig beschränkten Gebiete des Ostens kommend. Die Versammlung hörte 13 Vorträge über folgende Gegenstände an: 1. *The Augsburg Confession and the Thirty-Nine Articles of the Anglican Church*; 2. *The Relations of the Lutheran Church to the Denominations around us*; 3. *The Four General Bodies of the Lutheran Church in the United States: wherein they agree and wherein they might harmoniously cooperate*; 4. *The History and Progress of the Lutheran Church in the United States*; 5. *Education in the Luth. Ch. in the U. St.*; 6. *The interests of the Luth. Ch. in America as affected by Diversities of Language*; 7. *Misunderstandings and Misrepresentations of the Luth. Ch.*; 8. *The Characteristics of the Augsburg Confession*; 9. *True and false Spirituality in the Luth. Ch.*; 10. *Liturgical Forms in Worship*; 11. *Theses on the Lutheranism of the Fathers of the Church in this Country*; 12. *The Divine and Human Factors in the Call to the Ministerial Office, according to the Older Lutheran Authorities*; 13. *The Educational and Sacramental Ideas of the Lutheran Church, in relation to Practical Piety*. An eine Erschöpfung dieser Themata kann natürlich wie bei allen solchen Versammlungen nicht gedacht werden, aber den Anwesenden ward viel Anregung dadurch geboten und auch für uns in Deutschland enthält der Bericht soviel über amerikanische Verhältnisse Aufhellendes, dass der Besitz desselben wenigstens für die Universitäts-Bibliotheken zu wünschen wäre. Der Vortrag Nr. 4 wäre sehr wohl zu einer deutschen Bearbeitung für eine Zeitschrift oder Kirchenzeitung geeignet.

Die in brüderlichem Tone geführten Verhandlungen erfüllten die Anwesenden mit solcher Befriedigung, dass einstimmig die Wiederholung eines solchen freien Kirchentages beschlossen ward.

Erlangen.

G. Plitt.

Schweizer, Alexander, Die Zukunft der Religion. Leipzig 1878, Hirzel. (IV, 67 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Dem hochgeehrten Verf. gebührt Dank dafür, dass er diese zuerst in der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie abgedruckte Abhandlung, jetzt überarbeitet und ergänzt, dazu mit einem geharnischten Vorworte ausgestattet, einem weitem Kreise darbietet. Ein mannhaftes Wort gegen den ‚naturforschlichen‘ Materialismus und den gedankenlosen Leichtsin, mit welchem er über die Religion abspricht, findet gerade heut eine besonders gute Statt. Unter den religionsfeindlichen Stimmen, welche der erste Abschnitt verzeichnet, ist, wenn auch nicht die am häufigsten vernommene — denn die Socialdemokratie zählt nach hunderten — so doch die bedeutendste die der materialistischen Naturforschung, oder besser Naturphilosophie. Indem ein zweiter Abschnitt den ‚Werth dieser Stimmen‘ beurtheilt, stellt sich der Verf. den doppelten Nachweis zur Aufgabe, theils dass die Naturwissenschaft sammt empirischer Geschichtsforschung für sich allein unfähig sei, die ganze, dem Menschengeschlecht vorschwebende Idee der Wissenschaft und Cultur zu verwirklichen, theils dass eine ideale Aufgabe gelöst werden muss, die noch wichtiger ist, als das Erkennen der Naturwelt. Mit A. Lange erblickt er im Materialismus eine unferne ganze Cultur bedrohende Gefahr; die theoretische Widerlegung desselben unternimmt er ebenfalls im Anschlusse an Lange, indem er ihm innerhalb des Gebietes der empirischen Forschung sein volles Recht ganz und unverkümmert zuerkennt, andererseits aber seine Grenzen aufweist, und neben ihm dem Gebiete der Ideale seinen höhern Werth für unferne Cultur vindicirt. Verdienen schon in dem zweiten Abschnitte die Bemerkungen über die Entwicklungslehre und über die freilich nicht men-

schenartige Zweckmässigkeit der Natur alle Beachtung, so gilt dies in noch höherem Grade von dem dritten Abschnitte, ‚die Idealwelt‘ überschrieben. Abermals in den Spuren A. Lange's weitergehend, führt Schweizer aus, dass das Gebiet der Naturforschung wie alles exacten Wissens überhaupt nur die Erscheinungswelt sei, über welche auch Logik und Erkenntnistheorie nicht hinauskommen; eben darum aber erfordere die Wissenschaft eine nothwendige Ergänzung durch die Erhebung zu den Idealen. Während nun aber Lange einestheils über den bloßen Dualismus zwischen empirischer und idealer Betrachtung niemals hinauskomme, anderentheils die objective Wirklichkeit der Idealwelt im Zweifel lasse, sucht Schweizer beiden Mängeln durch die Annahme abzuhelfen, dass wir nur mittelst unserer Idealwelt zu den Dingen an sich einen Zugang finden, der unserem nur auf die Erscheinungswelt gerichteten Erkennen verlagert ist. Die Production der Ideale, dieser vom Erkennen der Erscheinungswelt sehr verschiedene psychologische Vorgang, erkläre sich, wie Schweizer mit E. v. Hartmann bemerkt, ‚schwerlich ohne Beziehung auf jene Dinge an sich, welche sowohl unsere Erscheinungswelt als unsere Subjectorganisation für einander begründen‘. In diesen ‚Dingen an sich‘, die grössere Analogie haben mit Ideen als mit Urelementen, habe aber die Gottesidee ihre Quelle, und in ihnen liege auch die Ueberwindung des Dualismus einer wirklichen und einer fast bloß gedichteten Welt, sofern beide Erzeugnisse desselben Urgrundes und darum in ihrem Grunde Eins seien. Dabei hält Schweizer aber mit Lange entschieden daran fest, dass die religiösen Ideale nur Symbole und Andeutung einer höheren Wahrheit seien, also nicht gleich Erkenntnissen der Erscheinungswelt betrachtet werden dürfen.

Mit Freuden erkennt Ref. in diesen Ausführungen wesentlich dieselben Anschauungen wieder, welche er selbst wider mancherlei Gegnerschaft ‚nach Rechts und nach Links‘ zu vertreten hatte. Auch den Punkt hat der Herr Verfasser gewiss richtig getroffen, in welchem die Ergebnisse Lange's nicht genügen. Wie auch Ref. an einem andern Orte gezeigt hat, so sind nach Lange die religiösen Ideale lediglich Dichtungen, die sich von Hirngepinnsten nur durch ihren Werth ‚für die harmonische Befriedigung unseres Gemüthes‘ unterscheiden, wenn sie ihm dann auch wieder andererseits als Stellvertretung der unbekannten Wahrheit gelten. Nun kann man die Formulierung jenes Unterschieds zugeben, wenn man sie in dem Sinne versteht, dass das Bedürfniss einer harmonischen Befriedigung unseres Gemüthes uns nöthige, eine objective Realität zu statuiren, die in jenen Ideen einen nothwendigen, wenn auch immer nur bildlichen Ausdruck finde. Dann kann man aber nicht mehr sagen, dass jene Ideen ‚bloße Dichtungen‘ seien, denen gar nichts ‚Wirkliches‘ zu Grunde liege. Schweizer hat also Recht mit der Forderung, dass wir durch die religiösen Ideale, wenn sie mehr als eine wenn auch subjectiv nothwendige Dichtung sein sollen, mit dem der Wissenschaft unzugänglichen Sein in Zusammenhang stehen müssen. Eben diesen Zusammenhang spricht ja aber der religiöse Glaube als eine Thatfache innerer Erfahrung aus, wenn er eine unmittelbare Berührung des menschlichen Geisteslebens mit seinem göttlichen Urgrunde, oder eine unmittelbare Offenbarung des göttlichen Geistes im Menschengeiste behauptet. Andererseits ist aber die Thatfache dieser Wechselbeziehung zwischen Gott und den Menschen gerade das der Religion zu Grunde liegende mystische Element, welches sich jeder Verstandesanalyse entzieht und eben darum auch niemals zum Objecte eines eigentlichen Verstandesbeweises gemacht werden kann. Hier heisst es eben *credo ut intelligam*. Wenn also unter jener unmittelbaren Beziehung unserer Idealwelt zu den ‚Dingen an sich‘, welche Schweizer behauptet, eben jene dem Glauben als Erfahrungsthatfache gewisse unmittelbare Beziehung auf den Urgrund unserer Erscheinungswelt gemeint sein soll, kann

Ref. unter dem angedeuteten Vorbehalte dem nur beistimmen. Aber allerdings lautet der Ausdruck beinahe so, als wären die „Dinge an sich“ eine hinter der Erscheinungswelt verborgene zweite Welt, nach Analogie etwa der Ideenwelt in der platonischen Philosophie. Eine solche Auffassung könnte Ref. seinerseits sich nicht mehr aneignen, müßte sich vielmehr ihr gegenüber auf seine neuerlichen Ausführungen gegen E. von Hartmann zurückbeziehen (Dogmatische Beiträge S. 161 f.).

Jena.

Lipfius.

Hippel's Lebensläufe. Jubelausgabe für die Gegenwart bearbeitet von Alexander von Oettingen. In drei Büchern. I. Buch: Im Elternhause. II. Buch: Auf der Wanderschaft. III. Buch: Zur Heimath. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (LXXII, 134; 209 u. 205 S. 8.) M. 9. —

„Die Lebensläufe würden einer unserer gelesesten Romane sein, wenn sie nur einigermaßen componirt wären“, schrieb Julian Schmidt vor ein paar Jahren. „Manche Partien des Buchs stehen in ihrer Art so einzig und unübertroffen da, wie Werthers Leiden oder Hermann und Dorothea und würden unfehlbar, wenn sie — ausgefondert und in richtiger Bearbeitung — für sich allein ständen, eine verwandte Wirkung hervorgebracht haben“. So Gelzer, und mit ihnen haben schon viele hervorragende Literaturhistoriker diesen Wunsch ausgesprochen und jenes Urtheil gefällt. Bisher jedoch hat Niemand es versucht, dem viel und mit Recht gelobten, aber überaus selten gelesenen Buch zu einer Auferstehung zu verhelfen. Und die Bitte des Verf.'s, sein Werk so zu lassen, wie es ist, schien die Scheu, an seinem Bau zu rütteln, darum aber auch den Entschluß, es niemals zu Ende zu lesen, zu rechtfertigen. Hätte der originelle Verfasser, der sein Buch anonym in die Welt hat gehen lassen, das fatale Dilemma, Aendern oder Vergessenwerden, wirklich erkannt, er wäre gewiß mit seinem *sint ut sunt* vorsichtiger gewesen. Und so durfte v. Oettingen doch im Sinne des Verfassers selbst, der unter uns fast vergessen ist und der uns doch noch so viel Gutes bringen und lehren kann, zu handeln glauben, indem er sich zu dem Versuch entschloß, an ihrem 100jährigen Geburtstage die Lebensläufe in neuer und lesbarer Gestalt uns vorzuführen. Das Originalwerk steht ja noch zu Jedermanns Verfügung. Allerdings konnte es sich bei einer Bearbeitung nicht nur um eine einfache Scheidung des Kerns von der Schale, des Gerüsts vom Gebäude handeln, sondern recht eigentlich um einen Neugufs; denn Barockes, Fragmentarisches und ungenießbar Gedehtes ist im Original so sehr mit dem Werthvollen, Anregenden und Erhebenden verschmolzen, daß man nicht einfach mit dem Stifte oder der Scheere trennen durfte. Um so verantwortungsvoller und schwieriger wurde das Geschäft des Herausgebers. Er hat in dem sehr ausführlichen und orientirenden Vorwort pünktliche Rechenschaft von demselben gegeben und zugleich eine interessante Skizze der Bedeutung des Buches und seiner Geschichte geliefert. Ref. ist nicht Literaturhistoriker. Er muß es Anderen überlassen, nachzurechnen und den Herausgeber im Einzelnen vielleicht auf das aufmerksam zu machen, was er besser oder zutreffender und vorsichtiger hätte ausführen können. Aber das ist unstreitig, daß er aus dem wunderbaren und wunderlichen Werke ein Buch geschaffen hat, welches wie wenige bildend wirkt und welches man mit Freuden liest und wieder liest. Nicht als ob nicht noch manches uns Fremde und Störende in demselben vorkäme: die Spuren, daß es aus jener Zeit stammt, da „Sophiens Reife“ geschrieben wurde, lassen sich nun einmal nicht ganz verwischen und sollten auch nicht verwischt werden. Aber mit feinem Ge-

schmack und treffendem Urtheil über das uns jetzt Werthvolle und Erfreuliche sowie zugleich mit Pietät gegen den Verfasser hat der Herausgeber seiner schwierigen Aufgabe sich entledigt. Jeder Leser wird das Buch mit Dank für diese Gabe aus der Hand legen, und er wird sich auch an dem uns Ungewöhnlichen, vor allem an den originellen Sturm- und Drangmenschen mit ihrem reizbaren Gefühlsleben, ihren hochgespannten Ansprüchen, aber auch ihrem echten Idealismus zu erfreuen wissen. Mit Wahrhaftigkeit ist das ganze Buch Hippel's geschrieben; darum erträgt man auch vieles in ihm, was sonst abstoßend wirken würde. Selbst auf den sentimentalen Niederungen wachsen hier gute und gesunde Fruchtbäume; und so folgt man dem Dichter nicht ungern auch in diese Gefilde. Er selbst ist doch ein kerniger Mensch, der in seinem Buche Charaktere geschaffen hat, die nicht nur hoch emporragen über das Gemeine und Durchschnittliche ihrer Zeit, sondern die in jede Zeit gesetzt werden können und in jeder Zeit gleich hoch geschätzt werden müßten. Eine ernste und wirkfame Frömmigkeit kommt in den Lebensläufen zum Ausdruck. Niemand wird andererseits verkennen, daß der Verf. sowohl unter dem Einfluß des Rationalismus als des Pietismus steht trotz seiner fröhlich frommen, humoristisch-ernsten, orthodoxen Pastorin, jener „Originalchristin“. Es läuft auch noch manches Ungesunde, Ueberspannte mitunter; man müßte selbst Romantiker sein, um dies zu verkennen; galt doch dem Verf. Rousseau fast wie ein echter Jünger Christi. Aber von dem Tribut, den der Dichter seiner Zeit gebracht hat, abgesehen, welcher doch auch zugleich sein Buch zu einer wichtigen Quelle für die Kenntniss der damaligen religiösen Stimmungen und Zustände macht — weiß er das Wesen und die Wirkung von Moral und christlicher Religion in der Hauptfache wohl zu durchschauen und richtig wiederzugeben. Seinen beiden bedeutendsten Charakteren, dem alten Pastor und dem Herrn von (G)eldern, hat der Dichter sein letztes Wort in diesen Fragen in den Mund gelegt, werth immer wieder gelesen zu werden; während er in den beiden Frauengehalten das lebendige Christenthum in eigenthümlicher Individualisirung vorgestellt hat. Durch den Versuch, die Religion unter dem Gesichtspunkt des Reiches Gottes in sociale Ethik umzuwandeln, ist er, wie der Herausgeber mit Gelzer bemerkt, ein Vorläufer der neuesten Zeitbestrebungen geworden.

Die Stärke des Romans, für dessen Verfasser bei Einigen selbst Kant gegolten hat, beruht im Dialog, charakteristisch für die bewegte und unruhige Zeit. Gleichmaß und süßvolle Schönheit, Schilderung „glücklicher Gegenwart“ und „anmuthigen Daseins“ sucht man vergebens. Der Geist der Antike hat den Dichter kaum gestreift. Wer unter uns sollte das nicht vermessen? aber die Dichtung darf noch mehr bringen als ästhetischen Genuß, und der Dichter büßt es zuletzt selbst am schwersten, daß er das Harmonische und Maßvolle mißachtet hat. Hier hat er einen treuen Verehrer gefunden, der die Mängel corrigiren wollte, nur um die Vorzüge leuchten zu lassen. Wir schließen mit dem lebhaften Wunsche, daß die mühsame Arbeit dem Herausgeber durch das Bewußtsein belohnt werden möge, einen bedeutenden Schriftsteller wieder in den Kreis der gelesenen und hochgeschätzten Autoren unseres Volkes eingeführt zu haben.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Ruete, Sem.-Lehr. Herm., Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit. Hannover 1878, Meyer. (XII, 95 S. gr. 8.) M. 1. —

Eine ansprechende Blumenlese von Liedern und Gedichten geistlicher und kirchlicher Art aus unserem Jahrhundert, für Lehrer und Seminariisten bestimmt. —

Wer freilich den strengkirchlichen Maßstab anlegen und mit diesen 150 Gedichten die 150 Nummern des Eisenacher Kirchengesangbuches vergleichen wollte, vor dessen Augen würde eine solche Sammlung wenig Gnade finden. So sehr sind dort schwere vollgewichtige Garben und hier nur schlanke frische Aehren zu finden. Zu einem großen Theil liegt indeffen die Schuld von diesem Eindruck an der Anordnung dieser Anthologie nach der Art eines Gesangbuchs. Sie mag verantworten, wenn man z. B. bei der Darstellung Christi im Tempel die einzige Nummer, das harmlose Gedicht von Julius Sturm 'Wie die Memnonsäule klang' kaum vergleichen kann mit einem so wunderbar tiefen Lied, wie 'Herr Jesu, Licht der Heiden' von dem alten Johann Frank; oder wenn die herrlichen Gerok'schen Dichtungen alle zusammen sich nicht in dieses Netz fügen wollen, obgleich sie für eine Anthologie der heutigen christlichen Lyrik geradezu unentbehrlich sind. — Es wäre also unseres Erachtens selbst bei dem beschränkten Zwecke der Sammlung rathsamer gewesen, die Blüten jedes einzelnen Dichtergartens ohne allen Zwang einfach zusammen zu binden und so seine eigenthümliche Gabe ins Licht zu stellen. Der Eindruck des Ganzen wäre ein vollerer und richtiger geworden; was unsere heutige Lyrik vor den Liedern des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts auszeichnet: die größere Mannigfaltigkeit, die sinnige Anmuth, die reinere Form — wäre schöner hervorgetreten. — Wünsche im Einzelnen wollen wir nicht weiter geltend machen. Nur hätten wir in der schwäbischen Lyrik den alten Justinus Kerner gerne drangegeben, der einen Platz in einer geistlichen Anthologie gewiss nicht ansprechen wird. Dafür hätte der edle Dr. Zeller mit seinen 'Liedern des Leids' eine Stelle verdient, und auch Grüneisen haben wir vermist, dessen Lied 'Preis, Ehr und Lob sei dir!' seinen Ehrenplatz neben dem Königslied von Hülsemann 'Vater, kröne du mit Segen!' wohl hätte einnehmen dürfen. — Doch das sind Einzelheiten. Ruete's Arbeit bietet eine schöne, dankenswerthe Sammlung von Zeugnissen, daß auch heute unsere Harfen nicht an Babels Weiden hängen. Möge sie besonders in den Seminarien, für welche sie bestimmt ist, den erwünschten Anklang finden!

Stuttgart.

Richard Lauxmann.

Die Bde. 255—289 der **Bibliothek der Kirchenväter** (herausgegeb. v. V. Thalhoffer, Kempten, Köfel'sche Buchhandlung; vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1878 Nr. 6 Col. 124) enthalten Uebersetzungen der Werke des Origenes (Bd. 258. Nr. 16: Schlufs der BB. gegen Celsus), Theodoretus (Bd. 257. 268. 269. 277. 278. Nr. 1—5: Reden über die Vorsehung, Kirchengeschichte [bis IV, 15] überf. v. L. Küper), Makarius (Bd. 259. 273. 274. 288. 289. Nr. 1—5: Sämmtliche Schriften überf. v. M. Jocham), Ambrosius (Bd. 255. 256. 285. Nr. 7—9: *de officiis* [Schlufs]. Reden), Augustinus (Bd. 260. 261. 266. 267. 272. 283. 284. Nr. 37—43: Erklärung des Joh.-Ev. [Fortf. u. Schlufs]. Ausgewählte Briefe), Hilarius (Bd. 263. 275. 276. 281. 282. Nr. 1—5: *de trinitate* überf. v. J. Fisch [noch unvollendet]) und des Cassian (Bd. 262. Nr. 3: V. d. Einrichtung der Klöster [Schlufs]). Außerdem ist in den Bänden 264. 265. 270. 271. 279. 280. 286. 287 (Nr. 21—28) die Uebersetzung der Briefe der Päpste weitergeführt (Briefe Leo's I. Schlufs).

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Müller, Joel, Masechet Soferim. Der talmud. Tractat der der Schreiber, e. Einleitg. in das Studium der althebr. Graphik, der Masora u. der altjüd. Liturgie. Nach Handschriften hrsg. u. commentirt. Leipzig, Hinrichs' Verl. (III, 38, 304 u. 44 S. gr. 8.) 6. —

Bacher, Wilh., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada u. zur Einleitg. in den babylon. Talmud. Straßburg, Trübner. (XVI, 151 S. gr. 8.) 4. —
 Keil, C. F., Biblischer Commentar üb. die Bücher Mose's 1. Bd.: Genesis u. Exodus. 3., verb. Aufl. [Keil u. Delitzsch, Commentar üb. d. A. T. I, 1.] Leipzig, Dörfling & Franke. (XXVIII, 623 S. gr. 8.) 10. —
 Schultz, Herm., Alttestamentliche Theologie. Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchriftl. Entwicklungsstufe. 2. völlig umgearb. Aufl. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. (XII, 838 S. gr. 8.) 15. —
 Körber, G., Die Ausbreitung d. Christenthums im südlichen Baden. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 96 S. gr. 8.) 2. 80.
 Laemmer, H., *De martyrologio romano. Parergon historico-criticum*. Regensburg, Manz. (114 S. gr. 8.) 2. 40.
 Gams, P., Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition. [Aus: 'Kirchengeschichte v. Spanien'.] Regensburg, Manz. (96 S. gr. 8.) 1. 80.
 Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. 2. (Schlufs-) Bd. Bonn, Neuffer. (IV, 466 S. gr. 8.) 6. —
 Hafe, C., Des Culturkampfes Ende. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (40 S. gr. 8.) 1. —
 Hinschius, P., Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. 2. Bd. 2. Hälfte. A. u. d. T.: System d. kathol. Kirchenrechts m. befond. Rücksicht auf Deutschland. 2. Bd. 2. Hälfte. Berlin, Guttentag. (V u. S. 329—714. Lex-8.) 11. —
 Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte f. protestant. höhere Lehranstalten etc., sowie zum Selbststudium, in gedrungener, übersichtl., leichtfaßl. Darstellg. Leipzig 1879, Böhme. (XI, 289 S. gr. 8.) 2. 50.
 Herrlinger, Die Theologie Melancthons in ihrer geschichtlichen Entwicklung u. im Zusammenhange m. der Lehrgeschichte u. Culturbewegung der Reformation dargestellt. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XVIII, 468 S. gr. 8.) 8. —
 Gefs, W. F., Christi Person u. Werk nach Christi Selbstzeugnissen u. den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte. Basel 1879, Bahnmaier. (VIII u. S. 385—663. gr. 8.) 5. —
 Leathes, S., Die Gründe der christlichen Hoffnung, e. Skizze der Beweise f. das Christenthum. Deutsche autoris. Uebersetzg. v. P. Friedlein. Leipzig 1879, Böhme. (X, 213 S. gr. 8.) 2. 50.
 Diez, E. F. J., Von hoher Warte. Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres, bevorwortet von Karl v. Gerok. Wiesbaden, Niedner. (VIII, 624 S. Lex-8.) 9. —
 Redenbacher, W., Epistel-Postille. Predigten üb. alle Sonn- u. Festtags-Episteln d. Kirchenjahres. Nach dessen Tode hrsg. v. Th. Redenbacher. Erlangen, Deichert. (I. Abth. 320 S. gr. 8.) 5. —
 Römheld, C. J., Das heil. Evangelium in Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres dem Volke erzählt u. ausgelegt. 1. Hft. Gotha, Schloßmann. (VIII, 184 S. gr. 8.) 2. —
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredtsamkeit. 2. Bd. 2. Hälfte. [Theologische Bibliothek, 2. Serie. VI. Bd.] Freiburg i/Br., Herder. (S. 753—1165. gr. 8.) 4. 80.
 Protestanten-Bibel Neuen Testaments. Hrsg. v. Proff. DD. P. W. Schmidt u. F. v. Holtzendorff. 3. völlig neu durchgeseh. Aufl. Mit e. Beigabe: Wie lesen wir die Protestantenbibel? (In 11 Lfgn.) 1. Lfg. Leipzig 1879, Barth. (XXXIX, 48 S. gr. 8.) — 75.
 Habicht, V., Hilfsbuch zum Verständniß der Bibel. Gießen, Ricker. (VIII, 136 S. gr. 8.) 1. 80; cart. 2. —
 Handbuch der Bibelerklärung. Hrsg. vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. umgearb. Aufl. Calw, Vereinsbuchhandlung. (VIII, 988 u. VIII, 628 S. m. 4 chromolith. Karten. gr. 8.) 6. —
 Luther, M., Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften hrsg. v. Ch. G. Eberle. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gesellschaft. (152 S. gr. 8.) — 80.

- Rolfus, H., Geschichte d. Reiches Gottes auf Erden od. christliche Kirchengeschichte. Von Erschaffung der Welt bis auf unsere Tage. Für kathol. Familien bearb. (In 20 Hften.) 1. Hft. Freiburg i.Br., Herder. (80 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Chromolith. gr. 8.) — 50.
- Schott, Th., Ausgewählte Psalmen f. Bibelfunden u. Hausandachten ausgelegt. Neue Folge. 1. Bdchn. Psalm 39 u. 44. Heilbronn, Henninger. (120 S. gr. 8.) I. 50.
- Miffions-Bilder. Neue Serie: Asien. 5. Hft. Malabar. — 6. Hft. Die Tamil- u. Teluguländer. Calw, Vereinsbuchhandlung. (à 112 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.) à 1. —
- Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 2. Abth.: Dogmatik nach Hase's *Hutterus redivivus*, u. Ethik nach Harlefs' christl. Ethik. Leipzig, Violet. (VI, 186 S. 8.) 2. 40.
- Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. A. u. d. T.: Die Theodicee. Münster, Theissing. (X, 218 S. gr. 8.) 2. 40.

Literatur des Auslandes.

- Troitzkij, N., Ueber den Ursprung der drei ersten kanonischen Evangelien. Versuch einer Kritik der Hypothesen H. Ewald's u. H. Holtzmann's. Koftroma 1878 [russisch].
- Gasparin, A. de, L'Eglise selon l'Evangile. T. 1. Paris, Lévy. (345 p. 18.)
- Guillemon, J. M., Clef des Epîtres de S. Paul, analyse raisonnée. 2e edit. 2 Vols. Paris, Lecoffre fils et Ce. (XIV, 970 p. 18.)
- Atwell, W. E., The Pauline Theory of the Inspiration of Holy Scripture. London, Hodder. 7 s. 6 d.
- Hausrath, A., A history of the New Testament. The Time of Jesus, Vol. I. Translated from the Second German Edition by Ch. T. Poynting and Ph. Zuenzer. London, Williams & N. (274 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Dannreuther, H., Du témoignage d'Hégésippe sur l'église chrétienne aux deux premiers siècles. Nancy, Imp. Berger-Levrault et Cie. (69 p. gr. 8.)
- Lallemand, L., Histoire de la charité à Rome. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 584 p. 8.)
- Wallon, H., Saint Louis. Tours, Mame et fils. (XVIII, 554 p. 8. 34 planches dont 9 en chromolithographie, 4 cartes et 225 vign.)
- Thomae Aquinatis Summa theologiae uno schemate per ordinem questionum exhibita. Romae, ex typ. Polyglotta. (9 tab. in fol.) L. 4.
- Zumbini, B., Studii sul Petrarca. Napoli, tip. edit. A. Morano. (366 p. 16.) L. 4.
- Vincenzii a Paulo Collationes quibus suae Congregationis sacerdotibus, clericis et coadjutoribus laicis regulas communes tradidit et explanavit. Accedunt ejusdem nonnullae epistolae et quaedam Renati Almerassii spirituales collationes. Aug. Taurin., ex typ. Paraviae. (488 p. 16.)
- Wylie, J. A., De geschiedenis van het protestantisme, op nieuw verhaald. (Uit het Engelsch.) Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. C. P. Hofstede de Groot. Amsterdam, Gebr. Prany. (XII, 847 p. 4., 2 kol. met 82 platen.) f. 10. 75.
- Compleet in 3 deelen.
- Jørgensen, A. D., Den nordiske kirkes Grundlaeggelse og første Udvikling. Femte Hefte. Udg. af Selsk. for Danmarks Kirkehistorie. Kjøbenhavn, Gad. (144 p. 8.)
- Samlinger, kirkehistoriske. Fredie Raekke, udgivne af Selskabet for Danmarks kirkehistorie ved H. F. Roerdam. Andet Bind andet Hefte. Kjøbenhavn, Gad. (160 p. 8.)
- Hairdet, J., Mgr. Dupanloup; biographie et souvenirs. Paris, Bray et Retaux. (72 p. 8.)
- Chantepie de la Saussaye, Dz., Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Redevoering. Groningen, P. Nordhoff. (36 p. 8.) f. o. 60.
- Oosterzee, J. J., Partijkens en partijzucht. Utrecht, Kemink en Zoon. (31 p. 8.) f. o. 45.
- Valeton, J. J. P., Nog één woord over het ethisch beginsel. Utrecht, Kemink en Zoon. (23 p. 8.) f. o. 35.
- Soury, J., Essais de critique religieuse. Paris, Leroux. (XVI, 376 p. 18.) fr. 4. —

Aus Zeitschriften.

- Delitzsch, F., Beiträge z. hebr. Grammatik (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 585—590).
- Die Alterthümlichkeit der elohistischen Farbenbezeichnungen (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 590—597).
- Staphilewskij, M. A., Die assyrischen Keilinschriften u. ihre Bedeutung für die Geschichte des hebräischen Volkes (Rechtgläubige Revue 1878 Sept. S. 11—36).
- Müller, H. F., Studien z. Exegese des N. T. (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 597—604).
- Graf, Ed., Die authentischen Züge in dem Prolog des 4. Ev.'s (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 604—614).
- Wetzel, E., Anmerkungen z. Römerbrief (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 614—619).

- Coppée, H., *Art as an interpreter of history* (Princeton Review Sept. p. 352—383).
- Dr. A., Zur Literatur der Diplomatie (Lit. Handweiser 232).
- Knaake, J. K. F., Luther's Vicariat 1515—1518 (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 619—630).
- Böhmer, Ed., Montalegre u. sein *Lutherus vindicatus* (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 630—643).
- The Coverdale Bible of 1535* (Athenaeum 9 Nov.).
- Nafarewskij, S. W., Joh. Calvin. II. u. III. Art. (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 675—701. Octob. S. 222—245).
- Druffel, v., Herzog Herkules von Ferrara u. f. Beziehungen zu d. Kur-, fürsten v. Sachsen u. zu den Jesuiten (Sitzgsberichte d. k. bayr. Akad. d. Wissensch. 1878. IV, S. 317—367).
- Granditzkij, M., Gennadius, Erzbischof von Nowgorod. Eine kirchenhistor. Monographie (Rechtgläubige Revue 1878 Sept. 70—107).
- Eichhorn, C., Die bayerische luth. Gen.-Synode im Octob. 1877 (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 643—654).
- Hörschelmann, A., Bericht über d. Thätigkeit unserer Feldprediger auf dem Kriegsschauplatz (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Rußland Octob. S. 437—455).
- Th. M. Ch., Innere Folgen des Culturkampfes in Deutschland (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 665—674).
- The Anglo-Catholic Movement* [v. Lordbischof v. Gloucester u. Bristol] (Princeton Review Sept. p. 612—640).
- Calderwood, H., *The problem of the human will* (Princeton Review Sept. p. 329—351).
- Guffaw, A. Th., Zur Frage über die christliche Askese (Rechtgläubige Revue 1878 Jul. S. 447—475; Aug. S. 596—637).
- Hopkins, M., *Faith* (Princeton Review Sept. p. 511—540).
- Iwanzow, N. M., Eine neue protestantische Lehre von der Kirche in ihrem Unterschiede v. d. Reich Gottes (Rechtgläubige Revue 1878 Juli S. 413—446. Octob. S. 246—288).
- Stewart, B., *Science and a future state* (Princeton Review Sept. p. 399—408).
- Gregory, S., *J. S. Mill and the destruction of Theism* (Princeton Review Sept. p. 409—448).
- Guffaw, A. Th., J. Stuart Mill als Moralist (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 567—595).

Recensionen.

- Barth, J., Beitr. z. Erkl. d. Buches Job (Ztschr. f. d. luth. Theol. 1878 IV).
- Biefenthal, H. R., Hebräerbrief (v. G. Str.: Lit. Centralblatt 45).
- Delitzsch, Philemon oder v. d. christl. Freundschaft (v. Herbst: Deutschs. Lit.-Blatt 15).
- Denis, E., *Huss et la guerre des Hussites* (Lit. Centralblatt 45).
- Gebhardt, O. v., u. A. Harnack, *Patr. apost. opp. fasc. I u. fasc. I, 1 edit. II* (v. K. Schmidt: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Gesenius-Kautzsch, Hebr. Grammatik (v. V. R.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Goll, J., Quellen u. Unterf. z. Gesch. d. böhm. Brüder (v. J. Caro: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Hahn, L., Bibliothek d. Symbole (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (v. J. Dowden: Academy 2 Nov.).
- Hilgenfeld, A., *Clementis epp. Barnabae ep.* (v. K. Schmidt: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Hofmann, Chr. v., Theol. Ethik (v. Salmond: Academy 2 Nov.).
- Der 2. Korintherbrief (v. Salmond: Academy 2 Nov.).
- Kaempff, S. J., D. Hohelied (v. B. S.: Lit. Centralblatt 44).
- Karle, *Joel ben Pethuel propheta* (v. B. S.: Lit. Centralblatt 44).
- Keim, Th., Aus d. Urchristenthum (Ev.-Luth. Kirchenztg. 44).
- Koch, E., Gesch. d. Kirchenliedes (v. Br.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Kolde, Th., Walther v. d. Vogelweide (v. F.: Ztschr. f. die luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Lightfoot, S., *Clement of Rome, Appendix* (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Loserth, J., Beitr. z. Gesch. d. hussit. Bewegung (v. J. Caro: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Maassen, F., Neun Capp. über freie K. u. Gewissensfreiheit (v. O. Mejer: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Martens, W., Die Beziehungen zwischen K. u. Staat (v. O. Mejer: Jen. Lit.-Ztg. 44; v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- M'Clintock and J. Strong, *Cyclopaedia Vol. VI* (v. B. Pick: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Nowack, W., Die assyr.-babyl. Keilinschriften (v. El. Schrader: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Otto, Th. v., *Justinus Opp.* (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (v. H. Holtzmann: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Poffe, O., *Analecta Vaticana* (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Renan, Philol. Dialoge (v. L. Schädel: Deutsch. Lit.-Blatt 15).
- Richter, O., D. Organisation u. Geschäftsordnung des Basler Concils (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Riehm, A., Begriff d. Sühne (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Schäfer, B., Hohelied (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).

Scheins, M., Kloster Heilbronn (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
 Schirmacher, F. W., Magdeburger Religionsgespräch (v. Stä.: Ztschr. f. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Schröding, Bücher Samuels (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Stöckicht, D. christl. Predigt i. d. ev. K. Deutschlands (v. Förster: Deutsches Lit.-Blatt 15).
 Tiele, C. P., Die Assyriologie (v. El. Schrader: Jen. Lit.-Ztg. 44).
 Trochon, *Essai sur l'histoire de la Bible dans la France* (Rev. critique 43).

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

GESCHICHTE ISRAELS

von
J. WELLHAUSEN.

In zwei Bänden. Erster Band. 6 Mark.

Neuer Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adnotat

tationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit F. X. Funk. Editio post Hefellanam quartam quinta. gr. 8. broch. M. 12.

Seit dem Jahre 1835, da dieses Werk in 4. Auflage erschien, sind auf patristischem Gebiete die wichtigsten Textesentdeckungen gemacht worden. Die meisten Stellen, die früher nur in einer alten Uebersetzung gelesen werden konnten, liegen jetzt auch griechisch vor und selbst die Lücken in den beiden Clemensbriefen, wo sogar eine Uebersetzung fehlte, sind jetzt ausgefüllt. Der Werth einer neuen Ausgabe der Patres apostolici erhellet nach dem Angeführten von selbst.

Im Verlage von Louis Senf in Leipzig erschien:

Die Persönlichkeit Jesu Christi

Mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien der alten Völker

von
Dr. Emanuel Marius.

Preis 6 Mark.

 Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Masechet Soferim.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium der althebräischen Graphik, der Masora und der altjüdischen Liturgie,

von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Leipzig, 1878. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38, Commentar 306 Seiten. 6 Mark.

Dem Verfasser des vorliegenden Commentares gelang es vier Handschriften dieses, dem babylonischen Talmud angereicherten Tractates aufzufinden und nach diesen den Text desselben sicher zu stellen, welchen er in einem ausführlichen, wissenschaftlichen Commentare erläuterte.

Die Ausführungen über die alte Liturgie der Israeliten, welcher die der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten gegenüber gestellt wird, lassen oft diese Uebungen, Gebräuche und Gebete in einem ganz neuen Lichte erscheinen.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Populäre Auslegung sämtlicher

Gleichnisse Jesu Christi

in katechetischer Gedankenfolge

von B. Mangold, Lehrer an der Bürgerschule zu Cassel.

Mit Vorwort von D. Gerh. von Zetzschwitz, Professor in Erlangen.

3. vermehrte Auflage. 1878. XXII u. 304 Seiten. geb. M. 2.50.

Troitzkij, R., Urspr. d. drei ersten Evv. (v. M. Kupletskij: Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 645—657).
 Zahn, Th., Geschichte des Sonntags (v. Rocholl: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Zöckler, O., Theologie u. Naturwissenschaft (v. O. Bindewald: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Zwiedineck-Südenhorst, H. v., Translation d. deutschen Ordens (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Dr. C. A. Gerh. v. Zetzschwitz,
Professor zu Erlangen.

SYSTEM DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE.

Paragraphen für academische Vorlesungen.

- I. Prinzipienlehre. 1875. IV, 152 S. M. 2. 40.
- II. Die Lehre von der Mission, von der kirchlichen Erziehung und vom Communism. 1876. S. 153—472. M. 6. —
- III. Die Lehre von der Seelsorge und von der Verfassung und Regierung der Kirche 1877. S. 473—718. M. 3. 60.

Vollständig. 730 Seiten. M. 11. —, gebunden M. 13. —

DER KAISERTRAUM

des Mittelalters in seinen religiösen Motiven.

Vortrag in Stuttgart am 3. Januar 1877 gehalten.

32 S. 1877. M. —. 60.

VOM RÖMISCHEN KAISERTUM

DEUTSCHER NATION.

Ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaisersage.

256 S. 1877. M. 5. 60.

DAS DRAMA VOM ENDE

DES RÖMISCHEN KAISERTUMS

und von der Erscheinung des Antichristen.

Nach einer Tegernseer Handschrift des XII. Jahrh. in deutscher Uebersetzung mit Erläuterung.

72 S. 1878. M. 1. 20.

Johann Gerhard,

weiland D. und Professor der Heiligen Schrift zu Jena.

Ausführliche schriftmäßige Erklärung der Artikel von der heil. Taufe und dem heil. Abendmahl.

Nach der Originalausgabe von 1610.

437 Seiten. 1868. 3 M. 50 Pf., geb. 4 M. 50 Pf.

Postille, d. i. Auslegung und Erklärung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Georgien über das ganze Jahr.

Nach den Original-Ausgaben von 1616, 1618 und 1663.

- I. II. 77 Predigten. 857 S. 1868—1871. 6 M. 50., geb. 8 M. 50.
- III. Die Apostel- und anderen Festtage. 16 Predigten. 1877. 168 S. 1 M. 80.
- IV. Anhang schöner und auserlesener Sprüche aus Altem und Neuem Testament so sonst und in gewöhnlichen Wochenpredigten abgehandelt und erklärt werden (Freie Texte). 29 Predigten. 1878. 278 S. 3 M. 20.
- V. Passionsbuch. Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu. 24 Predigten. 272 S. 2. Abdr. 1876. 2 M., geb. 3 M.

Die Beichensprache

der evangelisch-lutherischen Kirche

etymologisch und syntaktisch dargestellt

zur Belebung des Katechumenenunterrichts und zur kirchlichen Kunstlehre

von Hermann Gustav Hase,

Licentiaten der Theologie, Doctor der Philosophie, ev.-luth. Pfarrer und Superintendent zu Braunsfeld.

8. X, 216 S. 1877. M. 2. 40.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 25.

7. December 1878.

3. Jahrgang.

Nägelsbach, Der Prophet Jesaja [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Thl.] (Kautsch).
Friedländer, Patristische und talmudische Studien (Harnack).
Soyres, Montanism and the primitive church (Harnack).
Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta, ed. Möisinger, 2 voll. (Nestle).
Janßen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 1. Bd. (Plitt).

Hoffmann, Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann, 1. Hälfte (Lindenberg).
Zimmer, Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt (Pünjer).
Holzmann, Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts (Lipsius).
Frick, Das Wesen der wahren Bildung (Wetzel).
Niemann, Ueber falsche und wahre Volksbildung (Dorf.).

Dhombres, Sermons et Homélies (Lohmann).
Ahlfeld, Was können wir thun etc.? (Hartung).
Fünf Ansprachen etc. von Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur (Dorf.).
Thierfch, Die Bergpredigt Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung (Hartung).
Das Gebet des Herrn dem Volk erklärt (Hartung).
Zur Erbauungsliteratur (Wetzel).

Nägelsbach, Pfarrer Dr. Carl Wilh. Ed., **Der Prophet Jesaja**. Theologisch-homiletisch bearbeitet. [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Theil.] Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (XXXV, 792 S. gr. 8.) M. 10. —

Mit diesem 14. Theile des A. Test. ist nunmehr das 1856 begonnene Lange'sche Bibelwerk in 36 Theilen (20 A. Test., 16 N. Test.) complet geworden. Nägelsbach hatte sich bisher nur durch die Bearbeitung des Jeremia und der Klagelieder (15. Theil, 1868) an dem Unternehmen betheiligt; mit der vorliegenden Bearbeitung des Jesaja hat er dem ganzen Werke einen würdigen Abschluß gegeben. Zu diesem Urtheil fühlt sich Ref. gedrungen, obwohl er fast in allen kritischen Fragen, die bei diesem Buche auftauchen, einen andern Standpunkt einnimmt, als der Verfasser. Dies hindert jedoch nicht die Anerkennung, daß die Arbeit Nägelsbach's auf einer ebenso gründlichen, als selbständigen (bisweilen, wie bei Jef. 7, 14, nur zu eigenthümlich selbständigen) Durcharbeitung des Stoffs, eingehender Benutzung der neuesten Literatur und dazu fast überall wenigstens auf dem Streben nach wahrhaft historisch-grammatischer Exegese beruht.

Die Einleitung (S. IX—XXXV) behandelt zuerst den zeitgeschichtlichen Hintergrund. Der Verf. hat hier, wie auch später im Commentar, von der Keilschriftenforschung nach Schrader einen besonnenen Gebrauch gemacht; er setzt die Invasion Sanherib's in das Jahr 700 und nimmt ursprüngliche Beziehung der Zeitangabe 36, 1 (14. Jahr des Hiskias) auf die Cap. 38 und 39 erzählten Vorgänge an. Die eigentliche Wirksamkeit des Propheten begann nach S. X^a erst unter Ahas, während die 16 Jahre Jotam's wohl eine Periode innerer Sammlung und Vorbereitung gewesen seien. Die Verlegung von Jef. 2—5 in die Zeit des Ahas berechtigt jedoch nur zu dem Schluß, daß wir aus der Zeit Jotam's nichts Schriftliches von dem Propheten besitzen. In § 2 bespricht der Verf. die Person und die prophetische Thätigkeit Jesaja's. Hier erscheint dem Ref. das Bedenken (S. XI^b) gegen die Fassung des Namens „salus Jovae“ ungegründet, so lange der analoge st. c. יְהוֹשָׁע Jef. 5, 7 nicht beanstandet werden kann; die von Nägelsbach für möglich gehaltene Fassung von יְהוֹשָׁע als einer causativen Verbalform scheitert schlechterdings an der Etymologie und dem Sprachgebrauch. S. XV^a bekennt sich der Verf. zu dem Kanon „daß jede Weissagung ihren historischen Grund und Boden haben und daß Form und Inhalt der Weissagung hiermit im Einklang stehen muß“; sodann: „echte Weissagung wird im allgemeinen nie auf spezielle Prädiktion sich einlassen“.

Mit diesen Grundsätzen scheint nun allerdings dem Ref. § 3 (die schriftstellerische Thätigkeit und das Buch des Propheten) sehr wenig im Einklang zu stehen. Wie einige frühere Exegeten ist Nägelsbach den handgreiflichsten Thatfachen zum Trotz von der Ueberzeugung beherrscht, daß wir in dem gegenwärtigen Buch Jesaja eine wohlgeordnete Sammlung von des Propheten eigener Hand besitzen (über geringfügige Ausnahmen s. u.), nur daß im 1. Th. „im ganzen mehr das Prinzip der Sachordnung, als das der chronologischen Ordnung vorwaltet“ (S. XVI^b). Um diese Fiction zu begründen, scheut sich der sonst so besonnene Verf. nicht vor den künstlichsten Hypothesen. So soll Cap. 1—6 „den groffen, auf das ganze Buch bezüglichen, dreifachen Introitus“ enthalten. Daß in dieser „kuntreich komplizirten Form des Eingangs“ die Prophetenweihe erst an dritter Stelle steht, wird S. 2^a damit begründet: „daß Jesaja nicht bloß die Berufung annimmt, sondern sich selbst anbietet, ist etwas so Außerordentliches, daß man sich wohl vorstellen kann, warum er diese Erzählung nicht an die Spitze seines Buches stellen wollte“. Auf den dreifachen Introitus folgen Cap. 7—39 in fünf Unterabtheilungen, natürlich ohne Ausnahme echte Orakel; zur 2. Abtheilung (13—27) gehört Cap. 21—22 als *libellus emblematicus* und 24—27 als Finale oder *libellus apocalypticus*. Wenn nur mit diesen sinnreichen Namen etwas zur Hebung des Bergs von Schwierigkeiten beigetragen wäre, der sich bei Cap. 24—27 aufthürmt! Die Cap. 36—39 stammen höchst wahrscheinlich aus einer Aufzeichnung Jesaja's, die in anderer, d. h. der richtigen chronologischen, Ordnung vorlag. S. 378 f. bekennt sich der Verfasser zu der Ueberzeugung, daß der Paralleltext 2 Kön. 18 f. der ältere und bessere sei. Die Abweichungen des Jesaiatextes dürften sich nach S. 380^a daraus erklären, „daß der Prophet selbst angeordnet (?) habe, daß sein geschichtlicher Bericht nicht absolut unverändert in das Weissagungsbuch aufzunehmen sei, sondern daß eine dem Zweck deselben entsprechende Umstellung der Begebenheiten und Kürzung des Textes einzutreten habe“. Der Verf. scheint dabei zu übersehen, daß er mit dieser Auskunft einer nachjesajanischen Redactionsthätigkeit, die noch dazu „wohl nicht ganz im Sinne des Propheten“ geschehen sein soll, seinem Grundsatz von der planmäßigen Redaction des ganzen Buches durch Jesaja in bedenklicher Weise widerspricht. — Nach dem oben Bemerkten versteht sich von selbst, daß sich § 4 (Authentie und Integrität des Buches) zu einer Abweisung aller kritischen Bedenken gestalten mußte. Wenn dem entsprechend auch die Authentie von Cap. 40—66 eifrig von dem Verf. vertheidigt wird, so würden wir darüber an sich nicht mit ihm rechten.

Nachdrücklich aber müssen wir dagegen protestiren, daß er das kritische Problem immer wieder in einem gänzlich schiefen Lichte dargestellt hat. Für ihn giebt es nach wie vor nur die Alternative: Entweder jesajanisch oder das Werk eines Betrügers. „Man stelle sich nun vor, der Verf. unserer Capitel sei ein Zeitgenosse des Kores gewesen und habe diese Weisagung nur fingirt, so wäre das doch eine nichtswürdige Comödie“ (S. XXIII). Man wird es müde, diesem und ähnlichen Ausbrüchen des apologetischen Uebereifers immer wieder zuzurufen: Deuterofesaja, nicht Pseudefesaja! Daß die auf Cyrus und das Exil bezüglichen Stellen Weisagungen und nicht einfache Beziehungen auf den zeitgeschichtlichen Thatbestand seien, ist schlechterdings nur eine Fiction, auf die man niemals gekommen sein würde, wenn nicht eine uralte Tradition auf Cap. 39 Cap. 40 als Bestandtheil desselben Buches folgen ließe. Merkwürdig ist dabei die Behauptung des Verf.'s (S. XXII), man habe die talmudische Anordnung: Jeremias, Ezech., Jesaja daraus erklärt, daß Jesaja wegen seines am Ende des Exils verabschiedeten zweiten Theiles nach Ezechiel gestellt worden sei. Vielmehr hat man aus jener talmudischen Anordnung nur das zu schließen, daß bei der Voranstellung des Jesaja irriger Weise auch die große anonyme Schrift, die bis dahin selbständig zwischen Jesaja und den kleinen Propheten gestanden hatte, zu Jesaja geschlagen und mit vor Jeremia gestellt wurde. Diese Einfachheit und unseres Wissens von allen Gegnern der Authentie des Deuterofesaja getheilte Annahme scheint dem Verf. ganz unbekannt zu sein. Dagegen ist er sich dessen wohl bewußt, daß der Inhalt des Deuterofesaja nicht so recht zu obigem Kanon paßt, nach welchem echte Weisagung und specielle Prädiction verschiedene Dinge sind. Der Name Cyrus zwar ist „nicht ein Name wie jeder andere“, nicht ein „kleiner Nebepunkt, den man aus der Ferne nicht sehen kann“ (S. XXIV). Trotzdem ist dieser Name doch auch für den Verf. ein recht fataler Anstoß, und S. XXIV^b wird es nicht für unmöglich erklärt, daß Cap. 44, 28 an der Stelle von כִּי־יָרֵךְ ein anderes Wort stand, 45, 1 aber derselbe Name eingeschoben sei. Freilich bleiben auch dann noch eine Anzahl Stellen, über welche das wissenschaftliche Gewissen des Verf.'s nicht hinwegkommen kann. Da hilft denn wieder das alte probate Recept, vor welchem jede Schwierigkeit in ihr Nichts zerfließt. „Wenn nun doch einzelne Stellen in den letzten Capiteln die Spuren exilischen Ursprungs unverkennbar an sich tragen, so müssen sie spätere Zusätze zu der ursprünglichen Schrift des Jesaja sein“ (S. XXV). Ergo werden Cap. 64, 9—11. 65, 3^b—5^a. 65, 11 f., 25. 66, 3^b—6. 66, 17 „mit Bestimmtheit“ für Einschaltungen erklärt und zwar sind dies nach dem Verf. „nur die am deutlichsten als interpolirt erkennbaren“. Mit andern Worten: man nehme lieber den Text für gefälscht, sobald er sich einer ihm gänzlich fremden Tradition nicht fügen will, als daß man die Tradition nach dem klaren Wortlaut des Textes berichtige! Im apologetischen Interesse darf man die Achtung vor dem überlieferten Schriftwort getroffen aus den Augen setzen. Ein solches Argument endlich, daß der Deuterofesaja nicht in einer Zeit entstanden sein könne, „wo das Hebräische bereits im Begriff war, als lebende Sprache zu verschwinden“ (S. XXVII), hätte sich Nägelsbach der Grammatiker nicht gestatten sollen. Eine Sprache, die noch mehrere Jahrhunderte lang so geschrieben wurde, wie sie uns in Esra, Nehemia, Chronik und Daniel vorliegt, war im 6. Jahrh. noch nicht „im Verschwinden begriffen“. — Anerkennung verdient die sorgfältig gearbeitete Uebersicht über die Literatur zu Jesaja (§ 5). Ref. findet nur anzumerken, daß der Herborner Nachdruck des Vitrings nicht 1713, sondern 1715—22 erschien; von Ewald's Bearbeitung des Jesaja fehlt die zweite Ausg. von 1867. — Ueber exegetische Einzelheiten mit dem Verfasser uns auseinanderzusetzen,

verbietet leider der Raum dieses Blattes. Die den einzelnen Abschnitten vorangeschickte Uebersetzung beruht sichtlich auf dem Streben nach einem möglichst treuen Anschluß an den Wortlaut und selbst die Wortfolge des Originals; auch den „exegetischen Erläuterungen“ muß gründliche Erwägung des Contexts und im Allgemeinen guter exegetischer Tact nachgerühmt werden. Nur wird Ref. nicht der Einzige sein, den die ganz neue Auslegung von 7, 14 mit Staunen erfüllt hat. Nach dem Verf. muß hier „das ganze Haus Ahas mit Schrecken die Schande erleben, daß eine der Prinzessinnen, die gegenwärtig war, vor den Ohren des ganzen Hofes als schwanger bezeichnet wird“ (S. 102^b). Wie — dem Propheten unbewußt — „ein so unheiliger Vorgang zum Typus der heiligsten Thatfache der Geschichte gemacht werden“ konnte, das will S. 104 f. im Zusammenhang nachgelesen sein. Wir begnügen uns hier nur noch mit dem Hinweis auf den beachtenswerthen Versuch des Verf.'s, bei dem schwierigen Problem von der Bedeutung des „Knechtes Jahve's“ zwischen den typischen Gestalten des Volkes Israel und des Prophetenthums einerseits, sowie (Cap. 49—57) des „persönlichen Knechtes Jehovas“ anderseits zu scheiden. — Die nach dem Plan des Bibelwerks jedem Abschnitt beigefügten „dogmatischen und ethischen Grundgedanken“ enthalten ein sehr reiches Material, zumeist aus Cramer, Förster und Starke, außerdem auch aus Hieronymus, Theodoret, Luther, Veit Dietrich, Heim und Hoffmann, in den letzten Capiteln aus Leigh. Die homiletischen Andeutungen sind dagegen in diesem Commentar meist auf ein Minimum beschränkt. — Höchst verdienstlich ist endlich die vergleichende Zusammenstellung des Wortschatzes in den allgemein anerkannten Abschnitten einerseits und den kritisch angefochtenen anderseits (S. 767—92). Das Verdienst dieser ebenso mühsamen, wie gründlichen Unterfuchung wird dem Verf. auch dann ungeschmälert bleiben, wenn er wird erleben müssen, daß man aus seinem Material (bes. in Betreff des Deuterofesaja) den feinigsten entgegengesetzte Folgerungen zieht.

Bafel.

E. Kautzsch.

Friedländer, Dr. M., Patristische und talmudische Studien. Wien 1878, Hölder. (VIII, 148 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Verfasser hat in diesem Buche drei Abhandlungen vorgelegt: Moses und Plato (S. 1—48), Judenthum und Christenthum (S. 49—79), Justin's Dialog mit dem Juden Tryphon (S. 80—137). In der ersten stellt er die Beobachtung auf, daß die kirchliche Dogmatik der ersten Jahrhunderte aus dem Bunde zwischen Moses und Plato entstanden ist und daß die Heidenkirche ihren Sieg wesentlich der Beschlagnahme des A. T. und der Platonisirung desselben zu danken hat. Denn die monströse Philosophie, welche so entstand, habe die Zauberformeln enthalten, welche die Herzen der offenbarungs- und erlösungsfüchtigen Menge und die Köpfe der gedankenlosen philosophischen Dilettanten befriedigte. Es ist zu erwarten, daß ein Gelehrter, ausgerüstet mit patristischen und talmudischen Kenntnissen, jener Beobachtung nach irgend einer Seite nachgehend vieles im Detail noch Unbekannte und Werthvolle uns mittheilen wird, und man wird einem jüdischen Forscher nur Dank wissen, wenn er auch heute noch nicht theilnahmlos der Behandlung zusehen will, welche das A. T. und das Judenthum in jener Epoche erlitten hat, in welcher sich das katholisch-kirchliche Selbstbewußtsein und die christliche Theologie ausbildete. So lange man die ältere Dogmengeschichte als die immanente Entwicklung einer eigenthümlich christlichen Gnosis zu beschreiben fortfährt und im besten Falle einen flüchtigen Seitenblick auf die noch unvollkommene exegetische Methode, sowie auf die platonischen Anwandlungen der KVV. wirft, kann man es nur will-

kommen heißen, wenn rücksichtslos und unerbittlich gezeigt wird, wie ganz anders in Wahrheit Anfang und Fortgang — vom Ende läßt sich leider noch nicht sprechen — jener Entwicklung sich gestaltet hat. Aber alle Erwartungen, mit denen man an die Studien des Verf.'s herantritt, hat derselbe gründlich getäuscht. Man bezeichnet seine Ausführungen nicht zu hart, wenn man sie ein zielloses Gerede nennt; denn er redet Seite für Seite nur über jene Beobachtung in ihrer blassesten, allgemeinsten und darum unbrauchbarsten Form. Weder ist es ihm um einen methodischen Nachweis der Art und des Umfangs ihrer Gültigkeit, noch um die verschiedenen Entwicklungsstufen 'des Bundes zwischen Plato und Moses' zu thun. Seine Kenntnisse des ältesten Christenthums und der Kirchenväter sind eben sehr dürftig; denn wie soll man es sich sonst erklären, daß der Verf. die Stellung der verschiedenen christlichen Theologen zum A. T. und Judenthum von den ältesten Zeiten bis auf Eusebius gar nicht unterscheidet, daß er überhaupt nie den Antrieb spürt, auf irgend welche Unterschiede geschichtlicher Stufen einzugehen. Ja nicht einmal das ist ihm in den Sinn gekommen, die verschiedene Stellung, die Eusebius zum A. T. und zum Judenthum einnimmt, richtig zu beleuchten, während doch Eusebius neben Justin der einzige zu sein scheint, dessen Werke — näher die *praeparatio* — der Verf. selbst gelesen hat. In der oberflächlichsten und unvorsichtigsten Weise identificirt der Verf. die heidenchristliche Glaubenslehre von Anfang an mit der Logos-Dogmatik; er weiß nichts davon, daß weit mehr als ein Jahrhundert schwerer Kämpfe hat vergehen müssen, bevor sich die Logos-Lehre durchgesetzt hat. Aber für ihn ist das Heidenchristenthum des 1. und 2. Jahrhunderts, wie es scheint, in jeder Gestalt daselbe, was die christliche alexandrinische Religionsphilosophie des 2. und 3. Jahrhunderts gewesen ist, und schließlich ist selbst Paulus — von Johannes zu schweigen — bereits ein philosophirender Heidenchrist nach Art des Origenes und Eusebius. Die Gedankenlosigkeit und Unkenntniß, die der Verf. somit an den Tag gelegt hat, zeigt sich aber auch in dem Mangel an jeder Disposition seiner Arbeit und in dem Styl. Beleg für Ersteres bietet bereits das Inhaltsverzeichnis ausreichend, der letztere ist wahrhaft abscheulich. Der Verf. schreibt ein so schlechtes Feuilleton-Deutsch, daß es schwer sein dürfte, ihn darin noch zu überbieten. Zur Probe diene folgendes: 'In dieser frostigen allenthalben eisigen Schauer verbreitenden philosophischen Welt gleichen Moses und Plato einer stillen, wolg durchwärmten Winterstube' (S. 25 f.). 'So wie einst die Trojaner das riesige und verhängnißvolle Danaergeschenk frohlockend in ihre Stadt zogen, ohne zu ahnen, welch' unfägliche Leiden ihnen daraus erwachsen würden, so bestiegen platonisch geschulte Juden jenen dreiköpfigen philosophischen Pegasus (der Verf. meint die Trinitätslehre) unter endlosem Jubel und trabten damit in das jüdische Schriftthum hinein, nicht bedenkend, daß das Herz des Judenthums dadurch entzwei gerissen werden müsse. Da stand er nun eingekellt zwischen Thür und Angel. Immer klaffender wurde der Riß, immer heilloser die Verwirrung, immer weiter dehnten sich die gähnenden Fugen — ein Krachen, und in Scherben sprang die ATliche Einheitslehre und mitten durch die zerfließenden Splitter trabte triumphirend der auf drei reducirte heidnische Polytheismus. Und das hatten mit ihrem Plato die Aristobule und Philone gethan'. Wer so schreibt, und der Verf. schreibt fast durchgehends so, kann den Anspruch, von ernsthaften Männern gelesen zu werden, nicht erheben, auch wenn er Besseres brächte als hier geboten wird. Die zweite Abhandlung ist wo möglich noch zielloser als die erste. Es läßt sich nicht feststellen, was der Verf. eigentlich bezweckt. Die Absicht, die Hochachtung, die er persönlich vor dem Stifter des Christenthums und dem ältesten Judenchristenthum

im Gegensatz zum Pharisaismus hegt, zu bekunden, rechtfertigt ein so schlecht ausgeführtes Unternehmen noch nicht. Was der Verf. über das Urchristenthum bemerkt, ist durchgehends nur halb wahr, also falsch. Am Schluss seines Aufsatzes regt er die interessante Frage an, um sie sofort mit nichtigen Gründen zu bejahen, ob nicht bis zum Zeitpunkt des Eintritts von Heiden in die christliche Gemeinde das Verhältniß des Judenthums zur Messiasgemeinde ein sehr freundliches und verträgliches gewesen sei. Zum Beleg wird die bekannte Legende des Hegesipp über Jacobus und talmudische Erzählungen angeführt. Der Verf. hätte der kirchenhistorischen Forschung einen großen Dienst leisten können, wenn er genauere Untersuchungen über Zeit und Herkunft jener Ueberlieferungen angestellt hätte. Aber davon ist nicht die Rede. So lange aber wird man von ihrer Verwendung absehen müssen.

An dem Mangel jeglicher kritischer Behandlung des Materials leidet auch die 3. Abhandlung, die allein von den dreien ein gewisses Interesse in Anspruch nehmen kann. Aber es läßt sich auch hier nicht mehr sagen, als daß der Verf. zu allen Hauptpartien des justinischen Dialogs talmudische Parallelen, z. Th. sehr überraschende, beigebracht hat. Wie weit indess diese Erzählungen wirklich als Quellen für unsere Kenntniß des Kampfes zwischen Christen und Juden im 2. Jahrh. verworther werden dürfen, bleibt nach wie vor völlig dunkel. — Der Verf. stellt in der Vorrede Fortsetzungen dieser Studien in Aussicht. Hoffentlich entschließt er sich, die christlichen Quellen für diese Fortsetzungen wirklich zu studiren und die talmudischen zu kritisiren.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Soyres, J. de, Montanism and the primitive church. A study in the ecclesiastical history of the second century. — The Hulsean prize essay, 1877. Cambridge 1878, Deighton, Bell & Co. (VIII, 167 S. gr. 8.)

Das Ergebnis, zu welchem der Verfasser vorstehender tüchtiger Arbeit betreffs des Montanismus gekommen ist, wird am kürzesten an dem Schlusssatz seiner zusammenfassenden Beurtheilung deselben (S. 116) erkannt: '*So, one by one, the fundamental principles of Montanism, its links with the Apostolical Church were regarded as heresies.*' Vergleicht man das Maß des Neuen bei den Montanisten und ihren kirchlichen Gegnern mit dem Bestande, den Maximen und Ordnungen des christlichen Denkens und Lebens am Anfange des 2. Jahrhunderts, so sind die Gegner der Montanisten fast auf allen Punkten die Neuerer.

Dieses Ergebnis ist nicht neu: es ist von G. Arnold, Wernsdorf, Ritsehl u. A. angebahnt, resp. festgestellt. Der Verf. hat das Seinige dazu gethan, um es noch einmal und pünktlich zu begründen. Indessen hat er sein Interesse nicht in gleichem Grade der Frage zugewandt, in wie weit völlig neue Verhältnisse im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts an die Kirche herangetreten sind, und ob nicht Reactionen, die zunächst ganz den conservativen Stempel tragen, unter geänderten Zeitverhältnissen als Neuerungen erscheinen müssen. Nach einer fast vollständigen Uebersicht über die Quellen und die Bearbeitungen der Geschichte des Montanismus behandelt der Verf. im ersten Buch die Geschichte, im zweiten die Lehren, im dritten den Einfluß des Montanismus auf die Kirche. Vier Excurse (Ueber Keßner's Agape, über die Acten der Perpetua und Felicitas, über Jane Lead, Peterfon etc. über Swedenborg), sowie eine chronologische Tafel (ann. 130—250) und ein ausführlicher Index schließen das Werk ab. Das Ueberraschendste ist der Versuch des Verf.'s, das Auftreten des Montanus, dessen Existenz er mit Recht nicht in Zweifel zieht, auf d. J. c. 135 zu datiren. Dieser Versuch ist nicht gelungen, mag man auch die Möglichkeit dieses Datums

einräumen. Damit ist aber die ganze Chronologie des Verf.'s unzuverlässig geworden. Die Stärke des Buches liegt überhaupt nicht dort, wo der Verf. sie sucht, sondern vor allem in dem zweiten Buche, an dessen Ausführungen man wenig wird tadeln können. In dem dritten Buche, in welchem der Verf. den Einfluss des Montanismus auf die Kirche untersucht und 21 Erscheinungen in der Kirchengeschichte bis zu den Menoniten und Mormonen herab mit dem Montanismus vergleicht, vermisst man eine tiefergehende und principielle Betrachtungsweise. Zwar ist es dem Verf. nicht entgangen, daß die Priesterkirche vom 3. Jahrhundert ab sich mit Attributen ausgestattet hat, die gegen allen Enthusiasmus gerichtet, doch selbst enthusiastische sind, aber er hat dieser Beobachtung keine gehörige Folge gegeben.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta. Praefatus est P. Pius Zingerle, Ordin. S. Benedicti. Volumen I. Oeniponti 1869, Wagner. (VI, 44 u. 132 S. syr. Text. gr. 8.) M. 6. —

— edita a Dr. Georgio Möfing. Volumen II. Oeniponti 1878, Wagner. (XV, 26 u. 174 S. gr. 8. nebst Möfing's lith. Bild.) M. 8. —

Vorliegende Sammlung verdankt ihre erste Entstehung dem gerechten Unmuth darüber, daß seit den Tagen der drei Aßemani von Rom aus eigentlich so gut wie nichts geschehen sei zur Bekanntmachung und Verwerthung der reichen Schätze syrischer Handschriften, welche großentheils durch Joseph Simon, den größten unter den dreien, dorthin gebracht worden waren. Deutsche, englische, belgische Gelehrte wetteiferten mit einander, die Schätze syrischer Handschriften, die aus der nitrifischen Wüste in unserm Jahrhundert nach London gekommen waren, allgemein zugänglich zu machen; die der römischen Bibliothek, die ihrem besten Theile nach aus derselben Quelle stammten, lagen indessen *fere neglecti et quasi sepulti per tanti temporis spatium*. So verbanden sich denn drei gelehrte Söhne der römischen Kirche, aber keine Römer, sondern Deutsche, die mit einander längere Zeit in Rom zubrachten, die Professoren der Theologie Georg Möfing von Salzburg, Joseph Zingerle von Trient, und des letzteren bekannterer Onkel Pius Zingerle, um wenigstens einige der römischen Handschriften der Vergessenheit zu entreißen und damit zur Beförderung des syrischen und des theologischen Studiums einiges beizutragen. Vor 10 Jahren erschien, von den drei genannten gemeinſam bearbeitet, von Pius Zingerle bevorwortet, der erste Band dieser Sammlung; der zweite unlängst erschienene stammt ganz von Möfing, der die Vollendung desselben aber nicht mehr erlebte, indem er am Epiphaniensfest dieses Jahrs, erst 47 Jahre alt, starb, nachdem er seit 66 Professor des Alten Testaments und der orientalischen Sprachen in Salzburg gewesen war. Der um die syrische Literatur hochverdiente G. Bickell hat das fast fertige Buch mit einer biographischen Skizze Möfing's und vielen Verbesserungen eingeleitet. Aus der ersten hebe ich hervor, daß unter den von Möfing verfaßten, von der Wagner'schen Buchhandlung in Innsbruck zu beziehenden Schriften neben dem bekannten *Supplementum Corporis Ignatiani* (1872) und den als echt vertheidigten *Acta SS. Martyrum Sabelii et Barsimaei* (1874) noch genannt werden: *Evangelii concordantis expositio facta a S. Ephraemo Syro in Latinum translata a F. B. Aucher Mechitarista, cujus versionem emendavit, annotationibus illustravit et edidit Dr. H. Möfing. Venetiis in libris Mechitaristarum*, 1876, Ephräm's Commentar über Tatian's Diatessaron! und *Vita et Martyrium S. Bartholomaei Apostoli, ex sinceris fontibus Armeniacis in linguam latinam conversa (Salisburgi 1877)*. Aus dem Nachlasse Möfing's sollen noch die wichtig-

sten von ihm copirten und bisher unedirten syrischen Texte zur Veröffentlichung kommen; möge das bald und von der berufenen Hand Bickell's geschehen. — Der Inhalt der bis jetzt erschienenen zwei Bände dieser *Monumenta* ist zwar fast ausschließlich theologischer Art, doch ziemlich gemischter Natur; neben Uebersetzungen aus dem Griechischen erhalten wir syrische Originalstücke, neben sehr prosaischen dogmatischen Abhandlungen stehen kürzere oder längere Gedichte, neben Predigten ein mystischer Commentar über das Hohelied. Das einzige nicht theologische Stück, im zweiten Band S. 63—75, die Martyriumsgeſchichte der Stadt Carca bei Seleucia, ist vielleicht das interessanteste der ganzen Sammlung. Daß die Herausgeber andern Stoffen größeren Werth zuschrieben, namentlich dem *Testimonium Felicis papae* (I, 2), den Fragmenten von dogmatischen Schreiben der Päpste Julius und Damasus, den kleinen Stücken aus Pseudojustin's *de fide orthodoxa* und des Irenaeus *Refutatio* (drittes Buch), (II, 1—9) ist begreiflich; diese Stücke haben sie daher auch in's Lateinische übersetzt. Bei den Fragmenten aus Irenaeus ist zweimal (II, 10, 11) ein schlimmer Fehler mitunterlaufen, indem Möfing die Worte der Ueberschrift so las und verstand, daß sie ein neues Zeugniß für das angebliche Martyrium des Irenaeus enthalten, während sie in Wirklichkeit nur beſagen, daß *Lugdunum* bei den Römern den Zusatz *Gallorum* führe; Nöldeke hat dies bemerkt und zur Verbreitung weiteren Mißverständnisses im Lit. C.-Blatt (78, 29) mit Recht hervorgehoben. Die im Eingang des ersten Bandes mitgetheilten Sätze aus Ignatius und Polycarp sind schon von Zahn bei der neuen Ausgabe der apostolischen Väter II, 373 ff. verwerthet worden; ich unterlasse es daher, hierüber und über die weiteren aus dem Griechischen übersetzten Stücke aus Gregor von Nyssa und Chrysostomus etwas zu bemerken; die syrischen Originalschriftsteller, die in der Sammlung bis jetzt Vertretung fanden, sind Ephräm (I, 4—12, II, 33—51 wovon übrigens manches schon gedruckt und nicht wenig dem Ephräm abzusprechen ist), Isaak der Große † 460 (I, 13—20), vor allem Jakob von Sarug † 521 (I, 21—96, II, 52—63 Gedicht über den Märtyrer Sabel; eine lateinische Uebersetzung desselben hat Möfing, *Acta SS. Martyr.* etc. S. 20 ff. gegeben; 76—166 dessen erstes und berühmtestes Gedicht über das Wagengeſicht Ezechiels, 1400 Strophen lang, mit gegenübergedruckter arabischer Uebersetzung), Isaak von Niniveh (I, 97—101), Johann Sabas (der Alte I, 103 f.), Johann von Dara (I, 105 ff.), der Nestorianer Chamis (aus dem 13. Jahrhundert mit 2 Gedichten auf die Auferstehung und die Jungfrau Maria II, 168—174), der Metropolit Maruthas (II, 32 mit 2 Scholien über Exod. 15, 25 und Mt. 26, 6—14) und der anonyme, jedenfalls vor dem 9. Jahrhundert schreibende mystische Commentator des Hohenlieds (II, 9—31). Einige der genannten Sachen verdienten durch eine deutsche Uebersetzung allgemein bekannt gemacht zu werden (etwa in der Kemptener Sammlung der Kirchenväter), bei andern ist der Verlust nicht groß, wenn sie nur wenigen zugänglich bleiben. Jakobs Wagen-gedicht, über dessen Entstehung noch Barhebraeus im 13. Jahrhundert eine legendenhafte Nachricht mittheilt, (*Chron. Eccl.* I, 189 f.) soll nach II, 15 bald in einer besondern Ausgabe mit lateinischer Uebersetzung veröffentlicht werden; zu bedauern ist, daß für dieses bei den Syrern einst hoch berühmte, darum auch noch in vielen Handschriften erhaltene Gedicht nur eine aus dem 11. Jahrhundert stammende zu Grund gelegt wurde; im Britischen Museum findet es sich mehrfach, unter anderm in einer Hdf. des 7. Jahrh. Ein kleiner Theil des Gedichts ist auch schon 1875 in Rom gedruckt worden (f. *Gabriel Cardahi Liber Thesauri de arte poetica Syrorum* S. 12 ff.); eben daselbst finden sich S. 59 ff. auch einige Lieder von einem Nestorianer Chamis el-Cardahi, der mir mit dem oben genannten identisch zu

sein scheint, obwohl als dessen Todesjahr hier 1350, dort 1286 angegeben wird, ferner S. 22 der Anfang des *Mon.* I, 13 ff. abgedrucktes Gedichtes Isaaks von Antiochien mit ziemlich vielen Varianten, die in Verbindung mit andern Stellen zeigen, daß die syrischen Kenntnisse Moefinger's, der nach der Vorrede Bickell's außer den gewöhnlichen orientalischen Sprachen auch die armenische und koptische, *immo vel inscriptiones cuneiformes perfecte didicit*, doch nicht ganz genügend waren. Ein nicht zu unterschätzendes Verdienst hat er sich darum doch um die syrische und theologische Literatur erworben und es ist nur zu wünschen, daß sein und seiner Mitarbeiter Vorgang in der römischen Kirche mehr Nachahmung finden möchte. In Rom liegt noch viel in syrischen Handschriften, was für Katholiken besonders wichtig, auch für Protestanten interessant, dessen Veröffentlichung dankenswerth wäre.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Janssen, Johannes, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. 1. Bd. Freiburg i/Br. 1878, Herder. (XVIII, 615 S. gr. 8.) M. 6. 60.

Die vorliegende Schrift machte bei ihrem Erscheinen viel Aufsehen. Sogar in den Verhandlungen des deutschen Reichstags ward sie von einem Redner des Centrums herbeigezogen als Beweis dafür, daß auch der Ultramontanismus große Historiker habe. Nach dem Absatz der ersten Hefte zu schließen muß das Buch in römisch-katholischen Kreisen für eine Art Evangelium gelten; aber es giebt auch gar manche Protestanten, die sich von demselben ziemlich haben bestechen lassen. Letzteres erklärt sich wohl daraus, daß der Verf. einen sehr mannigfachen und vielfach interessanten Stoff nicht ohne Geschick verarbeitet hat, so daß die Leser eine Menge Einzelheiten erfahren, die sie noch nicht wußten, und sich nun durch den gelehrten Verf. in ihren Kenntnissen angenehm bereichert fühlen. Er hat auch nicht veräußert, wie das manche Herren Schriftsteller jetzt lieben, auf etwa 16 Seiten all die Bücher, Abhandlungen und Aufsätze in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen, die er benützt hat. Das macht doch hie und da Eindruck. Das erstere begreift sich, wenn man erwägt, daß das ganze Buch in *maximam Romae gloriam* geschrieben ist.

Der Verf. sagt: „Mein Bemühen ist, die geschichtliche Wahrheit, so gut ich sie aus den Quellen erkennen kann, darzulegen; von irgend einer anderen Tendenz fühle ich mich frei“. Wer sollte ihm das nicht glauben? Er „fühlt sich frei“, weil er so ganz und gar in der Tendenz, nämlich in der ultramontanen Weltanschauung steckt, daß er nur dasjenige als Wahrheit erkennen kann, was ihr entspricht; er ist so fest und sicher in ihr, daß die sonst so mächtigen geschichtlichen Thatfachen ihn nicht zu beirren vermögen. Sie müssen sich fügen.

Der Verf. will die Geschichte des deutschen Volkes vom Ausgange des Mittelalters an beschreiben und behandelt im vorliegenden ersten Bande die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes etwa von 1450—1517. Es ist mehr Culturgeschichte als politische Geschichte, was er hier giebt. Das erste Buch handelt von Volksunterricht und Wissenschaft: die Verbreitung des Buchdrucks, die niederen Schulen und die religiöse Unterweisung des Volkes, die gelehrten Mittelschulen und der ältere deutsche Humanismus, die Universitäten und andere Culturstätten. Das zweite Buch beschreibt Kunst und Volksleben: Baukunst, Bilderei und Malerei, Holzschnitt und Kupferstich, das Volksleben im Lichte der bildenden Kunst, die Musik, Poesie im Volke, Zeit- und Sittengedichte, die Kunst der Prosa und die weltliche Volkslecture. Im dritten Buch kommt die Volkswirtschaft: das landwirthschaftliche Arbeitsleben, das gewerbliche Arbeitsleben, der Handel und die Capitalwirtschaft. Im vierten Buch endlich das Reich und

dessen Stellung nach außen: Verfassung und Recht, Einführung eines fremden Rechtes, auswärtige Verhältnisse und Reichseinigungsversuche unter Maximilian I., Gebahren des Fürstenthums bei der neuen Königswahl. — Dies nach den Buch- und Capitel-Ueberschriften der reiche Inhalt des ersten Bandes.

Nach des Verf.'s Darstellung kommt es nun so zu stehen, daß im letzten halben Jahrhundert des Mittelalters Deutschland eigentlich in fast allen Beziehungen sich in der höchsten Blüthe befand, nur in Bezug auf die Kaifermacht und die Beziehungen nach außen blieb manches zu wünschen. Auch kündigten sich schon Stürme an, besonders durch das Eindringen des fremden, des römischen Rechtes. Damit ist ein guter Grund gelegt für das Weitere. Nachdem die letzten Jahrzehnte des Mittelalters in ein so strahlendes Licht gestellt sind, kann man den Beginn der Neuzeit mit um so schwärzeren Farben malen und das wird dann Eindruck machen. Wir haben in den nächsten Bänden die Schilderung des großen Verfalles Deutschlands zu erwarten, *the history of the decline and fall of the German empire*, und die Schuld daran trägt natürlich die böse Reformation. — Und wie kommt der Verf. zu diesen neuen Ergebnissen? Er knüpft an an viel schon Bekanntes und Anerkanntes und das sichert ihm in gewisser Weise ein gutes Vorurtheil. Es wird ja von jedem vernünftigen Forscher jetzt zugegeben, daß schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts auch in Deutschland gar manche neue Lebenskeime sich zeigten, sowie daß im 16. und 17. Jahrhundert durch die Stürme, welche die Reformation veranlaßte, unser Volk in mancher Beziehung zurückgeworfen ward. Jeder protestantische Kirchenhistoriker erkennt an, daß die früher bei uns übliche Vorstellung von dem Zustand der deutschen Kirche im Jahr. vor der Reformation eine vielfach mangelhafte war. Das Alles sind zugestandene Dinge. An Derartiges knüpft der Verf. an und scheint damit einen sichern Grund unter den Füßen zu haben. Dann aber weiter bauend übertreibt er, übertreibt zum Theil maßlos, und stellt mit aller Kühnheit Behauptungen auf, für welche die Beweise zum Schein, aber nicht in Wirklichkeit erbracht werden. Gleich die einleitenden Seiten enthalten eine solche unerwiesene Behauptung. Die von Janssen entdeckte große Blüthe des geistigen Lebens in Deutschland während der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wird nämlich in wesentlichen Zusammenhang gebracht mit „der welthistorischen Wirksamkeit des deutschen Cardinals Nikolaus von Cues“, der „wie eine geistige Riesenfigur an der Wende des Mittelalters“ stand. Dieser komischen Behauptung tritt würdig zur Seite der denselben Zeitraum rühmende Satz S. 7: „Es war eins der gedankenreichsten und fruchtbarsten Zeitalter deutscher Geschichte; auf dem religiös-sittlichen, auf dem staatlichen und auf dem wissenschaftlich-künstlerischen Gebiet das eigentliche Zeitalter deutscher Reformation“. — Wie stimmt dazu die spätere Ausführung des Verf.'s, wonach gerade in jenen Jahren auf staatlichem Gebiete durch die Herabdrückung der Kaifergewalt, das Aufstreben der Landesfürsten zur Selbständigkeit und die Einführung des römischen Rechtes eine heillose Unordnung und Zerrüttung entstand? — Besonders rühmt er den hohen Stand des damaligen Schulwesens und der Wissenschaft. Aber auch hier herrscht wieder viel Uebertreibung und kecke Behauptung. Was er z. B. S. 20 ff. über die Verbreitung der Volksschulen und über die genügende Befoldung der Lehrer sagt, geht viel zu weit, und sieht man sich die von ihm gegebenen Beweise an, so sind diese fast alle nur der Rheingegend, besonders dem Niederrhein entnommen. — Ganz besonderer Gunst erfreut sich bei ihm der ältere Humanismus, weil nämlich seine Vertreter meist in gutem Vernehmen mit der herrschenden Kirche blieben. Nun ist ja richtig, daß dieselben der Mehrzahl nach recht wackere Männer und in ihrem wissenschaft-

lichen Streben aller Achtung werth waren, aber in dem, was ihrer Wirkfamkeit nachgerühmt wird, ist doch des Guten zu viel geschehen. — Und nun gar bei dem ‚religiös-sittlichen Gebiet‘. Hier kommt es so zu stehen, als ob kaum noch etwas wäre zu bessern gewesen. Die religiöse Volksunterweisung war eine vortreffliche. Es gab eine Reihe von deutschen Bibelübersetzungen, es ward viel gepredigt, wie die Predigtammlungen und die Synodalacten beweisen. Aber waren jene Verdeutschungen dem deutschen Volke auch verständlich? Warum jauchzte es dann so auf, als Luther die Bibel in seiner Sprache zu ihm reden liefs? Die vielen Predigtgebote auf den Synoden beweisen noch nicht für den Vollzug; eher dagegen. Doch es sei zugestanden, dafs damals viel mehr gepredigt ward, als man gewöhnlich annimmt. Aber was ward gepredigt? Wer die noch vorhandenen Predigtbücher der Zeit einseht, bekommt wahrlich keinen hohen Begriff von der damit gegebenen Volksunterweisung und Erbauung. Von einem neuen Aufschwung der Scholastik ist die Rede und wird S. 87 behauptet, ‚dafs auch auf theologischem Gebiete derselbe Eifer entwickelt und ein ähnlicher Erfolg errungen wurde, wie auf dem Gebiete der klassischen Studien‘. Wahrlich, es gehören eigene Vorstellungen von christlicher Theologie dazu, um das Treiben der damaligen Scholastiker als ein Wiederaufblühen theologischer Wissenschaft bezeichnen zu können. Ganz besonders wird immer wieder betont: ‚die wunderbare Entfaltung des geistigen Lebens jener Zeit war nur möglich durch die alle Gemüther beherrschende Lehre der Kirche von den guten Werken‘, S. 7, 149, 150, 590. Dafs der Satz, die Werke der Christen seien verdienstlich, viel wirkte, ist richtig; aber ob nur hierdurch die gerühmten Leistungen möglich waren, ist sehr fraglich; und jedenfalls ist gewifs, dafs jener Satz nach der Schrift eine grobe Irrlehre enthält und dafs deshalb jene Leistungen, wie gleissend sie auch sein mochten und in wie guter und redlicher Absicht auch viele Einzelne sie vollbrachten, auf einem faulen Grunde stehen. Der Schluss von ihnen auf einen hohen sittlichen Zustand der Bevölkerung ist ein ganz verkehrter. Nach den statistischen Berichten werden noch heutzutage auf Grund jener Irrlehre in den katholischen Kreisen Ober- und Niederbayern ganz unverhältnismäfsig gröfsere Summen für Kirchenstiftungen jährlich verwendet, als in den protestantischen Kreisen Ober- und Mittelfranken. Aber kein vernünftiger Mann wird daraus schliessen, dafs in jenen der Stand des religiösen und sittlichen Lebens ein entsprechend höherer sei als in diesen.

Doch genug davon. Es fehlt hier an Raum, um zu zeigen, wie überall die Darstellung eine schiefe, ja eine verdrehte ist. Stoff gäbe es in überreicher Fülle. Auch protestantischerseits ist nun ausgesprochen worden: ‚Die Ehre eines Historikers wird Janßen Niemand weigern, so wenig wir auch die Tendenz seiner historischen Thätigkeit theilen‘. Ich kann dem nicht zustimmen. Belesenheit, und sei sie noch so grofs, macht noch keinen Historiker. Eine solche Befangenheit in Tendenzen, welche es nur zu geschichtlichen Zerrbildern kommen läfst, schliests von den ‚Ehren eines Historikers‘ aus. Der Verfasser des vorliegenden Werkes steht ganz auf einer Linie mit den ‚Historikern‘ der Historisch-politischen Blätter; und der wissenschaftliche Werth seiner Arbeit ist gerade so grofs wie der der geschichtlichen Aufsätze in den gelben Blättern.

Erlangen.

G. Plitt.

Hoffmann, Superint. Lic. Carl, Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann. Mit dem Bildniß des Verfassers (in Lichtdr.). I. Hälfte. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VII, 175 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Biographie eines Mannes, der in den verschie-

densten Stellungen Jahrzehnte lang in die Bewegungen der evang. Kirche mit eingegriffen hat, und dessen Name in Süd- und Norddeutschland gleich bekannt ist, darf schon um des Gegenstandes willen auf allgemeine Theilnahme rechnen. Dafs es der Sohn ist, der hier dem Vater ein Denkmal setzt, dafs demzufolge die Darstellung von einem Hauch pietätvoller Wärme durchdrungen ist, gereicht derselben sicherlich nicht zum Schaden, und schon nach Beendigung der Lectüre dieses ersten Bandes wird es jeder Leser dem Verf. gerne bezeugen, dafs es ihm gelungen sei, ‚das von der Gnade Gottes durchstrahlte Leben des Vollendeten in einem Nachschimmer wieder aufleben zu lassen‘. In 7 Abschnitten behandelt der vorliegende Band Hoffmann's Leben und Wirken bis zu seinem Abschiede von Basel im Sommer 1850. Die im Vergleich zu andern Abschnitten ausführliche Schilderung des ‚väterlichen Hauses‘ ist durch den bestimmenden Einflufs motivirt, den Hoffmann's Vater, der Gründer von Kornthal, auf den Sohn ausgeübt, und die treffliche Charakteristik dieses Mannes ist eine der anziehendsten Episoden des Buches. In die Darstellung des ‚Jugendlebens und der Schuljahre‘ ist ein interessantes Stück Selbstbiographie eingefügt, das H. 1852 in der Christoterpe veröffentlicht hat, sowie ein Auszug aus einem Nachruf seines Jugendfreundes Pfarrer Blumhardt in Boll, während sonst die Quellen über diesen Zeitraum spärlicher fliessen. Auch über die Jahre der Hochschule‘ scheint dem Biographen nicht viel specielles Material zu Gebote gestanden zu haben, obwohl H. in nahem Verkehr mit einer Anzahl nachmals viel genannter Commilitonen — Straufs, Vischer, G. Pfitzer, K. Fischer u. a. — gestanden hat. Mit dem ‚Eintritt ins geistliche Amt‘ wird die Darstellung wieder eingehender. Das Vicariat in Heumaden, das H. im December 1829 antrat, ist in doppelter Beziehung für seine spätere Entwicklung entscheidend geworden durch ein inneres Erlebnifs, das seine Glaubensstellung befestigt hat und durch den Beginn der grofsen geographischen Arbeiten, die auch durch H.'s Berufung zum Repetenten in Tübingen und das darauf folgende halbjährige Vicariat in Stuttgart nicht unterbrochen wurden. Der folgende Abschnitt schildert das ‚Pfarramt in Winnenden‘, in welchem sich H. als Seelsorger an der neubegründeten Irrenanstalt Winnenthal ein neues Feld der Wirkfamkeit öffnete. Die Grundsätze, nach denen er in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem bekannten Leiter der Anstalt, Dr. Zeller, die Kranken behandelte, werden an einzelnen, von ihm selbst aufgezeichneten Krankengeschichten illustirt. In diese Zeit fällt auch die umfangreichste theol. Schrift H.'s, seine Kritik des Lebens Jesu von Straufs. Die ausführlichste Behandlung aber ist selbstverständlich dem ‚Missionsmann‘ gewidmet. Denen, die H.'s ‚Abschiedswort an den Kreis der ev. Missionsgesellschaft zu Basel‘ kennen, begegnet in diesem Abschnitt vielfach Bekanntes. Doch sind die von H. selbst gegebenen Grundzüge seiner 11jährigen Wirkfamkeit im Dienste der Mission durch Auszüge aus Briefen, Reiseberichten und Tagebüchern vielfach in willkommener Weise ergänzt. Mit einem Rückblick auf H.'s ‚persönliches und häusliches Erleben‘ schliests dieser erste Band der Biographie, deren Fortsetzung hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.

Nusse.

H. Lindenberg.

Zimmer, Dr. Friedr., Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin 1878, Schleiermacher. (IX, 214 S. gr. 8.) M. 4. —

Läfst die Religionsphilosophie eines Denkers niemals sich darstellen ohne Berücksichtigung seines gesammten philosophischen Systems, so ist das vor allem unmöglich bei Fichte. Denn bei keinem Philosophen steht das

religiöse Problem so sehr im Mittelpunkte seines gesammten Denkens, wie bei ihm. Dielem Umstand wird von vorliegender Monographie weniger Rechnung getragen, als unseres Erachtens nothwendig oder doch wünschenswerth gewesen wäre.

Die Religionsphilosophie selbst wird nach zwei Entwicklungsstufen dargestellt, als Grundlegung und Ausbildung unterschieden und jede wieder in zwei untergeordnete Phasen getheilt. Diese Eintheilung ist in der allgemeinen Entwicklung Fichte's naturgemäß gegeben; über die gewählten Bezeichnungen wollen wir mit dem Verf. nicht rechten. In der ersten Periode vertritt Fichte, im theilweisen Anschluß an Spinoza, einen ‚deterministischen Idealismus‘. Urkunden desselben sind die ‚Aphorismen über Religion und Deismus‘. Dieselben sind jedoch so lückenhaft, daß auch der Verf., trotz einiger gewagter und unseres Erachtens nicht immer gelungener Ergänzungsversuche uns kein ganz klares Bild desselben entwerfen kann. Es würde mir richtiger erscheinen, diese bloß vorbereitenden Anschauungen ganz unberücksichtigt zu lassen. — Den ‚subjectiven ethischen Idealismus‘ vertritt Fichte in seiner zweiten Periode, in welcher er, ganz auf dem Boden Kant's stehend, seinen ‚Versuch einer Kritik aller Offenbarung‘ schreibt. Von dieser Schrift giebt uns der Verf. eine ausführliche Inhaltsangabe, doch wäre ein stärkeres Hervorheben der besonders in Betracht kommenden Momente zu wünschen. — In der dritten Periode, d. h. auf dem Boden der Wissenschaftslehre, wird Fichte's Religionsphilosophie ‚objectiver ethischer Idealismus‘. Der Verf. sucht scharfsinnig nachzuweisen, daß die bisherige Argumentation von der postulirten Einheit des Natur- und Sittengesetzes auf einen Gesetzgeber haltlos war, daß Fichte mit Nothwendigkeit weiter getrieben ward, das Sittengesetz selbst für das Absolute zu halten, und von hier aus auch die Welt für Schein zu erklären. Hier müssen wir dem Verf. entschieden widersprechen. Der transcendente Gesetzgeber, von dem sowohl das Natur- wie das Sittengesetz abhängt, ist bei Fichte ebenfowenig wie bei Kant theoretisch erschlossen, sondern praktisch postulirt, daher jener Einwand, selbst wenn er gewichtiger wäre, als er es ist, nicht zutrifft. Der Fichte der Wissenschaftslehre vereinigt Sitten- und Naturgesetz nicht dadurch, daß beide nur als verschiedene Anschauungsweisen desselben Gesetzes erscheinen, sondern daß dem Sittengesetz als dem höheren das Naturgesetz entschieden untergeordnet wird. Auch ist die sinnliche Welt für Fichte nicht in der Weise bloßer Schein wie der Verf. andeutet. Mit großer Sorgfalt wird dann alles gesammelt, was Fichte bei verschiedenen Anlässen und in gar verschiedenem Zusammenhang über Religion und darauf Bezügliches gesagt hat. Die Anordnung nach den Gesichtspunkten einer kritischen Phänomenologie und einer speculativen Ontologie scheint uns jedoch, trotz der gegentheiligen Beweisführung des Verf.'s, nicht aus Fichte's Gedankengang geschöpft und deshalb nicht geeignet, die Hauptpunkte in helles Licht zu stellen. — Am reichlichsten fließen die Quellen betreffs der vierten Periode, des ‚absoluten realen Idealismus‘, und auch der Verf. verwendet darauf den meisten Raum, zumal er hier häufig lange Citate aus den wesentlich gleichen, nur redactionell verschiedenen Ausführungen giebt, welche die verschiedenen Schriften Fichte's enthalten.

Fassen wir unser Urtheil kurz zusammen: Der Stoff ist aus den verschiedensten Schriften des Philosophen mit einer Vollständigkeit zusammengetragen, die Nichts zu wünschen übrig läßt; die Darstellung ist klar, bestimmt und durchsichtig. Die Anordnung ist übersichtlich und alles berücksichtigend, läßt jedoch, weil zu wenig auf den Gesamtzusammenhang des Fichte'schen Philosophirens Rücksicht genommen ist, die treibenden Grundgedanken zu wenig hervor treten.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Holtzmann, Prof. Dr. Heinr., Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts und über ihre Stellung zur Gesammtheit der Wissenschaften. Rectoratsrede. Straßburg 1878, Trübner. (36 S. gr. 8.) M. 1. —

Der doppelte Titel dieser geist- und geschmackvollen Rede könnte Befremden erregen, denn die Rückschritte der Theologie des 19. Jahrhunderts haben mit allem Anderen, nur nicht mit der Wissenschaft etwas zu thun. Aber sie sind es auch, welche die alte Frage nach dem Heimatsrechte einer theologischen Facultät in der *Universitas literarum* niemals zur Ruhe kommen lassen. So begreift es sich, wenn der Verf. die, aus bekannten Ursachen um ein Jahr verspätete, Uebnahme des Straßburger Rectorats mit einer Rede unter diesem doppelten Titel einleitet, obwohl seine Absicht nur darauf geht, ‚in gedrängten Zügen ein Bild von den Bestrebungen und Zielen der wissenschaftlichen Theologie der Gegenwart zu entwerfen und den Standpunkt zu kennzeichnen, welchen sie in Folge des großen, seit hundert Jahren eingetretenen Umschwungs eingenommen oder wenigstens anzustreben hat‘. Die Untersuchungen über das psychologische Wesen und die gesetzmäßigen Lebensäußerungen der religiösen Function überhaupt, über Ursprung und Werth der verschiedenen religiösen Vorstellungen und Vorstellungskreise insbesondere werden in ihrem Zusammenhange mit den heutigen erkenntnistheoretischen, psychologischen und anthropologischen Forschungen, die Untersuchungen über die Entstehung der alttestamentlichen und urchristlichen Literatur in ihrem Zusammenhange mit der heutigen Philologie und Geschichtsforschung aufgewiesen. ‚Wo immer in unserer heutigen Theologie statt bloß überliefert und geübt, vielmehr wirklich gelehrt und geforscht wird, da geschieht dies erstmals in demselben Maße, als zugleich die nämliche Methode befolgt wird, welche sich in den übrigen Geisteswissenschaften Bahn gebrochen hat, und da geschieht dies zweitens so, daß zugleich jene principielle Einheit der Methode, wie sie die Geisteswissenschaften den Naturwissenschaften genähert hat, auch auf diesem Endpunkte der ganzen Linie erkennbarst zu Tage tritt‘. Die ‚Klammer‘, welche die verschiedenen Beschäftigungen der theolog. Facultät zusammenhält, ist bekanntlich die praktische Abzweckung auf den Kirchendienst. Dieses praktische Interesse macht sicher die theologische Facultät des akademischen Bürgerrechts keineswegs unwürdig: denn Zwecken des praktischen Lebens dienen die anderen Facultäten nicht minder und ohne praktische Uebungen können auch sie ihre Aufgabe nicht erreichen. Wird aber die Frage der Aufhebung der theologischen Facultäten einmal zur Sprache gebracht, so hat der Redner Recht, wenn er bemerkt: ‚Es ist Pflicht des wohlberathenen Menschen, sein Haus bestellt zu erhalten und des Lebens sich so zu freuen, wie wenn er jederzeit abberufen werden könnte. So werden wir unserer Berufsaufgabe als Pfleger der theoretischen Theologie in dem Maße genügen, als wir zugleich jederzeit auf eine an sich mögliche Umpflanzung und Uebersiedelung unserer Producte aus dem specifisch-theologischen Bereich in ein allgemeineres wissenschaftliches Betriebsfeld vollkommen eingerichtet sind‘. Aber freilich muß man hinzufügen, daß das Gesagte nur von einem kleinen, immer mehr zusammenfließenden Häuflein gilt, das von den dermalen in Staat und Kirche fast allenthalben herrschenden Mächten zurückgesetzt, verdrängt und wo es irgend angeht beseitigt wird. Auf die herrschende Theologie paßt von Allem, was der Verf. von den Bestrebungen der heutigen wissenschaftlichen Theologie ausagt, lediglich nichts.

Jena.

Lipfius.

1. Frick, Gymnasialdir. Dr. Otto, **Das Wesen der wahren Bildung.** [Zeitfragen des christlichen Volkslebens. II. Bd. 3. Heft.] Frankfurt a/M. 1877. Heilbronn, Henninger. (37 S. gr. 8.) M. 1. —
2. Niemann, Confistorialrath Karl, **Ueber falsche und wahre Volksbildung.** Vortrag, gehalten im Vereinshause zu Bielefeld. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (32 S. 8.) M. — 40.

Die beiden hier zusammengestellten Schriften schließen sich an die von uns früher in diesen Blättern (1877, Nr. 8) besprochenen von Weiss und Weitbrecht an, ohne jedoch einen Fortschritt über dieselben hinaus zu bezeichnen.

Frick definiert nach einer weit ausholenden, ziemlich abstracten Entwicklung die Bildung als ‚Verklärung der menschlichen Persönlichkeit zur Harmonie des inneren Lebens mit der Welt in sich, um sich und über sich hinein in die Wahrheit des ewigen Lebens‘. Er giebt die Grundlinien einer wissenschaftlich vermittelten, christlichen Lebensanschauung, geistvolle Andeutungen zur Beurtheilung der allgemeinen Bildungsgeichte und treffende Bemerkungen über die Gefahr einer oberflächlichen Halbbildung. Sein Bildungsideal ist die Verklärung der menschlichen Persönlichkeit hinein in das Bild Christi. Und er macht dies mit idealem Schwung und christlichem Ernste geltend. Aber die verschiedenen Bildungsziele und Bildungsmittel zu würdigen, das Berechtigte in dem allgemeinen Bildungstreben unter seinem höheren Gesichtspunkt zusammenzufassen, macht er kaum einen Versuch. So kann sein Schriftchen auch kaum als ein Beitrag zur Verständigung über das Wesen der wahren Bildung gelten und als Befprechung einer Zeitfrage des christlichen Volkslebens ist es überdies zu wenig populär und zu aphoristisch geschrieben.

Der Vortrag von Niemann ist eine mit einer Fülle von Citaten aus Pestalozzi, Herder, Schopenhauer, Fichte und vielen Anderen geschmückte Durchführung des Einen Gedankens, daß in der Gegenwart die Bildung einseitig als intellectuelle oder ästhetische gefaßt wird, während die wahre Bildung die des Willens und Charakters sei und darum nur auf der Grundlage des positiven Christenthums bestehen und gepflegt werden könne. Wie aber die wahre Volksbildung *in concreto* gepflegt werden soll, welcher, sei es auch nur relativer Werth der intellectuellen und ästhetischen Bildung zuzuerkennen sei, darüber giebt der Verfasser keinen Aufschluß. Ueber ein allgemeines kritisches Raisonnement kommt er im Wesentlichen nicht hinaus.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Dhombres, Ernest, Pasteur, Sermons et Homélies. Paris 1878, Grassart. (317 S. 8.)

Während die elegante Welt ihre Muster in Frankreich sucht, glaubt der deutsche Theologe dort für sich nicht viel finden zu können. Mit gewissem Recht; denn Deutschland ist der Heerd der Theologie für die evang. Christenheit. Auch werden wohl die franz. Studenten der Theologie sich bald wieder veranlaßt sehen, die gute Sitte ihrer Väter zu befolgen und sich in Deutschland die solide Grundlage für ihren Beruf zu holen, wie das seiner Zeit auch Monod, Grandpierre, Vallette, Meyer, Pressensé, Bersier gethan haben. In homiletischer Beziehung dürften wir deutschen Prediger indeß wohl manches Gute von unseren französischen Brüdern uns aneignen, Klarheit der Gedanken, Präcision des Ausdrucks und Schönheit der Form in der Oekonomie und Architektur des Ganzen. In dieser Hinsicht glauben wir die Predigten von Dhombres empfehlen zu können. — Die Zeiten jener Kanzelberedtsamkeit, welche in Bossuet, Massillon, Bourdaloue etc. ihren Glanzpunkt erreicht hat, sind vorüber. Zwar ist die Eleganz des Styls, der Reichtum

an Bildern und die Feinheit der Diction — die französische Sprache hat sich seitdem wohl verändert, aber kaum verbessert — noch immer bemerkenswerth bei jenen Kirchenfürsten, welche Bungenen illustrierte. Aber es ist das Christenthum in der großen Toilette der bewußten Herrlichkeit der römischen Kirche und eines katholischen ebenso üppigen wie bigotten königlichen Hofes. Ganz anders ist die katholische Kanzelberedtsamkeit bei dem Wiedererwachen des kirchlichen Lebens in unserem Jahrhundert. Wiedererobernd ist die Sprache und sie richtet sich mehr an das Volk. Doch nur in Lacordaire fühlten wir den Pulschlag warmer religiöser Begeisterung und den Flügelschlag der Poesie. Schon bei seinem Nachfolger, dem Dominikaner Père Félix sinkt die Sache zum Handwerk herab und das leidige Ziel aller wohlgeschulten Reden, die wir von ihm in der von ca. 8000 Hörern gefüllten Notre-Dame vernahmen, war die Mahnung — beichten zu gehen! Weit erfreulicher, reicher, edler entwickelte sich die Predigt in der reformirten Kirche Frankreichs, welche bei allem ihrem Jammer und Elend den Vorzug hat, eine ganze Reihe der trefflichsten Prediger aufweisen zu können. Unter diesen nimmt Dhombres einen ehrenvollen Platz ein. Schon vor 10 Jahren hat er eine Reihe von Predigten und Homilien herausgegeben. Seine während der Belagerung in Paris gehaltenen Predigten hat er unter dem Titel: *Foi et patrie* gesammelt — für uns wohl interessant, doch weniger erbaulich und am wenigsten dem deutschen Herzen sympathisch. Nun liegt eine eben erst erschienene neue Reihe von Predigten und Homilien vor uns. Frei von jenem Schematismus und Dogmatismus, welcher der deutschen Predigt vielfach anklebt, sind diese Reden aus der heiligen Schrift schöpfend, in die Falten des Herzens eindringend und auf das Leben zielend. Es ist nicht der Adlerflug eines Adolf Monod; dafür ist die Gedankenbildung auch weniger schwerfällig, die Entwicklung nicht so langathmig und Alles Jedem näher stehend. Wir wünschten nicht, daß diese Predigten übersetzt — Uebersetzungen sind Kaufleute, welche die Waare niemals ganz echt übermitteln —, sondern daß sie gelesen würden. Die Predigt *Richesse et pauvreté* (vom reichen Mann und dem armen Lazarus) gewinnt an Interesse, wenn wir bedenken, daß sie in einer Stadt gehalten ist, wo der Gegensatz von Arm und Reich grenzenlos ist, und in einer Zeit, wo die Commune noch in frischem schauerlichen Andenken stand. Ergreifend ist in *Saul et David* die Darstellung der traurigen Thatsache, daß alles Unglück Frankreich nur den Seufzer *je souffre*, nicht aber das Geständniß *j'ai péché* entlockt habe, und daß das französische Volk, wenn ja ein leises Gefühl von Schuld und ein Bedürfnis nach Versöhnung sich geltend mache, nichts finde als — den Beichtstuhl! Daß übrigens mein Freund und lieber einstiger College an derselben Gemeinde in Paris selbst auch zu der Erkenntniß einer nationalen Schuld noch nicht durchgedrungen ist, sieht man mit Bedauern daraus, daß er in der Osterpredigt über die christliche Unsterblichkeit von seinen im Kriege gefallenen Landsleuten sagt, sie seien im Kampfe für das Recht gegen rohe Gewalt gestorben. Der patriotischen Befangenheit u. dem nationalen Schmerze halten wir das freundschaftlich zu Gute und begrüßen die fremde Gabe, die der Verf. darreicht, als ein Unterpfand evangelischer Gemeinschaft mit Freude und Dank. Erstaunt waren wir über die Kühnheit, Texte zu wählen, über welche Ad. Monod gepredigt hat, und dieselben vor einer Gemeinde zu behandeln, welche zum Theil jenen unvergesslichen Gottesmann gehört hat, von dem sein Amtsnachfolger Grandpierre bei seiner Einführung mit gutem Grunde sagte: *Quoique mort — il parle encore!* Doch zeigt sich Dhombres nach seiner besonderen Art der Auffassung und Darstellung dazu berechtigt. — Die Veranlassung zu der Predigt über die Pflicht des evangelischen Zeugnisses ist erwähnenswerth; sie wurde gehalten bei der Einweihung

der reformirten Kirche von Châteauroux und zur Einführung des ersten evangelischen Pfarrers an diesem Orte. Ein katholischer französischer Hauptmann hatte als Gefangener in Deutschland den evangelischen Glauben kennen und lieben gelernt; er vermachte in seinem Testamente einen beträchtlichen Theil seines Vermögens den Protestanten seiner Heimathstadt Châteauroux, mit der Bestimmung, daß davon eine protestantische Kirche daselbst gebaut werde, was mit Hülfe der *société des protestants disséminés* (des französischen Gustav-Adolf-Vereins) geschah. Die Arbeit von Dhombres hat nicht nur in Frankreich, sondern auch in Holland, wo der Verfasser bekannt ist, und in England ihren Leserkreis gefunden; auch in Deutschland wird man gewiß seine Predigten und Homilien gerne lesen.

Neuwied.

G. Lohmann.

1. Ahlfeld, Paft. D. Friedr., **Was können wir thun, damit unserm Volke aus den grossen Jahren 1870 und 1871 ein geistliches Erbe verbleibe?** Vortrag auf der Berliner Conferenz den 10. October 1871 gehalten. 3. Aufl. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (34 S. gr. 8.) M. — 40.

2. **Fünf Ansprachen**, bei dem außerordentlichen Trauer-, Dank- und Bitt-Gottesdienst am 5. Juni 1878 zu Leipzig in den vier Pfarrkirchen und der Universitätskirche gehalten von den DD. Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (43 S. gr. 8.) M. 1. —

Der auf der Octoberversammlung zu Berlin 1871 gehaltene Vortrag von Ahlfeld bedarf bei seinem wiederholten Erscheinen nicht der Empfehlung, sondern nur der Ankündigung. Anlaß zu der neuen Ausgabe haben die Vorgänge des Sommers gegeben, welche zeigen, wie wenig Bleibendes aus jener Zeit zurück geblieben, und die oben gestellte Frage, welche hier durch Eingehen auf die einzelnsten concreten Lebensverhältnisse von oben bis unten beantwortet wird, von neuem nahe legen. — Von gleichem Geist sind die in den 4 Parochialkirchen und der Universitätskirche zu Leipzig gehaltenen Predigten getragen. Sie geben treu die Stimmung jener Tage wieder, schlagen mit Ernst den Ton der Buße an und sollen, auf vielseitigstes Verlangen gedruckt, den Tausenden, welche sie gehört haben, eine bleibende Erinnerung und Mahnung sein.

Leipzig.

Hartung.

Thiersch, Heinr. W. J., **Die Bergpredigt Christi** und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung. Augsburg 1878, Preys. (VIII, 108 S. 8.) M. 1. 80.

Die Bergpredigt Christi, eine gewaltige Vorarbeit für das, was der heilige Geist seit dem Pfingstfest thut, hat die Absicht, die Gebote Gottes in uns zur Wahrheit und Wirklichkeit werden zu lassen. Die Zeit, in der sie gehalten, hat große Aehnlichkeit mit der unseren in den sittlichen Zuständen des Volkslebens, in den Forderungen des Gottesreiches, darin zumal, daß, wie damals die erste Ankunft Christi erfolgt, nunmehr seine Wiederkunft nahe ist. So sollen wir daraus lernen, wie ein Christ und eine Gemeinschaft von Christen wandeln soll, um vor seinem Tage zu bestehen. Es wird nun eine fortlaufende erbauende Erklärung der Bergpredigt gegeben, in 17 Abschnitten, deren jedem einige passende Liederverse beigelegt sind. Die Bedeutung für die Gegenwart wird dabei theils durch Rücksichtnahme auf besonders brennende Fragen, wie die Eidesleistung und Ehescheidung, hervorgehoben — den bürgerlichen Eid hält der Verf. nunmehr für erlaubt, die Wiederverhehlung Geschie-

dener dagegen auch im Fall des Ehebruchs für den unschuldigen Theil für unstatthaft — theils wendet er sich gegen Heidenthum und Pharisaerthum in der Gemeinde, theils wird im Lichte des bekannten Standpunktes des Verf.'s die Zeit betrachtet und die Schrift ausgelegt, in Beziehung auf die nahe Wiederkunft des Herrn, die Verfassung der Kirche mit ihren Aemtern aus der apostolischen Zeit, das neuerwachte Prophetenthum. Doch ist weder die Exegese in den Rahmen dieser Anschauungen hineingezwängt, noch treten dieselben überhaupt in einer Weise hervor, welche selbst den erbauenden Gebrauch für Andersdenkende unmöglich machte. Daß sich viele treffende Auslegungen, geistvolle Gedanken, im besten Sinn anregende Stellen finden, war von dem Verf. nicht anders zu erwarten. Von der modernen Schrifttheologie hält derselbe nicht viel. Doch zieht sich Rücksichtnahme auf ihre Fragen und Ergebnisse unausgesprochen durch das Ganze hindurch. Da jedoch bei dem durchaus praktischen Charakter des Schriftchens eine wissenschaftliche Erörterung nicht gegeben wird, schien ein Eingehen auf die Exegese im Einzelnen nicht am Platze zu sein.

Leipzig.

Hartung.

Das Gebet des Herrn dem Volk erklärt. Bern 1878, Dalp. (83 S. 8.) M. 1. —

Das Vaterunser gehört zu dem Wenigen, wenn es nicht das Einzige ist, was der Herr seinen Jüngern so zu sagen formulirt übergeben hat. Daher die Hingabe, welche hier in ganz besonderer Weise der Deutung jedes einzelnen Wortes zu schenken ist. Auch der Verfasser gegenwärtiger Erklärung ist sich dessen bewußt. Er giebt in Betrachtungen zu den einzelnen Bitten mit Vorliebe concrete Bilder aus dem Volks- und Familienleben, insofern an Stolz erinnernd, aber auch nur insofern, ohne dessen Originalität, aber auch ohne seine Derbheit, von einem Standpunkt aus, welcher dem Schleiermacher'schen verwandt ist. Doch tritt das Dogmatische meist zurück. Die Sprache ist edel und poetisch, öfters von Sentimentalität nicht frei, wie wenn der Gang nach Gethsemane hinaus in die schöne Frühlingsnacht' geschildert wird, eine Scene, welche wahrlich solchen Ausputzes nicht bedarf. Ueberhaupt ist ein wenig zuviel von Morgen und Frühling, von Sonne und Nebel und Thränen u. s. w. die Rede, zu viele schöne Stellen. Eine Auslegung des Vaterunfers will mehr Kern haben. Doch finden sich vortreffliche Partien, wie die Erklärung der vierten Bitte. Der tief religiöse Geist, der durch das Ganze geht, der sinnige Blick für Natur und Leben, das warme Herz für die Schäden des Volkes und ihre Heilung, die oft ergreifenden Schilderungen bewirken, daß man das Büchlein von Anfang bis Ende mit Spannung durchliest und innerlich erwärmt aus der Hand legt.

Leipzig.

Hartung.

Zur Erbauungsliteratur.

1. Kolde, Paft. C. Ad., **Gebetswort mit Gotteswort** auf alle Tage des Jahres. Jungen Christen dargeboten. Hamburg 1876, Agentur des Rauhen Haufes. (VIII, 403 S. gr. 16.) M. 1. —; geb. M. 2. 20.

Ein recht empfehlenswerthes kleines Büchlein. Es enthält kurze Gebete auf alle Tage des bürgerlichen Jahres, sowie besondere für Sonn- und Feiertage und für einzelne persönliche Verhältnisse. Dieselben schließen sich in der Regel an einen kurzen Bibelspruch an, öfters ist auch ihre Stelle vertreten durch einen passenden Liedervers oder einen Psalm, in welchem die weniger verständlichen Verse ausgelassen sind. Der Ton dieser Gebete ist herzlich und kindlich, die Sprache einfach und dem kindlichen Verständniß entsprechend. Der Verf.

zeigt durchweg, daß er es versteht, mit Kindern zu beten, und ein Herz für ihre religiöse Anregung und ihre sittliche Bewahrung hat. Das Büchlein empfiehlt sich auch um seines geringen Preises willen als Geschenk für Neuconfirmirte. Dem Bedürfnis junger Christen ist darin in der ansprechendsten Weise Rechnung getragen.

2. Kober, Pfst. Rich., **Hausaltar** oder Kommet zu Jesu. Morgen- u. Abend-Andachten für alle Tage des Jahres. 3. u. 4. Hft. Neufalz a. O. 1876, Lange. (1000 S. gr. 8.) M. 6. —

Ueber diese Morgen- und Abendandachten auf alle Tage des Jahres haben wir bereits in diesem Blatte (1877 Nr. 5) berichtet und finden nach Durchsicht dieser beiden, das Ganze zum Abschluß bringenden Hefte keinen Grund, etwas von dem Gefagten zurück zu nehmen.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Die hebräischen Grabsteine im Asiatischen Museum zu St. Petersburg.

Nachdem in meiner Broschüre „A. Firkowitsch und seine Entdeckungen. Ein Grabstein den hebräischen Grabchriften der Krim. Leipzig 1876, Hinrichs.“ (f. Th. Lit.-Ztg. 1876, Sp. 557 f.) und anderwärts die Fälschungen in den Daten der hebr. Grabsteine des Asiatischen Museums und vieler Inschriften auf dem Friedhofe zu Tschufutkale gründlich nachgewiesen waren, hoffte ich die Sache abgethan, bis ich im Juli erfuhr, Hr. Prof. Chwolson habe sich nach der Krim begeben, und bis ich unlängst dem dritten Hefte der ZDMG für 1878 eine „Mittheilung“ des gedachten Gelehrten angeheftet fand, in welcher derselbe auf Grund von Nachforschungen an Ort und Stelle auf's Neue die Echtheit aller Daten behauptet. Da die „Mittheilung“ nicht in den redactionellen Theil der genannten Zeitschrift aufgenommen, kann ich an derselben Stelle nichts erwidern, halte es aber für meine Pflicht, weil Firkowitsch's Fälschungen auch in theologischen Kreisen Aufsehen erregten, hier in aller Kürze Einiges zur Orientierung zu bemerken. Freunde der Logik mache ich zuerst aufmerksam auf den geradezu köstlichen Nachweis der Echtheit des Epigraphs vom J. 905 (f. unfern Katal. der Petersb. hebr. Bib.-HSS. S. 288 f.), welches Hr. Chw. gar nicht gesehen hat. Bezüglich aller ältesten Grabchriften zu Tschufutkale muß ich aus inneren Gründen mein Verwerfungsurtheil so lange aufrecht erhalten, bis ein Gelehrter, der Beweise von kritischem Blicke gab (nabatäische Landwirthschaft!), auf Grund eigener Prüfung für die Echtheit eintritt. Man könnte mir jedoch entgegenhalten, es sei nicht leicht, eine solche Prüfung durch Befähigte zur Wirklichkeit zu machen. Darum verweile ich nun noch einen Augenblick bei den in Petersb. im Original befindlichen Inschriften. Nach dem Erscheinen meiner kleinen Schrift, überhaupt in den letzten Jahren, hat sich kein einziger Gelehrter, welcher im Asiatischen Museum war, für die Glaubwürdigkeit der Daten ausgesprochen. Es sei erlaubt, hier einen von mir bisher nicht publicirten Brief mitzutheilen, welchen der bekannte Orientalist, Director des Af. Mus. Geh.-Rath B. Dorn, welcher hunderte von Inschriften gesehen hat und dem Niemand Feindseligkeit gegen Hr. Chw. vorwerfen kann, am 10. (22.) Dec. 1876 an mich richtete. „Unwohlsein verhinderte mich, bei der ungewöhnlich starken Kälte auf das Af. Mus. zu gehen, um Ihrem Wunsche gemäß die jüdischen Grabsteine noch einmal in Augenschein zu nehmen. Ich habe das gestern thun können. Ich zweifle nicht, daß Sie im Ganzen durchaus Recht haben, und daß namentlich auf No. II לנחמה וחסד ein späterer Zusatz ist. Bei den übrigen Grabsteinen kann man eben je nach vorgesehener Meinung Ausflüchte machen, nach der meinigen freilich nicht, weil ich von vornherein nicht zugeben kann, daß die

Steine überhaupt aus den J. 89. 179. 305 und 625 herühren können. Ich habe von Anfang an angenommen und es auch mündlich geäußert, daß alle Grabsteine etwa (circa) 930 Jahre jünger sind, als man sie angiebt, und wenn ich sie einmal für echt erklärt habe, so meinte ich damit, daß sie allerdings sich auf einem jüdischen Gottesacker befunden haben: damit war aber eine Fälschung nicht ausgeschlossen. Ich werde das einmal schriftlich auseinandersetzen. Wünschen Sie also mein Urtheil über die Steine im Museum, so ist es schon in dem Obigen angedeutet: keiner von den Steinen gehört dem von Chwolson angenommenen Jahre an, alle sind etwa 900 Jahre jünger, mögen sie nun auf einem Gottesacker gefunden oder von Firkowitsch fabricirt oder gefälscht worden sein.“

Wenn Hr. Geh.-Rath Dorn ganz unabhängig von mir und Andern bezüglich der uns vorliegenden Epitaphie auf dasselbe Resultat, d. h. die Annahme arger Fälschungen, gekommen ist — dann wird an die Echtheit der von uns nicht im Original gesehenen, aber gleichartigen Inschriften außer Hrn. Prof. Chwolson wohl kein Gelehrter von irgendwelchem Ruf glauben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wormstall, J., Hesperien. Zur Lösung d. religiös-geschichtl. Problems d. alten Welt. Trier, Lintz. (80 S. gr. 8.) 3. —
 Baudiffin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte. 2. Hft. Leipzig, Grunow. (VIII, 285 S. gr. 8.) 8. —
 Schwartz, A., Die Tofista des Tractates Sabbath in ihrem Verhältnisse zur Mischna kritisch untersucht. Karlsruhe 1879, A. Bielefeld.
 Herzfeld, L., Handelsgeschichte der Juden d. Alterthums. Aus den Quellen erforscht u. zusammengestellt. Braunschweig 1879, J. H. Meyer. (VIII, 344 S. gr. 8.) 6. —
 Fulda, H., Das Kreuz u. die Kreuzigung. Eine antiquar. Untersuchung, nebst Nachweis der vielen seit Lipsius verbreiteten Irrthümer. Zugleich vier Excurse üb. verwandte Gegenstände. Breslau, Koebner. (X, 347 S. gr. 8.) 9. —
 Schmiedel, P. W., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Jenae, typis Neuenhahnii.* (65 S. 8.)
 Hundhausen, L. J., Das 2. Pontificalschreiben d. Apostelfürsten Petrus. Wissenschaftliche u. prakt. Auslegg. im Geiste der Kirche u. im Hinblick auf den Geist der Zeit. [Die beiden Pontificalschreiben d. Apostelfürsten Petrus. 2. Bd.] Mainz, Kirchheim. (482 S. gr. 8.) 8. —
 Kraus, F. X., *Roma sotteranea.* Die röm. Katakomben. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1879, Herder. (XXX, 636 S. m. vielen Holzschn. u. chromolith. Taf. gr. 8.) 12. —; geb. 15. —
 Gardthausen, V., Beiträge zur griechischen Palaeographie. III. Die jüngere Unciale. Mit 3 lithographirten Tafeln. [Aus den Sitzgsber. d. phil.-hist. Cl. d. sächs. Gefellsch. d. Wissensch.] (20 S. gr. 4.)
 Hurter, H., *Sanctorum patrum de sacramentis opuscula selecta.* [Sanctt. patt. opp. sell. Vol. 37.] Innsbruck, Wagner. (253 S. 16.) 1. 8.
 Fell, W., *Indices ad Beidhawii commentarium in Coranum.* Leipzig, F. C. W. Vogel. (VI, 71 S. gr. 4.) 10. — (Hauptwerk mit Index: 50. —)
 Montalembert, Graf v., Die Mönche d. Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard. Deutsche Ausg. v. J. Müller. 6. u. 7. (Schluß-) Bd. Regensburg, Manz. (624 u. 684 S. gr. 8.) 16. 50.
 Luxardo, H. K., Das päpstliche Vordecretalen-Gesandtschaftsrecht. Eine historisch-canonist. Untersuchung. Innsbruck, Wagner. (VII, 56 S. gr. 8.) 1. 60.

- Luther-Briefe, 275, in Auswahl u. Uebersetzung hrsg. v. C. A. Hafe. Neue Ausg. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 420 S. 8.) 2. —; geb. 3. —
- Schulze, Ludw., Philipp Wackernagel nach seinem Leben u. Wirken f. das deutsche Volk u. die deutsche Kirche. Ein Lebensbild. Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XII, 316 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8.) 6. —
- Wappmannspurger, L., Leben u. Wirken d. Papstes Pius IX. ausführlich geschildert. 2. Abth. Regensburg, Manz. (S. 401—1116 mit Portr. in Holzschn. gr. 8.) 6. 40. (cpl.: 10. —)
- Verhandlungen der 2. ordentl. Provinzial-Synode der Prov. Brandenburg vom J. 1878. Berlin, Wiegandt & Grieben. (XI, 252 S. gr. 8.) 2. 25.
- Lohmann, R., Die lutherische Separation in Deutschland. Conferenzvortrag in Hildesheim am 12. Septbr. 1878 geh. Hannover, Feefche. (47 S. 8.) — 60.
- Marius, E., Die Persönlichkeit Jesu Christi m. befond. Rückficht auf die Mythologien u. Mythen der alten Völker. Leipzig 1879, L. Senf. (VII, 395 S. gr. 8.) 6. —
- Baumstark, Ch. E., Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung u. seinen Gegensätzen. Frankfurt a. M. 1879, Heyder & Zimmer. (XV, 543 S. gr. 8.) 9. —
- Linell, A., Der moderne Staat u. die Ziele d. alten Glaubens. Leipzig, Froberg. (VIII, 256 S. gr. 8.) 4. 50.
- Zorn, Ph., Die Reform der evangel. Kirchenverfassung in Bayern. [Aus: „Zeitschr. f. Kirchenrecht.“] Tübingen, Laupp. (VII, 92 S. gr. 8.) 1. 50.
- Beyschlag, W., u. Th. Frhr. v. der Goltz, Die sociale Frage im Lichte d. evangel. Christenthums. Referat u. Correferat, erstattet auf der Generalversammlg. der Evangel. Vereine, Magdeburg den 8. Octbr. 1878. [Aus: „Deutsch-evangel. Blätter.“] Zeitz, Strien. (40 S. gr. 8.) — 75.
- Kögel, R., Aus dem Vorhof ins Heiligthum. Ein Jahrgang evangel. Zeugnisse üb. alttestamentl. Texte. 1. Bd. 2. Aufl. Bremen, Müller. (VIII, 355 S. gr. 8.) 5. 40.
- Hofmeier, G., Die heiligen Sacramente. Predigten, geh. in den Katechismusgottesdiensten zu St. Marien in Lübeck. 1. Abth.: Das Sacrament der heil. Taufe. Bremen 1879, Müller. (VIII, 138 S. 8.) 2. —
- Zionsrosen. Poetische Blüthen aus dem Reiche Gottes. Eingeleitet v. Pfst. Otto Funcke. Bremen 1879, Müller. (XVI, 442 S. 8.) 4. 50; geb. 6. —

Literatur des Auslandes.

- Fausset, A. R., The Englishman's critical and expository Bible cyclopaedia. Illustrated by 600 woodcuts. London, Hodder & Stoughton. (756 p. royal 8.) 18 s.
- Ewald, Commentary on the prophets. Translated by J. F. Smith. Vol. 3. London, Williams & Norgate. (8.) 10 s. 6 d.
- Sewell, W., The microscope of the New Testament. Edited by W. J. Crichton. London, Rivingtons. (450 p. 8.) 14 s.
- Ellicott, Editor of: New Testament commentary for English readers. By various writers. Vol. 2. London, Cassel. (504 p. 4.) 21 s.
- Ginouilhac, Les Origines du christianisme. T. 2. Les faits, la doctrine. Paris, Pedone-Lauriel. (333 p. 8.) 4 fr.
- Trama, A., Il viaggio di san Pietro a Roma, ed il suo primato nella chiesa cattolica, difesi contro il sofismi e le calunnie di un anonimo. 3. ediz. riveduta ed accresciuta. Napoli, tip. De Bonis. (470 p. 16.) L. 6.
- Fèvre, Histoire apologetique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX. T. 1. Les origines de la papauté. T. 2. Les prérogatives de la souveraineté pontificale. 2 vol. Paris, Vivès. (LXXX, 1326 p. 8.)
- Tripepi, L., La scienza critica e gli studi letterari nei giorni nostri sopra alcuni papi: pensieri e disquisizione. Roma, tip. della Pace. (500 p. 8.) L. 6.
- Teza, E., Iscrizioni cristiane d'Egitto, due in copto, una in greco. Pisa, tip. Nistri. (10 p. 4.)
- Migne, J. P., Patrologiae latinae tomus 2. Tertullianus: Tomus posterior. Paris, Garnier frères. (776 p. 8.) Les 2 volumes 20 fr.
- Torquati, G., Studii storico-critici sulla vita e sulle gesta di Flavio Claudio Giuliano soprannominato l'Apostata. Roma, tip. L. Cecchini. (324 p. 16.) L. 2. 50.
- Bertani, C., Autenticità delle opere di san Dionigi Areopagita. [Dalla Scuola Cattolica.] Milano, tip. Ghezzi. (34 p. 8.)
- Dugat, G., Histoire des philosophes et des théologiens Musulmans [de

- 632 à 1258 de J. C.] Scenes de la vie religieuse en Orient. Paris, Maisonneuve et Ce. (XLIII, 385, [1] S. 8.) 7 fr. 50.
- Paillard, C., Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin comme ministre de l'église française de Strasbourg. Poursuites intentées contre ses adhérents à Tournay, Valenciennes, Lille, Douay et Arras, 1544—1545, d'après les papiers inédits des archives du royaume de Belgique. Paris et La Haye. (VII, 173 p. 8.)
- Destruction de l'église de Saint-Just, du cloître et de partie du faubourg par les protestants, en 1562. Enquête et procès-verbaux. Lyon, Georg. (75 p. 16.)
- Angeloni, A., Il conte Ugolini della Gherardesca e sua famiglia, condannato a morir di fame nella torre Gualandi di Pisa per ordine dell' arcivescovo Ruggeri. Firenze, tip. Salani. (22 p. 24.) L. o. 10.
- Bernis, F. J. de Pierre de, Mémoires et lettres de François-Joachim de Pierre cardinal de Bernis [1715—1758]. Publiés avec l'autorisation de sa famille, d'après les manuscrits inédits, par Frédéric Masson. 2 vol. Paris, Plon et Ce. (CXXIV, 989 p. 8. et portr.) 16 fr.
- Sauvage, H., Etudes diverses. VI. Le Bénédictin dom Jean Huynes, sa vie, son oeuvre et ses manuscrits. [Extr. de la Revue de l'Anjou.] Angers, Germain et Grassin. (16 p. 8.)
- Bertrand, J., Sauret, et Clerc-Jacquier, Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire. T. 1. Paris, Bloud et Barral. (XXI, 472 p. 8. et portr.)
- Luzzatto, I., Index raisonné des livres de correspondance de feu Samuel David Luzzatto de Trieste. Padoue, imp. Sacchetto. (XV, 136 p. 8.) Non in commercio.
- Gaume, G., Compendio del Catechismo di perseveranza, ovvero Esposizione storica, dogmatica, morale e liturgica della religione dall' origine del mondo fino ai dì nostri. Torino, P. Marietti. (356 p. 16.) L. 2.
- Turano, C., La Simbolica, ovvero la sposizione dei miracoli di Gesù Christo, secondo la fede e secondo la morale. Quattro volumi. Girgenti 1876—1878, stamp. di Salvatore Montes. (234, 236, 194, 222 p. 16.) L. 9. 50.
- Morel, J., Apologétique pontificale. Paris, Palmé. (XX, 239 p. 18.)
- Wallon, J., Jésus et les jésuites. Paris, Charpentier. (18.) 3 fr. 50.
- Vail, T. H., The comprehensive church; or Christian unity and ecclesiastical union in the Protestant Episcopal Church. New York 1879, D. Appleton & Co. (292 p. 12.) \$ 1. 25.

Aus Zeitschriften.

- The mythology and religious worship of the ancient Japanese* (Westminster Review July, p. 14—28).
- Rhys Davids, T. W., *The religion of the Sikhs* (Theological Review Oct., p. 548—571).
- Listov, A., Was bedeutet im mosaïschen Cultus das Verfühnen? [?] (Theol. Tidskr. 1878 H. 6).
- Fenton, J., *The Goel* (Theological Review Oct., p. 495—513).
- Robiou, F., *Les doctrines religieuses de l'ancienne Egypte d'après les travaux récents* (Revue de quest. hist. 1er oct).
- Brown, R., *The archaic solar-cult of Egypt. Part I. Ra* (Theological Review Oct., p. 513—533).
- Zöckler, O., Ägyptens u. Aegyptens Denkmale in ihrem Verhältnisse zur heil. Schrift (Beweis des Glaubens Nov., S. 561—575).
- Krohn, Ueber die Lage Golgatha's und des heil. Grabes (Theol. Tidskr. 1878 H. 8).
- Grau, R. F., Der zweite Brief St. Pauli an die Korinther u. seine Beziehungen auf die Kirche unserer Tage (Beweis des Glaubens Nov., S. 576—587).
- Krusch, B., Die Briefe des Hilarius u. Victorius (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1, S. 169—172).
- Kurth, G., *Saint Grégoire de Tours et les études classiques au VIe siècle* (Revue des quest. hist. 1er oct., p. 586—593).
- Ranke, E., Zur Kritik der Biographie des h. Engelbert (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1, S. 202—206).
- Saige, G., *De la condition des Juifs dans le comté de Toulouse avant le XIVe siècle* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 3 et 4, p. 255—322).
- Ewald, P., Zwei Bullen Leo's IX. Mit e. photolith. Taf. (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1, S. 184—198).
- Arndt, W., Zwei Bullen Innocenz II (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1).
- Masson, G., *Thomas à Becket, M. Froude et M. Freeman* (Revue des quest. hist. 1er oct., p. 593—597).
- Lounsbury, T. R., *A scholar of the 12th century* [Giraldus Cambrensis] (New Englander Nov., p. 717—741).
- Baur, Die Reformation u. die Volkskirche. Eine geschichtliche Betrachtung zur Ermuthigung für die Gegenwart (Halte was du halt! Dec., S. 1—14).
- Skarstedt, C. W., Ueber die Hexenprocesse in Schweden (Theol. Tidskr. 1878 H. 8).
- Tamizey de Larroque, P., *Les derniers travaux français sur Galilée* (Revue de quest. hist. 1er oct., p. 597—603).
- Stern, A., *Relations de la Suisse réformée avec l'Angleterre, 1639—1644* (Jahrb. f. schweiz. Gesch. III).
- Magoun, G. F., *Reconstruction of the history of the early Roman Ca-*

- tholic legislation in Maryland with regard to religious freedom [1634—1649] (*New Englander Nov.*, p. 742—762).
- Chantelauze, Le cardinal de Retz diplomate. *Affaire de la garde corse et du duc de Créqui. Le cardinal de R. et ses missions diplomatiques: mission contre la doctrine de l'infalibilité du pape* (*Revue de France* 1er et 15 sept., et 1er oct.).
- Bacon, L., *Reaction of New England on English Puritanism in the XVIIth century. III* (*New Englander Nov.*, p. 790—810).
- Gérin, C., *Le pape Innocent XI et la révocation de l'édit de Nantes* (*Revue des quest. hist.* 1er oct., p. 377—441).
- Arrêt du Parlement de Toulouse contre les irrévérences dans les églises après la révocation de l'édit de Nantes* (*Les Chroniques du Languedoc* 20 juillet).
- Gazier, A., *Henri Grégoire évêque constitutionnel de Loir-et-Cher [1791—1801]* (*Revue Historique Nov.—Dec.*, p. 280—296).
- Petri, A., Die römisch-katholische Missions-Literatur in ihrem Verhältniss zur evangelischen Mission [Schluss] (*Allg. Missions-Ztschr. Nov.*, S. 501—506).
- Kalkar, C. H., Alexander Duff, *the prince of living missionaries* (*Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in Schottland. II. Die kathol. Kirche in Schottl. im 17. u. 18. Jahrh. (*Hist.-polit. Blätt.* 82, 9, S. 665—688).
- Bohn, E., Die Freikirche in Paris und Eug. Berlier (*Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Sucker, G., Ueber Erhörbarkeit, Nichterhörbarkeit u. Erhöhung des Gebetes (Beweis des Glaubens Nov., S. 587—595).
- Wright, G. F., *The proper attitude of religious teachers towards scientific experts* (*New Englander Nov.*, p. 776 [die zweite Seite dieser Nummer] —789).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam (v. O. Bindewald: Beweis des Glaubens Nov.).
- Bacher, W., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada u. zur Einleitung in den babylonischen Talmud (v. S. Nascher: Jüd. Litbl. 47).
- Barthélemy, A. de, *Actes de l'Assemblée générale des églises réformées de France et souveraineté de Béarn [1620—1622]* (v. G. F.: *Revue Historique Nov.—Dec.*).
- Bibliotheca Casinensis seu Codicum manuscriptorum, qui in Tabulario Casin. asservantur, series per paginas singillatim enucleata, notis, characterum speciminibus ad unguem exemplaris aucta, cura et studio monachorum O. S. B. Abbatiae Montis Casini.* (v. Lierheimer: Lit. Handweiser 233).
- Bougaud, E., *Le Christianisme et le temps présents. Tome 3. Les dogmes du Credo* (v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 16).
- Bréal, M., *Mélanges de mythologie et de linguistique* (v. F. V.: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Caspari, C. P., *Abrahams Kadelse, Melchisedek, Prävalse; Jacobs Kampf med Gud. Populäre forelæsninger* (v. A. G. Fich: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 8).
- Claufen, H. N., *Den evangel. Kirkelivs Nutid og Fernetid. 1ste Halvdert* (v. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Codex Aureus, sive Quattuor Evangelia ante Hieronymum Latine translata. Ed. Joh. Belsheim (v. G. Stephens: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Delvigne, A., *Nouvelles recherches sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.* 1876—1878. [18 p.] (v. T. de L.: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Dembowski, H., Die Quellen der christl. Apologetik des 2. Jahrh. Teil I. Die Apologie Tatians (v. O. Zöckler: Beweis des Glaubens Nov.).
- Dugat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens Musuimans [de 632 à 1258 de J. C.]* (v. G. Weil: Jenaer Litzg. 46).
- Fialon, E., *Saint Athanase* (v. C. Huit: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).

- Gerdes, H., Die Bischofswahlen in Deutschland unter Otto dem Großen (v. W. Bernhardt: Jenaer Litzg. 48).
- Gesenius, Hebr. u. Chald. Handwörterb. 8. Aufl. v. F. Mühlau u. W. Volck 2. Hälfte (v. B. Stade: Jenaer Litzg. 46).
- Hafe, K., Handbuch der protestantischen Polemik gegen die Römisch-katholische Kirche. 4. Aufl. (v. H. Holtzmann: Jenaer Litzg. 47).
- Des Kulturkampfes Ende (v. H. Holtzmann: Jenaer Litzg. 47).
- Haug, M., *Essays on the sacred language . . . of the Parsis, edited by E. W. West* (v. H. Hübschmann: Jenaer Litzg. 48).
- Henrici, E., Die Quellen von Nokers Psalmen (v. E. Henrici: Jenaer Litzg. 48).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition. I (v. C. S.: *Revue Historique Nov.—Dec.*).
- Hofmann, J. C. v., Theologische Ethik (v. L. Schulze: Beweis des Glaubens Nov.).
- Holtzmann, Henrici, Lipsius, Pfeleiderer, Beytschlag, Nippold, Wissenschaftl. Vorträge über religiöse Fragen. 2. Sammlung. (v. G. Graue: Jenaer Litzg. 46; v. Fuchs: Beweis des Glaubens Nov.).
- Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud (v. B.: Jüd. Litbl. 46).
- Kalisch, M. M., *Bible studies. II. The book of Jonah* (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*, p. 595—606).
- Koch, L., *Biskop Nic. Ed. Balle* (v. A. J.: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 6).
- Köhler, K., Das Hohe Lied (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's von Ferrara, Ueber das Schisma des Hildebrand' im Zusammenhang des Gregorianischen Kirchenstreites (v. Cardauns: Lit. Rundschau 16).
- Libouroux, C., *Controverse entre Bossuet et Fénelon au sujet du quietisme de Mme Guyon* (v. R. Kerviler: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Lobstein, P., Peter Ramus als Theologe (v. S.: *Revue critique* 47).
- Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaja 40—66 (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Luthers Ugeskrift, redig. af Bugge og Heuch.* Christiania — streng lutherisch-conservativ, im Gegensatz gegen zwei reformfreundliche norw. Kirchenzeitungen — (v. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Maassen, F., Unser Eherecht u. das Staatsgrundgesetz (v. G. Meyer: Jenaer Litzg. 46).
- Macnought, J., *Cena Domini* (v. E.: *Theological Review Oct.*).
- Martin, W., *Inquiries concerning the structure of the Semitic languages. II* (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Nägelsbach, K. W. E., Der Prophet Jesaja theol.-hom. bearb. (v. Flöckner: Lit. Rundschau 16).
- Paillard, C., *Le procès de Pierre Brully successeur de Calvin . . . à Strasbourg* (v. T. de L.: *Revue de quest. hist.* 1er oct.).
- Pesl, H. v., Das chronologische System Manetho's (v. G. Maspero: *Revue critique* 46).
- Reinkens, J. H., Amalie von Lafaulx (v. J. Schlüter: Jen. Litzg. 47).
- Luise Henfel u. ihre Lieder (v. J. Schlüter: Jenaer Litzg. 47).
- Schwarz, A., Die Tofista des Tractates Sabbath in ihrem Verhältnisse zur Mischna (v. Zuckermann: Jüd. Litbl. 45, 46).
- Schwane, J., Specielle Moralthologie. 1. u. 2. Theil (v. Pruner: Lit. Rundschau 16).
- Skibsted, H. V., *Love og Expeditioner, verkommende Kirke og Skolevæsen* [über die Jahre 1875—1877] (v. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Soury, J., *Essais de critique religieuse* (v. M. Vernes: *Revue critique* 47).
- Spelman, H., Der Gottesraub. Herausgeg. v. zwei Geistlichen der engl. Kirche (v. H.: *Hist.-polit. Blätt.* 82, 9).
- Tiele, Die Assyriologie (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Tournafond, L., *Havai. Histoire de l'établissement du catholicisme dans cet archipel* (v. L. P.: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Tschackert, P., Peter von Ailli (v. P. Viollet: *Revue critique* 47; v. G. Struve: Jenaer Litzg. 48).
- Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Hft. I (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).

Soeben erschienen:

Paulus Gerhardt's
geistliche Lieder.

Neu herausgegeben von
Karl Gerok.

Elegant gebunden mit Sternschnitt M. 5. —

Meyer & Beller's Verlag (Friedrich Vogel) Stuttgart.

Im Verlage von Louls Senf in Leipzig erschien:

Die Persönlichkeit Jesu Christi

Mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien
der alten Völker

von

Dr. Emanuel Marius.

Preis 6 Mark.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Dieser Nummer liegen Verlagsberichte von J. F. Steinkopf in Stuttgart und der Vereinsbuchhandlung in Calw und Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertfand & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 26.

21. December 1878.

3. Jahrgang.

Cornill, De psalmi sexagesimi octavi indole
atque origine (Stade).

Müller, Masechet Soferim, der talmudische Trac-
tat der Schreiber, herausg. und commentirt
(Strack).

Fisher, The Beginnings of Christianity, with
a view of the state of the Roman world at
the birth of Christ (Harnack).

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit,
adnotationibus illustravit Fr. Xav. Funk (Lipsius).

Engelhardt, Das Christenthum Justins des
Märtyrers. Eine Untersuchung über die An-
fänge der katholischen Glaubenslehre (Har-
nack).

Schill, Die Constitution Unigenitus, ihre Ver-
anlassung und ihre Folgen (Dibelius).

Kayfer, Chronik des im hannoverschen Amte
Medingen belegen Kirchspiels Wichmanns-
burg (Bertheau).

Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu nach der
Lehre der katholischen Kirche, 2 Bde. (Weber).

Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte (Ber-
theau).

**Cornill, Carol. Henr., De psalmi sexagesimi octavi indole
atque origine.** Dissertatio inauguralis. Marburgi Chat-
torum 1878. (42 S. 8.)

Ich halte es nicht für einen glücklichen Gedanken, die davidische Abfassung eines Psalms beweisen zu wollen, welcher ein längeres Bestehen des Tempels voraussetzt und ganz im Sinne späterer Psalmen, nur mit Benutzung älterer Lieder, die Wohlthaten feiert, welche Gott seinem Volke seit dem Zuge durch die Wüste erwiesen hat. Der Verf. ist sich allerdings seiner Sache sehr gewiss, vgl. S. 40: „*Davidi abjudicare psalmum 68 mihi videtur temerarium*“. Allein diese Sicherheit scheint mir die Folge davon zu sein, daß er sich keine genaue Vorstellung davon verschafft hat, was in den Ueberlieferungen über David alt und glaubwürdig ist und was nicht. Belegt er doch ohne Scrupel mit Ezra 8, 20 und Neh. 7, 60, daß David und Salomo dem Heiligthum *Netinim* zu schenken gepflegt hätten. Auch darf man dies wohl aus einer Behauptung wie S. 9: „*libri Samuelis sine dubio inter vetustiora canonis scripta sunt numerandi*“ schließen. So fehlt ihm denn auch das Gefühl dafür, was für David's Zeit als historische Wahrscheinlichkeit gelten darf. Nach meiner Meinung nicht, daß David den Königstamm Benjamin, welchem glückte, was Joseph's Erstgeborenem nicht gelang, Benjamin den Kleinen nennt. Ebenföwenig wird der „liebliche Sänger Israels“ so unfehlbar gewesen sein, Strophen älterer Gedichte in sein Gedicht einzuflechten.

Der Verf. hat sich namentlich die Widerlegung dieses Einwurfs viel zu leicht gemacht. Daß die Orientalen keinen Begriff von unserem „literarischen Eigenthum“ gehabt, trägt zur Entscheidung dieser Frage gar nichts bei. In der allgemeinen Form, wie der Verf. dies behauptet, ist es zudem unrichtig. Und im A. T. ist dies eine Erscheinung, die sich weder bei alten Dichtern, noch bei den alten Geschichtschreibern beobachten läßt. Sie charakterisirt die jüngeren Dichter, die compilirende Geschichtschreibung.

Der Verf. von *ψ* 68 benutzt aber nicht nur Num. 10, 35 und das Lied der Debora, sondern kennt auch Deuterofesaia's, wie denn v. 31—33 sich nur aus prophetischen Anschauungen erklären.

Auch die Widerlegung des aus der Erwähnung Naphthali's u. Zebulon's von Reufs gezogenen Schlusses hat der Verf. zu leicht genommen. Der von ihm angezogene Vergleich hinkt mehr als billig. Uebrigens stosse ich auch an den *שירי* v. 28 und den *שירי* v. 26 des Festzuges an.

Der Erörterung der Abfassungszeit schickt der Verf. eine Besprechung der schwierigsten Stellen des Psalms voraus. Hier vermisse ich eine klare Vorstellung von dem Werthe

des ATL. Textes und der mafforetischen Punctuation. Schrullen wie *בְּהַיָּתָם* finden sich doch mehr. Und die Verderbnis von v. 18. 24. 28. 29. 31 sollte von einem philologisch geschulten Erklärer nicht bestritten werden. Vielleicht denkt der Verf. über *בְּהַיָּתָם* anders nach Vergleichung von *בְּכֹלֵב* 1 Chro. 2, 24, LXX *ἐν ὅλῃς Χαλὶβ*. v. 24 ist übrigens *בְּהַיָּתָם* in den Text gerathene Glossen zu *בְּהַיָּתָם* und nach diesem etwas wie *חַלֵּב* ausgefallen. v. 28 giebt nur einen Sinn, wenn man mit Riehm statt *עֵזוּ הָאֱלֹהִים עֲזוּהָ אֱלֹהִים* liest *עֵזוּ הָאֱלֹהִים עֲזוּהָ אֱלֹהִים*. Nach Vergleichung von Gen. 49, 19. 20. 1 Sa. 2, 13. 2 Sa. 21, 1. Jef. 17, 6 u. a. m. giebt das vielleicht der Verf. zu.

Zu v. 12 bemerke ich, daß zum Erweise der Bed. Befehl für *אָמִיר* das Arabische besser nicht herbeigezogen wird. *Amir* ist wie das sudarabische *Kail* der Sprecher. v. 14 wird im Gegensatz zu v. 15 Schilderung des Friedens sein. Dann aber ist v. 14^a Vorderatz zu v. 14^b.

Möge der Verf. den Grund meiner Besprechung in dem Wunsch sehen, daß seine in guten Schulen gewonnene orientalische Ausbildung der ATLichen Wissenschaft wirklich zu Gute komme. Bei seinen guten Gaben hoffe ich bestimmt, daß er Reiferes und Brauchbareres liefern werde, sobald ihm auf das A. T. concentrirte Studien genauere Vorstellungen von der Entstehung und Ueberlieferung desselben verschafft haben werden.

Gießen.

Bernhard Stade.

Müller, Dr. Joel, Masechet Soferim. Der talmudische Tractat der Schreiber, eine Einleitung in das Studium der althebräischen Graphik, der Masora und der altjüdischen Liturgie. Nach Handschriften hrsg. und commentirt. Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (III, 38, 304 u. V, 44 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Tractat *Sof'rim*, in den Talmudausgaben mit den andern kleinen Tractaten am Schluß des 9. Bandes gedruckt, besteht aus 3 Theilen, von welchen der erste dem Ganzen den Namen gegeben hat. I) Vorschriften für den Schreiber der heiligen Bücher (c. 1—V). Dieser Theil ist im Wesentlichen genommen aus dem Tractat *Sefer Thora*, welchen Raph. Kirchheim, Frankf. a. M. 1851 in den „*Septem libri Talmudici parvi Hierosolymitani*“ edirte. Viel Verwandtes findet sich auch in dem wohl späteren *Massecheth Sefarim* (ed. Schönblum 1877, Lemberg). Den in den genannten Schriften gesammelten, zum großen Theil in die talmudische Zeit zurückführbaren Regeln über die Schreibung zunächst der Gefetzrollen, dann auch der andern biblischen Bücher, haben wir es ohne Zweifel mit zu danken, daß der hebr. Text des

A. T. seit vielen Jahrhunderten im Verhältniß zu andern Texten außerordentlich wenigen Veränderungen unterworfen gewesen ist. Wesentlich erleichtert wurde die Erhaltung des traditionell überkommenen Textes durch die Masora. II) Der masorethische Theil des Buchs (c. VI—IX) handelt namentlich von den zehn mit Punkten versehenen Wörtern in der Thora, von den Qeri und Kethib, den Varianten zwischen Ps. 18 u. II Sam. 22, zwischen Jes. 36 ff. u. 2 Kön. 18 ff. Die Angabe der Wörter, welche beim Lesen durch andere zu ersetzen sind, und der Stücke, die öffentlich nicht gelesen (nicht übertragen) werden, bildet den Uebergang zum dritten Theil. III) Dieser (c. X—XXI) zerfällt in zwei Abschnitte, deren erster (X—XVI) die Gesetze für die öffentliche Vorlesung im Allgemeinen zusammenstellt, während der zweite (XVII—XXI) von den Festtagen handelt. Also ein mannigfaltiger und interessanter Inhalt. — Was die Quellen des Tractats betrifft, so verdient es besondere Beachtung, daß der jerusalemische oder richtiger palästinische Talmud nächst der Mischna den 'Grundpfeiler des Buches' (S. 19) bildet. Hieraus wie aus der sich zeigenden Bekanntheit mit palästinischen Gebräuchen und andern Umständen ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß der Verf. 'ein Palästinenser war oder lange in Palästina lebte'. Die Redaction des Tractats ist wohl in das 9. Jahrhundert zu setzen; im 12. Jahrhundert wird er namentlich von der südfranzösischen Schule viel angeführt. Seit dem vorigen Jahrhundert ist er häufig commentirt worden, vgl. bef. *Nachalath ariel um' on arajoth* v. Arje L. Spira, Dürenfurt 1732 (der Verf. hat gegen die übliche Schreibung Schapira), und *Nachalath Jakob* von Jakob Naumburg, Fürth 1793. Entgangen ist dem Verf., daß c. I—V mit lateinischer Uebersetzung von J. G. Chr. Adler besonders edirt sind unter dem Titel: *Judaeorum codicis sacri rite scribendi leges*, Hamburg 1779, 4.

Für die Textesconstituierung standen dem Verf. die Lesarten von vier Handschriften zur Verfügung: *cod. Halberstamm* v. J. 1508, das bekannte Münchener Manuscript Nr. 95, der Pariser Codex 837 (*ancien fonds* 285) und endlich ein früher Luzzatto, jetzt auch Halberstamm gehöriger Sammelband, welcher die ersten 6 Capitel enthält. Zu Grunde gelegt ist der Ausgabe die erstgenannte 'sehr correcte' Handschrift. Die Varianten des gedruckten Textes sind in runden Klammern angegeben, die der andern Manuscripte sind im Commentar erwähnt.

Die Erläuterungen — mehr als 300 Seiten — zeugen von Fleiß und von Belesenheit, so daß Jeder, welcher sich mit den behandelten Gegenständen zu beschäftigen hat, in Dr. J. Müller's Buch Anregendes und Belehrendes finden wird. Bei der Mannigfaltigkeit des Stoffes wird ein Register schmerzlich vermisst. Außerdem bedauert Ref., daß der Verf. vielfach auf hebräische Bücher und Zeitschriften, welche Christen nur in seltenen Fällen zugänglich sind, verwiesen hat, statt die zur Erläuterung erforderlichen Worte mitzutheilen. Der hierzu wie zur Mittheilung einer Uebersetzung der schwereren Paragraphen erforderliche Raum hätte sich leicht gewinnen lassen, wenn 1. alles Ueberflüssige beiseite gelassen, 2. in den masorethischen Abschnitten, soweit thunlich, einfach auf das von S. Frensdorff herausgegebene Buch *Ochlah W'ochlah* (Hannov. 1864, 4.) verwiesen worden, und 3. die Ausdrucksweise eine kürzere wäre. Zu dem Ueberflüssigen, d. h. für den Zweck des Buches Ueberflüssigen, rechnet Ref. z. B. die Bemerkungen über Tharthan und Rabschag, über das Jahr des Zuges Sanherib's und Anderes in der Erläuterung von Cap. VIII, § 2.

Als Beweis feines Interesses für das Buch geht Ref. nun wenigstens auf einige Einzelheiten ein. S. 48, in in den Rechtsgutachten *Scha'are Theschuba* Nr. 39 [vgl. auch den mehrfach correcteren Text in den Rechtsgutachten, ed. I. yck Nr. 46 und die Addenda dazu] ist von Punkten zur Bezeichnung der Versanfänge gar nicht die

Rede, sondern davon, ob Bibelworte, die in einem Profantexte citirt werden, durch Niqqud kenntlich zu machen seien. — S. 87. Schon Hieronymus (*Quaestiones in Genesin*) weiß, daß bei dem Worte וְבִקְרִימָה Genes. 19, 33, *appungunt desuper quasi incredibile et quod rerum natura non capiat coire quemquam nescientem*. — S. 89, Nr. 13 zu Num. 29, 15 ist *Minchath Schai* und bab. Talm. *Menachoth* 87^b zu vergleichen. — S. 92, In den Kethib werden überhaupt die Lesemütter commun angewendet. Auch in Bezug auf הוּא . . gilt diese Regel. Daß diese 'commune' Anwendung eine Regel sei, vermag Ref. nicht zuzugeben. Unbegreiflich ist es ihm, wie in הוּא (an den Pentateuchstellen, wo es *fem. gen.* ist) das Vav Lesemutter für Jod sein können. — S. 94, Nr. 21 war bab. Megilla 10^b anzuführen. — S. 95, Nr. 28 fehlt b. Sota 31^a, Tha'anith 16^a; Nr. 29 fehlt b. Sota V, 5 und die Gemara; Nr. 31 konnte auf Maccoth 11^a hingewiesen werden. Diese und manche andere Nachweise konnte der Verf. entnehmen aus des Ref. *Prolegomena Critica in Vetus Testamentum Hebraicum* (Leipzig 1873, Hinrichs), die ihm wohl unbekannt geblieben sind. — S. 99, Jerem. 32, 11. Die Orientalen schrieben וְיָחִיזֵנוּ יְהוָה, lasen וְיִחְיֶזְנוּ, f. Pinsker, Einleit. in das babyl.-hebr. Punktationsystem S. 126. — S. 220 g. E. Wenn Jakob b. Chajim (Rabb. Bibel, Bd. 1) sagt, die Genesis habe 43 Sedarim, und er dann nur 42 aufzählt, so beruht dies nur auf einem Druckfehler (oder einem Schreibfehler der Vorlage); der fehlende Seder ist Genesis 8, 1, wie zuerst Heidenheim in der Pentateuchausgabe *Meor Enajim* I, 85 zeigte (wonach Prolegg. Note 149 zu berichtigen). — S. 253 Anm., nach dem jeruf. Talm. läßt R. Jochanan 'das große Hallel' aus Ps. 135 u. 136 bestehen [nicht: 145—137]; soll die Lesart des Babli damit vereinigt werden, so müßte man בְּבִלְיָא מְשִׁיר הַמְּצִלֹת עַד הַדְרֹת בְּבִלְיָא expl. — 137 excl.'. Man kann auch שִׁיר הַמְּצִלֹת collectiv für Ps. 120—134 nehmen, wonach das große Hallel von Ps. 120—136 einschl. gereicht hätte (so z. B. Fürst, Delitzsch). Nach R. Acha ben Jakob beginnt der genannte Abschnitt Ps. 135, 4 und endet 136 *fin*.

Der in Wien (gewiss ohne Betheiligung der Verlags-handlung) besorgte Druck läßt an Correctheit viel zu wünschen übrig. Fehler in den Zahlen zwar sind, soweit Ref. bemerkte, selten. Einleit. Anm. 45 lies III, 7 st. III, 6. — Comm. S. 16, Z. 6 v. u. lies Deut. 14, 7 st. 14, 17. S. 87, Text Ende l. 19, 35 st. 19, 33. — S. 135, die Zahl der Verse der Thora beträgt nach Jalkut 15842, nicht 15844. — Besonders zahlreich sind die Fehler in den Eigennamen. Der bekannte italienische Gelehrte wird Luzzato, auch Luzatto (62) und Lutzato (19) statt Luzzatto geschrieben. Frensdorff wird stets des letzteren f, Grätz meist des t beraubt; der englische Kritiker heisst dreimal Kennikut (65. 87. 88). Zweimal lesen wir Ptolomäus (12. 17), zweimal Appion (15. 41). Simon Kahira wird in der Einleit. stets ohne h geschrieben. Einl. S. 32 Hotinger u. Lensdenius st. Hottinger u. Leusden. Comment. S. 5 Zadek st. Zadok, S. 10 Bohl st. v. Bohlen, S. 72 Galliläa, S. 84 Kapra st. Kappara; S. 86 Hüpden st. Hüpeden; S. 132 Barège st. Bargès, S. 162 Sephoris st. Sepph., S. 164 Ireneus, S. 175 Muffassia, S. 237 u. 251 Bertinero st. Bertinoro, S. 229 u. 283 Kallir st. Kalir u. f. w. — Von andern Druckfehlern seien nur folgende erwähnt: S. 61 nähernde, l. nähernde; S. 93, Z. 1 Maf. Meg., l. Maf. Magna; das. angeschrienen, l. angeschriebenen; S. 96 מְאִיר, l. מְאִיר; S. 151 *con-farratio*; S. 172 Jahrb., l. jüd. Zeitschrift.

Die Citate sind oft in sehr abgekürzter Weise gegeben, so daß sie den mit der jüd. Literatur nicht vertrauten Lesern räthselhaft bleiben müssen. Nicht von jedem Christen, der sich für den Inhalt des Tractats Soffrim interessiert, — und für christliche Leser ist das von der Akademie der Wissenschaften zu Wien geförderte Unternehmen doch auch bestimmt — kann man verlan-

gen, daß er z. B. wisse, was S. 106 mit „Rppt. Kalir“ gemeint ist [die Biographie des Eleasar Kalir von S. J. Rapoport im 10. Jahrgange der hebr. Zeitschr. Bikkure ha-ittim]. Der Verf. hätte die Titel häufig citirter Werke, namentlich der liturgischen, am Schlusse der Einleitung genau angeben sollen.

Trotz dieser Ausstellungen hält Ref. die von Hrn. Dr. Joel Müller veranstaltete Ausgabe für ein sehr nützlich Buch, das er der Beachtung Aller, welche sich mit der Geschichte des hebr. Bibeltextes, mit der Masora und der jüdischen Liturgie beschäftigen, angelegentlich empfiehlt.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Fisher, Prof. George P., D.D., The Beginnings of Christianity, with a view of the state of the Roman world at the birth of Christ. New York 1877, Scribner, Armstrong & Co. (XII, 591 S. gr. 8.) Cloth.

Der Verf., Professor der Kirchengeschichte am Yale College, hat dieses Werk auf Grund von Vorlesungen, die er i. J. 1877 zu Boston gehalten, ausgearbeitet. Nicht zum Nachtheile des Buches verbirgt sich dieser Ursprung auch jetzt nicht. Daselbe zerfällt in 17 Capp. Die 7 ersten schildern nach einer Einleitung, in welcher das eigenthümliche Wesen des Christenthums gegenüber Judenthum und Heidenthum dargestellt sein soll, die Lage des römischen Reiches, die politischen, socialen, sittlichen und religiösen Zustände in demselben z. Z. Christi und die allgemeine Lage des Judenthums. In den 5 folgenden untersucht der Verf. die evangelischen Berichte über die Geschichte Jesu, in den 5 letzten beschreibt er die Geschichte Jesu, die Stiftung der christlichen Gemeinde und die Geschehnisse derselben bis zum Ausgang des 1. Jahrhunderts. Der Standpunkt des Verf.'s ist der Tradition gegenüber ein sehr conservativer, die Tendenz seines Werkes eine apologetische. Jenes zeigt sich in seiner Kritik der NTlichen Urkunden, dieses besonders in seiner Schilderung des allgemeinen Gegensatzes von Christenthum, Judenthum, Heidenthum. Aber innerhalb dieser Schranken urtheilt der Verf. nüchtern und besonnen, ja auch unparteiisch. Die Quellen hat er selbstständig geprüft und die besten deutschen und englischen Arbeiten eingesehen. Aus den Werken von Nägelsbach, Schürer, Friedländer, Boissier, Denis, Neander, Westcott und namentlich Lightfoot bekennt er selbst am meisten gelernt zu haben. Die Darstellung ist einfach und anziehend.

Leipzig.

A. Harnack.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adnotationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit Franc. Xav. Funk, Prof. Editio post Hefelianam quartam V. Tubingae 1878, Laupp. (VIII, CXXXI, 612 S. gr. 8.) M. 12. —

Bei einer neuen Ausgabe der *Patres Apostolici* wird man vor Allem sich fragen müssen, wie sie sich zu den bisherigen verhält und wie viel Neues sie den letzteren gegenüber zu bieten vermag. Im Vergleiche zu der Ausgabe von Hefele ist diese Ausgabe von Funk, die sich schon auf dem Titel als Neubearbeitung jener zu erkennen giebt, unzweifelhaft ein Fortschritt. Schwerlich läßt sich dagegen das Gleiche gegenüber der Leipziger Ausgabe der *Patres Apostolici* und gegenüber der Hilgenfeld'schen Neubearbeitung des Clemens und Barnabas sagen. Das kritische Material, welches dem Tübinger Herausgeber zu Gebote stand, ist außer Lightfoot's Appendix zu seiner Ausgabe des Clemens und den dort enthaltenen Mittheilungen über den syrischen Clemens-text, lediglich das bereits von Hilgenfeld und den Leip-

ziger Herausgebern verworthe. Auch die Constatuirung des Textes bietet nichts wesentlich Neues. An wirklich schwierigen Stellen ist die Textkritik kaum irgendwo durch die neue Ausgabe gefördert, ja selbst die bereits vorhandenen Besserungsversuche sind nur unvollständig verzeichnet.

Am selbständigsten ist Funk in der Constatuirung des Barnabastextes verfahren, bei dessen Bearbeitung die zweite Ausgabe von Gebhardt und Harnack noch nicht vorlag. Die kritischen Grundsätze, von denen er ausgeht, sind im Allgemeinen zu billigen: der sinaitische Codex ist zu Grunde gelegt, doch der Codex von Constantinopel darum nicht unterschätzt. An einer Reihe von Stellen, wo Gebhardt selbst das übereinstimmende Zeugniß von SC gegen G oder GL nicht gelten läßt, hat Funk die Lesart der erstgenannten Handschriften hergestellt; anderwärts zieht er, meist übereinstimmend mit Hilgenfeld, aus inneren Gründen die Lesart von C der von S vor. Ich verzeichne beispielsweise eine Reihe von Fällen, in welchen Funk m. E. mit Recht von Gebhardt abweicht. c. 2, 3 *τούτων οὖν μενόντων*. c. 3 die Weglassung von *οὐκ ἄνθρωπον ταπεινόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ* an zweiter Stelle. c. 4, 5 *θαλάσσης*. c. 5, 1 *ἐν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ τοῦ αἵματος*. 6, 3 *ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτόν*. 6, 18 *προεῖρηκε*. 7, 5 *δεῖ αὐτὸν παθεῖν*. 7, 8 *ῥαχὴ, ῥαχίς*. 7, 10 *τὸν τύπον*. 7, 11 *κείμενος*. 8, 1 *τὴν σποδὸν παιδία*. 8, 5 *ἐπὶ ξίλῳ*. 9, 5 *τὴν σκληροκαρδίαν*. *ibid.* *ἀκροβυστία, καρδία*. 10, 10 *καθὼς καὶ οἱ ἰχθύες*. *ibid.* *καθήμενα*. 11, 3 *ἀφηρημένοι*. 11, 11 *τὸν φόβον*. 12, 2 *τῷ Μωϋσῇ*. 13, 2 *εἶτα καὶ ἐξῆλθεν*. 15, 4 *ἡμέρα κυρίου*. 15, 7 *ἴδε ὅτι ἄρα*. 16, 4 *αὐτοὶ οἱ τῶν ἐχθρῶν ἐπηρεταί*. 19, 2 *μετὰ τῶν πορευομένων*. 19, 5 *φόβον κυρίου*. 19, 7 *διγλωσσος*. 19, 8 *παγὶς γὰρ στόμα*. 20, 2 *καταπονοῦντες* (ohne καί). Zweifelhafte sind 1, 2 *ἐπεροχὴν* (doch durch 1 Clem. 57, 2 belegt). 1, 3 *πηγῆς*. 1, 4 *ἐπ' ἐλπίδι*. 3, 3 *πάντα σύνδεσμον*. 3, 6 *προσῆλτοι*. Sicher zu verwerfen ist 4, 9 die aus S und C combinirte Lesart *τῆς ζωῆς ἡμῶν καὶ τῆς πίστεως*. 5, 8 *οὐχ' ὅτι ἐκίρυσεν*. 11, 11 *εἰς μέσον* mit G; ganz unglücklich 4, 6 die Aufnahme der Lesart von C *ὅτι ἡ διαθήκη ἡμῶν ὑμῖν μένει*, wo nur *ἡμῶν, ὑμῖν* in *ἡμῶν, ὑμῖν* geändert ist. Die Stelle 1, 5 von den *τρία δόγματα* ist wie bei Hg Gh ganz nach C, nur mit der Aenderung von *δικαιοσύνη* in *δικαιοσύνης* wiedergegeben, obwohl der Text handgreiflich auch so noch nicht in Ordnung ist. Ebenso liest Funk 11, 5 mit SCL Hg Gh einfach *καὶ* statt *εἶτα τί λέγει ἐν τῷ νῷ*, wo die Lesart von G sicher festzuhalten war. Auch die schwierigen Stellen 10, 11 *ὅτι τὴν τροφὴν λαμβάνομεν*. 14, 1 *καὶ ἄλλα ἴδωμεν κτλ.* mit S, aber *ζητῶμεν* mit CG sind von Funk nicht geheilt. 15, 6 ist *εἰ μὴ* vor *καθαρὸς τῇ καρδίᾳ* richtig mit S*L gestrichen, die Verderbnisse des Textes aber nicht beseitigt. 19, 7 ist *παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἡ διγλωσσία* gegen SC festgehalten, ebenfalls sicher mit Unrecht.

Bei Her mas hat Funk sich begnügt, den Gebhardt'schen Text fast unverändert wieder abdruckend. Nur an etwa 12 Stellen weicht er von letzterem ab. Richtig fügt er *Vis.* 1, 2, 3 *ὁνειδὸς μοι γέγονεν* ein; ebenso richtig schreibt er *Vis.* III, 5, 4 *οὐχ' εἰρέθη*. *Sim.* VIII, 3, 3 *αὐτοῖς* statt *αὐτῶν*. *Sim.* IX, 6, 8 *βραδέως ἐφαίνετο περικοπῆναι* mit Moritz Schmidt und Hilgenfeld. *Vis.* 1, 1, 7 ist die Hilgenfeld'sche Conjectur *θεῖαν* für *θεῶν* acceptirt. *Vis.* III, 1, 2 *ἐνδείξ* treffend in *ἀναδείξ*, *Sim.* 1, 4 *πράξεις* mit Hollenberg in *παράξεις* emendirt. *Mand.* XII, 2, 5 fügt er mit LA Hollenberg nach *σὺ οὖν* ein *νίκος λαβὼν καί*, was schon zweifelhafter ist, hinzu. Sicher irrig ist *Vis.* IV, 3, 4 die Lesart *οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτοῖς*, *Sim.* VIII, 9, 1 *ἐγένετο* st. *ἐφαίνετο*. Ungenügend ist *Sim.* 9, 18, 3 die Besserung durch den von Hilgenfeld eingefügten Zusatz *καὶ αὐτοὶ ἐκβληθήσονται*, ganz unmöglich *Vis.* III, 3, 5 die Festhaltung des bekannten *περὶ τὰς γραφάς*. Im Uebrigen folgt Funk der Lesart von Gebhardt auch da, wo sie sicher irrthümlich ist, z. B. *Sim.* 1, 2 in der von

Gebhardt selbst wieder zurückgenommenen Lesung des *Antiochus προσδοκᾷ*.

Etwas größer sind die Abweichungen von der Leipziger Ausgabe bei den Clemensbriefen, bei denen Funk sich hie und da Aenderungen, meist auf Grund des Syrrs, gestattet hat. So liest er im ersten Briefe c. 2, 1 mit C *Syr. Hg τοῖς ἐφοδίοις τοῦ Χριστοῦ*. c. 18, 1 richtig *ἐλαίῳ* mit *Syr. Cl. Al.* c. 35, 5 *διὰ πίστεως*. c. 37, 2 *ἐκτικῶς*. c. 40, 3 *τῇ ὑπερτάτῃ*. c. 59, 4 *ἀξιοῦμεν σέ*. c. 60, 1 *ὁρῶμενοις*. c. 62, 2 *πρὸς πάντας ἀνθρώπους* u. A. m. Schwerlich aufzunehmen ist c. 45, 2 *τὰς ἱερὰς γραφὰς* (C *Syr. Hg*) und völlig grundlos c. 33, 7 die Weglassung von *ἀγαθοῖς* nach *ἔργοις*. c. 63, 1 schreibt er mit *Syr. ἀναπληρώσαντας* und schiebt dann ein *προσκληθῆναι τοῖς ὑπάρχουσιν ἀρχηγοῖς τῶν ψυχῶν ἡμῶν*. (So jetzt auch Gebhardt, dessen Nachträge in der *praefatio* der neuen Ausgabe des Barnabas überhaupt zu vergleichen sind.) Dagegen hält er c. 44, 2 *ἐπινομήν*, c. 45, 7 mit beiden Codd. *ἐξήρισαν* und *περιβαλεῖν* und giebt auch an der verderbten Stelle 60, 4 *ἐπικαλουμένων σε κτλ.* einfach die Lesung des Codex, unter Beifügung der Emendationsversuche von Bryenn., Gh., Lightf., doch ohne eigne Entscheidung. Im sogenannten zweiten Briefe liest er mit *Syr.* c. 13, 11 *ἐν τῇ μὴ ποιεῖν ἡμᾶς ἃ λέγομεν* (so jetzt auch Gh.). c. 17, 1 *ἵνα — πράσσωμεν*. 17, 7 *διδόντες*. 19, 2 *ἐνίοτε* st. *ἐνια*. 20, 4 *δεσμοῖς* st. *δεσμῶς* (so jetzt auch Gh.). Aber bei vielen corrupten Stellen ist nicht einmal der Versuch einer Besserung gemacht, z. B. c. 19, 1 *μετὰ τὸν θεόν*. Auch die Stelle c. 14, 2 *καὶ ὅτι τὰ βιβλία κτλ.* wird dadurch noch nicht geheilt, daß man mit *Syr.* *ἐτι* st. *ὅτι* liest.

Bei den Ignatianischen Briefen, dem Brief und dem Martyrium Polykarp's hat Funk sich ebenfalls im Wesentlichen mit dem Wiederabdruck des Leipziger Textes begnügt. Ausnahmen sind ziemlich selten. So ist *Eph.* 11 richtig *συνήνεσαν* beibehalten, dsgl. *Magn.* 1 *ἴδω*. *Magn.* 6. τόπον. *Trall. inscr.* *ἐν σαρκὶ καὶ αἵματι*. In der schwierigen Stelle *Trall.* 3 ist mit Recht die Hefele'sche Conjectur *ἀγαπῶν ὑμᾶς φείδομαι κτλ.* und vorher die Besserung Cotelier's *ὄντα τίπον* acceptirt. Dagegen hat auch Funk *Magn.* 8 *ἀδίδος οὐκ* gegen G¹ *Tim.* befeitigt, *Eph.* 14 ebenso grundlos mit dem Leipziger Texte *Χριστιανοὶ* in *Χριστοῦ* verändert u. a. m. Es sollte doch als kritischer Grundfatz feststehen, daß überall, wo G¹ und L¹ zusammenstimmen, Abweichungen nur im äußersten Nothfalle verstattet sind. Im *martyr. Polycarpi* ist Funk c. 16 fogar in der Aufnahme der verunglückten Wordsworth'schen Conjectur *περὶ στίρακα* seinem Gewährsmanne gefolgt.

Der historisch-exegetische Apparat zeigt ebenfalls starke Spuren der Abhängigkeit von der Leipziger Ausgabe, doch enthält derselbe daneben manche neue schätzbare Nachweise. Die beigelegten lateinischen Uebersetzungen sind auch da, wo alte Versionen vorhanden waren, die Arbeit Neuerer (Cotelier's, Hefele's, beziehungsweise des Herausgebers selbst), also für die Textkritik werthlos. Aus den Prolegomenen hebt Ref. in der Kürze hervor, daß Funk den Barnabasbrief mit Hilgenfeld dem Ende des 1. Jahrh. zuweist und den Wiederaufbau des Tempels cap. 16 geistlich versteht, dagegen mit dem Ref. und Andern an der jüdischen Abkunft des Briefstellers festhält. Der Clemensbrief wird mit den Meisten in die letzten Jahre des 1. Jahrh. gesetzt; sein Verf. ist nach Funk nicht identisch mit dem Consul Flavius Clemens, seine Abfassungszeit fällt wahrscheinlich erst nach dem Tode Domitian's; doch läßt er die scharfsinnige Vermuthung Lightfoot's (*Appendix* 263 ff.), der Briefsteller sei ein jüdischem Geblüte entstammender Freigelassener des Flavischen Hauses gewesen, als unerweislich bei Seite. Die als zweiter Brief des Clemens bezeichnete Homilie wird gegen die Mitte des 2. Jahrh. gesetzt, der Hirt des Hermas richtig dem Bruder des römischen Bishofs Pius und den Jahren 139–154, der Brief an

Diognet dem zweiten, oder dritten' Jahrh. zugewiesen, ja sogar die Möglichkeit einer Abfassung durch den Märtyrer Justin offengelassen. Das Urtheil über die Ignatianen und deren Anhängel, den Brief des Polykarp, kann für einen katholischen Schriftsteller natürlich nicht zweifelhaft sein.

Jena.

Lipfius.

Engelhardt, Prof. Dr. Mor. von, **Das Christenthum Justins des Märtyrers**. Eine Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre. Erlangen 1878, Deichert. (VIII, 490 S. gr. 8.) M. 9. —

Es handelt sich ausschließlich darum, das Christenthum Justins oder seine christliche Denkweise und Lehrart zu erforschen, um auf diesem Wege einen Einblick in die ersten Anfänge der katholischen Glaubenslehre zu gewinnen. Sein Christenthum soll genau und umfassend dargestellt und historisch erklärt, d. h. auf die Elemente zurückgeführt werden, aus denen es sich zusammensetzt und unter deren Einfluß es sich gebildet hat. Diefem Zwecke ist Alles untergeordnet. Was mit der Lösung dieser Aufgabe nichts zu thun hat, ist bei Seite gelassen oder nur als Nebensache behandelt worden. In diesen Worten hat der Verfasser die Aufgabe, die er sich gestellt, präcis angegeben, das entscheidende Interesse bezeichnet, welches mit derselben verknüpft ist, und bereits schon die Methode angedeutet, nach welcher sie allein gelöst werden kann. Sind die Anfänge der katholischen Glaubenslehre unzweifelhaft bei den Apologeten des 2. Jahrhunderts zu suchen und ist Justin (für uns) der älteste, der bedeutendste und zugleich — glücklicherweise — derjenige Apologet, von dessen schriftstellerischer Thätigkeit die umfassendsten Reste uns erhalten sind, so steht zu erwarten, daß die Analyse seiner christlichen Denkweise und Lehrart das Verständniß der Bildungsgeschichte und Eigenthümlichkeit des katholischen Christenthums eröffnen wird. Ist aber die Theologie in jenem Zeitalter noch in hohem Grade Reflex und Product des religiösen Lebens und der religiösen Denkart selbst, so ist das Verständniß jener durch die Einsicht in diese bedingt. Es wird sich also vor allem darum handeln, das Christenthum Justins umfassend und genau darzustellen und zu erforschen. Von Keinem ist bisher diese Aufgabe so richtig gestellt und nach einer so ausgezeichneten und sicheren Methode zu lösen versucht worden; aber vortreffliche Vorarbeiten standen dem Verf. zur Verfügung. Das Vorurtheil, man könne die Bildungsgeschichte der katholischen Glaubenslehre durchschauen, indem man von den Uraposteln zu Paulus, von diesen etwa zu den Pseudoclementinen und apostolischen Vätern, endlich zu den Apologeten und Irenäus fortchreite, ist hier nicht mehr wirksam. Wird jene Methode im besten Fall zu einer bloß fragmentarischen, regelmäsig zu einer falschen Erklärung der Entstehung der altkatholischen Theologie und Kirche führen, so gilt es umgekehrt, zunächst das Christenthum jener Epoche rein aus den Quellen darzustellen und dann behutsam die Fäden zu ermitteln, die dasselbe mit gleichzeitigen und früheren Denkweisen, somit auch mit dem jüdischen und paulinisch-jüdischen Christenthum zu verbinden. Sobald man sich aber einmal von der Methode emancipirt hat, das Christenthum der Apologeten aus den religiösen Denkweisen und Lehrarten des apostolischen Zeitalters ableiten und verstehen zu wollen, und sobald man die Nichtigkeit der Behauptung, es läge bei den Apologeten lediglich eine formale Rationalisirung irgend welcher urchristlicher Anschauungen vor, durchschaut hat, erscheint zunächst ihr Christenthum als identisch mit der fog. idealistischen Metaphysik und Ethik des Zeitalters, nur daß die gemeine mythologische Grundlage durch eine andere ersetzt ist. Dieser Eindruck erhält sich um so reiner, als dem Christen-

thum der Apologeten die Merkmale der Priesterkirche noch fehlen, und man muß sich demselben einmal rückhaltlos hingegen haben, um auf erkünstelte Unterscheidungen fernerhin zu verzichten und zu treffenden befähigt zu werden. Denn umgekehrt wird man sich mit der Entscheidung, das Christenthum Justins ist 'Heidenthum', nicht zufrieden geben wollen. Justin will Christ sein, hält sich selbst für einen Christen, bekennt sich zu allen Lehren der Christen, spricht die Sprache des Christenthums, übermittle an seinem Theile der Folgezeit die Lehren der Christen und baut den Werth seines Lebens auf das Bekenntniß zu Christus. Er ist sich bewußt, in keinem Stücke außerchristlichen Lehren zu folgen, durchgehends sich nur von den Propheten und von Christus leiten zu lassen und mit allen wahren Christen von den Aposteln ab völlig zusammenzustimmen. Der Verf. hat das so bestimmte Problem scharf in's Auge gefaßt: ist es doch nahezu das Wichtigste, welches auf dem Gebiete der alten Kirchengeschichte gestellt werden kann. In der Einleitung (S. 1–70) giebt er eine Uebersicht über die bisherige Beurtheilung Justins und seines Christenthums in vier Abschnitten (1. Die Urtheile der alten Kirche. 2. Von den Magdeburger Centurien bis Pr. Maranus. 3. Von Semler bis auf v. Baur, Semisch und v. Otto. 4. Ritschl. Weizsäcker. Overbeck. Hilgenfeld. Aubé). Dieser geschichtliche Ueberblick lehrt neben Anderem, daß die fehlerhaften Beurtheilungen Justins häufig daraus entsprungen sind, daß die Historiker sich entweder ausschließlich an eines der beiden Werke Justins gehalten oder die Ausführungen hier und dort nicht gehörig unterschieden haben. Der Verf. stellt daher im ersten Theile (S. 71–219) das Christenthum Justins lediglich nach den Apologieen, im zweiten (S. 220–336) nach dem Dialoge dar. Diese Trennung machte Wiederholungen unvermeidlich, wenn auch nicht alle, die sich in der Darstellung finden; jedenfalls ist sie sachgemäß und nothwendig. Nach einer kurzen treffenden Untersuchung über die Zeit der Abfassung der Apologieen wird zunächst der Gedankengang der 1. Apologie reproducirt. Die Disposition, welche der Verf. empfiehlt, ist folgende. Justin hat nach einer grundlegenden Einleitung zunächst in 3 aufeinanderfolgenden summarischen Uebersichten die Lehre und das Leben der Christen dargestellt (6–8. 9–12. 13–20), um dann in c. 21–60 das Mysterium der Person Christi zu erörtern, woran sich die Schilderung der christlichen Cultushandlungen schließt. So auffallend diese Ordnung scheint, wird sie sich durch eine zutreffendere nicht ersetzen lassen. Der Verf. läßt nun eine Darstellung der Logoslehre folgen und geht dann erst zur Entwicklung des justinischen Christenthums über unter der Ueberschrift 'Die Lehren der Christen' nach Justin. Die christliche Lehre von Gott, die Lehre von der Gerechtigkeit des Menschen, die Lehre vom ewigen Lohne und von der ewigen Strafe sind die Grundlehren, wie der Verfasser überzeugend nachweist, unter denen sich Justin selbst den gesammten religiösen und theologischen Stoff zusammengefaßt hat. Demgemäß muß er auch unter diesen Titeln zur Darstellung gebracht werden. Die Beleuchtung der von J. in den Apologieen über Heiden, Juden, Häretiker gefällten Urtheile bildet den Beschluß. Eine andere Disposition verlangt der aus dem Dialoge zu erhebende Stoff. Der Verfasser erörtert den Inhalt desselben unter den Titeln: Das Christenthum als wahre Philosophie, das Christenthum als neues Gesetz, der Glaube an Jesus den Christ (respect. den Messias und den 'anderen' Gott), die christliche Gemeinde als das wahre Israel und Gottes Volk. Justins Urtheile über die Judenchristen sind hierbei in dem 2., seine Ausführungen über Taufe und Abendmahl in dem 4. Capitel untergebracht.

In den beiden ersten Theilen ist das Christenthum Justins umfassend und genau dargestellt. Der 3. Theil (S. 327–490) soll die Analyse bringen. Nach einer kur-

zen Vergleichung der aus den Apologieen und dem Dialog gewonnenen Resultate beginnt der Verf. unter der Ueberschrift 'Justin und die Apostel' das Verhältniß Justins zu den Aposteln als Autoritäten, zu den apostolischen Denkwürdigkeiten, zu Paulus und dem paulinischen Christenthum zu untersuchen. Die zweite Frage ist, wie verhält sich das Christenthum Justins zu dem der Führer der Kirchen, zu dem gemeinen Christenthum der Zeit, wie nahe oder fern steht J. dem damals gültigen Gemeindeglauben, wie war dieser selbst beschaffen. Zur Vergleichung bieten sich hier die Schriften der sog. apostolischen Väter. Aber auch der Gnosticismus war in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Nicht ganz geschickt hat der Verf. erst hier die Beleuchtung der antignostischen Justin-Fragmente eingefügt. Sie hätte sachgemäßer den Anhang zum 2. Theile gebildet, während das, was S. 487 f. ausgeführt ist, bei dem Schluß des zweiten Cap. des 3. Theils vermifft wird. Die Resultate dieser Untersuchungen belehren bereits, daß das Judenchristenthum in keiner Weise auf Justin eingewirkt hat. Aber das Christenthum Justins erscheint bis hierher kaum erst bruchstückweise erklärt. Der Verf. wendet sich daher in den beiden letzten Capiteln zu einer Vergleichung des Judenthums (A. T., Judaismus, Alexandrinismus) und der heidnischen sittlich-religiösen Denkweise und philosophischen Lehrart mit dem Christenthum Justins. S. 484 f. sind die Ergebnisse kurz zusammengefaßt: Die heidnische Denkweise bestimmte Justins Grundanschauung vom Wesen des Christenthums und der Religion überhaupt und beherrschte seine Vorstellungen von Gott, vom Wesen des Menschen und vom Verhältniß zwischen Gott und Mensch. Dennoch darf ihm der Name eines Christen nicht abgesprochen werden. Der Verf. sucht zu bestimmen, in welchem Sinne und Umfang derselbe für Justin in Gültigkeit bleibt.

Was diesen Untersuchungen vor allem einen hohen Werth giebt, ist zunächst die authentische und zusammenhängende Darstellung der religiösen Gedanken Justins. Nach einer richtigen Reproduction derselben war die Analyse eine verhältnismäßig leichte Aufgabe. Der Verf. hat gezeigt, wie einheitlich und geschlossen die Justinische Denkweise gewesen ist. Sieht man von der durchgehenden und immer gleichen Differenz zwischen dem Materiale und der Verwerthung ab, so kreuzen sich kaum irgendwo disparate oder widersprechende religiöse Anschauungen. Der Nachweis scheint Ref. erbracht, daß der Gottesbegriff Justins, welchen der Verf. S. 127 f. 197 f. 237 f. 474 f. etc. sehr sorgsam entwickelt hat, alle religiösen Urtheile des Apologeten bedingt. Sein Gottesbegriff ermöglicht ihm die Annahme des 'anderen' Gottes, aus dem Gottesbegriff folgt, daß das Verhältniß von Gott und Menschheit im letzten Grunde immer das gleiche ist, wie hoch man auch die Erlösung durch den anderen Gott veranschlagen mag, der Gottesbegriff läßt eine Unterscheidung zwischen Religion und Sittlichkeit nicht mehr zu und reducirt die Religion auf ein Wissen und Thun der göttlichen Lehre, welches gerecht macht und vom Tode erlöst. Ist Gott die immerhin personifizierte Substanz, deren Merkmale sich auf das Eine reduciren lassen, daß er nicht Welt ist, und fehlt dem Apologeten noch jeder mystische Apparat — denn was er an Mythischem und Mythologischem aufnahm, das hat er, ohne dieses Capital irgend mehr zu vermehren, rationalistisch entwerthet —, so bleibt als das einzige rein religiöse Moment des christlichen Lebens die Sehnsucht nach vollkommener Gemeinschaft mit Gott im zukünftigen Leben und die sichere Hoffnung auf dieselbe übrig. Es giebt, so viel ich zu sehen vermag, nur einen Punkt, wo Justin sich einen authentischen christlichen Gedanken wirklich angeeignet zu haben scheint. Das ist jene Ausführung in der 2. Apologie über die göttliche Vorsehung und Weltregierung. Der Gedanke, daß Gottes Verhalten zur Welt nicht nur seiner Gerechtigkeit angemessen

**

ist, sondern daß Gott stets auch den höchsten Zweck der Welt, die Gerechtigkeit und Seligkeit der Menschheit im Auge hat, und daß die Zahl der Erwählten voll werden muß, ist in der Fassung, die ihm Justin dort gegeben hat, im Heidenthum, soviel ich weiß, nicht nachweisbar (vgl. S. 475). Aber irgendwie durchschlagend verwerthet hat der Apologet ihn auch nicht. Der Grund dafür liegt auf der Hand. In den Philosophenschulen, aus welchen Justin stammte, suchte man die Probleme, welche Welt und Menschheit dem naiven Denken boten, lediglich mit den Mitteln einer religiösen Metaphysik zu lösen. Die Religion, zu welcher sich der Apologet nun bekannt hatte, forderte in ihren Urkunden und in ihrer Haltung zu einer eigenthümlichen Geschichtsbetrachtung auf. Dem Eindruck dieser Forderung hat auch Justin sich nicht zu entziehen vermocht; aber das seltsame Resultat ist nun dieses, daß er seine alte Metaphysik lediglich in das Gewand einer geschichtlichen Betrachtung der Welt gehüllt hat, einer geschichtlichen Betrachtung, die näher geprüft vollständig zerrinnt, nicht weil sie falsch ist, sondern weil sie in Wahrheit auch für den Apologeten selbst nicht besteht. Mag er die Bedeutung der Erscheinung Christi noch so feiern, wo er diese Thatfache für sich betrachtet; sobald er sie einzuordnen versucht, kommt er über eine relative Schätzung nicht hinaus und die Beobachtung, daß ihm der Begriff der christlichen Gemeinde überhaupt abgeht, ist die Probe für seine Unfähigkeit, irgend eine religiös werthvolle Erscheinung historisch zu betrachten. Darum ist das A. T. schließ- lich doch nur eine Sammlung von Orakeln, und darum kann die Geschichte der Menschheit vor Christus im letzten Grunde keine andere sein, als die nachchristliche. Dort Bekenner der wahren Lehre wie hier, dort wie hier die Herrschaft des dämonischen Glaubensbekenntnisses: die Gegensätze von Jahrhundert zu Jahrhundert nur gesteigerter. Nicht einmal die Zeiten der Weissagung lassen sich von denen der Erfüllung scheiden: denn die Weissagung ist fort und fort noch wirksam wie die Erfüllung. Auch in diesem Schema, welches die Anschauung des Apologeten völlig beherrscht, kommt nicht einmal eine Spur einer wenn auch noch so naiven historischen Betrachtung zum Ausdruck; vielmehr zeigt sich gerade hier am deutlichsten, daß der Theologe nichts ist als Metaphysiker. Denn lediglich als der Beweis seiner Theorien ist jenes Schema ihm von Werthe. Um den Beweis ist es ihm aber überall zu thun. Sehr richtig hat v. Engelhardt dies so ausgedrückt, daß Justin fragt, ist das Christliche wahr? aber ganz und gar keine Schwierigkeiten noch kennt, die Frage zu beantworten, was christlich sei? Er setzt dieses als über jeden Zweifel erhaben einfach voraus, die Abgrenzung gegenüber dem Judenthum und Gnosticismus bietet sich ihm sofort. Darum bedarf er auch noch keines NTlichen Schriftenkanons; denn die Kanonisierung gewisser christlicher Schriften ist erst vollzogen worden, als die Heidenkirche sich der gründlicheren Beantwortung der Frage, was christlich sei, nicht mehr entziehen konnte. Somit gesteht auch Engelhardt zu, daß die Lehre Justins, weiter auch die kirchliche Theologie überhaupt, aus der Apologetik geboren sei (S. 490). Die Polemik gegen Weizsäcker (S. 54 f. S. 208 f.) scheint sich mithin gegen eine zu enge Fassung des Begriffs 'Apologetik' zu richten. Der Verf. lehnt den Gedanken ab, als habe Justin als Apologet sein Christenthum anders dargestellt, als er es selbst dachte, oder auch nur wesentliche Lücken gelassen. Nicht das Dogma ist auf dieser Stufe der Entwicklung durch die apologetische Tendenz beeinflusst, sondern es steht natürlicher Weise im Dienste der Apologetik, weil es tendenzlos mit den Mitteln der Denkweise gebildet ist, vor welcher es unter Umständen sich zu rechtfertigen hatte. Wird man diesem Nachweise beipflichten dürfen, so läßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß Justin in der Apologie, wie besonders

die ersten 12 Capp. zeigen, in Form und Ausdrucksweise so entgegenkommend wie möglich ist.

Justin ist weder ein Geistesverwandter des urapostolischen Judenchristenthums noch eines judenchristlichen Heidenchristenthums; auch ist er Pauliner nur, sofern er nicht Judaist ist. Seine 'Gesetzlichkeit', über welche der Verf. S. 194 f. 241 f. und sonst ausführlich gehandelt hat, ist philosophischer Moralismus. Aber auch dieser Ausdruck ist nicht eigentlich zutreffend. Der Verf. sucht nachzuweisen, daß die Dogmen keiner bestimmten Philosophenschule bei Justin vollständig reproducirt sich wieder finden, sondern daß die Denkweise, welcher er folgt, als das Gemeingut der Gebildeten und religiös Gestimmten in der römisch-griechischen Heidenwelt zu bezeichnen ist. Die directen Einflüsse von Plato, von der Stoa, von dem philosophirenden und selbst schon ethnisirten Judenthum her — ob Justin Philo gelesen, ist nach S. 434 f. fraglich, sicher dagegen der Einfluß des alexandrinischen Judenthums überhaupt — seien immer nur secundäre, das eigentlich Bestimmende sind nicht die Systeme der Schulen, von denen sich Justin auch befreit weiß, sondern die Denkweise, aus welcher jene Schulen hervorgegangen sind und als deren mannigfaltige Vehikel sie selbst und ihre Mischungsproducte sich darstellen. Der Verf. bezeichnet diese Denkweise kurzweg als die heidnische und er findet dem gegenüber in den Worten und Ausdrücken, die Justin braucht, indem er sich an den Gemeindeglauben anschließt, eine ihr entgegengesetzte, von Justin unverstandene, die im Großen und Ganzen als die genuin christliche, die apostolische zu gelten habe. Die Unterscheidung an sich ist gewiß richtig und der Nachweis der specifischen Art der 'heidnischen' Denkweise S. 447—484 sehr sorgsam geführt. Der Verf. geht der Sache hier wirklich auf den Grund. Auch die interessante Vergleichung mit den apostolischen Vätern, in welcher besonders der Barnabasbrief gebührend zu Ehren kommt und das Christenthum des Hirten gegenüber modernen Ueberschätzungen richtig bestimmt wird, liefert die Probe für die Behauptung, daß die Denkweise Justins nicht deshalb so ist, wie sie ist, weil der Verf. Philosoph von Profession gewesen ist und Apologetik treibt, sondern weil er einer christlichen Gemeinschaft angehört, welche die 'heidnische' Denkart in ihrer Mitte hat. Der Verf. hat sich aber begnügt, das, was er als das unverstandene, spröde Element bei Justin mit Recht auscheidet, unter dem Titel des genuin Christlichen zu befragen und nicht weiter zu analysiren. Wo er es beleuchtet, folgt er dem Lichte, das Paulus entzündet hat. Hier ist denn Manches in Kürze abgefertigt, was eine andersartige Behandlung verlangt hätte. Aber eine Analyse dieser Bestandtheile hätte jedenfalls aus den Grenzen des Themas, wie der Verf. sie sich gesteckt hatte, herausgeführt. Nach den Schlussbemerkungen S. 484—487, die Ref. nur sehr bedingt für richtig halten kann, ist der Ertrag des Buches jedenfalls nicht zu bemessen. Auf Grund der eigenen Ausführungen des Verf.'s werden Wenige bereit sein, den Satz zu unterschreiben, daß Justin sich die religiös-sittliche Denkweise des Christen und die christliche Weltanschauung im Principe angeeignet habe (S. 486); und das unvorsichtige Urtheil: Justin hat die Vergebung der Sünden und lebt das Leben eines Wiedergeborenen' (a. a. O.) hätte wohl wegfallen dürfen.

Aber ich hebe diese Sätze ausdrücklich nur hervor, um zu constatiren, daß die Analyse selbst unabhängig von dieser Beurtheilung ist. Diese wird in allen Hauptpunkten einen begründeten Widerspruch nicht zu befürchten haben. Die dogmengeschichtliche Arbeit darf getrost an dieses Werk anknüpfen. Auf der hier gegebenen Grundlage müssen neue Monographien über das Christenthum der Gnostiker, über das Christenthum des Irenäus und der Alexandriner fußen. Es lassen sich nun die Gesichtspunkte, nach denen sie anzulegen sind, sicher ermitteln, unfruchtbare Untersuchungen sind von vorn-

herein abgeschnitten und was die Methode betrifft, so darf die hier befolgte zum Muster dienen. In allen diesen Beziehungen steht Ref. nicht an, die vorliegende Arbeit als eine der dankenswertheften Leistungen auf dem Gebiete der alten Kirchengeschichte zu bezeichnen; sie ist es nicht zum geringsten Theile auch deshalb, weil Anschauungen, zu denen von verschiedenen Punkten aus eine Reihe von Gelehrten in den letzten Decennien im Gegensatze zur Baur'schen Geschichtsbetrachtung gelangt sind, hier an dem Christenthum einer der hervorragendsten Persönlichkeiten des 2. Jahrh.'s umfassend erprobt sind.

Noch hebe ich aus dem 1. und 2. Theile die Darstellung und Beurtheilung der Logoslehre und der Lehre vom 'anderen Gott' (S. 101 f. 107 f. 122. 125. 283 f.) als besonders werthvoll hervor, da es hier galt, alten Vorurtheilen entgegenzutreten; nur scheint mir die Ausführung S. 470 mit den sonst gegebenen nicht recht zu stimmen. Der Nachweis im 3. Theile, daß Justin bereits eine einheitliche heidenchristliche Großkirche voraussetzt und nichts weiß von paulinischen und urapostolischen Parteien in derselben, scheint mir sicher geführt. Die schwierige Frage nach dem Verhältniß des Justin zu Paulus wird umsichtig behandelt (S. 352 f.); aber gelöst hat der Verf. das Räthsel auch noch nicht, woher es gekommen, daß die Heidenkirche die Ansprüche, die Paulus erhoben, überhört hat. Aus der orientirenden geschichtlichen Einleitung ist der Abschnitt über Neander (S. 34—40) besonders lehrreich. Neander scheint die verhängnisvolle Terminologie eingeführt zu haben, kraft welcher alles, was sich an 'Gesetzlichem' in der altkatholischen Kirche findet, unter dem Titel des 'Jüdischen' untergebracht wird. Nach ihm erzeugten sich jüdische Elemente innerhalb des Heidenchristenthums 'von innen heraus', also ipontan. Er kam mithin Baur auf halbem Wege entgegen, nur daß Baur statt der Unklarheit eine verständige Hypothese setzte. Was Wunder, daß die in den Spuren Neander's wandelnden Historiker Jenem nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen wußten; denn sie standen mit einem Fuße selbst auf seinem Boden. Das Urtheil über Mosheim (S. 18 Anm.) ist schwerlich richtig. *De reb. Christ. ante Constant. p.* 315 theilt Mosheim Beobachtungen mit, als deren Urheber v. Engelhardt erst Semler namhaft macht. Doch ich breche hier ab — über eine Reihe von Einzelheiten in die Debatte zu treten, war nicht der Zweck der Anzeige. Sie sollte auf die Förderung aufmerksam machen, welche der dogmenhistorischen Forschung aus dieser Arbeit geworden ist und hoffentlich noch wird.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Schill, Dr. Andr., Die Constitution Unigenitus, ihre Veranlassung und ihre Folgen. Ein Beitrag zu der Geschichte des Janfenismus. Nach den Quellen dargestellt. Freiburg i/Br. 1876, Herder. (VIII, 336 S. gr. 8.) M. 3. —

Hinter dem bescheidenen Titel verbirgt sich eine ziemlich vollständige Geschichte des Janfenismus, die nach gründlichem Quellenstudium und unter anerkannter Benutzung aller einschlagenden theologischen und juristischen Schriften verfaßt ist. Leider aber hat den Autor seine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche gehindert, objectiver Geschichte zu studiren und unbefangener die Quellen zu benutzen. Solchem Ausdruck des Bedauerns werden sich die meisten Leser bereits anschließen, sobald sie nur von dem ersten Satz des Buches Kenntniß genommen haben, der von vorneherein über den Protestantismus den Stab bricht und mit nicht zu verkennender Freude demselben zersetzende Kraft vindicirt. Und merkt man vollends aus des Buches letztem Satz (S. 300), daß dem Verf. die Feindschaft wider den

Jesuitismus identisch ist mit dem Kampf gegen Altar und Thron, so werden Wenige die Hoffnung noch festhalten, daß dieses Werk im Dienste wahrer Wissenschaft geschrieben und deren Zwecke zu fördern geeignet sei. Es wird in der That auch nicht einmal der ernstliche Versuch gemacht, die Häretiker zu widerlegen; gegen deren Behauptung, in Janfen werde kein Geringerer als Augustin vom päpstlichen Bannstrahl getroffen, und gegen deren bekannte Unterscheidung von *droit* und *fait* werden keine andern Geschütze aufgeführt als päpstliche Bullen. Wollte aber der Verf. sich damit vertheidigen, es sei nicht die Tendenz des Buches, die janfenistische Lehre im Einzelnen zu prüfen, er habe nur aus den Urkunden gesammeltes historisches Material über den Streit darbieten wollen, so ladet er den viel schwereren Vorwurf auf sich, daß seine historische Darstellung mit Hohn und Spott gegen die Janfenisten getränkt ist, so daß z. B. die literarische Erneuerung ihrer Streitfache mit der Bemerkung angeführt wird, wozu denn das Aufwärmen des alten Kohls etc., und die nicht minder schwere Anklage, daß er, der sonst sehr *en détail* den Gang der Sache verfolgt, plötzlich weniger genau zu Werke geht und eine Lücke läßt, wenn er an eine verfängliche Stelle kommt. Woher denn sonst die Eile auf Seite 24? Hat nicht zwischen Clemens IX und Innocenz XII ein Papst Innocenz XI die *cathedra Petri* inne gehabt, von dem man sagt, er habe freundlichere Gefinnungen gegen die Janfenisten gehegt? Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, es habe ein jesuitenfreundlicher und dem Papst ganz untergebener Autor von heute in der Darstellung einer Zeit, da ein entschiedener Jesuitenfeind auf dem Throne gesessen, den Grundsatz befolgt, zu verschweigen, was ihm nicht in den Kram paßt. Daß man nach solchen Erfahrungen auch die Mittheilungen über unbekannte Dinge aus jener Zeit nicht gerade mit Vertrauen aufnimmt, und daß wiederum dadurch der Werth des Buches auf ein Minimum reducirt wird, ist selbstverständlich.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Kayser, Paft. K., Chronik des im hannoverschen Amte Medingen belegenen Kirchspiels Wichmannsburg, nebst einer (chromolith.) Karte des Kirchspiels und einem (lith.) Plane der alten Burg Wichmann Billungs, sowie angehängten Quellennachweisungen und Bemerkungen. Hannover 1878, Meyer. (VII, 124 S. 4.) M. 4. —

Eine fleißige und interessante Arbeit, welche in einem kleinen Rahmen ein Bild der Veränderungen im kirchlichen und socialen Leben während fast eines Jahrtausends zeichnet und gerade dadurch, daß die Zustände und Begebenheiten in einer einzelnen Gemeinde, soviel als möglich war, allseitig geschildert werden, auch zum Verständniß der größeren und allgemeineren Verhältnisse zunächst im nordwestlichen Deutschland einen werthvollen Beitrag giebt. Manche Schilderung ist wie ein culturgeschichtliches Miniaturbild; namentlich auch für die Entwicklungsgeschichte der kirchlichen Verhältnisse auf dem Lande nach der Reformation liefert diese Chronik aus unzweifelhaft glaubwürdigen Quellen lehrreiche Beiträge. Wichmannsburg, ursprünglich die Burg, welche sich Wichmann, einer der Söhne des mit Kaiser Otto befreundeten Grafen Billung, auf einer Insel der Ilmenau gründete, dann ein Kirchdorf, zu dessen Kirchspiel mehrere der umliegenden Ortschaften gehören, liegt etwa zwei Meilen südsüdöstlich von Lüneburg, ganz nahe bei dem jetzt als Eisenbahnstation bekannteren Bienenbüttel. Der Verfasser dieser Chronik hat sechs Jahre als Pastor in Wichmannsburg gestanden; bei seinem Abschiede von der Gemeinde hat er ihr, wie es im Vorworte heißt, diese Chronik überreicht. 'Was in stillen Winterabenden', so sagt er, 'nach und nach aus alten und neuen Schriften

zusammengetragen, was auf den gewohnten Gängen durch den Pfarrsprengel von den Betagten sorgsam erkundet oder durch eignes Forschen der stummen Erde abgelauscht wurde, das biete ich jetzt meiner Gemeinde auf ihren Wunsch in diesen Blättern gesammelt dar'. Neben der mündlichen Ueberlieferung und zahlreichen für diese Gegend in Betracht kommenden Geschichtswerken älterer und neuerer Zeit hat der Verf. eine große Anzahl handschriftlicher Quellen benutzt, welche insbesondere für die letzten Jahrhunderte ihm reichlich zu Gebote standen. Es sind das u. a. Urkunden aus den Archiven benachbarter Klöster z. B. Medingen und Lüne, aus Pfarrarchiven u. dgl. m.; namentlich wird das 'Wichmannsburger Kirchenbuch', welches nach einer Anmerkung auf S. 114 i. J. 1685 vom Pastor Löhner angelegt ist, so oft als Quelle genannt, daß eine genauere Beschreibung desselben nur ungern entbehrt wird. — Am wenigsten befriedigen die einleitenden Capitel; in ihnen wird eine kurze Uebersicht dessen, was man von den Bewohnern dieser Gegend, des alten Bardengaus, aus der Zeit vor der Gründung von Wichmannsburg weiß, mitgetheilt. Der Verf. folgt hier vor allem den Resultaten von Hammerstein's in dessen großem Werke über den Bardengau (Hannover 1869), was gewiß berechtigt ist; dabei sind jedoch einige Versehen stehen geblieben (so muß es z. B. gleich in der 1. Anmerkung auf S. 112 *annales Laurissenses* und *Leverkus* heißen), an denen von Hammerstein nicht Schuld ist. Schwerlich würde jedoch der Verf. im vierten Capitel: 'wie die Bardengauer Christen wurden', sich der Führung Heinrich Böttger's anvertraut haben, wenn ihm die Recension des Werkes desselben (Einführung des Christenthums in Sachsen, Hannover 1860), von Waitz in den Göttinger gelehrten Anzeigen (1860, S. 127 bis 137) bekannt gewesen wäre; was S. 8 und 9 unterer Chronik über die kirchlichen Einrichtungen Carl's des Großen gesagt wird, wird vor den Resultaten der heutigen Geschichtsforschung nicht mehr bestehen können, wie schon größtentheils aus Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands, vgl. z. B. II (1848), S. 455 ff., zu ersehen ist, von den Darstellungen Giesebrecht's, Abel's und anderer ganz zu schweigen. Da die Chronik im übrigen sehr geeignet ist in Wichmannsburg und Umgegend ein allgemein verbreitetes Buch zu werden, aus dem Alt und Jung die heimatlichen Verhältnisse kennen und lieben lernen, und daher wohl in die Hände vieler kommt, die unbefehle annehmen, was sie erzählt, so wäre zu wünschen, daß die auf den bezeichneten Seiten eingeschlichenen Irrthümer etwa durch einen Carton noch ausgemerzt oder in einem Nachtrage von vielleicht nur einem Blatte berichtigt würden. Bei einer zweiten Auflage wären dann freilich auch wohl noch einige andere Versehen zu ändern. So ist z. B. S. 44 der Schluss aus dem Antependium auf das reiche, an der frommen Mystik des Thomas a Kempis genährte Glaubensleben im Anfang des 15. Jahrhunderts (*sic!*) wohl etwas zu kühn. Die äußere Ausstattung ist vortrefflich und die genaue Karte eine angenehme Zugabe.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Oswald, Prof. Dr. J. H., *Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche dargestellt*. 2 Bde. Paderborn 1878, F. Schöningh. (VIII, 334 u. III, 259 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Die Eintheilung und äußere Anlage dieser katholischen dogmatischen Monographie erinnert den evangelischen Leser unwillkürlich an Thomasiaus' 'Christi Person und Werk'; in dem Rahmen der 'Christologie' und 'Soteriologie' bietet der Verf. die Hauptzüge seiner Glaubenslehre. Sein Standpunkt ist der eines gemäßigten, mehr subjectiv-esoterischen als kirchlich-streitbaren Ka-

tholicismus, der sich ernstlich bemüht, das Dogma dem wissenschaftlichen Denken zu vermitteln und — erklärend, nicht begründend — liquid zu machen. Wenn er sich von vornherein wegen seiner 'mehr intuitiven als deductiven' Methode (vgl. II, 167: 'mehr assertorisch als demonstrativ') den katholischen Beurtheilern gegenüber entschuldigen zu müssen glaubt, so dürfen wir an seiner subjectiven Art, die nothwendig ein einigermaßen apodiktisches Verfahren zur Folge hat, um so weniger Anstoß nehmen, als uns gerade diese seine dogmatischen Darlegungen interessant und anziehend macht. In seinem Subjectivismus liegt ohne Zweifel seine Stärke, — allerdings auch zugleich seine Schwäche. Im Uebrigen hindert dieser Subjectivismus den Verf. nicht, ganz treffliche dogmenhistorische Erörterungen den einzelnen Paragraphen seiner Dogmatik einzufügen, die die Stelle des katholischen Traditionsbeweises vertreten.

Der erste Theil des Werkes ist der Christologie gewidmet. Es versteht sich von selbst, daß es lediglich die kirchlich gegebenen und approbirten Lehrsätze und Begriffe sind, die er dem Denken nahe zu bringen sucht. Doch geschieht dies nicht bloß mit wahrhaft religiösem Gefühl, dem die dogmatischen 'Spitzfindigkeiten' des katholischen Lehrbegriffs, obwohl es sich ihrer nicht entschlagen zu dürfen meint, im Grunde nicht angenehm sind, sondern auch mit gutem und maßvollem historischem Urtheil (der Verf. spricht z. B. nicht ohne Achtung von den 'Reformatoren des 16. Jahrh.'s') und nicht ohne dialektisches Geschick. Die casuistischen Fragen treten nur in einzelnen Punkten zu sehr in den Vordergrund; so in den Erörterungen über die 'Assimilation des leiblichen Stoffes in der hypostatischen Union', wo im Interesse der Abendmahlslehre von einem 'Zurücklassen einzelner Blutpartikeln' bei dem Ausscheiden des Blutes aus dieser Union gesprochen wird, — Dinge, für die uns Evangelischen das Verständniß ebenso fehlt, wie für die ausgedehnte und ausführliche 'Mariologie', in die nach des Verf. Urtheil die Christologie 'auslaufen' muß.

Die Soteriologie des Verf., die den zweiten Theil seines Werkes einnimmt, ist eine subjectiv, um nicht zu sagen modern modificirte Satisfactionstheorie auf Anselm'scher Grundlage. Christus erscheint als der Repräsentant des menschlichen Geschlechts vor Gott. Daselbe hätte wohl auch ohne sein Todesleiden erlöst werden können, durch jede beliebige seiner verdienstlichen Handlungen; er 'mußte' nicht sterben, sondern 'sollte' es nur nach Gottes Willen; er hat selbst 'die Verdienstlichkeit der vorausgehenden Lebensacte suspendiren' müssen (II, 100 ff.), um für seinen Tod in der Heilsoökonomie Raum zu schaffen. Der im Grunde überflüssige Tod ergiebt auf diese Weise natürlich einen Verdienstüberschuß, der für diese Deduction sicher die eigentlich treibende Voraussetzung bildet. — Daß der Verfasser der evangelischen Glaubenslehre den Vorwurf macht, die göttliche Seite in der Soteriologie zu sehr zu betonen und 'menschlicher Energie zu wenig Rechnung zu tragen', ist uns mit Nichtem ein Vorwurf, sondern ein Lob. Wenn er meint, der Mensch sei im Stande, aus eigener Kraft die Bedingungen für die 'habituelle, entsündigende oder rechtfertigende Gnade' zu erfüllen, so läßt sich darüber nicht streiten. — Wie die Christologie in die Mariologie, so läuft die Soteriologie in die Lehre von der Kirche als der 'Fortsetzung Christi' aus.

In äußerlicher Beziehung würde es dem Werke sicher zum Vortheil gereichen, wenn der Verf. etwas weniger Fremdwörter gebraucht oder sich wenigstens auf die gebräuchlichsten beschränkt hätte.

Für seinen Zweck bez. für die Kreise, für die es der Verf. bestimmt, ist das Werk sicher ein sehr brauchbares.

Saufelditz b. Bitterfeld.

Th. Weber.

Fischer, Oberpf. Superint. a. D. Alb. Friedr. Wilh., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literarische Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabetischer Folge, nebst einer Uebersicht der Liederdichter. Erste Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben A—J umfassend. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XXXI, 418 S. gr. 8.) M. 12. —

Wer jemals in der Lage gewesen ist, zu jedem Liede eines Gefangbuchs den Verf. angeben oder gar, wie das bei dem hamburger Gefangbuch (1. Auflage in drei verschiedenen Drucken 1843, 15. Aufl. des kleinen Druckes 1875) geschehen ist, außerdem auch noch das Jahr, in welchem jedes Lied gedichtet oder doch zum ersten Male gedruckt ist, hinzufügen zu sollen, oder wer eine solche Arbeit auch nur nach dem heutigen Stande der hymnologischen Forschung zu revidiren gehabt hat, wird an der Nützlichkeit eines Werkes, wie das hier vorliegende ist, nicht zweifeln. Im Gegentheil, bei der Verbreitung und Beliebtheit hymnologischer Studien in unsern Tagen einerseits und der Schwierigkeit, an die eigentlichen Quellen für dieselben heranzukommen und die stets wachsende Literatur auf diesem Gebiete zu übersehen und das Brauchbare herauszufinden, andererseits, ist eine solche übersichtliche Zusammenfassung der Resultate, wie sie der Verf. dieses Kirchenliederlexicons in dieser Weise zum ersten Male unternommen hat, ein höchst dankenswerthes und willkommenes Werk. Und wenn wir ihm glauben, daß daselbe „eine Frucht langjähriger mühsamer Arbeit sei“, so hoffen wir auch, daß die Aufnahme, welche es finden wird, ihm zeige, daß er nicht vergeblich gearbeitet habe.

Der Verf. führt die von ihm berücksichtigten Lieder ihrem Anfange nach, meistens zwei Zeilen, in alphabetischer Reihenfolge auf und giebt zu jedem Liede zunächst ganz kurz Inhalt, Länge und Melodie an, nennt dann den Namen des Dichters und citirt diejenigen der zwölf zunächst berücksichtigten Gefangbücher (s. unten), in welchen es sich findet, resp. diejenigen, in denen es nicht vorhanden ist; darauf werden in kleinerem Drucke Angaben über die ersten Drucke, über etwaige verschiedene Meinungen hinsichtlich seines Verfassers oder auch über die Geschichte des Liedes und über seine Verbreitung in den Gefangbüchern hinzugefügt. Diese Angaben sind von sehr verschiedener Länge, oft nur wenige Halbzeilen, einige Male auch mehrere gespaltene Seiten engen Druckes füllend. Die zweite Hälfte des Werkes, welche bald nachfolgen soll, wird, wie der Titel schon ankündigt, auch eine Uebersicht der Liederdichter bringen; wie diese eingerichtet sein wird, ist noch nicht mitgeteilt, so viel uns bekannt geworden. Diese Anlage des Werkes, zunächst also die des eigentlichen Liederlexicons, entspricht dem Zwecke völlig; gegen sie wird sich nichts einwenden lassen; hat ein Lied in verschiedenen Bearbeitungen verschiedene Anfänge, so muß es an beiden Stellen, an denen es gesucht werden kann, stehen und an der einen auf die andere hingewiesen werden.

Die schwierigste Frage war für den Verfasser die, nach welchem Grundsatz aus der großen, für einen Einzelnen unübersehbaren Fülle von Liedern die notwendige Auswahl getroffen werden sollte. Gewiß mußten die besten und am meisten bekannten Lieder aufgenommen werden; aber wonach sollte entschieden werden, ob ein Lied zu diesen zu rechnen sei oder nicht? Zunächst ist es gewiß richtig, daß der Verf. sich keine zeitliche Grenze gesetzt hat; auch Lieder aus diesem Jahrhundert sind aufgenommen, vgl. „Aus irdischem Getümmel“, „Eine Heerde und ein Hirt“. Der Titel verspricht „Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten“; das drückt aber doch wohl die Meinung des Verfassers nicht genau aus;

es handelt sich doch auch ihm wesentlich nur um das deutsche evangelische Kirchenlied. Denn wenn er auch einzelne lateinische Hymnen berücksichtigt hat, so geschieht das doch nur in der Weise, wie auch Wackernagel in sein „Das deutsche Kirchenlied“ genanntes Werk lateinische Hymnen und Sequenzen aus der vorreformatorischen Kirche aufnahm, wie denn unser Verf. auch selbst auf S. VI der Vorrede sagt, soweit als „sie sich als fruchtbare Samenkörner für das evangelische Kirchenlied erwiesen haben“. Trotz der Aufnahme dieser wenigen lateinischen mittelalterlichen Lieder, welche übrigens nach unserer Ansicht ohne Schaden in diesem Werke auch hätten unberücksichtigt bleiben können, wäre daher doch wohl eine Bezeichnung gerechtfertigt gewesen, nach welcher das Aufserdeutsche und das Katholische ausgeschlossen bliebe. Aber wenn wir denn nun und zwar auch im Sinne unseres Verf. an das deutsche evangelische Kirchenlied von Luther bis auf unsere Tage denken, — auf welche Weise sollte die Auswahl getroffen werden? Der Verf., der in der Nähe von Magdeburg lebt, hat sich an die bedeutendsten Gefangbücher der Provinz Sachsen gehalten; unter diesen steht ihm das alte magdeburger in allen seinen Gestalten von 1534 bis 1738 obenan; außer diesem sind es zunächst acht, welche auch in der Provinz Sachsen entstanden sind, das klosterbergische, das halberstädter, das altmärkisch-priegnitz'sche, das Freylinghausen'sche, das Struenfée'sche, das wittenberger, das suhl'sche und das henneberger Gefangbuch, die er berücksichtigt, und zwei, welche zwar nicht in der Provinz Sachsen entstanden, aber doch in ihr gebraucht werden, wenn wir ihn recht verstehen, nämlich das Porst'sche und das minden-ravensberger; zu diesen tritt als zwölftes der berliner (Elsner'sche) Liederschatz in der Ausgabe vom Jahre 1863, um den Liedern aus der Zeit des neuerwachten Glaubenslebens eine etwas reichlichere Vertretung zu gewähren, S. VIII; aus diesen zwölf Gefangbüchern „sind mit verschwindenden Ausnahmen die gesammten Liederbestände übernommen worden“, *ibid.* Beachtet man dabei, daß außer dem Elsner'schen diese Gefangbücher in ihren verschiedenen Auflagen, soweit es solche giebt, berücksichtigt sind und daß unter ihnen gerade solche sind, welche für die Geschichte des Kirchenliedes von ganz entscheidender Bedeutung gewesen sind, so wird man sagen müssen, daß dem Verf. gelungen ist, ein sachlich berechtigtes Princip für die Begrenzung seiner Aufgabe zu finden. Ob nun wirklich die im evangelischen Deutschland in den Gemeindegefangbüchern verbreitetsten Lieder sich in seinem Lexicon finden, wird nur längerer Gebrauch deselben ausweisen können; im großen und ganzen wird es gewiß der Fall sein. Vielleicht würde es für eine zweite Auflage sich empfehlen, daß der Verf. auch ein norddeutsches und ein süddeutsches, etwa ein mecklenburger oder hannöversches und ein württemberger Gefangbuch auf dieselbe Weise benutzte, da doch möglicherweise Lieder von recht großer Verbreitung im übrigen Deutschland in den Gefangbüchern der Provinz Sachsen keine Aufnahme gefunden haben. Die 150 Kernlieder des f. g. eisenacher Gefangbuches, natürlich soweit sich das schon sehen läßt, d. h. soweit sie mit einem Buchstaben vor K beginnen, sind ausnahmslos vorhanden. Aus dem Gefangbuch für die evang. luth. Kirche in Mecklenburg-Strelitz, Neustrelitz 1875, einem vortrefflichen neuen Gefangbuch, fehlt nach einem ungefähren Ueberschlag etwa der neunte Theil der Lieder im Lexicon. Das schon genannte hamburger Gefangbuch hat 409 Lieder, welche mit den Buchstaben A bis J anfangen; von diesen sind nur 165 im Lexicon genannt, bei welcher Zählung im Falle einer nur leichten oder allgemein bekannten Abänderung der Anfangszeile im hamb. Gefangbuch das Lied als ein im Lexicon genanntes gerechnet ist; diese geringe Zahl hat ihren Grund darin, daß in diesem Gefangbuch manche ältere Lieder sich in solchen Ueber-

arbeitungen vorfinden, in denen auch die Anfangszeile völlig geändert ist, und dafs es verhältnismäfsig sehr viele Lieder aus dem letzten Jahrhundert enthält. Manchmal enthalten die Gefangbücher auch nur einige Verse eines Liedes; ist dann gerade der ursprüngliche erste Vers fortgelassen, so läfst es sich auch nicht ohne weiteres im Lexicon finden. Dies alles soll nicht gefagt sein, um den Werth dieses Lexicon zu beanstanden, sondern nur, um zu zeigen, wo die Grenzen der Ansprüche sind, denen es genügen kann. Giebt es wirklich die besten und verbreitetsten Lieder an, und das bezweifeln wir zunächst nicht, so ist es vielleicht gerade ein Mafstab für die Güte eines einzelnen Gefangbuchs, ob sich die Lieder desselben im Lexicon leicht oder schwer finden lassen oder gar nicht in ihm vorhanden sind.

Die literarischen Nachweisungen hat der Verf. natürlich nicht in jedem Falle den ersten Originaldrucken der Lieder entnehmen können, was eine hymnologische Bibliothek erforderte, wie es nirgends eine giebt, sondern er war vielfach an die bekannten Arbeiten über das Kirchenlied oder einzelne Theile der Geschichte desselben gewiesen. Er führt seinen literarischen Apparat S. X f. der Vorrede an. Derselbe ist grofs genug, dafs es sich verlohnt hätte, die Titel der Werke genau und in einer erkennbaren Ordnung anzugeben. Das als 'Heiliger Gefang der Deutschen' angeführte Rambach'sche Werk ist der 5. u. 6. Theil der vorher genannten 'Anthologie'; das Werk von Heerwagen heifst: 'Literaturgeschichte der geistlichen Lieder und Gedichte neuer Zeit'; der 2. Theil desselben erschien Schweinfurt 1797 und in demselben Jahre ebenda eine neue Titelausgabe des 1. Theiles; der Name Geffeken ist auch sonst nicht immer richtig gedruckt; die als 'Monographien' bezeichneten Werke sind theils Biographien theils Ausgaben der Lieder der betr. Dichter, mitunter auch beides u. f. f. Dafs in einem Werke, das hauptsächlich aus vielen tausend einzelnen Angaben besteht, Versehen unvermeidlich sind, hat der Verf. sich selbst gesagt, und es will deshalb wenig bedeuten, dafs dergleichen nachgewiesen werden können. Wir wollen deshalb auch nur auf wenigens noch aufmerksam machen. Die alphabetische Anordnung ist nicht immer genau eingehalten, namentlich bei Liedern mit gleicher Anfangszeile, z. B. S. 109, 378 f., aber auch sonst nicht, wie S. 45 b, 54a. Der Verf. sieht die Anfangszeile wie ein Wort an, als das *nomen proprium* des Liedes, S. IX; daher ordnet er so, als wenn sie wirklich ein Wort wäre, also Jesu Ruhe, Jesus bleibet, Jesu schönster, Jesus Christus, Jesus der, Jesu segne — in dieser Folge; uns will scheinen, dafs für den Gebrauch die sonst in Liederregistern wohl meist angewandte Methode, die einzelnen Worte wie die Buchstaben im Wörterbuch zu behandeln, viel bequemer ist, also im gewählten Beispiel alle mit Jesu' anfangenden Zeilen vor die mit Jesus' beginnenden zu setzen. Der Verf. klagt mit Recht S. XIII über die unzuverlässigen Angaben bei Koch. Dafs der 5. Theil der Heinrich Albert'schen Arien zuerst 1643 erschien, hätte er jedoch Koch gegen Rambach glauben können (vgl. S. 219, 'Gott des Himmels'); hingegen nicht, dafs 'Der Herr ist Gott' (S. 108) im 2. Theil der Cramer'schen Andachten stehe, was Koch (VI. S. 341) mit seinem ungenauen 'hier' auch wohl nicht hatte fagen wollen; es steht bei Cramer I. I. I, S. 107, und ist demnach 1764 anzusetzen. Trotz dergleichen geringfügigen Versehen, deren wir noch mehr anführen könnten, die wir aber lieber dem Verf. privatim mittheilen wollen, falls derselbe solche Berichtigungen noch für die zweite Hälfte oder später etwa für eine neue Auflage zu haben wünscht, darf die Arbeit als eine sehr zuverlässige bezeichnet werden; als eine solche bewährt sie sich auch dadurch, dafs sie dem Mitforscher, wie aus den angegebenen Beispielen wohl ersichtlich ist, leicht macht, die Angaben, so oft ihm darum zu thun ist, zu controliren. Der Verf. vergleicht sein Werk S. V selbst einem Speicher, in dem

die Ergebnisse der Forschungen auf dem Gebiete des Kirchenliedes niedergelegt werden können; möge ihm selbst vergönnt sein, auf die eine oder andere Weise noch weiter viele Früchte für denselben einzufammeln.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Ryffel, C. V., *De Elohistae Pentateuchici sermone commentatio historico-critica*. Leipzig, Fernau. (IV, 92 S. gr. 8.) 2. —
- Baethgen, F., Untersuchungen üb. die Psalmen nach der Peschita. 1. Abth. Kiel, Schwes. (29 S. gr. 4.) 1. 60.
- Grimm, C. L. W., *Lexicon graeco-latinum in libros novi testamenti*. Ed. II. [Wilkei Clavis novi testamenti philologica. Ed. III.] Fasc. 3. Leipzig 1879, Arnold. (X u. S. 321—473. Lex.-8.) 3. — (cpl.: 10. —)
- Kugler, Bernh., *Analekten zur Geschichte d. 2. Kreuzzugs*. Tübingen, (Fues). (IV, 73 S. 4.) 2. —
- Krausold, L., Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken. Ein urkundl. Beitrag zur Zeit- u. Kirchengeschichte d. 15. Jahrh. 2 Thele. in 1 Bde. Erlangen, Deichert. (IX, 96 u. X, 136 S. Lex.-8.) 4. —
- Baur, Aug., Martin Luther. Ein Lebensbild. Tübingen, Fues. (VIII, 394 S. gr. 8.) 6. —
- Horawitz, A., *Erasmiana*. I. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (73 S. Lex.-8.) 1. 20.
- Preffel, Wilh., Der Gustav-Adolph-Verein u. das Volk Israel. Vortrag nebst Erläuterung. üb. die Geschichte u. Statistik d. Gustav-Adolph-Vereins, die heut. Lage u. die Geschichte der Israelit. Diaspora, die Judenmission u. das Verhältnifs v. Judenthum u. Christenthum. Tübingen 1879, Fues. (80 S. gr. 8.) 2. —
- Bindemann, C., Rückblicke auf Leben u. Amt. Halle, Fricke. (III, 314 S. gr. 8.) 4. —
- Drei Abhandlungen üb. Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten. Bern 1879, Wyss. (VII, 193 S. gr. 8.) 2. 40.
- Sohm, R., Zur Trauungsfrage. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 19. Hft.] Heilbronn 1879, Henninger. (54 S. gr. 8.) 1. —
- Reck, Dr. jur. C., Aus dem Nachlasse. 1. Bd. A. u. d. T.: Pragmatische Studien üb. Bibel u. Christenthum. Berlin, Guttentag. (XII, 352 S. gr. 8.) 6. —
- Portig, G., Religion u. Kunst in ihrem gegenseitigen Verhältnifs. 1. Thl. Iserlohn 1879, Bädker. (VII, 478 S. gr. 8.) 8. —; geb. 10. —
- Uhlhorn, G., Der Kampf d. Christenthums m. dem Heidenthum. Bilder aus der Vergangenheit als Spiegelbilder f. die Gegenwart. 3. Aufl. Stuttgart 1879, Meyer & Zeller. (VII, 452 S. 8.) 6. —; geb. 7. —
- Fengler, G., Predigten üb. die Episteln d. Kirchenjahrs. (In 16 Lfgn.) 1. Lfg. Kottbus 1879, Gotthold-Expedition. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Gerok, Gust., Die Lieder im höhern Chor. Psalm 120—134 f. die Pilgerreise d. Christen ausgelegt. Stuttgart 1879, Greiner. (VII, 328 S. 16.) 3. —; geb. m. Goldschn. 4. —
- Menken, Gfr., Biblische Betrachtungen. Bremen 1879, Müller. (X, 304 S. 8.) 3. —
- Entwurf einer Agende f. die evangel.-luther. Landeskirche d. Königr. Sachsen. Bearb. v. dem evangel.-luther. Landes-Conistorium zu Dresden. Leipzig, Pöschel & Trepte. (XII, 200 u. musikal. Anh. XXXII S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Havet, Le Christianisme et ses origines. T. 3. Le Judaïsme. Paris, C. Lévy. (XXI, 519 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Schaff, Philip, Through Bible lands: notes of travel in Egypt, the Desert, and Palestine. New-York, American Tract Society. (413 p. 8.)

- Esmein, A., *Le Délit d'adultère à Rome et la Loi Julia de adulteris coercendis, étude de droit penal romain.* Paris, Larose. (85 p. 8.)
- Wallon, J., *Jésus et les Jésuites; Moïse, Jésus, Loyola, les Jésuites dans l'histoire.* Paris, Charpentier. (XIV, 400 p. 18.) 3 fr. 50 c.
- Grundriss af den systematiske Theologi. [Trykt som Manuskript.] 1ste Hefte. Kristiania, i Kommission hos J. Dybwad. 2 Kr.
- Palmieri, D., *Tractatus de Deo creante et elevante.* Romae, ex typ. Polyglotta S. C. de Prop. Fid. (800 p. 8.)
- Davies, R. N., *A treatise on justification.* Cincinnati, Hitchcock & Walden. (251 p. 16.) # 1.
- En og tyve Breve om Biskop Martensens kristelige Ethik samt om Dr. Wolffs og Biskop Monrads Gjenmæle imod samme fra Petreus. Udgivne af Adressaten. Kjøbenhavn, Gyldendal. (128 p. 8.) 1 Kr. 50 øre.
- Chadwick, J. W., *The Bible of to-day.* New York, G. P. Putnam's Sons. (304 p. 8.) # 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. Max, *Ueber Fetischismus* (Nord u. Süd Dec., S. 292—314). — *On henotheism, polytheism, monotheism, and atheism* (Contemporary Review Nov., p. 707—733).
- Girard, J., *La religion dans Aristophane. II. Les cultes enthousiastes et mystérieux* (Revue des deux mondes 15 nov., p. 391—417).
- Kritik der von Plato im Phaedon dargelegten Anthropologie und Unsterblichkeitslehre (Der Katholik Nov., S. 449—485).
- Caro, E., *Les idées antiques sur la mort et la critique de ces idées par Épicure* (Revue des deux mondes 1er nov., p. 96—119).
- La narrazione caldea del diluvio paragonata colla biblica* (Civiltà Cattolica 679).
- Hoare, J. N., *The religion of the ancient Egyptians* (Nineteenth Century Dec.).
- Clermont-Ganneau, C., *Origine perse des monuments araméens d'Égypte. I* (Revue archéologique août, p. 93—107).
- Charency, H. de, *Essai sur la symbolique planétaire chez les Sémites* (Revue de linguistique XI, p. 119—180, 359—423).
- Wolf, E. F. H., *מספר 2 Sam. XXIII:4* (Studien IV, 4, p. 430—436).
- Studer, G., *Zur Textkritik des Jesaia. 2ter Art. Das Wechselverhältniss zwischen Kap. 7 u. 8.* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 63—94).
- Matheson, G., *Originality of the character of Christ* (Contemporary Review Nov., p. 758—775).
- Wittichen, C., *Zur Marcusfrage. I. Der ursprüngliche Schluss des Marcusev. II. Die Rede Jesu über das neue u. alte Gesetz Matth. 5, ursprünglich ein Befandtheil des Ev. nach Marcus* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 165—182).
- Bahnen, W., *Ist die Apostelgeschichte paulinischen oder judenchristl. Ursprungs?* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 137—164).
- Hasselman, H., *Hoe hebben wij te oordelen over de handelwijze der vergadering, Hand. I: 15—26 vermeld? en Wie zijn de „allen“ in Hand. II: 1 genoemd?* (Studien IV, 4, p. 420—425).
- Martens, J. G. D., *Israëlitische leerwijze bij Paulus* [Naar aanleiding van Wendt, Die Begriffe Fleisch u. Geist im biblischen Sprachgebrauch] (Studien IV, 4, p. 361—419).
- Holten, *Der Gedankengang des Römerbriefs Cap. I—XI mit Beziehung auf des Paulus Römerbrief von Volkmar. I* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 95—136).
- Hoorn, S. A. van den, *Nog iets over ep' q' Rom. V: 12* (Studien IV, 4, p. 426—429).
- Spreer, L., *Ueber Ephes. 2, 19—22* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 128—130).
- Ernst, J., *Die Cölibatsfrage auf dem Concil von Nicäa* (Der Katholik Nov., S. 528—540).
- Krebs, H., *Die Angelfächische Übersetzung der dialoge Gregors* (Anglia II, 1, S. 65—70).
- Ufener, *Gislebert de Porrée* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, 183—192).
- Falk, F., *Verzeichniss der bis 1520 in deutscher Sprache gedruckten Postillen* [Plenarien, Evangelienbücher]. — *Ausgaben des Mainzer Breviers* (Neuer Anzeiger f. Bibliographie 1878, II, S. 345—349).
- Zeller, P., *Staupitz. Seine religiös-dogmat. Anschauungen u. dogmengeschichtl. Stellung* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 7—65).
- Tollin, H., *Ein Beitrag zur Theologie Servets* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 111—128).
- Sw..., *Die Steigerung der Geltung des römischen Rechts durch die Reformation* (Hist.-polit. Blätt. 82, 10, S. 767—781).
- Druffel, v., *Herzog Herkules v. Ferrara u. seine Beziehungen zu dem Kurfürsten Moritz von Sachsen u. zu den Jesuiten* (Sitzgsber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1878, 4, S. 317—367).
- Förster, *Aus dem kirchlichen u. pastoralen Leben der Vorzeit* (Halte was du haft' 1879 Jan., S. 89—92).
- Wiederherstellung der kath. Hierarchie in Schottland. III. *Die Kirche in Schottland im 19. Jahrh.* (Hist.-polit. Blätt. 82, 10, S. 750—766).
- Littledale, R. F., *Why ritualists do not become Roman Catholics: a reply to the Abbé Martin* (Contemporary Review Nov., p. 792—824).
- Martin, *What hinders ritualists from becoming Roman Catholics: a rejoinder* (Contemporary Review Dec.).
- The reformed episcopal church* (Saturday Review 30 Nov., p. 685—686).
- What is going on at the Vatican: a voice from Rome* (Contemporary Review Nov., p. 665—682).

- Williams, Monier, *Progress of Indian religious thought. II* (Contemporary Review Dec.).
- Grundemann, *Ueber einige Stämme der Aborigenes Indiens* [Schluss] (Allg. Missions-Ztschr. Dec., S. 546—568).
- Schreiber, *Die allgemeine Missionsconferenz in London vom 21.—26. October 1878* (Allg. Missions-Ztschr. Dec., S. 568—578 [580]).
- Das Feuer der Hölle. III. Traditionsbeweis* (Der Katholik Nov., S. 486—504).
- Harrison, F., *Principal Tulloch's „Dogmatism of dissent“* (Contemporary Review Nov., p. 825—832 [838]).
- Mallock, W. H., *Dogma, reason, and morality* (Nineteenth Century Dec.).
- Glogau, G., *Die Grundbegriffe der Metaphysik u. Ethik im Lichte der neueren Psychologie. II* (Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 4, S. 313—370).
- Pünjer, B., *Der Positivismus in der neueren Philosophie. III. Verwandte Erscheinungen in der Deutschen Philosophie* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 1—62).
- Kölling, W., *Die Bedeutung der Kirchengeschichte für die Katechumenik* (Halte was du haft' 1879, Jan., S. 49—53).
- Bröcker, v., *Auch ein Wort über homiletische Hilfsmittel* (Halte was du haft' 1879, Jan., S. 53—58).
- Trümpelmann, A., *Socialismus u. Socialreform. II* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 65—108).

Recensionen.

- Abel, C., *Zur Aegyptischen Etymologie* (v. G. Maspero: *Revue critique* 48).
- Barclay, R., *The inner life of the religious societies of the Commonwealth* (v. W. Hollenberg: Jenaer Litztg. 49).
- Bauer, Bruno, Philo, Straufs u. Renan u. das Urchristenth. Auch: *Christus u. die Cäsaen* (v. H. Steinthal: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 4, S. 409—469).
- Christ, A., *Schickal u. Gottheit bei Homer* (v. F. Cipolla: *Rivista di filologia Sett.—Ott.*).
- Christlieb, T., *Der indobritische Opiumhandel* (v. W. Hollenberg: Jenaer Litztg. 49).
- Dembowski, H., *Die Quellen der christl. Apologetik des 2. Jahrh. I. Die Apologie Tatians* (Lit. Centralblt. 49).
- Flügel, O., *Die Seelenfrage u. f. w.* (v. C. Schaarschmidt: *Philos. Monatshefte XIV*, 8 u. 9).
- Fry, F., *A bibliographical description of the editions of the New Testament, Tyndale's version, in English* (v. N. Pocock: *The Academy* 23 Nov.).
- Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabae epistula. Ed. II* (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 50).
- Hammond, C. E., *Ancient liturgies* (v. J. Dowden: *The Academy* 2 Nov.).
- Harnack, Th., *Einleitung u. Grundlegung der praktischen Theologie. Theorie u. Geschichte des Kultus* (v. K. L.: Halte was du haft' 1879, Jan.).
- Hase, C., *Des Culturkampfes Ende* (Lit. Centralblt. 49).
- Herwig, C., *Das ethisch-religiöse Fundament der äschyleischen Tragödie* (v. H. Keck: Jenaer Litztg. 49).
- Hofmann, J. C. K. v., *Theologische Ethik* (v. S. D. F. Salmond: *The Academy* 2 Nov.).
- *Der 2. Brief Pauli an die Korinther. 2. Aufl.* (v. S. D. F. Salmond: *The Academy* 2 Nov.).
- Immer, A., *N. T. Theologie* (v. X: *Predigt der Gegenwart XVI*, 1 u. 2).
- Kreyenbühl, J., *Religion u. Christenthum* (v. L. Weis: *Philos. Monatshefte XIV*, 8 u. 9).
- Lee, F. G., *Historical sketches of the reformation* (v. J. Gairdner: *The Academy* 30 Nov.).
- Meignan, *Prophéties messianiques. Les prophéties contenues dans les deux premiers livres des Rois* (v. M. Vernes: *Revue critique* 48).
- Meister, J. H., *Die Flexion im Oxford Pflater* (v. E. Koschwitz: Ztschr. f. Romanische Philol. II, 3).
- Monrad, *Aus der Welt des Gebetes. 3. Aufl.* (v. M. Kähler: *Stud. u. Krit.* 1879, I).
- Neubauer, A., *The Book of Tobit. A Chaldean text* (*The Academy* 2 Nov.).
- Northcote, T. S., *Epitaphs of the catacombs* (*The Athenaeum* 30 Nov.).
- Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie. I* (v. A. W. Bronsveld: *Studien IV*, 4).
- Palmieri, D., *Tractatus de Deo creante et elevante* (v. Höhler: *Der Katholik Nov.*, S. 505—527).
- Pressensé, E. de, *Christian life and practice in the early church. Translated by A. Harwood-Holmden* (v. S. Cheetham: *The Academy* 16 Nov.).
- Reinisch, L., *Ursprung u. Entwicklungsgech. des Aegypt. Priestertums u. Ausbildung der Lehre von der Einheit Gottes* (v. G. Maspero: *Revue critique* 48).
- Rossi, F., *Grammatica Copto-geroglifica* (v. G. Maspero: *Revue critique* 49).
- Rothe, R., *Der erste Brief Johannis* (v. J. H. Gunning jr.: *Studien IV*, 4).
- Selborne, *Notes on some passages in the liturgical history of the reformed English church* (v. R. F. Littledale: *The Academy* 9 Nov.).

Spiess, E., Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. P. Kleinert: Stud. u. Krit. 1879, I, S. 133—148).
 Streit, L., *Venezia e la 4.a crociata* (v. R. Fulin: *Archivio Veneto* XVII, 1).
 Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. H. H. Wendt: Stud. u. Krit. 1879, I, S. 149—178).

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Gustav Körber,

ex. Pfarrer in Hemmbach an der Bergstraße.

Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden.

Inhalt: I. Das Christenthum in Baden zur Römerzeit. II. Das Christenthum unter den Alemannen. gr. 8°. brosch. 2 Mark 80 Pf.

Im Verlage von G. Ströblich in Braunschweig und Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Stellung des christlichen Glaubens zur heiligen Schrift.

Von

Prof. Dr. Hermann Schuck
in Göttingen.

Zweite, vermehrte, mit Anmerkungen versehene Auflage. M. 1.50.
 Ein höchst-interessantes, sehr günstig besprochenes Werkchen.

In meinem Verlage erschien soeben:

Lic. th. Herrfingcr,

Die Theologie Melancthon's

in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhange mit der
 Lehrgeschichte und Culturbewegung der Reformation.

Preis 8 Mark.

Gotha.

Friedr. Andr. Perthes.

Johann Gottlieb Fichte's

Religionsphilosophie

nach den Grundzügen ihrer Entwicklung
 dargestellt von

Friedrich Zimmer.

Preis 4 Mark.

„Dr. Zimmer's Monographie liefert ein mit grossem Fleisse, eingehendem Verständniss und klarer Darstellung entworfenes Gesamtbild dessen, was sich bei Fichte über den Begriff der Religion, und Alles was damit zusammenhängt, vorfindet.“
 (Ph. Mtsh. XIV. 8. 9.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlagsbuchhandlung von L. Schielemacher.
 Berlin, W. Leipzigerstrasse 109.

Im Verlag von Joh. Andr. Barth in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jahrbücher für protestantische Theologie

unter Mitwirkung von Mitgliedern der theologischen Facultäten zu Bern, Bonn, Gießen, Heidelberg, Jena, Kiel, Leiden, Strassburg, Wien, Zürich, und anderen namhaften Gelehrten herausgegeben von den D. D. Gase, Lipfius, Pfeiderer und Schrader.

1879. Erstes Heft.

Preis des Jahrgangs von 4 Heften M. 15. —

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Wünsche, A., Neue Beiträge zur Erläuterung der Eev. aus Talmud u. Midrasch (v. I. Löw: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 4, S. 469—483).
 Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie (v. C. Schaarschmidt: Philof. Monatshefte XIV, 8 u. 9).

Den jüngst erschienenen Catalog 158 meines antiquarischen
 Bücherlagers, 2000 Werke über

Protestantische Theologie und Philosophie

enthaltend, versende ich gratis und franko.

B. Seligsberg in Bayreuth.

Verlag von Gebr. Henninger, Heilbronn.

„Halte was du hast.“ Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Herausgegeben von B. Fr. Dehler. Das dem Schluß-Heft beigegebene Register über den das ganze Kirchenjahr umfassenden (ersten) Jahrgang giebt eine vollständige Uebersicht über die Reichhaltigkeit des Inhaltes in der durch jedes Heft beobachteten Eintheilung: I. Abhandlungen. II. Predigten, Meditationen und Studien. III. Pastorale Mittheilungen. IV. Bücherschau.

Der I. Jahrgang hat den Abonnenten den Beweis liefern können, daß die Zeitschrift ihren Bedürfnissen auf's Beste angepaßt ist; die Redaktion wird auch ferner unter der Mitwirkung einer großen Zahl in Wissenschaft und Praxis bewährter evang. Theologen des In- und Auslandes bemüht sein, allen an die Zeitschrift zu stellenden Anforderungen zu entsprechen. Die bereits gewonnene Abonnentenzahl, sowie günstige Beurtheilungen von berufener Seite theils in der Presse, theils in brieflich dem Redakteur ausgesprochenen Anerkennungen beweisen, daß die Zeitschrift den an sie gestellten Erwartungen entsprochen hat.

Eine Reihe für den II. Jahrgang bereits eingegangener oder zugesagter Beiträge für die verschiedenen Abtheilungen ermöglicht auch ferner pünktliches Erscheinen der monatlichen Hefte.

Der Preis ist unverändert: per Jahrgang von 12 Heften à 3 Bogen größtes Octav M. 8. — was gewiß dem reichen Inhalt gegenüber so billig ist, daß die Anschaffung dem einzelnen Geistlichen ein verhältnismäßig geringes Opfer auferlegt, wo nicht die Anschaffung auf Stiftungskosten oder im Bezeirkel geschehen kann.

Wir empfehlen die Zeitschrift dringend und hoffen, daß nun auch eine große Anzahl derjenigen, welche sich bis jetzt, trotz der Empfehlung der Zeitschrift durch eine große Anzahl von hohen Kirchenbehörden aus allen Theilen Deutschlands zuwartend verhielten, sich zu einem Abonnement entschließen werden. — Auch die

Beitragen des christlichen Volkslebens. Herausgegeben von Oberkirchenrath Dr. Mülhäußer in Wilferdingen und Professor Dr. Geßten in Strassburg empfehlen wir aufmerkamer Beachtung. Vor einigen Wochen wurde ausgegeben:

Die Zweckmäßigkeit in der Natur von H. Werner (Heft 16, III. Bd. Heft 4.) Einzelpreis M. 1. —

und gegenwärtig liegt zur Ausgabe bereit:

Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit. Von Professor Albert Wigand, welche als Doppelheft 17/18 (III. Bd. 5/6) den Schluß des III. Bandes bildet. Einzelpreis dieses Doppelheftes M. 2. —

Wie die früher ausgegebenen, so werden auch diese Hefte den Beweis liefern, wie ernst die Herausgeber die Aufgabe des Unternehmens: Die Orientirung auf den Gebieten des staatlichen, kirchlichen und gesammten Culturlebens zur Klarstellung der Aufgaben und Pflichten des Christen in unserer Zeit erfassen.

Subscriptionspreis eines Bandes von 6 Heften M. 5. —

Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch für junge Theologen. Autorisirte deutsche Ausgabe von A. Matthia und A. Petry. Erster Band. (Allgemeiner Theil und Homiletik.) Geheftet M. 6. —

Der zweite Band (Schluß) enthaltend Liturgik, Catechetik, Poimenik ist unter der Presse.